

衆魔歸:

依佛法

沒歐沒歐七沒歐沒歐八沒歐九

阿難机

明 中

ď 819 [df. No. 919]

*諸佛心陀羅尼。經

土而來集會。無量天人阿素洛等。應異大衆 央數大菩薩俱。皆是如來法身翼子。從諸佛 諸微妙種種嚴飾常演法音大功德殿。 奥無 諸佛所都諸佛所樂。智無疑滯菩薩妙宮。具 如是我聞一時薄伽梵住 如 來 境衆實道場 ● 大唐三藏法師玄奘奉

共所稱揚。即是諸佛文字章句。汝應諦聽陀 退散。善男子此陀羅尼文字章句。是一切佛 世界。恒善悟解諸陀羅尼。常見如來親近供 無退轉。乃至無上正等菩提。終不枉生無佛 生死劇苦、定於無上正等菩提。能速修行永 益諸怖畏者 若有至心受持讀誦。超百千劫 羅尼名諸佛心。 殑伽沙等諸佛同說。 能逼饒 爾時世拿告諸菩薩摩訶薩言。善男子有陀 悉殄滅,所有惡業無不消除。一切魔軍驚怖 怨害背除,疾病不侵無有中天。諸惡魔事皆 。恒镱宿命深信因果,能使現世人非人等

佛悌 睇 ЯÐ 薩縛佛陀 訶佛陀末底佛悌 | 職佛 | | | **陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀** 沒栗度佛聯 蘇佛睇 佛聯佛聯 頞奴若帝 莫訶佛聯 佛陀 薩縛佛陀 佛陀佛陀佛陀佛陀 三摩佛聯 末底 佛聯 **壹庇佛睇** 阿難都 頞奴末帝 頻幹佛 佛 莫 阳

同

時三千大千世界大地大海。

羅尼日

若般回转 折羅 唂 60戌迦攝末泥 揭帝 醫多酮 喝那喝那 魘 佩臘佩爨 領縛婆去舉 細薩縛奔若般咧賓稚帝 康狄揚。題 陀毘沙耶 達摩般*喇底曼稚帝 鶴角陀 輸達泥 摩喃母達 選尼 末捺斯迦o洛 折略折略 路迦陀刺尼 揭底三末底羯爛帝 明羅 頞奴劍 薩縛佛勝毘 僧輸達泥 阿難多 薩 筏若波羅班帝 體魯陀 蘇儞囇 薩納佛師 四四閉曬史多 娑揭峪末底 咀羅 扇帝鄔波扇帝 般刺 扇多 珊折略 僧泣多 唱e 姪他 達略達略 波。邪薩埵南 珊巴羅 達摩提含耶 莫訶毘闍耶婆呬尼 **纈履那末底** 喝酪喝酪 陀·喇尼 涅末麗 折縫 達 摩婆筏那 羯臘謎 輸計里輸計 三摩吗羅 黍崩蘇黍䏲 折羅 末羅署波 三般羅 薩縛達 路建多 羯臘 珊

薩咯 薛峪 婆去聲 那珊华泥三縵多路計 佛陀般的類底 曼雅帝 薩轉度沙阿波揭帝 般"賴薩略" 粉賴薩略 薄伽筏底 莎訶 四侘略*侘略 佛陀毘沙曳 英訶般刺底 毘薩聯毘 路迦達 末藍喝 薩略 薩筏 薩縛

> 喜信受奉行 受持獲勝利樂。時諸菩薩及餘衆會。皆大歡 陀羅尼令脫苦難。宜正憶念宣布世間。 爾時世尊告諸菩薩。吾今愍念一 一切有情 曹令 說

諸佛心陀羅尼經

Ņ, 919(af. No.

器佛心印陀羅尼經

®西天 ®譯經三藏 夫試鴻臚少卿傳教大師 朝散大

佛足退坐一面 法與際諸如來子。特從種種佛刹土來。各體 薩宮殿曼拏羅中、無數菩薩相好莊嚴。 如 是我聞 時佛在兜率陀天衆寶莊嚴 DE 法天奉 知

所應度者。蘇觀此相俱三失聲。B唯請天衆信 軍威光失滅。相顧惶恐戰爛懷憂。時三千界 佛說如是一切佛心具大威德陀羅尼巳。 寶者。歡喜踊躍。各捧天華遙散佛上。象勸 .時十八震動。諸天宮殿皆悉傾搖。 兇悖魔 妙高山王 一切 ep 佛心印。恒河沙等如來所說。我今利益兜率 **梁人護持。世出世財豐盈滿足。人及非人不** 天人。爲令獲得相應快樂。若善男子受持讀 爾時世奪告大衆言。諸善男子有陀羅尼。 證得。爾時世貨卽說咒曰 侵燒害。千劫輪迴不生魔界。無上菩提速疾 智重業消除。恒受快樂不應惡趣。衆人愛樂 誦解說聽聞此陀羅尼者。當知是人得宿命 三三滿多沒馱州四努識野二合 但儞野二合他可一沒弟可沒弟引二沒弟可摩 諦五 沒馱沒 4

●羅=羅鲁 9姪=採鲁 ●電影本 ◎經十(與趙宋法天諸佛心印經同本)細註卿 ◎[天]一⊜ ◎洛二烯⊜ ^❸湖二刺⊜* ●邪≕邪⊜ 9麗二曜台 即戌二成图 四代二生台* 四四二叫台 四替十(座牧若般替)范围 四部二刺与* 四唯二他自 四角羅本 四(西天… 图 (舞經)⊷例 ● 图(图)-臣)三十字二(三款傳数大師)六字團婦,(朱)十酉卿

含囊計三娑嚩二合質 沒 \联尾沙野十一 阿難哆当十 達哩摩二合輔引

佛言此佛心印大陀羅尼。 "我今復說一切諸佛心即陀羅尼日 有大威力利 益衆

明理十五路引迦默引唱尼十六路引 迦默引 哩尼 十二雕拏鉢諦十三路引迦默引哩中四路引 迦默 十七胸雕婀雕十八普羅普羅十九胸引雕綱引雕 八門尼司九哩尼司士娑摩哩尼司士 驪拏鉢諦 左羅四散左羅五多羅多羅六三多羅七三多羅 **怛儞野三命他男-賀驪賀驪三左羅左羅三散** 上

薩里納二合外體引發那二十 阿波羅·明 明 50 以 三十屋賀引尾惹野二叶瞬川 四語二計 賀藝賀 薩理聯二合沒馱二十必哩二合史論 二十

引二 娑雕二十尾娑雕上十 薩理 解二 命努 沙 三十波 雅三十鉢雅二合娑曜三十 鉢雅二合娑曜三十尾 鉢 節七計鉢曜二合 語婆引 發三牛儞八計 薩怛嚩 ;☆轉路司吉諦●二十九薩哩懶ニ☆沒馱三十 | 職二合辭曼尼部|| 引婆說轉諦三十 娑囉娑

愁怖合常歸依三世諸佛一切 菩 川林野須彌山等。六種震動大海涌沸魔王 爾時世拿說此咒時。諸天宮殿一 識 語九引娑 胸門 賀川十 賭佛心印陀羅●尼經 畏。我及眷屬菩護佛法。爾時世尊說是法已 切菩薩及諸天人聞佛所說信受奉行 薩施 一切大地。 我無 Щ

王子威德自在。來白佛言。世奪我有菩薩慈

Z. 920

•佛心經品亦通大隨求陀羅尼卷

諸菩薩等。住自心中而復不動。復有諸金剛 如是我聞。一 有諸天仙魔衆怖走無處。爾時即有十金剛 傾諸眷属執金剛事。 時即有過現米來一切諸佛。應念正思。復有 訖、一切諸佛世界。及諸菩薩境界,上至三十 衆生都無差途。善哉衆生當何所救。思惟已 觀十方皆如火色。爾時如來即噓長歎。普視 不答。其時會中有菩薩名金剛感,告金剛藏 惡相耶爲善相耶。 藏菩薩前整衣服。白佛言。世尊今者此瑞。爲 三天,下至十金剛際及魔宮殿悉皆震動。其 時佛住俱婚彌國金剛山頂。 一臟菩提流志奉 爾時如來但自思念而復 不安其座遊行十方復 認譯 退

菩薩。 菩薩言。是相不善。佛今悲愍入慈心三昧不 法不知我心。 哉衆生沒盡。汝悉知不。我令諸衆生不解我 爾時如來從三昧起告言。 各淨身心。在須臾之閒。見如來心遍諸衆生。 名爲善。且自淨心待佛所宣。爾時復有德藏 得誰有方の計護得。衆生誰有方計攝得此毒。 金剛愍告言。正是教攝之處。善哉善哉。其時 《時即有二十千萬億菩薩。 問金剛愍言。云何名爲慈悲三昧。即 不到我際被魔所持。 諸善男子善哉善 **肯是灌頂大法** 。如何。救 故

金剛密迹。一 言此非慈攝 復有百千萬億恆河沙數世 密述持四天下力士。前 能變身為佛 佛言非汝 共

法隨應現故。能令諸佛常不離故。能令諸菩 佛言世尊如是金剛菩薩天仙。 白佛言。世尊我有自在變化所攝 時復有一切世界大自在天。 佛言。世尊我能力攝,佛言金剛此非力攝 知此光不可量不可稱。不可讃歎亦無印可 等因緣。答言此歡喜光從心中心生 **B**說此已。 咸欲聽受。於大衆中忽起光明過 直至菩提無退轉故。世問所有事業自明了 難皆斷絕故。帝釋梵王常扶持故。能令一 能令持者心所為作無不辨故。 者等佛力故。等佛心故。等佛智故等佛威故 能令一切諸大鬼神生歡喜故。 天衆常擁護故。諸大藥又羅刹成助法衆故。 薩爲眷屬故。能令諸金剛施威力故。能令諸 能及。何以故。能令諸魔生大慈故。 來告實德菩薩言。 幻惑所知。於衆會中有一菩薩名曰實德。白 何以故為同諸佛無印 有智無智有賢無賢。盡歸伏故。爾時大會聞 故。乃至過去未來現在。一切世界有通無通 百千日。爾時實德菩薩問佛言。此是何光 佛今如何令諸衆生得脫此難。 唯有如來心中。心學之不 可故。 同諸如來無所 能分所有障 能令所持誦 皆悉不能 能分諸 爾時如 世尊當 何

以是因緣名心中心。 得故一切諸相亦無見故。 世尊我從所修因緣及佛妙教。 `使諸魔怨不得便故。能遮魔王諸道路故。 爾時一切大衆白佛言。 守慎諸根無拾難 未會聞有如 ●即=耶≉

大衆欣仰今欲受持。佛告諸善男子。

縱有成就所有身心亦不決定。

諸神不衛所

契量事大小。

大事

፷

持諸法。先以此契爲首。不得此契諸法無主。

唯顯如來起大悲心說此神

提更不退轉。

欲修菩薩及金剛身滿足不難

十事能斷除者是持法證。

決定直至無上菩

善男子。常佛之首諸法之母諸契之王。十方 若生瞋者。十方浩鴻非教喜。時十方始安諸 者是佛慈愍。然始得出慎莫生瞋,持此咒者

諸佛從此而生。如諸佛世尊無有過者。若不

爾時諸菩薩聞*說此已。

白佛言世尊。

如此

過者必須記持勿輕用也。

量事大小用之。若

淨之處發廣弘願。慎英怯弱。 念念存攝勿令 不辭疲苦。常勸不捨墓善知識。或於林泉清

第十斷除邪行莫損虛空。

常住大乘有善知識承迎職拜

如是

震烈" 共魔諸衆陷入下方永不復出。 縱有出

契護於大衆令心不動。即說咒曰 樂說便說諦聽諦聽。 切佛心中心大陀羅尼 爾時如來復以 答提心。

是讚駁功德大威神力,

唯願如來爲我等輩。

宣說此句證修覺地。唯願使我於中修行。

爾

時結。英爲名聞利養而用。有所行法亦不得 持心。於法無礙於佛生信於心平等。於衆生 修佛地有十種持必定成就。何等爲十。第一 時如來告諸菩薩諸善男子。今常宜說。 理惡英行諂佞。於佛法要護如已命。乃至良 法必須遍持。有所乞求應心即施。 慎英觀察 慎莫遺失。於諸貧富等心觀察。須懷世諦而 使他謗。必須質直常行契語。勸存善道起大 實莫退心。莫自輕法莫使他輕。須斷已誘莫 贱莫存二心 第九所救諸 苦 際 不至誠者! 惡。修不殺戒勿食惡食,慎莫自讃莫見他過 第八於一切所有莫生偷竊斷非 莫不淨行英非 第五若行願教 於諸佛教遮護 常攝在定 第三莫行 志信堅固 所修諸 證 神哈哈 六合詞 **唵跋囉踆曪槮踆曪槮跋曪印地栗耶徼輸逹** 中指後。以二大母指。各屈捻二小指甲上。二 第一先以左右二手。二無名指各屈鉤。苾於 有十方諸佛雲集其頂。 變形變亦不得。諸善男子。若得此契。應念卽 進 此印攝。於淨室。授持此契經七日間。所有法 法者、得菩提心具足菩薩智。具足一切波羅 捻。合腔當於心上。其印即成。若人修持此契 頭指各屆。鉤二無名指頭。二中指直竪頭指 善男子欲降伏魔怨外道。 本土來助法威。一切毘那夜迦求來供養。諸 念即有十方諸天侍衞供養。諸魔眷屬。 求爲侍者。應念即有十方金剛求爲給事。應 要即現目前。 蜜門。具攝在心。所有諸佛菩提及諸祕門。是 遍。舉在心上。迴身起立左轉一 迎。 其時大地 如是隱形伏匿、持此印契自然知處。更欲 於諸魔道及衆生道及諸鬼神 **嚕嚕進啸迦嚕進啸莎嚩訶** 應念即有十方菩薩 先結此契呪三七 悉拾

第六於佛句偈常須警察。

上中下根

第七所持契印。

拾非衆生

過惡。

於師僧中如父母想

第四於諸求法莫生譏嫌。

生慈於色無著

第二持戒不闕。

修不妄語。好施衆生斷除憍慢

作諸法多諸障難 善男子善女人。得此奧持者。轉業消障速證 掛 指背上頭相柱。二小指直竪合。頭相柱成。若 各 先以左右二手。中指相交右押左。於虎 第二菩提心成就契印頂契川前兒 作皆悉契合。持法之時有諸外道及魔波旬 法要自然通達。從久遠來所未持者。 應心所 無上正等菩提。常持此契得聞持不妄。於諸 即至。十方世界所有法要欲得成者。於初夜 地中伏藏龍宮寶處。若有所須以契指之應時 至千變萬化能惑人法。結契持心即現本形。 來欲惱者學心即退,欲有所須點契即來。乃 印頂自護功力。若欲得見話佛菩薩神鬼精 經三日。若求大通不過七日。 所有要法。心所欲者即自教來。若求小通不 間結契持誦。不離本坐。 便取睡眠十方世界 此契時被諸魔惱。但言小賊不經再三其 契指天畫成佛字。其災即滅更不復生 諸惡災害及本土者。以契呪之一百八遍。將 靈金剛等。每結印之時將印印眼。 至一千八 此 法自現。當見之時。誦持不得更不妄失。 契咒滿一日癲病亦除。除不至心。若於龍 即退。世間小小諸病及難治不可識者。 十遍即見必須安心。勿使恐動令人失心。若 捻。二無名指後相挂頭。二頭指於二 頭。二無名指並届,押二中指背上。二母指 「須法要。 結製師呪呼龍王名。 不經一宿其 法但自秘之。勿傳非人愼之愼之。欲用此 。愼之愼之莫不淨 行小事。英行用 於夢寐中佛自 甪 損其靈驗。 Π 若持 <u>(11</u> 坤 魔

蕨金剛心法者 先以左右二手, 第三上授菩提契一名攝授諸略門契亦 無名指於中指 頭 指

善故。所有諸惡自攝心故。一切諸障自消除 果聖等諸大鬼神等。 從住故。十方衆聖來歸命故。一切諸惡迴向 從此攝故。 合。世間所有事業。 遍十方界。是聖非聖是魔非魔。及諸天仙四 頭直壓。合腕成印。若有善男子等,欲持佛菩 相著。二大母指。捻二頭指上節文。二小指並 合同佛心。何以故。得佛三昧門故。諸佛秘藏 天魔波旬自降伏故。裸形外道成過之女 次以二中指二頭指。並頭相捻。四指齊頭 龍王寶珠自現前故。閻羅天子五道 諸佛頂輪從此成故。一切金剛依 依從此契應念即得不動智 世辨非世辨。 同時即將本心共同契 一切諸法不得 從此卽和 兩問 出 Ħ

布施故。 收心在定。先念三歸發受戒心。然結此契 子蒂女人得此契持者。於淨心中慎莫感亂。 此行人身故"小大願求皆果遂故"若有善男 現前 帝釋梵王現其人前。爲說願敎持印。大神立 結之時。即有十方地神。執持香爐供養此人。 開閉所有主。當自來懺悔故。 自求哀故。一切龍藏自開發故。諸伏藏神自 故 在前後。手。扶佛甲在行者身。諸金剛藏位立 逆順諸門自了知故。 放白毫光照行者身。光中化佛執大法輪 依從此契即得現前故。一切諸佛菩薩 雨大寶華安慰行者。十方如來縱住十 爲作證明。灌頂輸王及執金剛神立 一切菩薩威光不能遮 當

神菩薩。 諸病。 人。動苦願求經三七日。得佛菩薩 無法不成。所用卽無滯礙。記之記之勿傳非 **外持不得成者。 結此契日持千遍。 不經七日** 用 還得除差,欲用此法必須消息說持。莫不淨 **校**其病人邊。 病苦來求救者身不能去。 **諸法術有幻惑者。** 自助其力。何況諸餘一切外道及以內道。有 陰誦七邁或三七遍。爊時現前任意使役。每 以契指天即現其前。 燒。三世諸佛同現其前,欲召十方諸佛菩薩 印 察。結此契咒三七遍。蓮心遍十方經三遍連 金剛諸天地神日月 星 宿 五 此契篤三種香。一檀香二薫陸三沈香。 切即至。 無問夜及晨朝。結契誦至千遍。 行 若不淨用一切滯礙無有成者。若諸印法 者 於大悲心中欲作教護無有疑滯。諸有 乃至一切道力欲使令者。以契印口 得印頂已 欲召十方寶藏及龍藏伏藏神等 即有聖者自變化身。敷彼病苦 欲令破者擧心即破種種 。所有佛法自然丁達。 欲使神鬼及諸金剛天 但結此製口言檢 道巡官司命司 。十方如來 各 欲 别 作

母亦名總持母天母又名契持 第四如來母契 母亦名諸法母亦名諸即母又名自在又名金剛母亦名菩薩母又名諸佛教

其座須結跏,亦得驗小聲陰誦前咒。若有善 二頭指鉤。取二小母指頭、二大母指,並押二 逷 男子善女人。欲持此契者。心念十方諸佛七 指向二無名指後亦相捻。 頭指中節。 先以左右二手合掌。二小母指交屈入掌中。 然後當結此契 其契每於大月十五日。結 二無名指直緊頭相捻。@茲二中 四指頭齊合腕成。

不往來。何以故。爲同佛身得佛神通故。爲同

、得佛持故。爲同佛行行世間故。爲得佛印 心得佛慈故。為同佛眼得佛見故。為同佛

亦不食。 諸佛妄語。若有善男子善女人。欲持此契省。 皆有百十恒河沙隨心事不可具說。若有求 爲八。一變化隨心。二慈悲隨心。三救苦隨 能作。何以故。爲於此中是八種母故。 我亦三昧。諸佛說法我亦說法。諸佛不食我 光我亦放光。諸佛寂定我亦寂定。諸佛三昧 化身我亦化身。諸佛法身我亦法身。諸佛放 佛度人我亦度人。諸佛無礙我亦無礙。諸佛 B 欲求世辨無關短者。唯當至心思惟自念事 者。欲求下方自在生者。欲求十方自在生者。 者但於晨朝。結契求之無不可逐。若不果者 破卽破隨心。善男子等如是隨心事中。一 施®即施能割®所割能修即修。須成即成 佛身無退轉隨心。八世間所有果報福德, 契自來相逐隨心。七所有諸毒介向善。 方界皆有八方。一一方皆有八種隨心。 無別處。有此契即能攝八方自在之力。 自在故、諸佛常說八自在故。我從此而 諸佛長生我亦長生。諸佛成道我亦成道。 諸 身即現。乃至三十三天。須至即至更無滯礙。 欲求天神位者。欲求現十方者。欲求生四方 欲求佛位者。欲求菩薩位者。欲求金剛位 心。四說法隨心。五逆順自在隨心。六攝諸要 此 持千遍。七日之間即能得至。一離世界更 契持得萬遍。 乃至種種諸佛所作之事皆悉能爲 方世界 肵 有自在法 得 及八 何 生更 菛 者 Ą 能 至 筝 應

右眼即同菩薩見。

學至眉間即同金剛不

指

上節文成。

若善男子善女人等欲持此契

五

戒行。所有魔事爲作制約。不令退失我亦付 為衆生作決定者我亦付*屬。 佛出世。日月光明自然不現。何以故爲此力 無有校量。若能至誠持經三日。大地震動如 長瓷法性我亦付*屬。能度衆生直至菩提我 以故佛不受故。善男子當知此契,欲同諸力 亦無是處。盡於世界雖有諸天不得見聞,何 契無有是處。若有金剛不從佛受、能得此契 執持非菩薩手。若有菩薩不從佛受。能行此 何以故。豈有諸佛遷轉身也。當知此契諸佛 佛身選轉不定。當知此契不可說無有定相。 地盡竹滅沒。 不印可。 身。見無二佛唯見 無不頂體。無不歸從無不加護。十方如來無 契。十方世界所有通靈。無不識知。無不攝受 與者然始憶持。非小通也。善男子等著將此 力滿者乃能記持。 唯佛與佛。乃能記持。非諸聖也。唯諸菩薩顧 魔外道自降伏故。何以降伏 我心者我亦付*屬。 一善男子我此印契。 印受故 寧於百億恒河沙數世界。●諸有大 依我經教記持在心我亦付*屬。能 為得諸佛同變化故,爲得法身諸 諸須彌山王末爲微塵。 非初心也非諸金剛。佛受 一佛故。善男子當知此契。 具大慈悲我亦付*属。 外事我者即來付®屬 能使衆生修行 見二身唯見 復有

遍於大地猶亦不盡記之不輕 此諸驗自成不假別持。 事意用此法者多不成就,自當失驗, 除難救苦,攝障度人降魔止毒用。縱有輕小 身、當知此契必須記持勿輕用也。受法懺悔 沙劫始得出生,雖得出生經百千劫受無目 身。諸佛永劫更無護念。一落地獄過十恒河 者必無出離。 故我自保謹故。若傳非人即同誇我。若謗我 願持者必須珍重。勿妄宜傳與諸非人。何以 如諸佛力。善男子當知此契不可思議。若於 知此契假使一切諸佛同時出生。 惡業衆生作大福田。善業衆生證果受記。 子當知此契如來頂輪。 說法要同如來音。無有礙滯皆合契經。善男 下八方應時示現。皆有七步縱跡。善男子當 此契。即是如來神足無礙故。結契持百遍。上 邊身, 變化. 云何得聞十方諸佛名字。 知。此契同於如來語。持契百遇學至於口。 至右膊卽運轉大地在於身中。 壤神通自在是. 身通化自在觀見衆生在於身 結契持之百遍學至 若不出雕云何得見十方諸佛, 善 男子當知, 使我廣說句義重量。 結契持之百遍能與 更何得見諸佛法 左膊即同如來 此印如 善男子當 此契胂力 **, 若能依** 中 來 핶 當 崩 舉 無 知 通

來心。結契持百遍自得佛心,善男子當知此

如來眼。持契百遍舉至左眼即同佛見。舉

遍學至額際即能放光。

善男子當知此契如

善男子當知此契。佛額上光。結持之百

廣正等。 心静 達已,一切陀羅尼法取用無滯。 藏伏臟實藏諸佛秘藏乃至諸佛所有一切慈 界,所有陀羅尼法門。及一切陀羅尼神。及百 佛心。諸佛言音從此而出。 為所須七寶千子隱形法式。 及王化四天得 既雲集已問言。何欲所作我不違逆。能爲卽 圍繞。 咒者及百億神軍百億鬼軍百億諸天仙 切諸佛。化身爲百億神。各嚴器仗及諸眷屬 設此晉已。即結此契持至一百八遍,即有 服所發誓言。我今持此契法。普爲一切衆生 欲持此法。須燒檀香薫陸香沈香等。須淨衣 徽十方世界。所有陀羅尼藏即自了達。 悲臟等。自然開發皆自現前如雲。至雨花。遍 諸佛陀羅尼藏龍藏日藏月藏地藏。 萬億金剛藏王百萬億世界菩薩摩訶薩。 ガ 開解者降惡戰以契指之。 持契在心即有持陀羅尼王。 後照徹過十方世界。 以契指之。應時契上化出兵衆。身持火焰前 大威力。所至之方自然調伏。若有不順之者 宋"一切水火風天。所有精祇變怪無不來集。 先當於晨朝時至 時地藏及金剛際。漏其山下涌出 此 國降護財狂象用此契力。 師子現。惡獸自然弭伏。 (契咒一千遍。以契指山三遍指地三遍) 說三歸依法。清淨澡手嗷口。然結此契閉 坐。十方佛語心中自了。一一思惟 轉輪聖王四天下用此契欲得法藏。 心稱念三 一一兵身皆長千尺縫 如來昔於摩訶陀羅 一世諸 言音既出十方世 應時契上即有五 若欲移動山岳結 為說法要自然 若善男子等 金剛擲著 阿修羅 面 得了 暗諸 向 及 於

他方。 以如來身。能攝諧聖來作輔故。善男子當知之身。能攝諧法自宣通故,善男子當知此契 有持一切陀羅尼久用功。 當結此契咒經七週。輪轉三匝災疫停息。若 用此契。 菩薩隨念所生。 此 布 此契如來心。攝諸藏門在意中故。善男子當 傳無効即起謗法。 當持用有力。 契所有福力共諸佛等若修 無 上 菩提之人。 下至種種隱形種種幻化常來供養。 契不懼犯觸亦無退散。一切諸聖上及諸佛。 是處。如我此契縱持諸法多有犯觸。但得此 證功力動大千界。不得此契能了知者無有 皆用此契"善男子各見所有一切陀羅尼。自 然了達。諸佛菩薩金剛所行神通。人不知者 有諸衆生不決了者。 外道能爲伏事者。皆以此契攝持。若一切法 法。住此而出。 滯。善男子等, 此契在於頂上。得至最勝其力卽成更無e擁 故 知此契如來身。 世間故。 契卽流注貧下諸衆生手。 須護持。何以故豈有諸佛成婬欲行不。諸 哉善男子。寧說諸佛同姓欲身。莫輕此 善男子當知此契如來身。 誘佛所攝菩薩金剛神力。及諸天仙一切 切衆生無覺知者。 若有災疫流行惡風暴雨難禁制者 善男子我此契卽始一付*屬。 諸餘貧詐小心勿妄宜傳。 過去諸佛所有契集法臟從此 如來神力從此而生。 得苦薩記我始付"屬。 能攝一切菩薩金剛護世間 善男子當知此契是諸佛 亦結此契指此人心自 如來放光動地 夫不得効者當結 其此衆生是我 能令一切大神 如來契 常持此 善哉 綻 我 當 契 此言音同佛常決定故 力。出言即得更無疑滯,何以故以佛言音遍 剛座用此契力。 多寶如來從下方發來用契 剛座。扶持此人安其座上。維摩詰取東方金

之不輕異 應念生天、無有一人及受罪苦。釋迦如來現 佛若無姓欲 館與此等。若使我說劫劫相續說不可盡。記 病。入於地獄救諸衆生。當用此契更無餘契 縦造地獄因墮於地獄: 當知此契必同諸佛。若持此契 **令地獄內諸受罪者**

或得聞時或得見時。其人身上所有積劫重 而散無能違契亦名一切言音無錯謬契契亦名同一切衆生言音契亦名「切迹順 第六如來語契 作惡。下方世界諸金剛藏。聞此言音踊出金 神自然奉送。 我須此食。若有一切所須但淨心結契誦咒。 言我須此法。我須此力我須此寶。我須此藥 應時十方同知聞故。心中所須諸法。但日告 數即成質故。所出言音勅召諸事。告令十方 障難自然消滅。一切法要及非法要。出語讀 拆開二分•計成。若善男子善女人。得此契時 名指小指甲上。二中指二頭指並竪直申。 指叉於掌中。 先以左右二手合掌。 神等惡心磣害者。聞此言音毒心卽除。 語音。謂如來語即來供養。十方藥叉羅刹鬼 至一千八十遍。 方即自求哀發弘誓願。 即以二大母指左押右捻二 善男子等若有三十三天聞此 契亦名聞持不忘契亦名崇說語祕門亦名勅令諸神契亦名勅令闖王外道 所須之物應令即有所持物 以左右二無名指二小 我乘佛教更不敢 雖 總 在

事大小 了 故 不關故。 小之事。 聞故。所說言音無違越故。善男子若持此法。 故。縱有非語使諸衆生。將爲正法能護持故。 佛視此已便即微笑。 黑日月星宿失却精光, 諸金剛藏王。諸眷屬等即欲修持其。 見我如上印法。難可度量。消息不得輕用小 生。不可輕用。記之愼之愼之,初心衆生勿令 可遞相授記。 當知久遠佛力、遞相付屬遞相承受。 不知根際。我今雖說而有付屬,亦不知根際。 在一切諸聖。無有能知此契力者。 契力。無喻可喻無比可比。乃至過去未來現 不解了者。一切諸佛便爲妄語。若使我喻此 契得滿百日。一切語言無不解了。 若行若坐或住或臥。 令得本心正定故。 所習法要能令衆生樂聽 有諸衆生失念失心說錯敎命。 衆生皆信受故。 卽 同記持無錯謬故。 是語非語口所說者如語《法音。 言所出音。 若有用者令人失驗。 爾時世算說此法已。 如上之事從自在心中語契出 所說教令衆生記持不忘失 以其語契指十方界天 先念三歸然後結持此 切衆生若得聞 念念不退同 諸有神靈忽然沈沒 縱欲用時4段 我此言否能 一切菩薩及 ,若能至心 佛記 持之得通 、天地大 。遞相印 者异解 特常

方故。以此言音同諸佛言音無有二故。以

安右膝上,

應時一

切大衆及大地等並悉得

四指向前。

拓大指横著掌中。

右手亦如左手

大動。

坐告大衆言,我用定製此能安不。即舒左手

地大明。時諸菩薩各自現身。各各動搖天地

盡共神力亦不能止。其時如來却後安

所有諸法口所宣說。

定。善哉諸大衆等。當知久遠諸佛有如是力

心 持。 丽 無礙通。從下方來佛前誦出。心住憂愍嘿然 也 解了。共諸菩薩能解了者。即同我身非菩薩 言宜。唯我此身能爲解了。唯過去諸佛能爲 無言宜如上諸法亦無言宜。 同諸佛。其此定力有言宣不。 **岩諸菩薩一切金剛無此契也**" 諸佛從此得定。八遠以來。唯諸佛有此定契。 何加持。佛何不說。如若不說如病處現莫知 今來至此。善哉世母然我悲愍。當知不。 服 何 此人普遍所以長數。佛告無礙通菩薩。今有 法决定加持。 悲者。其此衆生欲入此中可得不耶。佛言無 世尊未得佛者。無決定者,禁緣多者。 我以知竟。汝當聽受付與衆生。我所持以佛 結日輪壞其壞三院。逆日結之無諸供養。唯 中心及如上契等。 現。有大威光影問大衆,即下寶座整履衣 事唯自噓嗟。 坐所有資座皆不現前。 爾時實德菩薩白佛言。世拿如此定契有 美香戟羗三箇 三面鏡三。盆水。其墳縫廣八尺第 共時大衆甚以驚愕。大衆問佛佛即答言。 我本說法只緣下劣。如有下劣欲得求者。 住立佛前白佛言。世母我於下方聞說佛 爾時如來說此語已。下方有一菩薩名 一者佛心持即曼荼羅也。無礙通菩薩言。 爾時佛告實德菩薩。 **岩無決定縫蓋劫修有何成益** 無礙通菩薩心始歡悅資座 者無戟義三刀亦得。三蠹 便即9說持。 今得此通 唯自長歎不讃歎 我此定契一一 誰人得到誰能 實無言宜、 若 若有此契即 院白 無慈 佛言

不

可思議。

切

菩薩心中始可安立。

如上

諸

求佛位者求之。 属 者 於自心中結持語契。 得如說通。誰人得通佛自證見。我等今者欲 今得此通遍滿十方。能令一切盡皆降伏。能 契不得傳,凡現徽功能,今且略說,但有勳修。 法,於壇外求之舉心即成。不假多日餘有功 院中金剛求之。餘 第二院朱。第三院青 各如五方法。 衆作菩薩像身而現佛前。 堅意菩薩從南方 心契眷屬國繞從東方來變身爲佛。一切大 且待須臾。自當得兄汝白證問 請作其師範 令一切諸法自然露現、誰人於佛修持此法 諸有功法自然證得 吐火神軍大黑風窟及蛇男。如是等男以佛 如來母契。所經諸國有大夜刹軍大黑鬼軍 勝如來下有一童子年十四歲。 以契指之總皆成佛。有遠聞者得菩薩記。最 正授菩薩契。從彼國來。在路衆生是心非心。 變身作菩薩。 來。持菩薩成就契。化身作佛。一一眷屬皆自 拿其此法契從誰授持。 是 母契指之。皆發慈心隨送童子得至佛所。 方 童子身。並香世界一童子身。持佛語製從上 來。持善集陀羅尼契。百萬億陀羅尼神眷 惡獸並得佛心受菩薩記。 飛騰虛空自來爲證。上方香積如來下一 急來大衆欲見 飛空徐雪語 心王師子吼王佛從西方來。持 爾時佛告大衆言汝等今有疑 第二院中菩薩法求之。 而來 一切諸天仙神鬼地神等 爾時大衆問佛言。 逼告十方一切心中心 爾時多羅菩薩持菩薩 下方衆謂是香積如來 得誰灌頂得誰加護。 師子音佛從下 從北方來持 爾時如來。 绑 第三 院中 业 如 玟 佛說已。顯賜我法同此童子威神自在, 法中由有如是大力。何況正授。 欲攝於我。爲我持故二不相攝,汝等當知:盗 汝等却後七日當得此通。非人不信。即當忌

前乃是童子。爾時如來告大衆言。 告言。光明童子善來。其時童子住在雪山 所來並承受師。 普光如來下 我等共汝久不相識。云何當言是汝眷屬。其 童子答言。我等眷屬汝即是也。 大衆磯訶如來喚汝、今眷屬何在堪爲我師。 佛喚聲即來至於我所。其時童子至大衆中。 就'即未可為證。 師。童子答言。如來語契實無虛妄。汝等大 普薩盡皆體此童子。其時大衆無覺知者 時童子密持語契。指於大衆除佛化身。諸 衆禮訖皆自告言。 經明日。 供給。 **菩薩戒皆食草菜。於後有此童子。聞 竹得佛心不害於我。 漸次憶念。 其時**血獸得 無有善心皆欲食人。我時在定憶念。 此因緣。我昔初住写山修道。多有諸惡獸等。 薩心未足。所以被攝大衆。善聽我爲汝等說 是力攝我滿足之仁。佛言衆等汝等今者。 佛言。世尊其此童子。修此契法幾久。當有如 王如來所說此咒始宜 一心持之。如我無異 。於我始經一宿。因我持次聽得 盗我o即*本結。 閻浮提各白寶。 汝等善聽更晚一人。佛即 俱承佛力皆有大通久遠成 仁者我等今者請仁者爲 漫 將即便出 爾時大衆。同聲自 花供 其時諸惡止 大衆答言。 善聽 養下至佛 山更不事 我帥 找 如前 山中 躙 靟 四 餘 娯 之

| 經七日間得如是力後過於我。即以

。爾時大衆聞

悉倒地。 雨諸 可唯顯印可。速證佛地得如佛身。 時 指於十方以經三遍。 爲欲印可一切諸大衆故。 得自在已具修此法經七日已普同佛身。 水浴諸大衆。洛大衆已應時即得此通自 切事業俱不廢置。 。若無惡妬心速證不難。善哉世尊唯願 當爾之時有諸外道隱形衆 燒却身心自法亦失。善哉此法勿妄持之 槃所授供養諸來化佛、 切細末栴檀之香•洒大衆身。次雨香 諸菩薩等從地而起即有赤色雲現。 ġŗi 唯 即有黑風吹諸菩薩皆 止惡心妬心持即 為惡心故結契 即以正授菩薩契 是此契力 中 爾時如 佛 知不 制 在 FD 乏 來 佛

時 大衆得此契力 货 救 凡十世 共同聲讃駁佛德 德俱普 示 大 訷

當親微佛傲善 願族妙 凡證淨 夫 此 法 音果身體方者 同咸 下 温 愚 佛 於決 語 無未定十功 異來有方德通

師

利法

王子等。

復以神通遍告

十

有 依 得 無

滯提

中

我* 法 沒

身 小

即現

獲

大

力

等

方而讃歎 而讃歎佛 如久僚善 哉 妙 知 此 修 食。費人 官。費道 淨 壅 諸 而 佛 不 法師 7 身 子 身 亦無是放顯慈 過我光 現 光 希源 我此大郎 慈師善有世 悲力提事間

> 佛 心

爾時

來

小說偈

日

同

수

爾時大衆問 或或諸者我者若有如將所一 或見 若 或 或若 見 有 劫此 心有切 見 見 佛 欲 説 能 見 見 是 見 見 不 示 於 閉此法已 見 大 示 要諸 諸 諸 素說作高臨 乘 夢 至依恒 大 持法江樓經像法浮山大冬法中誠修河聖宋妙身光相河閣卷時會圖上河往時因者者沙力生法中 經中此 歡 喜奉 必即入其引舒身騰通陸臨必汝 夢即我 自船頂見 捘 间 薩 生 過 過 姑 筡 自 玄 裏 手 手 見 須 成 行 我 自即即為自安執嚴法往 不 卽 於 無隨即化 當 與

爱因溺坐持飾王來栽造安關聽提

根手自樓

佛 心 中)[j 莭 品 中 卷 Ի

體心體

神仙 苔薩。 有 経律 阿難處大衆中潜然憂愁。 切所有靈祇遊世界者。 切®臟門俱然掩閉。 藏菩提流志奉 。諸大金 乃至 其 諸 剛 中 詔 天龍 及諸 間

此の身 付

能 佛 佛

屬知

춈

善

梵諸 廣大因起。各各安坐皆自於身及心。 光中演說微細音聲告諸佛言。 乃至有雖無罪等。如是衆生皆得無怖。 分更開異色無量威德大端嚴光。 諸佛耶。 知見 威光難知此威光難測。 盡知者即能知此光明。 與我心等與我慈等。與我悲等與我解等。 未同佛見。 我回知等與我回辨等。乃至世界所有知量。 自想慰問 天。悉皆迷問頓失精光。 即起問盧邁那言。世尊其此光者唯 爾時阿難於其悶中。 及百千萬億世界四天王等。 佛言是善男子 其時阿難前 爾時毘盧遮那如來。 唯有大學與我力等。 "唯佛能 禮佛足。 所謂因緣而得種 唯有諸佛能 心有少省强 諸大聖衆 五. 知 其光谱照 一體投地 難有菩薩 復於身 放微 乃至 復於 細 知 能 與 此 種 訤 自 腿

錘淚 世世世世世世 ÇĽ 界 界 界 界 公傷問日 有 有 有 有 有 有 菩蒂菩 蓉 薩薩薩薩

種温能能能現 解知化身 衆佛無 得 示 方佛生所邊爲 便刹縛知身佛

●往二性(● ●往來二來往/● ❷紫≕壊⊅(●此二法*● ●蒙門二法裘*● ® 対二智*® ●辨二辯*● ❷ 能二余*●

遞相告語慎勿驚怖。

阿難即受如來

韶

有法要。

Ħ

復有大通。共通光明逼

昇空而來。·的是眷屬皆能論說佛心中心所

大通。共通光明現五種色,一一色中五百萬

那由他殑伽沙化佛。

俱將眷屬大菩薩衆

自調伏。復有何法立體佛心、我聞契經所說。何法令諸魔王等一切諸大惡王諸餘變怪卽生心事當見之。 時有何法則得辨邪正。 復有

示 此 何 具 觀 通 界 此 持 於 丽 不 此 法 佛 交 如 波 諸 諸 有 有 是 人 雲 第 頂 法 持 難 羅 佛 춈 蓸 知 巌 者 等 坤 身 者 衝 薩 垬 皆 攝 下 不 皆 同 無 其 應 <u>څ</u> 是 是 愚 知 佛 佛 畏 貧 衆 忍、 瀊 滿 告 大 不 現 於 何 此 不 亦 入 能因足遍思無自思了緣位了議異在議 白 思 誻 己 諸 能因足 頂 主 境

難言。 佛釋迦牟尼 梁生云何得解此理。 [h] 我。此事佛性猶故未了。云何能知如來量處。 菩薩皆悉有之。若得遍者了見佛性。即能知 現不遍、雖有無礙無礙不遇、如是不遍一一 通 遍故。所以不知。雖有大悲悲不遍故。所以不 爾時毘盧遮那佛。於光明中出大音聲。 能奉持者。 及諸法要。 爾時阿難。 如來告阿難言。阿難我今示現如是神力。汝 亦不逼。 ,難自佛言,世算如是菩薩猶故不知。一切 一雖有大忍忍不遍故。所以不知。雖有大通 我自親承供養已經劫數。唯願為我示現。 善哉佛子以是等菩薩雖有大慈慈不 雖有大力力亦不遇。雖有示現示 即問釋迦牟尼佛言。世尊此事云 我欲修行流注衆生心際 一切来生自然得解我之所說 次當宜說,一切衆生自然得了, 佛言汝我此親承第七 爾時 敷阿

案於地 難身 無異 十幽俱時齊密入慈愍定。 世尊過告已訖唯願示現。爾時世尊。即以四 **迦尼吒天所有世界盡皆知聞。** 時阿難不覺身騰處虛空中。 力皆得除差。 得神通。所謂通者善通慈愍。普覆衆生如佛 天王等一切餓鬼及阿修羅王'如是之身皆 是念已。復以右手中指指於南方。以足大指 處胎孕者。爲兒者卽能憶識過去心地。知所 說佛心地 通遍十方界所有衆生。 者、穢惡都盡俱得法限見於如來。復有示現 蓮華破此地獄。 涌出虛空 光明遍十方界。一一界量是佛及諸菩薩。乃 世界諸惡災毒永劫不起 生處本所經事。並能記持 **皆能明遍三界。** 至聲聞四果等類。俱得明見無有疑滯。 衆言。 切起頗求者皆得滿足。即重疾病承此聞 切世界諸大藥 叉及羅刹王 。護梵帝釋四 。 謂是阿難得無礙通。 其時音聲邁至阿 復有大通於虚空中雨微細雨。 "其時所有世界及非世界",所有地獄 大衆當知大衆當知 復於上方世界所有諸雨。 復有大通。 餓者飽滿熱者清凉 盡諸苦際同佛壽劫 其時世界無有一人受諸苦 若有衆生在母腹者。 當爾之時一一皆論 計念心中心呪作 復有大通。 復有大通"十方 大衆仰觀見阿 高學三 阿難白佛言。 復有大 告 雨寶 所有 復有 俱時 其通 其

光遍十方界有大威德。 無有一人心不定者。佛告諸善男子。其此通 魔業退其威神。 十方 者 求自印可故。自滿願故自觀察故。自與一切 邁那者是佛母。常於此中自住持故。所有願 諸佛心同時證故。以諸如來同印可故。 我盧 如法修者直至佛身更無異身。 識本所受業。 月應時隨落,遍於八方所有魔及魔民, 決定不退得菩提證! 事者 佛心法。必當證効更無異法。而能成我此 上至釋梵諸天藥叉天衆來從伏故。 識者求圍繞故。 薩爲絕災變常覆陰故。 廣遣諸天來供蹇故。 爲濫頂師。 何得至。佛力廣大威德玄曠。 剛久處佛行。 自依持。以大神通即得如法也。乃諸菩薩金 是等衆無不順伏者。必當如法依我佛心 陀鬼子魔母惡鬼藥叉等。一切非行。乃至如 此法,云何得如法云何證驗云何能了見。 大忍力然始得成。今者云何欲令衆生修學 刹 種種伏匿者潛隱世間者。常來護衛故。 爾時阿難白佛言。 其 、所有學者自來證故。能知佛心者。 時 即生悔恨求哀懺悔自求出家。 大地 亦至佛所即能學 佛 堅 即得佛●逝。 乃至世界所有化形者變形 動搖三十 **令諸金剛臟王密跡**菩 如諸下愚欲樂求者云 三明六通具八解脱 又遺 一切諸天不可 世拿如此心法佛 佛通已供能憶 ·六·温 志行深o豫 何以故。 星宿日 四海跋 固 持拾 住 心 収

此事 迴也 及龍王心。天王心日月星宿心。藥叉羅刹心 心。金剛心諸天心四果聖人心。四海龍藏心 正必定決了。若欲知此心彼心諸佛心菩薩 取一銅鏡無。問大小兜經萬邁持行。乃至邪 即滅。能護大千世界地及虛空。欲定邪正者。 不祥者,於晨朝日縣一口水。得滿三日災疫 山得倒衆罪得滅。 滿千日。佛力自成所作自成。十地願力不能 誰能知盡生死際實無有知。 有誰能識有誰自知。 者聽受思惟 及世間所知 **外受熟苦具修諸度。** 切鬼神王。乃至世間隱形伏匿心。及世間 唯願為我解說一切所有法要 阿難我此心咒。但行慈悲日持千遍得 著得除者必定大驗。 復有一法欲知驗者。 水心誦百遍應有所作以水縣之諸苦 "我今當說阿難其此佛"身"世間 佛讃阿難善哉善哉。 諸有災疫。戰。 . 雅未即 有誰行行一無差失。有 證 持至百萬遍職 唯佛與佛能知 持十萬遍外含 我今不知所 於世間作 證驗成佛 汝欲知 時

佛身 其實 方佛。十方同時來至我頂。 地其地動搖不安經七日。 七遍,黑雲通空基積不現日月無光。我復吹 我。我時須臾憶念定。即在心以氣噓天誦咒 此語。心生嗔怒共我捔力。以諸星術怖層於 流豈有毒藥氣能破甘驚味。 害父母。豈有枝葉相皆於根。豈有虛偽害得 即是直信。汝之有法從我而生,云何兒子反 是根本。汝即是虛我即是實。汝即是諂佞我 說我聲。其時諸仙問說此事。心卽憔悴卽來 作彼人形以刀刻之。其人即死不復前進傳 為6此惡人。 與我同類。唯我能知諸佛亦不覺,我復以眼 是正,汝即見有我即見空。汝即是枝葉我即 言仙衆。汝等是妄我即是真。汝即是邪我即 頂體於我。復問我言聖者云何知耶。我即答 等併優平章。此是惡人宜作某法。在併隈處 **踏仙問言旣是得者我有何害。我卽告言汝** 言、汝得他心智耶知我有害。 我即告言我得。 害我。若害得者無有是處。諸仙齊來即語我 時近得此咒。機經七日其諸咒仙。不識我身 身心當知事法一無事立。 念卽語諸仙。 當知如汝力者。 縱盡大劫不能 神力以經七日。殊無所獲唯自燋枯。我時怜 能作佛者。 **社尼佉羅山見諸咒仙作種種法。我於彼 豈有蟻子越須彌山** 豊有螢火害得日光豈有微土能竭大 何不於事放大光明於身心。 作種種惡術欲降伏於我。盡其 我復以心召喚十 何以故我告凡夫 魔時我身邊所有 **豊有羅刹損得** 爾時諸仙聞我 若於

處所請具說之。佛告阿難。汝爲顧倒爲是正

供養有何香花。

有何綵色有何知識。

用何

佛言。世尊如修此法。有何壇界有何藥木。有

定金剛心定能作此法。

餘無能者。

阿難復白

功德從此而生。佛子必定凡夫必定。菩薩必

衆生心抖知所緣之處。

案法華經莊嚴六根

來心從色生。邪執法像法事法我都不爲,唯

心無異境唯一是實。阿難若一切事法

親於十方。其時他衆惶怖無計。

。求哀頂禮依

阿難無有三法難緣至

40

、若是正問即此顚倒。若正者不應問。此

如

是世諦法出世諦法。 諸惡心法爲主。 則 **所說有定印者其印如何。** 通者。無有是處 心法便得神通。 以 柎 佛心觀之卽得無畏。 我 復重世 悔唯願救護令我無畏。 即於我所受佛 心 我

是 之 者。我受輪砸六道生死。所說言教並是虛妄 持戒我此心者實同我心卽同我力。 若非佛持即是魔業。 來以諸凡夫同佛持耶。若得佛持一一佛業: 有無量。先會後定境像顛倒幻化不一,云何如 或有或無或安或危或是或非。如上事者乃 暗。我見所修或凡或學。或佛或魔或想或像: 或臭我見諸水或獨或清、我見日月或明或 此印"此印功力不可具說。所有持者但自知 咒一七遍。咒手然結定印。 先仰左手搭於交 墜踵衆生。當知我即是魔非如來也。阿難汝 召慕有綠。 佛菩薩。永不退轉識宿命智。如來常以此印 能障道者。皆使念佛令不誘佛。令諸衆生得 天。皆悉撫心生善,一切諸大惡王。能害人者 百八遍三度。踊身乃至地下虚室。及三十三 齊。以右手中指捻大指上文成。若人誦咒一 佛心。佛言阿難善哉善哉。 即以右手仰安左手上。以十指與《院骨 其未得佛心者云何持耶我見諸藥或香 爾時阿難白佛言。世尊如來所持能如 佛告阿難善聽。先以結9伽趺坐念我心 **令其大地三十六種震動者常用** 若人求一切事法及非事法 爾時阿難復開佛言。如上 阿難我此心法與十方所 云何如來以諸凡失何 不依我此心法別得 願爲宣說定印軌 一切凡夫能受 若不得 鰰 有 ĒIJ 若 此 久 諸 久 諸

行心遗佛遠佛

此非諸神諸境

心諸如通佛界

事心來中語中

無此同是善小

不心我境薩根

離即此見不所

世是一非能不

間佛心境知及

如雌

玄花

U

佛神

生即穆恭 傾覆。 千萬億 不減。 切 圍 退 汝 敬 如 ĝП 河 Щį 伆 ıL. 阿 M 疑 有 悔。 入阿 難 [luf 恆河沙數。 如 **若常持者。** 當知此人是佛 衣 宿 如 難若有衆生持我此法不得佛 得佛 唯 難身逼體血流大地壞烈 切 來 (十寶山 切諸 當知此人即 堕落衆生都 來心 Ŧ ED 身及心莫 其時 **正獄更無壽生** 山河大海目異隣陀山鐵圍山 為阿難 頂 ·
久遠過· 藏 惡 藏 上安置 Ŀ. Ţ 為阿 能得其 諸惡災群同 付屬 當知此 衞 時傾覆。 故 吳知所守。 其時如來早門難有疑心故現如是東 說除疑 我 此 金剛山 法諸佛。 心 是人故。 是人故。 盡 人故 坓 便 人故。 此 人必得佛身不 薩 佛誓以 蓋中自 龍藏 何以 人不 盽 也 善男子 ġр 依 當 有 出現 然浩沸天 畏滅 **(**)) 故佛 假使 護此 是佛 知是 日 衆 햙 安身 月 是 當 省 切 右 Ħ 沒 大 世 乑 H 故護破地大 地 廣 現 衆我錯 自 永

視降斯如邪一魔未他言出斯說攝皆復復說皆皆常存持上菩 說 世 亦 佛 入 從 有 有 量 亦 是 喜 亦是術切王 來 心 念戒 及 薩 證 愚 及 去 諸非由不心佛無無無由佛 常 諸度由空與諸轉得自 得 得 於 聲 非非是心正有輸成在記出是可中心量量窮是心逢不圓 諸 聞 生 夫 薩 佛 境人生力印力王果定 論 世生 說心 起 佛 方 盡 生 智 迎 退 滿 衆忍類等心

為神如廣見從楚斯過 秘善世一如一一一一念所在信無及更能及未來變來達聞佛天亦去 密巧問一此一一一一念說在施不餘不持於來斷及印衆即心自由現 陀諸非不心佛佛方佛諸得諸所有由四住我諸及皆自衆境辨所在是在 羅方世可中心神面神如果言生得是果世此天現維在道界了轉等生智尼便問說心中足中力來報教處報生等問心身在

皆發所問 所 遍 其 能 此 如 斯 承 膛 俱 或 斯 聞 皆 乃 十 是 一 決 成 說照六持亦是法佛空能及亦音有至 方废切了 熟切慈動 是念散悉得 由諸不卽影含非由皆萬 萬 諸 長諸所不衆滿諸 如諸波佛 心菩正音神諸佛羅心是衆斷婦響佛世是信世刹 返 舌 衆 生 成生十世 佛界蜜児生生等念類性界生佛界土土相生地熱類方界

力 即

得雕惱者不覺知 能與大干作陰涼 得難苦者不覺知 將此幢光陰世界

得明心中出智慧 具智慧者不覺知 照破一切黑冥暗

爾乃名為大慈悲

所聞持者得一味

6具以微心少数耳 **善**哉如來一音聲 我今下恐凡夫智 如是一味遍衆生 願佛慈悲納受之 **若欲歎佛無窮盡**

生 淺深皆不等學。 見。如來因何今乃說爾。如來久知衆生根性 因緣。如是神力如是自在如是決定。我未聞 淺雖以歎佛。佛神德故我不能宜,世傳如是 爾時阿•韓偈歎佛•以白佛言。 世尊我今愚 '而令有來往耶,佛告阿難我此心中心。常 何故昔時不說此智普及衆

方現光明身。其光皆現紫磨黃金色。一一衆

世界所起因緣所作事業。

皆悉明了無不獲

生見此光者。

即斷有流得入佛定即見大千

心法。其時即有大不可說不可說數地神。各

大自在者。皆共圍繞此蓋。持心不退受佛中

持一千葉蓮華。承此如上持咒人足。遊騰十

切大威德者大神通者。

大護念者大慈悲者

帝釋及阿修羅。及一切羅刹夜叉鬼神衆。 一 果聖人,一切諸天仙無量世界四天王。梵王 等而共開繞。

如是等佛及菩薩聲聞綠覺四

皆是三地四地及八地

特是人中唱導之師。

。其時阿難以偈歎佛 善哉如來自在光 善哉我師釋迦文 一微音度脫了 衆生身分不覺知 音週了大千界

受生、我未得定此心先定。如是定慧力是佛

於我前我未出世此心出世。

我未受生此心

善战無畏神通王 動以自然來歸伏 野象審龍皆自伏 自心涌出甘露水 |哉無畏育在心 出語大千皆震動 能以無畏怖諸虎 洗得淨不覺知 然生慈不覺知 臭非臭皆照觸

伏以其心不覺知 以慈悲流諸趣

切の徳慈修佛法 廣付善e哉與衆生 持善之人不覺知 修慈者不覺知

我與汝說心中心相貌。不離一切衆生,有十

二種心。是佛心中心事。何者是耶。一者自

善战無量慈悲心

所持善者得善定 善哉無量善藏王

身相苦而不辭苦。

自心處苦而見一切衆生

號為不動智。第三毘那夜迦 名為妄說

諸天。

會下凡夫諸餘神鬼。

夜叉羅刹。

星宿諸 處。佛行道處佛決定處。阿難一切菩薩金剛 住處。是佛行處是佛定處。佛思惟處佛覺悟 皆是下淺。而心不了願決相貌 難白佛言世尊。 不行我此心法者, 天幻術魔王。 概有知者從佛退位然始知之。 法者,欲貪我通無有是處。 阿如是等館行我心郎得我通。若 如來心十地菩薩由不能知。 欲食我通無有是處 **今衆生欲修** 佛告阿難

金剛珠。 與己所欲等。一切邪心與正相等。世間一 心行、乃至一切身分與己身分等。一切所欲 心。三者將自心事同他心行。將他心事同自 苦觀此苦人。如孝順子向父母想,是名第一 作入四藏想。一切怨家來作父母想。欲救諸 自身有苦如入三昧想。有諸惱亂來相及者。 苦。如現前想而不動轉。觀一切苦作不定想。 命。徹到得出離者是名第一心。二者觀 身不見苦於法無所得。 受●非苦時念念稱說。 如毘沙門王掌含利塔。 者於佛念處作成佛想, 至所有四食飲妙藥差身病等。是名第三心 法實重如己命等。世間三光如己眼光等。 如十世界跋折羅神共持一跋折羅 大悲愍生決定心。 能見衆生苦救護以 我當住持常不放 如十金剛藏共持 — 切 拾 四 7**5** 自 切

四辨論。 一一說法一一法樹。 一一印契一一 世界"是 名 第四。五者能於諸佛一一言句 神通及大小力用8而数己身於 法 堪作下劣 杵。如于世界觀一日光。亦如十方衆生同 **攝諸心。 入慈定門攝毘那夜迦爲六種善知** 是信非信但無所損。是名第五心。若能如是 想。一「思惟不入睡眠決定生心。爲大千界 爲幻惑。此人來時心所動亂令人不定,於衆 識。第一毘那夜迦名爲無喜。此人來時令人 法中亦不印受。 蜜,攝入慈忍定作慈忍王。 第二 毘那夜迦名 心中喜怒不定。多行殺法。師即以羼提波羅 者。即得五眼清淨明見世界。六者於六度 於動亂時即以耀波羅蜜攝 ❷裁二財 № ❸呪二光 4年 ●具二月

Ξ

問

Û

生行得如上事即無有疑。云何衆生能行此 境界同此十二心者。此心非衆生行處。若衆 心。直是佛境界耶。及衆生境界耶。若有衆生

佛告阿難。但自持之十方冥證非汝所

十二心

爾時阿難白佛言。世尊如佛心中

復白佛言。世尊如是法契言不虛妄。今欲所

汝若能測何名佛心中心耶

爾時阿難

佛當許不。佛言汝欲何問任汝所言。

阿難

陀及八龍癡界。 所有秘法。一

此人來時多喜。於綺言中生決定心。於誑語 中生直信。於清淨中生貪欲心。生染污心令 此人常無厭足。無厭足已。此一切法力俱 以助心後乃方施其人。常與餓鬼王居野。令 第五毘那夜迦名爲可意。此人來時令人悕 已。即以毘梨耶波羅蜜攝。號名爲大方便王。 魔大身令歸依。攝入信心轉動惡亂。既覺知 爲執縛。此人來時即令行者翻禮魔王。其此 便主。即令此人無所能為。第四毘那夜迦名 人類9倒。 異法想。 發動外魔。為作內障令人怖懼。多起妄見念 時一切念心。俱時都盡悟悟重睡。復生衆病 法中起謗法心。即以般若波羅蜜所攝。號為 生法相。無利求利廣行異說爲梁導首。於正 其人來時純辨非法不得正智。多見過患妄 攝已貪心亦盡。第六毘那夜迦名爲●作爲。 失。即以檀波羅蜜所攝。號爲大施主王。從此 望心成就專行劫剝廣求財物將爲麁用。 是名第七心。八者於八聖道中常無厭足。常 令一切得見聞覺知。 資是為第9六。七者於七菩提分我常數求,所 願爲眷屬。其人卽自臣伏。得臣伏已。物非呵 智慧藏王。復有毘那夜迦名為斷修。此人來 生十信存十善行。不說非人過。不自讃不毀 願教行不失本心。 一那夜迦常與一切魔王共爲伴侶。 |功德常施一切。攝一切衆生苦。我身待受 無想施不望報。常行施警持法無接厭。如 即以尸羅波羅蜜攝入號為善巧方 如是諸想即以無畏所攝但行大悲 是名第八心九者不耿衆 **合一切衆生去離魔境** 所以現 先 當觀臭肉。若行汚穢先觀牢獄。若能如是者。 是佛心中心法決定。佛心更無疑也。是名第

e五者*知佛於五垢中常現慈光。六者信佛 事。 世有大神通。二者信法深遠具大方便力有 心。十者須存十信具足。 質直所修行願一一記持。 決定力。三者信佛慈愍廣施法要拔濟衆苦。 生一一成佛。若如是者名第十心。第十一心 十者信佛菩薩及諸金剛常現神力。 佛於五濁世常度衆生。 音。八者信佛於六十二見無愛情想。九者信 於六賊中如父母。七者信佛於七孔常出佛 不嫌法 **麁®横捨豪貴友。若有多慢**自須調伏。若有多 目前。一切怖懼漸自降、攝章佛菩薩自然除 讃巳善不近豪貴不捨衆善。 有少慢自當加持。若有怠惰自當捨身。若有 盡。是名第十一心。第十二心者深觀自身若 者。於諸法中一切言論義*辨愼勿自歡。 誑觀利刀境,若有多貧執火而居。 若有多欲 所體拿像不輕慢體一一如法是名第九 不我慢不增上不執著不誑他。 說無礙心無有邊際。 一者 知佛常住在 佛及僧實接足承 深觀菩薩如在 能化衆 常行 不

> 復當爲汝更說隨心陀羅尼。卽說呪曰 欲求攝持。爲有餘法爲用心中心耶。若用此 問 心中心未見法則。佛告阿難。汝欲知法善聽 佛言。世尊其有衆生。 欲求脫苦欲求降魔 唵

吨件 作 護法故須三種白食。作一方墳隨心作之。婚 五日洗浴清淨著新淨衣。隨力所辨供養、爲 利塔前。隨心所持香花盡心供養。於白月十 與不會齊。於如來前或於像前或於淨室或含 **若受持者不須擇日。不擇星宿日月。不問齊** 即來園透。一切行願皆悉滿足。若身自 現身。及聖者金剛亦爲現身。十方菩薩諸天 燈隨力辨。誦心中心及隨心咒。各一千八十 押中指節上。陰誦隨心咒。不過百遍自然降 怖人者。但以右手中指。 届入掌中。 以大指 無有別持之法。若有一切難伏怖畏之像,能 之身。乃至一切諸法。 觸及有諸罪。誦至萬逼。自得現佛清淨光明 遍`於像足下便取睡眠。於晨朝時如來即為 但誦百萬遍無盡 知犯 知

誦呪百八遍其時毘那夜迦。七孔流血自然 掌中相著,合面向四方。各誦一百八遍。 掌。以頭指無名指掌中相釣。小指大指中指 難除能除。若有一切障難之事。但以二手合 伏,毒害火災以氣吹之自然除滅。難滅能 降伏。十方世界所有通虚及持咒仙。 及四 伏者應聲降伏。不伏者以右脚大母指按地。 **垢消除障難並盡。若有上毘那夜迦。欲令降** 切諸有情類 罪 滅 臕 ●原本冠註曰五者上**開** ●倒十(即令此人無所能為)>> ●[即令此人無所能為)->。●作二許>● ○六十(心)>● ●知二信*●

佛說之 不應此者。我即妄語。所有經教並是魔說非 得。必此天地更不改顏除不至心。若有至心 求現身不死必佛世界者。 命終時。十方諸佛臨頂、自迎將已世界 所求諸天香供養者。 仰面看天。 篩咒 呼召無不順伏唯除惡法不入此 但誦至十億遍即 中 若 欲

木揭形 其病卽除。其星形有六箇小星。 滋茂者。蘇一斤兜一千遍。隨風。燒一切皆 時雨下。若雨多時取金色赤土、於紙上畫作 呪經一千遍資於日中。即白龍從*挖而出應 天應時即止 復有一法若天無雨。 千遍。寫著有龍水中。 喜復有一法欲召諸龍。但取井水●捖兜經 咒一百八遍。將指指前人隨順不逆。悉皆歡 郎得稱心。若欲令一切數喜者。屈中指人口 穀麥取所須者三顆復安中指下。 内。相指下咒一千八十遍。 妃后諸字貴者。 節。密咒一百八遍。即展指指彼人心。其人開 意任意多少,口道即瞬 復有一法欲求錢財者。 "者" 於赤紙上畫取彗星形。呪一千八十遍。 龍 一咒一千八十遍放著井中。即有赤龍騰 隨時成就 復有一法。 復有一法。穀麥一切苗稼不 但取美香一 復有一法。若世間疾病流 岩國家刀兵燒亂四邊 取龍腦及井水一*烷。 其龍自來從伏敬事 取 即自奔來。 岩欲召呼臣公主 顆抄 6人彼名。 熟錢開字當中 合成 一星如 依前作法 若須 病不除。 時舒展。 法求之無不果遂 我說此法要窮劫不盡。例有所求者。依 貪來呪一千遍以水濱之。 自然巨伏、騙策迅速。所索無滯 諸

即不果遂。復有一法。若一切人相惛者, 以足踏地誦咒一千遍。其時十方地神發世 實。所修功德但言。我要此實修營如是功德 主 陸 方。各誦一千八十遍。其時即有四方龍王。所 所付龍藏要記者。但燒五種香。所謂權沈蕭 典 復有一法。若習一切伎藝文筆工巧の內絕外 即現神兵。無。億世界所有外難自然退散不事、取一。獲刀子、咒一千遍,隨方所 境界者,每日晨朝持千遍。 經一百日無不盡 不 藏物即自奉送 復有一法。若須地藏中 ,及龍腦畢力迦等。 於夜靜時誦呪面向四 * 復有一法 盡世幻術及佛菩薩金剛所行之處所緣 來送行人供其所用。若爲名利惡用。 取 一。貧刀子, 岩欲得海龍王實諸佛如來 夗 取 指

持行持法要即有効驗。一切菩薩及金剛巖千遍,與佛敷坐滿其七日。即取將著。或復 附子狠毒 芭豆虎珀光明 沙龍腦 香肉! 若有病疫劫起流行。取七味毒藥。所謂烏頭 切法無功効者。但取自身所著上蓋衣。呪經 自和敬永不相僧 復有一法。若人先持 五木花咒一百八渴。書其佛字各付一本。 諸有所作一切事業無問 取水灑病者身無 復有 决 ĝр 四四一香一 諸 婆共善 麽 善 流維 天切積切 哉 天 馺 力 丧 Ŧ. 哉 \mathbf{E} 金剛 諸 上龍諸 夜 婆 及 此 11 此 雠 此 下 巌 叉 樓 菩 星 梵 光殄 光 光 覩 界等宿王衆衆那薩明滅明 見 朋 次是十是散是 及佛 -7-汀 滅佛

藏得不退轉。

盡皆成就滿足無缺。若能常持直至

-

若能日日作此法者持此心

令一切皆得佛心。 能 典世間作大樹王。 人持誦威力 切衆生得不退者。 陰諸衆生得雕諸苦。 皆體

5

力皆亦不可說。其諸菩薩以佛心中心力學亦 不可說變現。其時十方菩薩 特花香皆不可說。亦現不可說音聲。所四說神 中事。諸佛心中應現。隨心所用不可思議。所 其時十方世界。 其時睹天住虛空中自然迴轉。一切魔宮90億 釋迦牟尼佛。 覆。須臾之間散滅無餘。乃至大地六反霆動。 金剛天仙身光悉不現。 爾時如來說咒法及功能已。 其諸花中所有音聲皆說佛心 所有菩薩持諸花頭境。 惟有佛光遍閻浮提。 見佛光明 一切菩薩及諸 遍图 供養

提。各於心藏以偈歎

方 虛持風皆及同 劫数空花火悉與時 心及來電 來自來 及 凡隨 無心 中水供嫚歸在供神 夫心 薩 礙形中 心際養神依天養母身力來力

●人徒士被人 * ● ● 和二頭 * ● 記 → 楠 * 第 ● 蘇士酥 * ● ●焼二饒*@ □資二貨*@ ❷億二量≠● ⁶內紹外曲二內經外典⁶ ⑪幢 ❷說畫現≉● 图亦:

順

佛說心中經 來見 康安二 (時大衆得佛授記: 享和 **享和改元辛酉年六月。** 院藏本。按合朱書館 天明二年壬寅六月 校直悞了 大 若 我 諸 乃 十 菩 如 所 本此經二卷見 政三年庚辰四月十四 予更校正施訓冠疑。 即以常聞 得旣佛 至 方薩來 三年癸亥三月二十六日 當山明王院峯觀 年九月十 隨修說於現雖 (佛所說 落下 心學隨有化讚 成已心頂事嘆 雘 Ħ 八家秘錄井御請來錄 數喜奉修禮佛而去 十四四 普為印 俱願我亦皆不唯未已不不不 以東寺御影堂本 山總持院快道誌 洛北蓮臺寺慈忍 挍 請得彼 而上木後賢復對 Ħ 時佛亦是是及佛悟 Ħ |於本書間點| U 成存隨隨心一 持 頂受菩薩記 以東寺觀智 右 寶生三十 正記心心中毛 **公本以令他** 佛 校間加筆 傳校之本 覺之學生心光了心 劫際端等

金無離結諸

=

及

勸

所

有

起身即

校之了

我满假假

薩手

經及及與

心毛毫

世千

足

等

廣

心來願若界海

有

心諸

乃心

中量

能

中 如 修 奖

Ņ

阿 | 関如來念誦供養法。| 卷

開府儀 **蘭國公食邑三千戶賜紫贈司** 大鏖 同三司 一正號 大廣智 特進 試鴻 八與善 雌卿 ÷ 垄

龍 肝

又想来閣中復次即次觀閉應迴隨即盡行略敬 想結作當誦祭目當向喜對想者 卼 應 呵 一藏沙門 一空當 閦 車刹嚴座山界振印輸界綠坐情請佛 中禮佛 及即次種上填堅加減初即端次我盡 ガ 悲應對積而 如 胡如 懺 誦

心

中牢持除結 種觀 部虛車供實觀道於諸 心室轉養樓大場五過眯感正本集 請道印具閣海地處谷耶心直拿兩海麻來儀

一拜

禮一切如來與言曰

耶嚩吉質多播

拼

如

(對目前。

於中復想五方

如 來 囡

請妙以師彌方金結金無離結 實喜莊子盧隅剛『剛邊擊即

一切

如來諸大菩薩微塵數衆。

含

面 向

力

鰗

跪

合掌。

遍十方界 跪合掌。諦

加火加或以盎水想即復 讀五想復應及次迴即 向入 持 耛 持 **拿 結 結 讃** 誦 塔誦悔 本本百穀 漁無 於字 巳 外本部 思大如溭寶 八奉邊五垢剛辟 薩 六 乘 前 本 車 院 尊 母 有 輪 頂 尊 肵 戴印拿名獻界供身網除 宫輅印德明情 觀 行念經作

B吃酶孵织他歌 B B 迦B B 即由 娜魯喃迦雕0冥 誦 此 + 眞 方 言 刹

體作 事 孲 悉 於 圓 諸 潴 佛

諦即及即即 以或即重外左即如即以 當獻示 一 結 當護結 當 獻前結此 住 撥轉 奉閼三 而搀於 部 誦想 虚 而而閼五本殊 三隨 三 念珠自母讃雲 名 奪 伽 眯 奉解伽供貸勝 悉摩自 畉 地 地 意 耶 送 界 水 養 印 編 誦 鬒 身 印 歎 海 藏 座 水 耶

●參發本 ◉三十帖菜子等六、②黄檗版淨嚴等加筆本 ❷(一卷)一團團團② ●(開府…門)四十一字二(大興善寺三顧沙門大廣智)十 · 字®, (店三菜沙門大阪智)八字®為, (大聚義寺三藏大阪智)九字® 0用二界®® ◎上二中®®®® ◎新二字®®② ◎亦二 京® ○ 成住三草地)一般®® ◎印二即® ⑩(是名菩薩行)一團®® ⑪者十(即)② ᡂ 由二新數學② ⑩唯十(一)夾註團●②* 1919中(二)夾註®倒囚× 19(引)—喇叭 1919中二最多哪里会 1919年十(三)夾註團團母

運

海巢言曰 悔恨發•露•陳。•戲一懺已後更不復造。•懺 等無量無邊、今對一切諸佛大菩薩前。 時來至子今身, 右膝著地合掌當心。而懺諸 所作衆罪十惡四重五無間 答 我從無始 深生

● 雕引 野娑嚩引合●訶 *唵薩特播引放《娑母书吒二日合 娜訶뢡麟日

隨喜一 諸凡夫積集編智。我今盡隨喜。 應思惟。 器罪 由誦此與言 切礪智。我今亦如是隨喜。隨喜四 如枯 切如來諸大菩薩綠覺聲聞。 草 焚 質 盡相 無理 如 有相 切 餘 應 如來 切 及

努泉娜B裝布港引冥伽三母捺曜二合 福智真言 合曜拏三變曳吽图五 *唵薩嚩但他說 * 眵 奔尼野二合枳穰 娑引二 二餐

由 誦 此異 言 諸 佛 及 菩 喜 斄

次諦觀。 來哀愍我等轉9無 上 法 己身處彼海會一一佛前。 乘 凡 一切如來逼周法界初成正覺 大福 輪 獲 誠心勸請願諸 殊 請轉法輪與言 膫 隨 ĚР 如 想

情

粘

佛

部

FII

止

觀

虛

心

敢 圍

願一切衆生速過得無上菩提悉地

惹冥伽三母捺囉二 医合 娑登二合 *唵薩嚩但他引四識移引地曳三合 **軅拏三昧曳** 沙拏里布 佛部三 唵

誦 此哪明 故 切 諸 法 如

不哀愍有 八應勸請。 染 清 **十方諸佛如來不般涅** 久住 淨 刹 世間 不般涅 轉 無 鞖 上 骸 於無 顯諸 輪 來 量 劫如

> 薩嚩薩怛嚩二合 四哆引 廣作 *吃薩孵伍他說單雪 囊地曳三 利益 **四反 四庆田婆尉田祝** 一講不 般涅槃異言日 雕他 引到 達摩默到 合 沙夜明四冥

誧 此 與言 切 諸 如 情 來

向 如是積集無量福智。 行者作是思惟 發願其言曰 稱讃殊勝田悉地。 復 住 一無量 。我今禮佛懺悔隨喜勸請 劫 願諸有情皆得圓滿。 願皆迴向一切衆生。 廣 利益 有 **2** 迌 佛

引二 合 武路室者二合地底瑟锭二合此 *唵薩嚩但他引識*診商悉診學引薩嚩薩怛 南四月 薩麟悉地藥三鉢腹耽四月 但他引 镧

唵

菩薩金剛部衆。 起大悲愍 拔 至輪王等隨意而 者於本尊像前, 由 誦 切 此真言 衆 生 類 結跏趺坐或半跏或吉祥。 坐 復想一 速皆得 諦誠發 **冰濟安樂** 切如 膢 悉 來及諸 地 廙 切 有

開 三昧耶眞言曰與言語三遍等注於一緣 掌定的輔四進 置 思 惠 輔 頂 帷 於 便佛 散相 定 之好倒合

他引誐妬納婆 結 持 誦 進蓮 於 結 念花行此 定部者印 Ö 即虛不一 뼭 想 心 違 切 野 觀作 自 佛 搫 部蘇 自合本部 在掌誓 。 673) 訶

加由

怛

雲印 集故

カ 結 衆 踊 三色站 金來結 劆 形 部

散嚴金相加花 之飾剛叉持部 花部三 分 明 **昧耶眞言** 誦 Ξ 逼 E

相 喇叭 野 娑膊 散伽 之定

會引 唵

数娜謨二合 具 納婆二合

持 蓮 花 頂面 右住 而瑜

(二) 學園 ②* 四 鈷 二款②* ☎解十(引 運動 二)夾 胜 ® ⑩②。 (引)夾肚魚

也娑縛が二四河 *唵嚩日曜二合銀冊 金剛部三 剛甲胄與言曰 |懶日贈二合納婆二合 諸思額 念次皆 應威餘次聖由 由 力 惟 魔 肩 粘 集 誦 當 德 昧耶其言 及 身心並甲 及 誦 手 來 威及 障 申胄現 三持 耛 者光喉 合 印 前 印 逼柞 \Box 嚩引 馳 熾 五 定 = 奥 頂具心止本一 (*輔 **73**3 散 盛 嵐 展 切 Æ 相想觀願切 虰 不遍各 娑 內不 執 如 而 身執反而蓮 嚩 一杵相違

金

引二

詞

슈

敌 **令鉢**擬三合捻跛路川台 遠 攤 於 諸 障

曲

結

甲

印

* 引 訶 ●第十(一)®●3 Θ陳十(一)® Θ[撰一體]—團團●3 O[體]—團團● O[空]—9 O普十(二合)夾註®團 O[合]—團團 O標 · 董令 · 6时十(引三)夾走電動者 · (1) — 伊爾 · (1) — 伊丽 · (1) — · (1) — 伊丽 · (1 四{無}--寒寒 ● 西井二秋寒 四[二]--・ 田合十(三)寒寒 西[四]--・ 田明=児母 四引+(二)寒寒 ● 田冥+(三)夾註零零 四對十(四)夾註®團命 国友二人二合團,切二合團命 四底十(丁果反)夾註團命,(丁果切)夾註團命 国梁二梁德 国親十(五)夾 能由的众 \$P (百)——我的多 \$P (所)——我 \$P 悉二惠朝 \$P 引+(二介)为的众 \$P 引+(三)帝的公 \$P 引+(四)免的众 \$P 北+(引五) 夾起電動名 \$P\$一起眼圈图象 \$P\$有一就眼睛* \$P\$这二念*② \$P[介]一眼圈 \$P\$十(月一句)夹鞋圈面罩,(引)夹鞋 图 \$P\$十

観 遶 逼 形 叉 餐 剛

<u>አ</u>

金剛 變底十二 娜 異十二尾馱騎備十三三 昨9著個十四 唵 常九些引 而九代明 羅子· 大 際賀明 9轉日 9曜七合 娑珍娑女子 際賀明 9轉日 9曜二合 娑珍娑女 **嬷悉**底 喇三台 剛 香滿 枳 **附輪兵言** 二次能 安 身 失由 **次身以即由** 三信次是 Щ **馱滿馱吽發吒半里者** 契念羽結進 當 念 誦 結 心 徼 成 結 Ŧ. 拍定 枳實里轉日曬二合糖的日 當糺內金惡 __ 滸 想慧精 破 此 曜帝十 但選三合 金不少 金 地 金 於 相 剛 趣 \bar{z} 下 竪 地 罪 律 剛疲功剛印 剛 **化**聯二合 野一 心谷叉輪門 方合界障儀昧言 牆倦行地故 O陀尾三合 二慧 竪大亦 性盛ニ合の沙 熾山成 進悉四菩如 准 遠 速 諸 灎 娑跢娑跢八些 三●念 威護 心 念许重薩再 前離證度 业 德諸 誦 獨輔 互 得 Ξî. 與 下於 三不道 地 迦引南*引 哩 曪 七申 定印 定 印 変 子 力 契 生 * 於相清無聲輸 方昏磨得場 但 爾五尾 但 Œ **乔地交泽** 間 聞 墩 契 沈 地 便 內 鰰 灈 容部 **키**: 可囉 嫤 台 金剛 大海翼言! *唵尾麼 唵 薩羅薩爾羅爾 阿左鑼*吽 心 化四半四季 船真言目 山真言日 清 應 即 次 毘 山 山四真次 二次 各次即餘 護 想 淨 想 成 結 那 結 度画聚 粉結 頂 冒 依 想 成 路 於 金 大 夜 牆 娜 八成於 想而 誧 須 摩花於供 金雕 功天 地の呼 道剛 慧 功大海海迦 成 \equiv 彌 FD 空 德飲尼位殿養 如剛 德海印印等故 Ħ 場赔 ₽. 閣就逼印 食份座中儀幢轉藏 魔 二合 **塗 本 次** 穢以 皆深當止四諸 衆七即止 資金想觀 止進 如寶閼 **鉢**霉囉二合迦引霉熙 匝 成 奕 觀 力 妃 如 大 從廣心觀散魔 香 賃 第 伽 需 方 起 法無而仰而及 山妙内 及智花 IJ 與 修 及 加而 隅 威 右 莊園高 界邊旋相馳障 叉 持行賢 脊 如 相 寶 密 界烙旋 生際轉叉走者 力列瓶置屬是交形印 農山拳 鼠空藏大明 **松**車 諸 部治道 **奥纳里名 经**澳十 砨 呛 滿地味質認質質疑吓 識就發三婆腳膊 祝瞻親贈 (二)夾註剛爾雷 酪具言目 次不由 蘇悉地 行 丌 慧即本 繒 心 四票二乘第 硕 邻 以 定 臒 越 言 渚 音 輅 路異 ② 30 恒十(二合) 奪 量幡 想 力 持 法 夾註象戀 四傳二 侧精本 結 9.妃異言 寶 ٠Ł 誦 誦 和 誸 撥 結 興 **噻噻 四烷二**羅五 過過四二素瞬 香煙 界 相寶顯此 三 ___ 畔 **狩雅天鈴寶** 淸 四駄十 **9 9** 2 惹驧二令 **韭車力**印 力 遤 音樂鐸車 (六)夾註 歌 🕲 🗗 車 属 Ħ ●養十(七) 夾 註 **@@** 4 春 4 奉二止皆虛

(人)夾註零團份

想难乘想不珠衆 車前此至鼓擊質

自 遍 蓋 車實妙

登托 半四音 壌 即 編 表面 二合 慧觀成 裂 送 藏田 本輔仰實 魔 虚 蔛 認 供 拿定相 羅 羅之網道 本 於略車喜然交莊 二合四經濟 를 刹 侧 叉 養 奪 空 印 輅 刹 鳴 絡 嚴 難 前路

供

養

丽

住

[日]一金鱼 印介十(三)多鱼鱼 四个十(四)金鱼鱼 四十(五)多鱼鱼 四族二折多鱼,折鱼 四二二三鱼 四万二种鱼鱼 四座 +(二)夾註團動命 四腰二邊團團事會 四條十(三)夾註團員會 四[半書]一會 四音十(四)第國會 四件十(二)夾註團團會* 四想 一成型圈图为 图明如二菩萨图图图为 图整二表图图》 即五二平图图》 图 (大华参加是)—— 图 P花二香图》 图度二度 图 D内 二二學團,引十(二)② · 四本二大學團(② · 四鎮二城團(B ② · 四日十(北國書印合於下籍上車將與甘接用)夾莊

指略 ~ 唵 夜皇五 羯沙野娑嚩=三合章]但@他識終月南引三唵四 嘘 剛 除 慶悉底 ·产家羅牛&七*牛*青·尾塞普二會羅捺羅三会 射日 半惹雕件登吒*牛 商 枳 **基 左 衣** 綗 昧 聖 即 從 由 無卽二次 眞 一先 即数由 粉 里 其言 耶. 言 結果計 有 成 慧 結 誦 衆擧聖 當 喜 切 貸 慧 結 誦 與言 枳 慰 興言 隦 日 能堅捻金 與向部 憶於隱及 諸 揧 壯 此 三合 日 **侵 固 定 剛** 魔部 昔觀衆辟願 贀 止除集 眷 身心 其 \Box 野 惱網側 網 地 羅羽印會 印 顧羽會除 日 招 カ 地尾二合 魆池 二 (18) 合 財日 訶 修上右准膊 復作奔諸 外 止與本 數 此 節拓 翳係係娑 逼 加 $\eta =$ 行 方 旋 前 當 示 馳 有 畏 觀顧奪 喜 觀 · 电 叉 迦引 癹 速諸於金訶得魔頂剛界 赴 三面 作金令與 赴 魔 加 內 æ 來 句 辟剛成眷 集昧四障 鼽 集 二白 南 嚩 成羅上牆 會耶散者 走除形就屬 薩嚩 H 倪 引二 合 儞 *呛 唯一縣馱磨引9輛倒9三 梛 花 娑娜 忢 香 英三 座 英三浦路沒田 闙 理二合置學二合學 阿三摩引銀網 供養真言曰 冥言 次清 伽真言曰 二次不盡無機 逼 止 次 本 進 持 次 密右二即 一滿路沒 院 於量結 念 應 定結 久 塗 羽 結 箰 應 器 河野 合 旋 慧 結 真言 日 定 聖 握 途 當 屈花當 無香黛 覷 與 傲 虔 方及而 密 誠 如翼獲邊天香 衆 右 香 本眷微花 於 **阴上申縫** | 耿明書 Ħ 歌 南鲁引 夏 印 得 刹 女 印 海觀印 屬船座 額心 下直印 **深脚**引合詞(**嚩囉**苨三 惡 遍 婺 禁止五供各 觀想運二 威心 真止 靈想 常 心觀 誐 運奉 **職養三** 吒 輔觀分養 持於 掌 念 坐心羽 獻 定仰具佛 銓 印 蚠 合 花面雕 閼 其 向 沐 誦 企 輔 鉢 下相法聖 香 契 香 外 臺 旋 心 伽 嵐 分 廱 揧 剛 Ξ 觀 軅 節叉身衆器中 塞塞 明上轉合 릵 衆 水 所 烙 邁 背

●引+ ******* (三)(1)(1)(2) * (3) (2) (2) (2) **四晚十 =¤**9 ≕隊®*◎[合]---**東衛 59 是二款®**

食 底吃哩 9磨鍋 供 心慧次不盡無機 **、養真言曰** 想力結久於量結 *磨攤二0合冥伽磨引展 二合學學 飲輔 飲當 無香 焚 食雕食獲邊天香 雲 側 契 得 刹 女 印 ||冷||||日|| 以狀二如供各遍 奉如羽來養持於 哩 垩 食虛無佛七印 습

屬形合智衆量中

*二 底

唵 飮

鋼三

鉢

二醛

捉娑膊

唯一度跛始契短8時時日 5養具言 想進結久於量結 煡 念焚當 香竪香獲 曰 背印 哩 以 定 二 雕 供 各 源 三合 聖 抳 奖 嚩

否

供

心信卽不盡無稳

無

通邊

得利

花 花

天 鬘

女印

引二

訶

鬘供 d) 5養真言 想 奉 花 ď 用 獻 聖 眷

安り 編引 歌awwi 二 驧 日 属

慧羽染養持於 쨅 倒而如佛 花 印 合 相仰選響驚爽 馱 (羅娑) 屬柱掌花衆器中

●位十(二合)夾註● ●明二審第團② ■二合二引● ●合十(引)② ●丘二引②團●② ●[引]一章 ●河十(引五)夾註團團② ●加 灰丝电影》 四种除二胖支币 四折二元字,托罗图 四里十(二)灰丝彩彩 即[引]——图明《*》 图[半音]—《* 图序十 (三)寒寒口* 中央十(二)夾井寒寒口 四野二州(南) 四沙二类食食的 四八十(三)寒寒口 四(前)—寒寒寒口 四(六)—寒寒 ●引十(四)金៙商、〔引〕—●* ●(温於印架中)—

契

寶

上圓

想满

金淨

剛月身

杵輪中

金專當

五令應聲

智分觀供

唵

吠曥者娜

宏擬尖特:

結

牸

念

珠

形明察養聚

珠

運

行

者

於

誦

八四名

飅 真 怛 他引

邏

三合毘]

二合觀娑轉

引-

加次

三應

遍淨

頂念

戴珠

日契鼻藥二四合薩嚩他即9三欠 鹽娜說三台帝 一苦二合雕四种常識裁 讃 百本 所 誠帝 拿 **軽劍娑嚩** 真 兪 歌無 色注心詠量 _ 合 功 **将二个河西**引 尾 德 濕懈

三 即 種 洭 不 盡 無 讒 進羽結種心久彼量結 如金虛而悉當無燈燈

幢 剛 宏 奉 周 獲 邊 天 明 刹 縛 巌 獻 遍 得 刹 女 印 二二大無無清供各選 慧定菩邊量淨養持於 而如薩供佛 五 摩印 合實密養利種專尼 堅形印儀中眼衆燈中

Ħ

日

結婚

如

來不

動

天身

FI

誦

本明七遍

薡.

曳

嘧啶

短蘭馱B哩滿馱滿馱吽

交汇**

一瞬日曜 淡 職也

@曳靡訶藥叉細囊

鱌

E.娜.台 但 曜 二合

夜雪野娜麼室

翼

份 港嶼 供 心竪次不盡無機 明明会 養 想念結久彼 摩慧燈當無 百尼側明獲邊天食 朝 隷 儞 醐 聖 誦 密

燈輔印得刹女契 以真觀法供 言羽喜 養 持於 佛 瀊 實印 踆 **事** 作 == 悅 食 製 始。契 属温筝食来器中

唵 無 動 惡屈 各三二次 羽結

如即具以警光 秸 相 此 募 其言 合 根觸三魔遍 毘白本地寮羅洗 印印地宫出 野

> 加眷而廣照 持屬成大觸 於以阿作無 四国関佛邊 應 遼 佛 事 界

真言日 温加 誦 於 本相莫 奪叉計 加即信部 持當念 於 護 慧 大 五己如悲 處身針者

内 莽

母

茣

評

他武隆鄉 爐二合托爾叫 爐二合托@爾@怛選三合學 識擊引夜引囉訶 介二 他們迦 詗 **路**爾薩 紫星網針羅* **迦爾迦迦爾 館 左 儞 曥** 嚩 褐色 數 暖 跋 畑 帝三 第二合 *引度配及 一就三沒 喸 夜二*合图野 訶繆 (駅川田野 羅野 左命 畑 俪 但但

儞

野

カー・合詞 田引 引命 羽 羽 43 撁 金 珠 削

(吒傳七但選 二合 娑伽祖漢 二合)图像 图 图十八八次 註果服务 邻反二切喻及经 無十(九)夾註台 ® <u>廖</u>二康 ● 51(7)火肚®團谷 59月+(十)康⑩②, [引]--● ⁴⁹羽二手案●② 49(加 阿士(引二)夾註®團份,十 ■[持珠…詞]二 (明)④ 十八字一團學圖學 四前二 **御数二數®** ☞ 那二耶 ******

應復從一第第第次應金於誦運念或 以結初一五四三念觀色心本麗誦千言以身 锨 部 至 眞 吽 陛 閱 阿 啶 具 月 明 行 當 或 宇 實 亦 詠 母 究 言 宇 字 宇 字 皮 麟 三 部 墨 百 分 相 如 晉 印 竟 字 門 門 門 門 門 光 上 逼 母 已 八 明 理 是 明

讃 眞 注 觀 諸 諸 諸 諸 諸 思 行 即 復 捧 一 不 與 專 身 揚 言 心 照 法 法 法 法 法 懂 列 入 結 珠 數 緩 法 注 前 本誦勿法無無無本無質異字三於常亦身雕觀 章三令界因自盡不流相言輪珠頂推不相散 拿 德 遍 間 性 緣 性 滅 生 注 理 字 觀 那 上 定 急 應 亂 相

唵嚩蘇莽底 珠典言 以 此 日持 室 2: 娜莽二合忙 言 誦 Ξ

里

遙

●引十(五)學與命 ●通二偏數 ●詳二食學學學 ● ●未二某事**● ●憲二**數學團命念 ●(契)一學會,契十(三)夾註 ● 引十(三) 雷爾② ⁶(二羽…堅)二十字二(止親互相交印成供養後貫言第三國)十五字®圖●② ⁶6+(一)雷爾② ⁶6+(二)數圖② ⁶6 [三]一會 图格十(四)夾註®團② 图引十(五)®團② 图名三國會 图智二形團 四件十(二)夾註哪團② 图加二如事團團 图[9]]一图》图野十(一)夾註图图② 图鬼十(二)夾註图图② 图鬼十(三)夾註图图② 图略十(四)夾註图图② 图理十(五) 夾註團團② 四月十(六)東爾② 四如來不動二不動如來② 四野十(一)夾註團團 四野十(二)夾註團團② 四月十(三)團團② **靈爾+(四)夾莊®團會 ■爾+(五)夾莊®團會 ❷爾+(六)夾莊®團令 ❷[世邏…合]・1十字—②**

S

瑠 璃 如 來消災除難

念

軌師

禮護送次即隨復重

身 隼 結 結 心 獻 結

右

旋

教動獻

悉本所

解獲求本

外車院中伽供

佛

行 隨

昰 誦 當

閱福奇起佛伽相邊 廣前部心

佛田特偈塔数理福乘作印印界

及

 $\widetilde{\mathbf{H}}$

無讀應復

皆

結結

方 如 三 部

藥 誧

相勒陳燒置途河然得受欲加放奉供塑神產增為速此我敬先 三修持水香養畫鬼危敬順出法今體淨 成發壇花閱曼及乃明嚴如五陸花瑠本作難降衆雕世 悉顯四燈伽拏海修灌耶是色衆菓瑪駕嗣生伏生生拿開照口

一修積或若一契十 切集數沙欲一經法

有歸經香業恩六處意

切集數沙欲一經

諸念如及除應思

速以終皆應相皆

成此 墨安當應以

阿勝現緣印瑜實無

地 等 邊 明 水 攝 岸 持 頂 武 法 綠 生 食 尊 優 殃 子 法 界 死 說 演 尊 意 順回 骸 飲 安 方 或 山 阿 發 智 繫 日 五 書 燈 建 及 女 及 疾 最 整 教 向 悔 食 都 圓 自 林 閣 大 者 於 滿 色 夜 燃 立 遭 人 說 證 勝 密 下隨居閑梨菩先病四成恆四曼疾懷除大最消 修功隨香七本住靜印提從人十幡照十爭思難災苦第災事法

習 徳 喜 等 位 意 威 處 可 心 師 項 九 蓋 明 九 攝 者 月 難 提 一 法 衆 僧

逪

面 念印

呬

夜

呬

裟

引二

四新二紫色 四人 二者 () 图 登勝二 #8 **(**(1)-8

『『耶娑解二』合詞*』

古田反

臞

二合

訶

曪

應請設香二拭池後持

土地與

迦羅引

四線樂詞

迦羅隸娑蘭

訶

如

來念誦供養法學一

次 描地 與言曰 娑聯^{引 合}訶巴引

濕

微二合四帝

犘

詗

濕 徼

合

事帯

佐引

娜

窟.

咘

花眞言曰

Щ

誦

此

眞

言

卽

成

發

遺

奪

嚩 ŚnŢ 承以日 頂住應屈次行由魯頂在應 力迦娑嚩 曪 左在觀慧結人此 而 如 金 輸 金 為 加 悲持地 散來剛入剛同持 腐故 印右手掌部事故

迦2尖嶼 衞 金 剛 真切输印求薩 日 言持而亦皆衆 修 衆 行 雲 七金竪如滿雲 者 集 逼 剛 建 前 足 集

唵 眞 屈衣光由囊 右諧觀定結 此 而如觀輸蓮照加 散來自入華 持 印右在掌部

眞 念 與 慧 心 離 諸 言 填運輸印障 日 言 華 而 如 速 悉 七脊建前成雲 遍屬 立契 就集

苗 暗 慧 真 言 俱 ıĎ. 契 密密 七申 Ęβ 邁 竪 印 法

頂觀定 上佛慧 而滿應 散魔內 印空縛

●復二便凾❷ ●張二階團,請凾♀❷ ●右二左 Φ ●印二清象團●② ●無二帳®凾② ◎法二方象團 ●川前乃至念十字宋本明本 俱作本文 ¹9三二二第2 ¹9[引]—第 ¹10合十(二)第(引)第2 ¹10引十(三)整领合* ¹10合十(二)夹註第第2 ¹10合十(三)夹註第 ●6 中引十(四)果姜6 中(慢)*十葆6 中反三切姜6 中市二种电像 田介十(刊)果由中心 田井十(二)火社中里6 月一日以澤嚴和上之本再校了錄數 四章享保十九年刊豐山大學藏本。 ®永久四年寫高山寺藏本, 圖高山寺藏古寫本, 粵灣拱二年 有仁和寺藏本 (四·韩十(一行阿闍梨撰集)·1 鲁,(一行阿闍梨詮集)命 (四·宏二安帝) (四·像二形·1 鲁 (四·陈二字) (四·不二十) 四(四)

ᇹ

爾髮爾迦翳

醓 曳二合

呬

婆

藏嶼

妬則

抳

季帝娑類二合

沒

裁獎劍娑膊

二合賀引 欠 嗢

Ξ

眞

實

妙

三*滿哆

馱

喃引 誐

頁

法

藥

A 月

申弘教

三內頭譜

言二相面含

命稱

滿 揚

彼開二志願因淨本見滅除加 表現初心度中妙奪聞一一持

二環

日寸叉禮生顯貨德樂障祥故

十 瑠 之 獲

功 安

夾 能 生 能 由

讃有福切真

令 一 滿 此

諸切一印

切切威

罪不力

营

==

其言

曰

水獻陽伽水 悉皆而遠走 由此加持故

時恭一

花敬切

汎修作

其 行 障

上者者

以我心

法功念

普如一 來 加智

供來

界德三等

力力逼力

而持成伽

住力 就 陀

步 轉印舒 二次菩於有 一諸由入加觀持次 由 眞 一機 **告切結切魔** 言 此 此 此地奢 持拳 **财**二合**接** 嶮 印 佛 寶 向迎衆宮 加 雜 念靡 頂加橫 被如 染真他 身請圍殿宮持 上五在甲金 言 輪 樂萬身 中逼言 招印繞中殿故 散處掌印刷 **真額止止整** 言兩參觀因 念用而想種成 成加毘次及人是速加 伊持雏 志諸天印疾持 具前 觀樂 種本 兩拳觀 佛 是 師 婚 解 如 雅 雅 嚴 土 土 土 含心災皆大獲 妙滿 稩 而 各 佛七那虔難 敬威成甲 心安為能 土温持熱時仰德就故 喉心拳壕 **奖縛**二合智 |熨*掘 其言 臺塗種諧次 各由 想夾當由 想捧實 此四貫 結 受 從結得獻 浴至藥 撒香種頂 從妙 一滿哆 曰 日 諸印幢實飲諸初 普 寶 印獻灌香 郵 頂 香 净 如流播樓食供分 供 蓮言 流座頂水 衆 上 種 來出蓋閣等養交養 出印地故 足獻子 蕃 印 合 **吃 裁 說 魏 娑 里 縣 娑 娶** 膊二 菩 遍 賢 實 衆 爔 從 大 金本 蓮五證離 稱念置 虚瓶座伎香印 印 剛尊 華頂如垢 所 異 之 合 花の燈 開來獲 求言於 樂等 ф 之 師幷 賀 師 空 衆 電法香莊養療流儀子眷 樂界水 殿海明 出則 座 屬 子 眷 之七水 子敷法清 願温內 座花身淨

፠ 鬸 兩 根 我 慈 智腕本今悲 來相密讚智 π 去去印揚廣天界歎情德願

₹

四枝膜引 娑普二合嚕入嚩二合 膊 氼 及由 屈 羅他二合 結 ^惡 此 佛 蓋 婆說嚩 自 持 佛 人 田 祀 祀 加 腿 身輪 根五各 本處持 背印害故 **繼底瑟妮**三介

猶 應 疾 一 佛二 母光如以起切 常中笑三於魔 瀝 加節眼補慈障 悉財産 護女形吒心難 路嚕

駅引 言 眛 E 怚 哩 嚩 日曜二合

呛

沒

唅

真 印 五 後 心頂結 額堅佛 喉 固 大 頂縛慈 諸輪印 佛頂之 洛乞叉四 體合儀

9晚上夜®前 6時二年1億,等② 6集二保② 6 新香-(所)□十五字一〇 6合二会團團 6(引)—團* O心二的 ② ④(烏) 十瑟爾·爾二曼高* • ❷ 麼十(引) * 夾註 \$, 康 多* · 嗯 眞 言印二印真言 • ② @ · ① 燈明 = 明燈 @ @ · 图 宴 海二產雲 @ 面空東平東聖圖@ 图 帝二諸母 图以三等力二力以三等® 图皆成就二滿功德@ 图後二天/ a 图就使二轨则 · a,续轨 @ 图 a 二夜南谷南 49 [二合]—南秦*,[二合哈]—南 49 相二想名者 49 [秦英 引]五十二字二(如前)二字名 49 [烏]—南 49 疾指二颗度 ●②❷ 500 大士被●②❷ 500 处字甲乙丙三本俱無

左

(解) 全

佩 Ħ 惹 44 庭 म य 護引 婆古去 # 吠 他前 ef 4 沒 ૡ૽ 榖 3 呚 誐 用 爾曳二合 馱 ₹ **哩也**二合 蘖 ग् Ð 引 Ð 뛣 廖 * ጥ 帝 野 六 리 **針羅**二合 野四 怛 Ŧ 잗 Ą ধ 僷 爾也二合 Ť 殺 爾曳士 ፕ 婆 Æ 紫 中帝 野二 4 他 合 捌

殺 += ~-合 * **合** ※ 帝十二

解三合 七由 起 賀十二 本質

次 願 陳 持 喬 遜 ęр 所 至會有 祈願 成 取 **T** 盤置 **殄對散誦** 災彼印 雙 安 除 本 於

耆 曰

其 音 母 此 起

所數 兜。若善男子B善女 事畢千珠畢 蹇 志再略 心捧之 過 書 珠 一 迴加百法却

卸

曲 [編二合 (真言)印 與離 曳

從

念珠也故

歸

於

資

從錢婆

武聯妬*引

瑟賦二合

至一加 母逼 越珠捻 施持八罪迴珠 唵爾뢡爾迦葉蹉葉

不

應

敎

佛眼部 耶密契 本 部 1 護心 異各異 言 言 本

結

加即 持結 印明印印佛 五里五四慈 處濕戲處護

思鬼榊病難差者。 四十九結。復念此異言。加持異言日 線發願。又以印社於線上。更咒四十九遍。 生命四十九頭。時花如菓子殷勤供養、兜五色、五色幡四十九尺。日轉經四十九遍、放水陸 本尊像,寫藥師經六時行道。 女人難問 月産 仍須請七僧。 以五色線搓索。 厄 顧 欲轉鸝求福 燃七層電燈。 建置道場 。 呪繫病人 論求顧。并 造造 耛

羅二 四流十三 毘噹離耶十四 鉢囉二合頗囉闍野十五 素藍羅七因達の羅婆耶羅八廉休羅九其即持 但娃他十六吃毘含品施毘含施十七毘合十八閣 羅十照頭羅十一毘伽羅十二那讀引毘含闍瞿 和耆屬雕三彌佉羅四安陀羅五摩尼羅六

四奖摩揭帝十九奖明二合賀引 如念 讃 前 眞 言 禮 三供七本 復 結 車 獻 本 佛閼

Ł

向 於 句申 净外 坔 土撥衆逼養逼奪 安居 傀 如左辫 前旋 僬 虛 迎而 富安請解頂伽密

泫 蚏

應野婆騎三合賀引

己

送

眛

9藥師9如來觀行 No.

聖三禮 南天竺三藏 儀

懺悔四受戒菩提心 次 承事與言

稽首9殊結大花齒 降伏羅刹衆毒心 或嗔或吸作威怒 烏蒭沙摩不動拿 護弟子持四師者 滅十惡化含靈 四火頭結界軍茶利 聞說其言皆怖畏 超入如來功 移山轉海須臾別 德海

霉藥師瑠璃光如來消災 除難念誦 師即如來即消災除難念誦 麓 佛 發 大 頭 隨 意 任 紁 行

尚之校本。所希壽諸梓以布普天。 之所請也。而今所刻者。靈雲開山淨嚴和 部。一行阿闍梨撰。東大寺奝然弟子祚 九橫宏 儀

享保星舍甲寅臘月吉日和州長谷 沙門無等

難一時消。四大沈痾刹那除

護引雕但髮二合性蠷二合

夜耶一那謨金

次の佛結界の詩大輪金剛の稽請 力士密跡 發心談請應聲期 軓 法 ПĚ 金剛智譯 大輪 卷 讗 輪

刊長谷寺藏本, 參 東寺三衛藏古寫本 4 如來數行 徺 軌 二佛儀軌次第作 @ ❷(先)十三争 ❷ (灰)十受多爾(體) 十佛節 (四[詩]— ●四月十(首)4章 □ 殊 裁 二 珠 售1 ●,珠 結● □ 火= 大學 四字段二类像 四 統二漢章

日本國入唐五台山

邀離賜紮沙門某請

來 120 軍事和二年

6(去)—●②● 6-以下記數甲乙丙三本俱無來同 6百八二八百 6 明二縣●② 6 內十(當心念眞言)●② 6 (由北一放)十字一圈 图印二放图 图故十(念本辞真言卷一珠通已)》 图(题)十毫》 图[八]一〇 图新求事二求事所② 若专 四月二有令 四级二然合 四(東子)— ② 四(嗪)— ② 四 超率二波。 图持二特(● 四流二段(● 四流二是(● 四次 十(张)帝 四次二後命 四次十(漢言曰)為帝 四(野)一弟 四天二印命 四(加持印四京)一会 四[後]一分 四(之)十印名 四 [如來]一個 (消災除難念論)一〇 (四以下中乙丙三本無,甲本典書曰永久四年正月十日書寫萃單,永久五年七月四日辰生房奉 受了,內本奧書日傳金剛拾藏大教大德惠久傳學洛京左街內數傳瑜娜大 教禮頂阿闍梨口詩傳端 模二年正月八 日庚寅日 求等得寫了

二十一遍。下。抱之而散 亦入掌中。將印頂戴,以。左脚安右。膝上。誦 へ大輪印 於此道場禮念處 願大金剛清淨衆 以左右手相《又掌中、二〇母指 周迊圍繞作結界 跋折羅杵自隨身

9帝六·84似耀上 曳 伐耀上 曳七 毘陀摩爾八三 訶研迦羅 n 一 跋折哩四 藤多薩多五9沙羅上 四雜誓爾九但*羅摩底十悉陀四阿明二合旧四樓 南土無上悉半者 咥 哩二合 耶 8 整迦去 南上一路 作9個院去南上二暗碑9羅去時轉*羅去時三麼 ·十一四沙 河上二台處其上一字必須半音與四不二台四沙 河十二注四上四必須半音處依法去上四音覆

誦此陀羅尼留二十七遍,即當入一切曼荼羅·\$P\$必須8行音。

次隨喜文

60分四白他皆得清淨。即二手蓮華合掌。 三業眞言三遍,其言曰 塵之所覆蔽不悟真靈如。是故說此三密加持。 次即思惟觀察。一切有情本性清淨。爲諸客 誦淨

次勸請文

如來拜諮菩薩眷屬 立。蓮華合掌閉目運心,想在某世界對某甲 指。當8低頭。每入道場時。對本傳前端身正 人堂 磨三 多輪二合婆四去切牌四四林 進上 度城五次 · 一 娑闋二合婆去引駒 秣詩幸 復次。若欲入本尊室。先觀尊顏合十 **駄**二引 薩嚩達 **水願**讃迴向

體。即普禮與言日 則以五體投地。想於一一 佛菩薩前恭敬作

引迦瞻引耳四 唯一碳鹎担他去引聚多二播引那滿三 8那種

大即隨作法。稱佛名等

根 諸久住世不般涅槃。又發願言。我所積集善 成等正覺者聲譜轉法輪。所有如來現涅槃者。 四次右膝著地"合掌當心"虔誠發露懺悔! 有情,願皆令得入三德秘藏 切有情所修福業。又觀十方世界所有如來 已來一切罪障則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺 體佛懺悔勸請隨喜。以靈屬來迴寧的一 無始 切

大懺悔文 以身口意猜淨業 歸命十方正等覺

殷勤合掌恭敬禮

如佛菩薩所懺悔 無始輪迴諸有中 身口意業所生罪 我今陳懺亦如是

緣覺聲聞及有情 諮佛菩薩行願中 我今深發歡喜心

我皆勘請令久住 所有如來三界主 我今日開跪先勸請 切世燈坐道場 不拾悲願救世間 臨般無餘涅槃者 轉於無上妙法輪 覺眼開敷照三有

富樂豐饒生勝族 遠離患迷具悲智 離於八難生無難 諸佛菩薩妙衆中 懺悔隨喜勸請福 悉能滿足波羅蜜 常為善友不厭捨 顧我不失菩提心

願證迴向亦 眷屬廣多恒熾盛 **六通諸驒悉圓滿**

四無礙9辨十自在

金剛幢及普賢

最勝妙法菩提楽

隨喜一 所與善根盡隨喜 **企剛三業所生福** 切福智聚

宿命住智B莊嚴身

如 雙好+(了了)√●

趺坐。或半跏至坐右四押左。以香箧手 次三昧發達心 9次佛部三昧 事 次 (p 絽 鉫

日 指下第一文。結印成已。想某甲佛三十二相 g結佛部三昧耶印。二手虛心合掌。開二頭: 八十種部好分明。 即誦佛部心三昧耶異言

引二合賀引四 吃一 但他 但他去り無說都三納婆三合轉引耶三娑騎

₩念修與言者。速令獲得身業清淨罪障消滅 ※ 翩慧增長 誦三遍或七四遍。安印頂上便散。 及師真言。驚覺佛部一切聖衆。四皆加持護 ,由結此 ۴Ŋ

蓮華部三昧耶其言曰 好端嚴,幷無量俱胝蓮華族眷屬圍繞。即 霉業形。即成8此印、結印已。 想觀自在菩薩相 指二小指各頭相著,餘四指徵屈如開敷蓮華 次四結遠報部三昧耶印二手虛心合掌二大

聖衆、皆來加持行者。 此印及誦眞言。 餐留用四 誦三遍或七*遍加持。安印於頂右便散。 驚覺觀自在菩薩及蓮華部 獲得語業清淨。 曲 言

■威肅令人樂聞。無礙辨才說法自在 吃一跛娜謨 引音 納婆三日轉引耶三娑轉 引二

መ 威十(畫) ⑨

晚二期日 羅引二納 澳三合願引那娑願三合 指。中間六指博著手腕。如三股杵形即成。結 剛眷屬圍繞,即誦金剛部三昧耶其言曰 印當心。想金剛藏菩薩相好威光。無量執金 相著。以右大指叉左小指。以左大指叉右小 (結金剛部三昧耶印。 二手左覆右仰 令 背 賀

46 學衆。 拧來加持行者。獲得意業清淨證菩提 此 誦三遍或七。遍加持。安印於頂左便散。由 印及誦眞言。 三昧現前速得解●脱 熱覺金剛藏菩薩并金剛部 結

次軍茶利香爐法印咒 6萬小心咒6前三七米過

大取香爐序中口。東方七佛如來。十方一切諸等 等 以數 次軍茶利香水法印咒。目中之児水安の羅佛前一次軍茶利香水法印咒。 の音雜花及香末の羅佛前一

佛。八大八供四攝菩薩。日光月光諸大菩薩。 知 有七千諸樂又神及諸樂道一切神祇等悉證 遠出去七里之外。若護佛法善神鬼等。 上下。所有破壞佛法毘那夜迦惡神鬼等 法中作利益者。任當安住至山護身法印咒 切菩薩。一切金剛諸天龍神十二神將。各 護身結界法事。 切金剛諸天神等。各种眷屬語證成就。 七夜。某甲佛曼茶羅道場法門、諸大菩薩 我今請此地是我方地"我於是地建立七 。在此方地。東西南北四維等。各幷眷屬書請證成就。我 於 봡 佛

四次印喉 是為五處。回即起大慈心。 逼緣一切 吃一顆日羅二合條例鉢羅二合捻奴拆反 難證得世間出世間殊勝成就。 有情。廟皆被大慈悲莊嚴甲胄。速令雕翻译 二合野三娑麟二合賀引四 湄 一被金剛甲。一切諸魔不敢障難。其言曰 光印額。 **水印右肩**。 **夾印左肩**。 如是觀已即 水印 跛 心 1

業障身不染著。亦四護當來諸惡四越苦,疾四得 起慈心不能障礙。及以惡人無能得便。煩惱 及諮障者。悉見行者威光赫奕由如日輪。各 由 證於無上菩提 結此印誦眞言慈心愍念力故。 一切天魔

塔護法諸語離王等證知。 音菩薩。一切金剛藏菩薩。一 氼 住持佛里法作彼事。 切般若波羅@蜜一切諸大菩薩,一切觀世 **祈請加護坂香** 我今某甲啓白。十万四諸佛 如 意 成 我苾獨某甲寫作 切天龍八部護 《就請求 加 祐

北角四州周旭右轉特界初新加護自東 呪誦七*遏 **次軍茶利辟除毘那** |降地陀羅尼。用一切事異言幷軍茶利大心 切事置置言 温 地方界。能除諸穢而得清淨 夜 迦 法 印咒三七遍次

岩色三句 哈喉中操壓引 四年二四合 次馬頭護身結界法印咒。兩手從中指。 略馱髮二00合 虎三合 以下 꺍

豎。相去五分許。並5大指相著,各届一節。勿 一指向外相叉。各博著手背合掌。二食指直 一鉢羆毘迦悉埁二酸折*羅三 涉筏二合驪

著食指9頭,來去呪曰

9名指即成"秸印當心誦與言"印身五處各諦

右押左內相叉。二中指直豎頭相姓。三三頭指 **次結金剛被甲胄護身印。二小指二無名指**

如鈎形,附中指背中勿相著。二大指紋豎捻

等。告各印咒滿七遍已。將木麼於四角1950年子灰木散於身日49又吃了水七遍。60次以印印水。或咒白芥子宏咒灰身日49又吃了水七遍。60次,河 五是法印咒。若秋受特是菩薩 作諸法事悉當有驗十方皆成結四界。 然後

指中指問。右名指入左名小指問。皆頭外出, 次結地界金剛版印。先以右B手中指入左頭 以左中指繳右8中指背。 入右頭中指間。 **次軍茶利金剛一字降魔王印** 左名四指繳右名指背。入右名小指間:二小指 Ü

二頭指各頭相關此二大指下相捻即成。結此

以二大指向地觸之, 如是至三卽成堅固

誦眞言一遍一印於地。 印已。8想如金剛杵形。

唯二枳里枳里二뼳日驪二合嚩日哩二合 羅滿四二合馱滿*二合馱四吽五掉吒 金剛之座。地界具*言 功力大獲成就。 金剛不壞之界。大力諸魔不能學搖動。 由結此印"誦眞言加持。 地中所有諸穢惡物。 下至金剛輪 成 山 少施 際 步 加 持 成 引

■力故悉告**■**清淨。其界隨心大小即 指如墻形即成。想從印流出熾焰。以印右旋 次結金剛墻印。準前地界印。開掌6傑竪二大 界。真言曰 邀身三轉。 稱前地界即@成金剛堅固@之墻

唵. 薩緊薩魔 1四發吃 瓣日 **唯二合体程** 二合 迦羅

海龟 學 碳二模图* ■(成)-● ●之 十(城)箩

6(世)— の(已形之)—● ©(前 ● ©(即)—● ●(前) Œ の中二石象の[指

屈

是印若改二大母指頭雙上

下來

去

®印 鎮於四方。及鎮四門。作法皆成 及諸毒蟲不能•附近 • 夾軍茶利 次軍茶 利大瞋 法身印 剛光焰方隅牆界。 ΕIJ 誦眞言及觀 6行力故。 諸魔惡人 虎 次電茶利大降魔 随 心大小成 狠 大 心師子. 頀 ij

宮殿樓閣等。如瑜伽《廣說。卽誦眞言曰 押左外相叉。博著手背,二頭指相蹙如寶形 次結大虛容藏菩薩印。二手合掌。 二中指 成。想從印流出無量諸供養具衣服飲食 次軍茶利三眼大法身 右

次結如來學印 中有情遇斯光者。所有罪障皆得消滅 字放大光明如紅頗梨色。遍照十方世界 頭某 行廣大供養田者、次想增中有的各的乾哩BA引 力故。諸供養物學皆成眞實。一如某甲世界中 呛「說就發三0去婆●轉瞬日驟二合射引三 1行者。縱使觀念力微。由此印及真言加持 以左手四指握 直竪大

吃一步引入欠三 來學與言日

拳印印地。爾莫言加持七遍。

變其世界。四如

以右手作金剛拳。握左大指甲即成。以此

樹林特演法音。無量莊嚴如經所說。即即說伽 一千大千世界成某甲刹土。七寶爲地。水鳥 結此即及面誦此真言加持威力故。 ęր

行 及以 以 我 法 功 來 界 德 カカ 大菩薩衆會聞說無量契 現生每於定中。見某甲 願 如 成四安 來 加 樂持 刹 力

> 則生彼土。蓮華化生體菩留提 經 阵 命 終 時心不散動三 眛 現 前 刹 那 迅

成 次結實車B幣印 頭指側相拄。二大指捻二頭指下第一文即 **经車務與言日** 二手仰枂叉右押左。 빞

及 娥引三迦羅麗二合耶安轉二合 即想車四略來至道場住虛空中 檢二中指頭。便B師請車幣與言曰 他去引魔衫 引南四引二哈四引牌日四期二合 *那莫悉底哩耶四合地尾二合迦引府 薩眷屬乘此車幣不散此印。 實莊嚴車略 唯一親臨親聽品三件引男人 往某甲世界請某甲佛拜諸菩 結此印。四想成 以二大指向身 賀川四四 **E** 儗 怚

許。以二大指來去。明日 身。也以因你是於非像前面。 被翻摩像語。然便超 次結回迎請聖衆印、藥師瑠璃光佛印先復本祭 指反叉。入於掌中右押左。兩腕相去五寸 以左右手頭指B以下

四億一呼艦呼艦二戰馱去 河 (5) 帝利智 摩拉派四莎

法@海话音如來 二大指並平伸。 押右頭指側中節上勿使 右手八指右押左相叉。 入掌急合握 來 有 先立合掌隨本方。但至誠心奉請所請云, 切 藥師瑠璃光如來誠心仰再三。路白大慈 行成就如來 某甲為某^四甲事奉請 寶月智嚴光音自在王如來 來心精進。甲門豬一切如如來及企剛 無憂最 法海滕 滕 吉祥8王如 著名B稱古祥王 惠 遊戲神通 金色實光 以 來 如 頭以左 來 仐

達

速 卿 名稽 召如來種 Ęβ 煛

反而 (# (B) 爾 娜

內一切如來看供養菩薩東南 一切如來的缺供養菩薩西北 一切如來舞供養菩薩 養菩薩西用一切如來燈供養菩薩西北一 菩薩甫 一切如來鉤鎖大菩薩西 一切如來攝 菩薩。一切如來鉤菩薩東一切如來金剛羂索 入大菩薩非 一切如來喜愛寶供養菩薩東南 利菩薩。 日光菩薩月光菩薩。 虛字藏菩薩普賢菩薩。 途香供養菩薩東北 切*如來喜愛密供養菩薩西南一切如來歌 切如來香供養菩薩東南 一切如來花供養菩薩西北 一切如來舞供養菩薩 東北 除蓋障菩薩地藏菩薩。金剛軍茶利 觀世音菩薩彌 金剛巌菩薩文殊師 切 如

乪 指。其二大指直屬竪來去。咒曰 切藥叉法印咒。以右手四指向

是法印咒。若作大都 法壇 之時。 作 此

入供養。一切歎喜 類迷宮 虎莲羅羅 太大大 毘羅大將 將將將將 真 波 珊 安 伐 夷底底 折 羅羅羅羅羅 大大大大大 將將將將將

Ø(甲)—● ®森 **=勝● 40 王=無** 菱 ()), 四海二界會 四 (如来)一事*四合 二令會 四 完二申 呪其言》 四解十 (一)夾莊® 型 [一]一爾 型二十 (合)局 型三二二 即 型[已上內]一 ⁶⁹ 竪來去二怒 •

英統曼四轉物財南四

一俱毘羅三莎訶 郋

左手 夗 败 職

二大指去來會

兲

供養證。成功德 成淨土道場。幷無量俱胝大善。薩。受修行者 :仰乞。如來尋衆不拾悲願。●赴此三摩地所 杜 羅 大 將 匣 羯 羅 大 將

唵「阿密檃二食妬二納婆二食 瞬三阵引四挿吒 合掌。二頭指二名指屈入掌各。自相背。竝二 大指微屈勿著頭指。眞言曰 次結馬頭觀自在菩薩*印作辟除結界。二手

五娑輔三合賀六

頭 於頂上右旋轉便散。異言曰 次結金剛網印。準前地界印。以二大指捻二 退散。6以印右。旋三匝。即成堅固大9結界。 誦三遍。即以印左轉三匝。辟除一切諸魔皆自 指下第一文即成,誦眞言三遍,隨踊以印

行者身心安樂。三摩地易得成就 **剛堅固之網。乃至他化自在圖譜天不能障難:** 由結此印與言加持力故。即於上方覆以金 日曜二年 半港員 羅魯四件國五發氏國六 吃一尾淡○普願二○合品娜服二合乞酒2一合牌

火焰圈繞。即成堅固清淨大*結界火焰、結界 **最光焰。以印右旋三匝。即於金剛墻外便有** 令相著。"磔竪二大指即®成。想從印流出無 次結金剛火院界印 興言日 以中有手掌掩甲左手背

二十二章 - 閼伽法則先兩膝著地。 應須手著 - 勿下七遍極小閼伽法則先兩膝著地。 應須手著 淨茅草環。捧持閼伽燒香熏之作如是請。**6**仰 順拿者以日本願故、降赴道場。 晚月一阿去三莽上優事!!命四件 與垂哀怒 發吒四 受

種種香末兩手掬香

· 誦一切頂輪王心呪。 呪

花三味花 | 花三味花

初合掌禮拜至誠謝

位威儀具足如法而住 觀是散香即 取

銀

盤

郵後=後●四妻=護用面

破二股被1● 四到二劇1●

新丁以及三二底去去® ^{©®} 以二禮⁴ ® ^{©®} (獻故我由奉 焚香得佛無機智悅澤眞遺獻

迴施此香雲氛觀寒木苦甘其

宣香塩如法)十獻會

夾 以詹姆·伊里行德·西

法相。復口啓白奉請結界。顧四語學衆各依本

由 上引田沙灣摩娑明明二合質明五 娜莫三虫滿多一沒馱喃二識離異三四去三四處 獻賜伽香水供養。令修行者三業清淨、洗 獻誦與言三*遍。想即洛聖衆雙足。與言曰」 期伽及微獻供。 左右二手 棒関伽器

金剛蓮華。逼此某甲世界中,某甲如來及諸 除一切煩惱罪垢。 大菩薩一切專衆,會各皆得此金剛蓮華爲座, 指令圆弧湖即是、結此印已。想從印流出無量 次結花座印 與甘露法四身灌頂 當證如是地波羅四蜜時。得一切如來四授 準前蓮華部三昧耶印。 從勝解行地至十地及佛 稍屈

請專衆如法安坐 羅尼誦之三遍。勅云三昧結界威儀具足。啓 **强**復垂哀愍當就此座受微獻供。復起誠心 恭敬。手執香爐燒諸名香。想露路佛菩薩金剛 而見降 臨非我所聞。 大三昧耶 巳作如是言。善來尊者。愍我等故降臨道場。 由結此印圖誦與言加持。行者獲得十地滿足。 興作禮。而白尊書書。 大悲垂愍成四本願故。 吃一班* 整日上播奖牌二个餐引二 當得金剛之座。三業壓固猶如金剛。旣奉請 切天神。如四是其報身各於座動。視觀佛說

其言曰

又於西門合掌頂體長跪 勅語印陀 頻

當額 四次獻途香時。智如是言 **今所供養香花飲** 此香芬馥 食多 如天妙香 不 如 法 深

邀香填言日

羅二布爾斯三莎B去 阿上歌囉阿上 歌囉 苾 8地 持 耶 如 馱

奉獻於貸 顧 我 由 簱 銓 香 Ŧì, 法

師B此真言塗香。B後誦所持真言。

甮

瑩熱 從 此 筝 惱 者 流 奪る破 Ъ 無 漏 諸 塗 地 獄香身

切四到 炎 蒸 麏

願無納受 此花清淨 當賜成就 生處復紀淨 我今季

獻花眞言曰

職上三布爾智斯反三 莎台 · 轉詞四阿上歌囉阿上歌囉一薩囉同上敬地 震散花故 照此當

覺 妙 覺 天花人

迴向

温

B次真言花當奉獻之。發是願

|*||合 亚 馱

觸 福 得 成四 八大 趣臺相

我今奉獻 唯垂納9受 清淨蓬拉 **令願** 圓滿 大衡: 饱

法 ● 担二起 9 | ❷ 醒 十(余) 4 ® | ◎ 成二明 4 ● | ② [自] 一 ⑨ **Ø**(.**L)**—**®** ●次二級● (母受十(受)) ● の 垂二無事

麥爾如來觀行機軌法

雅染世界。 拔濟受苦衆生。

當作安樂利益。

感垂 燈 次第 受燈。真言日 或燈 能 却 郼 然净除 眠 我个 奉 獻

焼香 諸人意願 菩 0此以 提 樂 心 變 敷化欲 諸天常食 樹香膠香 獲願八 我今將 普 賢 諸 常天纒 簱 能 轉 樂人逼 哀愍 切

天耽

彼 춈

肵

謠

布 阿上耿縣阿 爾斯三莎金 歌 解阿四 解 薩囉同上 苾 地 耶 : 馱囉二

燒香具言

垂

受.

歌 我 故 此其言香。 後 誦所持具言。 與言香®境 如

澤 山 具 奉 端 焚 嚴 香 迴 得 施 佛 此 無 香礙 雲 智

獻。飲食次第。或此藥香美堪奉尊主。 。垂哀愍受治食真言曰 。我今奉

須馥寒®水苦

阿上歌囉阿上歌囉。一薩嚩同上

苾

地上

合

邶

馱

多四六鉢曜二合薩曜四七件四八

言6食奉獻之 此其言遍逝三部 **囉三布爾羝三0莎駒訶四** 真言食後誦所 持與言。真

天迴獻 施 食 得露餓獲 法 背 翼 悦 飢 加 諸 解 渴 持 徽 脱 苦食妙味

悉甘 貧 堊 習充飲鬼 業足食趣 永俊 離此雨

長根菓。 Ц 「嚥水。 食法 四次下食。 先途面香運地。 粥。次下羹臛。 先下野沙底迦食。田次圓根 "後敷諸葉" 次下四飲。 當四洗手漱 大

唵 一問 誦此其言已。次誦四根本真言。而其言之四後· 郼 **默耀三布爾纸四莎去** 阿上路迦野阿 迦野 辭苾 地

照 曪 燈 得 玉 眼 永 以 13 般 若

爭法除諸過故

恚 互 相废 害好阿 食關修 噉 辭 願 傍 得 生斷 慈 鞭矯 惠機誑 心逼心爱

耽 生 人天四路 著 三二二 願脫 此 無 色界

供養眞言曰 二頭指電相蹙如實形。並堅二大指即成 結廣大不空雕尼四供 養印。二手金剛合掌。 ęĎ 誦

猶如虛空無有邊際。世世常生一切如來大集 供養。由結印誦與言供養故、獲得無量福聚。 ❷雲海。種種幟幡豐寶帳寶蓋*雲海。種種天妙 無量廣大供養。所即謂種種塗香雲海, 此廣大不空摩尼供養學陀羅尼。 會中。 蓮華四化生得五神通。 音樂雲海。普於諸佛菩薩衆會。成四其實廣大 量雲海。種種B燒香雲海。 成於某甲如來集會。及無邊微塵刹 種種天妙衣服雲海。種種摩尼光明燈燭 種種天妙飲食雲 分身百億. 纔誦_ 種種華 士中 能於

天

法僧次数觀自在。 佛菩薩真實功德。 ÊΒ 奉 於現 献賜伽 受苦及永金 剛學月 苦具下離 界關 諸 碎 徹 傍 法 伽 游 辞 徹 傍 月 法 伽 情 群 如 無 生 惠 間 趣 水 位 水 。次** 蘇明王大威金剛。 。至誠作醴讃歎 合掌置之頂 解替一速灌迴證 脱成切獲沃施 奪 生清諸淨 水 此 筝 於佛。大B數 Ŀ 淨 涼地法居降 性

日 大 如 捨 功 救 德 我善 仐 穃 首切

能大勝 得 善 生 悲 上法除 種觀福解諸種自服器 者身福在僧僧趣法海 我一我善 我 能 **全切今住** 今 淨 諸の學 稽 佛 稽 穃 首識首 首 瞋 歷王 醴 歎 禮 地 禮 毒 鬷 智

ιĽ, 諸母佛菩薩所說歎偈。不應自作讃數 罪皆悉消滅。身心安樂四體寂悅 來不捨悲願。以無量光明照觸行者。 每日三時。常誦此讃歎佛功德。驚覺某甲如 作是虔誠證佛菩薩 生疲倦心 。讃餘諸佛菩薩相好功德。其讃歎文。應用 伏 力 難忿 得清淨疾證 伏 怒 3亦復合掌 我 善 今 哉 稽 持 意 起股B數重 戍 首 明 業障重 修行者 坐念

世 量 果 報 得 生 土

思土池駅身者注智惟 伽他 ●此以二以此⑨ ◎塩二烷/霉 ●米二木● 每(飲)一冊 每(一)一團 ●數十(二合)夾註團 每(與言)一團 母食十(而)剛 母食此二期 唐 ● 明食 ● 四 (香) 1 - ● 四 (澤) + 洗 ● 四 大 + (須) 1 ● 田 市 + (悉) ● 四 大 + (下) ● 田 依 = 飯 (● 田 根本 = 本持 ● 四後二復即 印路二次 明 如 秋界無色界二色無色界天 明 四界二色 4 集 四 [無] — 同 四 味 十 (味) 明 日 疆 — 轉用 ® 图相二捻1● 图·六二七谢 图·七二八卿 图八二九明 图伦雅尼二属音画 即謂二消以卿 图·维吾—报]二十二字—⑧ 图(赞梅禄々]—⑥* 图(变版]—⑨ 图[[[[[]—卿 图][化]—⑨ 图作二件4 图 图/]—Ⅱ●* 图 数]—⑨ 图第二体》 图第二 **毎 単二発® Φ 田僧=徳内卿 Φ [大力忿怒弁]―鄭 Φ ホニ又ᆔ Φ (勲]―⑨ Φ (佛)―第 Φ 茂二茂・倉**

佛部淨珠其言日

晚一遇部羯弭惹曳二句悉睇悉歇刺梯三句 三瞬詞四句 夢

·左手執金剛杵,右手·把數珠口。·啓白云 法名頂戴恭敬受持之法 法藏恆沙萬法。今後十方一切諸佛。敬受此 我今菜甲頂戴恭敬一切般若波羅*蜜多無邊 屈。以頭指押中指上節側。左手亦然。 ●復以 以右手大指捻無名指頭。 說是語已。即學兩手頂戴恭敬。如《是作 直舒中指小指徵

佛部特珠與言日

唯一句 那談婚伽《上嚩底》二 野四悉馱刺梯五抄 瞬詞六 悉聯三黎法 馱

頂體三寶 捧敷珠時 念師之時 用前珠印 珠置當心 微小低頭 各依部中 不得高下 以至e誠心

念誦時。 加持七*温。與言曰 捧珠合掌。如四末敷蓮華形。以千轉念珠真言 水作灑浴法。即取蓮子念珠安於手中。兩手 水體八大菩薩。 若有個聲咳四昏沈廢忘獎言。 咳嗽昏沈廢忘與言。即起就次禮明王眷屬如對目前 正

·哈一瓣日攤二合獄們耶二合惹自鄉政三三去變

踊百八遍耍當心以二手。各聚五指如≅未敷 加持已。 所求世間出世間殊勝大願,速得成就。念 一*週。與野沙費引字聲齊移 左手持珠。以右手大指名四指移珠。誦 即捧珠頂戴心發是顧。 願一切有 珠 念珠

> 生某甲世界見佛聞法速證無 上四正 等菩提數畢 捧珠頂藏發如是願言。願一切有情,得 遏 E 甲佛。廣如本部經 等。心本不生自性空故。即於圓滿清淨月輪 於一一光明。道觀成某甲世界專衆。 在界處及離能國取所取。法無我故。一國相平 如滿月。復作思惟。 菩提心體離一切物 電離 此身曾等同某甲菩薩、連龍會至於彼國。念誦 無量三摩地四門無量陀羅尼門無量解脫門。 心清淨。乃至開目閉目。常見某甲如來則於 離散動一座念誦。或百或千若不滿一百八 響言字。令一一分明。心觀此三雲摩地所成淨 上四想纥哩9人引字門。從字流9出無量光明。 定中聞說甚深妙法。 **通則不充祈頗邁數**。 如是觀行了了分明。專注念誦不令間斷。遠 土及前所請來某甲佛 相 好 圓滿在於壞中。 聲不緩不急。 "以印頂上四散。即誦讃數 "欲出道場則結本尊印。 誦根本陀羅尼七 次結定印"則觀身中菩提心。 皎潔圓明猶 不高不下。 如是念誦修習三*摩地 某甲如來加持故 於一一字一一句。 不應出聲。 。國繞某 稱 則身 呼其 悟

現前諸 不 如 來 決定證知B我 對殊勝位者 到殊 救世

者不越本督成就我願。 又獻賜伽。心中所有新顧啓白聖衆。 則結普供養印誦廣大不 筌 摩 花飲食皆不 拜四六。仰啓愧謝。今此會作種種法事。香 "願聖天衆 新大乘教 如法 惭愧聖衆顯大慈悲布施 如是結願日。 尼供養異言 唯願聖 西門

> 四印牆。樂行檀 施修持禁戒忍辱精進顧定 頂大將軍。 八部鬼神大將。阿吒婆俱護法神王。 王道心王。摩醯首羅國王天布單那王。二十 摩尼孔8省王迦毘羅金毘羅王。持咒9安國 果羅漢。四天大王三十六國持咒大師四子王。 金剛藏王。不捨慈悲證明弟子。聲聞獨覺四 薩五部明王。金輪如意王二十八部。*密跡 菩薩摩訶薩。普賢文殊觀音勢至。大●慈菩 來。十二部尊經修多羅藏海尊法般若諸大 如來,三十五佛釋迦如來。二十五佛寶集如 佛。過去七佛毘婆尸佛如來。五十三佛普光 此香煙。 啓請虛空刹土微塵世界中一切諸 陀羅尼啓請文。奉請鉢私那童子。 為弟子傳 土上品上生。證歉喜地。獲得無上菩提記前。 智惠。所修善品皆悉迴向。共諸衆生同生淨 經。8心懷增上意樂。精8勤念誦。 印佛印塔 佛稱名B法。出道場隨意經行。常讀誦本部 護身印。印身五處。則對本尊前虔誠發願。禮 部三昧四耶印。各語四異言三遍。然後結被甲 撥二中指頭。至四本具言。奉送聖衆。則結三 隨意而去。解前結實車輅印。以二大指向外。 印。左轉一座三昧耶能結節所事已。 數喜。●如是念誦供養每發願已。 **管領五嶽神將飛輪走釼。** èр 結前 須彌峰 阵

即為二級争 0 (嗚呼師)十子® 四後二龍® 四種 十(王)9 四[安] 60 王天二天 Ŧ9

與毘那夜迦使者。急當。在界內者攝。入,在 道場受弟子香烟供養請。 界外者不得攝入電影弟子一心啓請。 張天羅下張鐵網。 收攝天魔外道鬼神。 為弟子括天動地 = + 付

6八金剛藏王。大輪金剛軍茶利金剛。大鳥獨 **刚。各領所管五萬藥叉飛輪走釖。雲集道場。 吒呵金剛設愛金剛。•利牙爪金剛傷竭羅金** 沙摩金剛大。推碎金剛。火頭金剛青面金剛。 句如意願速得成就。奉請東方提頭賴吒天 受弟子隨心供養。然後加助弟子威力。願咒

方之界。奉請上方忉利天王。把定上方之 梨樹枝。急急如學陀羅尼團勤。四天王結界咒。 践折羅@折碎身如微塵。 天王念@提提六方界。@今天魔外道鬼神不 @界。奉請下方地軸天王把定下方之界。六方 把定南方之界。泰請西方尾留博叉天王。把 得輒出入。如有輒出入者。付與火頭金剛。 把 定四方之界。奉請北方毘沙門天王。把定北 氣誦三遍。禁吒禁吒僧禁吒@立合。今於四 不為汝解禁吒。若作法學弟子 頭破作七分如四何

藥師四如來觀行儀軌

方緒禁吒®絡。

宇治惠心院本寫之智積院慈忍 延寶甲寅年寫畢淨嚴 一戌秋八月校整以上本 天明元丑年。 **享和二** IJ

享和癸亥四月十日 曼山篱學沙門快道 誌

慈順

器

、日間。若三七日。畫像增四角安置賢叛。

如

障情得解脫。 結繫彼人身。

九

又轉藥師經四十九卷。

校加筆畢

Ş 924 A

9樂師如來念誦儀軌 卷

不空奉 大與善寺三巖沙門大廣智 韶譯

六千比丘八萬人俱。及十二神王幷諸眷屬 呪 即薄伽焚。說咒曰 法已。大衆皆聞無不歡喜。是名即爲結願神 天龍八部大神王。在如是等大衆會中。說此 佛一時在維耶離樂音樹下。 與大菩薩三萬

臘闍耶怛他揭多怛姪他唵鞞殺逝鞞殺逝鞞 南謨薄伽筏帝鞞殺社簑隆厳瑠璃鉢喇婆喝 **教社三沒揭帝娑婆訶**

王,把定東方之界。泰請南方毘樓勒叉天王。

若有受持此眞言。 能拔身中過去生死一切 築令平。以淨牛糞和檀香塗圓塘。 男子善女人等。受持讀師是真言者。日夜精 重罪。不復經歷三途。亞離九橫超越衆苦。十 四方周匝五色。 如來威光中令住日光月光二菩薩。 神將。八萬四千春屬上首。日令 與言十萬過已。就清淨處如法治地。以淨土 動香湯洗浴著新淨衣。持諸禁戒如法。誦滿 方世界隨處安樂。自在無礙法應如是。若善 **令執藥器**。 寶莊嚴慎。 著袈裟結跏趺坐。令安蓮華臺。臺下十二 隨意受用奉獻承事尊像。像前念誦四十 亦名無價珠。右手令作結三界印。 安中心一藥師如來像如來左手 近前安置二關伽器商佉瓦 又令須蓮臺。 以種種雜 如是壞

> **吃戰馱祇哩娑婆訶是名根** 下八指。反叉入於掌。以二大指來去、咒曰 復次說藥師如來根本印。 利益說不可盡 心無量獲果報。 是晝夜七日內 ,其餘功能窮劫不可說 除不至心。 誦呪數滿百千萬遍 以左右手頭指以 **法應如是** . 所求從 所有

頭指二大指端合如彈指,其言曰 **次花座異言印** 南莫三曼多沒欺陷羯羯蜂三摩三摩娑婆訶 **次說閼伽印,以二手掌捧器頂戴。真言曰** 次說塗香印 二 一手合掌二

水說花印 南莫三曼多沒馱南沒社華娑婆訶 南莫三曼多沒駅南聯吐羯羅耶娑婆訶 次說燒香印 二手合掌二小開末。眞言曰 二手合掌山屈。真言曰

唵那謨佐羅佐羅曼拏徽鷹曳尸幷寧娑婆訶. 呛肚皤羅娑蒲悉什皤羅末吒阿 次說花座印 夾說普供養印 二手金剛合掌。真言曰 南莫三曼多沒馱南唵阿凡賀布臘摩尼娑婆 二手背合以右腕押左真言曰

次念誦 方。真言曰 訶 **次說發遣** 以禪智指取花投壇中

車輪。安置像前。五色作索,以印4柱之。四十 寫藥師經一卷。 障。及諸婦女。願欲轉爲,依敎作藥師像一軀。 是法印咒。能波一切苦惱。若有人等。多諧罪 南莫三曼多沒駅南阿麋磋麋磋娑婆訶 造幡四十九燈作七層形如

❷(不得)+令 0 提提二投圖

壽命延長不遇橫苦即得安)
所有 ❷(空)十界團 ♥(現)十作● Ø人二出三說● ♥(三說)一● ♥八十(● 晒折二作● Φ何二阿● ■陀二海● ■ 勤二財● ●八十(部)● ●催二獲® ●| 利)―● 四立章二五章 图 经二条章 40弟子當 和元年刊县谷寺農本 四令十(安)*健,(住)*参 @柱二拄*掌

旅病 惡心者。當皆降伏惡心即滅慈心相向。有恐 得除愈 若人每日早朝。以水一掬咒七遍若患身體支節痛。咒湯水一百八遍。洗浴即 一百八遍。 怖處。當須攝心念誦 惡人及有怨家。當須念誦此咒。所有怨家起 厄者。及諸三業苦亦得除愈。幷得壽命長遠 飲之,在身所有惡報悉得消滅。何況無諸災 百八遍。一咒一燒投火中燒,其人即遠去 滅 作印以嗔心誦一百八遍。 若咒飲喫者。 一切諸毒不能爲損 鬼神之病。 若人患頭病者。加持桂皮二十遍。服之除 若人患腫黃者。 **岩人患心病者。** ,持此咒者视患那人。切誦此咒一千八 若人欲遠去怨家。加持苦練子一 即得好夢善知吉凶 、 井即除 加持欝金香一百八遍 加持青木香蜂心除愈 若欲臥時。 遙打一切外道破 若欲降伏惡人者。 當誦此咒 若人或患 若見

遍。其惠即除愈 如來念誦儀軌一

求法沙門覺成 保元三年二月二日酉時書了 房法印御本書了留贈後賢共期佛慧耳 恭賜大縁

臺之本於仁和寺書寫一枚了 淨嚴 三十六歲 延寶二甲寅年九月十四日以高山寺法鼓 野澤末査

梓。然彼缺脫之本。唯一紙闕。是故更校正 天明元年辛丑天潤五月以覺遠僧正本寫 本訓國字。此樂師念誦軌。元文年中旣鑄 享和元年辛酉紀號。 求上件

> 以壽梓矣 校加筆畢 量山長谷寓居沙門 **享和癸亥四月十日** 快道誌 慈順

ď 924 B

藥師如來念誦儀軌

不空奉 大興善寺三歳沙門大廣智 詔譯

皆聞無不數喜。是9即名為結願神咒。即薄伽 佛一時在維那雕●音樂樹下。 **梵**說明日 大神王。在如是等大衆會中。說是法已。大衆 比。丘人俱。及十二神王。幷諸眷屬天龍八部 與S三萬六千

●喝囉闍 耶怛他揭●多怛姪 他喧稗殺●逝鞞 殺計學三沒揭帝學婆啊 南謨薄伽 筏帝斡殺 配套瞻蔽瑠 璃鉢剛婆

型又入於掌。以二大指來去兜日 根本印真言。以左右軍手頭指以下八指。 重罪。不復經歷三四途。免離九橫超越來學苦」 若有受持此其言。 能拔身中過去生死一切 反

唵戰馱祇@哩@娑婆呵

四次結四護讃

羅引四但他說四多學阿捺耶四成就是護悉羯羅 四陸轉勃馱雞隣縛爾母襲入 迦鷹琴假變 迦訶羅門稅迷島存食俱騰吹女哩也三合入鄉

發露 命 節 頂 師四如來 日念誦儀 歌田一卷 日

9 樂師儀軌一 具

處淨所換之衣。水以其言加特其衣而著。 異 者欲入向道場者。先操浴清淨。以異言手

唵徴鞋羅莎縛賀 **次即衣著,真言曰**

次飲水灑淨。其言日 唵鉢哩嚩羅多嚩曰里尼

而住世身想應選華往次至道場門外繼淨云云 唵摩訶入驥羅吽

觀想聖衆。濕滿道場,如影重之。不相妨礙,次 陳說三世宿愆惡障。重懺本奪所。 及本尊已。舉頭諦觀佛菩薩金剛像也。向佛 次香水攤身。以後稱吽字三聲。然後道場拜 次入向道場時,不起貪欲瞋恚等。專念本尊 入道場已。面向於本尊、合掌作禮、體三部の 亦如是懺

體。偈曰 過 世 轉 於 生

此大 展 持 大 独 持 犯 等 是 拿 自衆我盡 夺 心

如 今

故力懺 生 悉 亦 而 懺

他 垢 淨 是 悔 死

以願

唵怛他引雞親納婆二合縛引也娑嚩二合訶 唵薩嚩二全婆嚩翰馱薩嚩達嬤薩嚩二企婆嚩 輸度哈次定心已。作三部三昧耶,其言曰 次香水淨三業。眞言曰

Ŋ

924 C

印 ● \$P\$保年間刊豐山大學藏本,學保班三年寫高山寺藏本,魯高山寺藏古寫本 ●者樂二樂音》 ●(大菩薩)/十三章 ●丘十(八萬)/章 ●即名二名即●為 ●社二郡台 ●場二君命令 ⑤多十(邓阿羅教帝三藐三物陀耶)② ●近十(韓殺逝)② ●三改二改團② ●连二沙團② ●金二企圖② 图 古十(七佛經井陀稱尼教經有此三字)為 ⑤(手)—⑤ ⑤[又]—承 ⑤哩十(二合)夾註⑤ ●空上沙屬⑥(次)—⑥ ⑥[汉]—⑥ ⑤[文]—⑥ ⑤ 四(本文)十隆⑥ ⑥ 秦文)十隆⑥ ⑥ 秦云帝② ⑤(引]—⑥ ⑥ 후二在⑥② ⑥(入練練)十世⑥② ⑤多麼阿奈二多阿藤倫⑥ ⑥(持才)十成●② ⑥ 如來表誦]—⑥ ⑥[念結]—② ⑥[一卷]—⑥ ⑥ 甲本真書曰保延三年五月十八日已時許執禁,同時一校 了,後世菩提出離生死因也,同年七月二日酉時點了 @ 卷大日本讀澈經

8

硫酸娜謨二合納婆二合鄉引也娑娜引 賀

次遣除身中毘那夜迦。真言日

唵闍波沒檿帝賀囊迦囊吽泮吒

次辟除諸隊。其言曰

軽談聯日羅也吽賀蠹莾他尾特夢婆輸蜷羅

也絆吒七遍

唵枳哩枳哩羅嚩嗟捺羅許泮氏三 次辟除諸物所有諸難云云 **與言**曰

唵枳哩枳哩轉曰羅鈝泮吒-■ 次去垢與言曰

次清淨。眞言日

唵爾賽爾迦 水光澤。與言日

晓帝誓帝惹徒尾寧徒提沙駅畔泮吒三

佛四菩薩、次本尊稱名三遍。次三部界會 次神分"次唱體"一切恭敬"次供文"次四方四

喧噪日魯川 底瑟吒二合件 切佛菩薩等。次驚覺。其言日

柱二小指相交。每篇一遍。作印拳動印著。二手各金剛拳。舒顯指。各頭網

次九方便 至心歸命

歸命十方正等覺

三世一 歸命不退菩提衆 切具三身

歸命一切大乘法 歸命一切諸密印

歸命諸明眞實言

胀

以身口意清淨業

熟無量茶敬禮

歸命頂體藥師瑠璃光佛

唵引 | 爨茣薩縛但他引蘗多二 . 體方便。與言曰 當賴語児禮拜 迦引 野 |預縛引

吃質二合多三轉日羅二合滿娜南迦瞻頭

合掌、投身舒耳。者莊校投者,運心耳。水至心 歸命頂禮。施身方便。眞言如例。印者。金剛 **水至心歸依。** 水巢言即含 次施身方便了。

發願了"歸命頂體"發菩提心方便異言。次至 心懺悔了,歸命頂禮。次興言大指照相舒著。

頭指鉤召 大指更出舌。 頭指鉤符。 次至心迴向誦了,次歸命頂騰。次大将更出舌。 次至心迴向誦了,次歸命頂禮。 次其言兒。 入內至心奉請誦了。 次歸命頂禮。 次其言兒作尚消 次至心隨喜了。次歸命頂體。次與言明者。全次 |心物請了。次歸命頂禮、次異言順合學。次

次議身。異言曰 與言如例\$P\$開合

吃轉日羅川^合暖順二合轉羅捻波衫三合也娑

縛二合賀

水大港身異言日

吃入鳞羅囊也許泮吒

水被甲 真言日

· 喧皮比度比迦也度比針羅入聯里寧娑婆賀

唵蘇悉地羯哩莎膊賀 次結髮。與言曰

次結地界。真言曰

唵 枳里 枳里縣 日雅二合柳日里二合部律 滿馱滿馱吽發吒半章 **半二 音**合

[©] 薩羅薩羅縛日羅≒ 含®伽羅晔泮吒牛青 次結方隅金剛。幡。異言曰

次**置資座等。**與言曰

唵毘犇噜娜地許三 阿者羅牌三編

唵阿者羅微聯娑婆賀^三

唵囊莾薩嚩但他藥哆膚薩羅嚩他欠鳥診蘷 帝娑破羅四葬。閣伽伽囊釼娑嚩賀三寶

供養而住

吃說就髮三去婆鄉轉日羅二合射引 次大魔空藏普通供養與言幷印

次遏伽以辨事眞言持誦" 後以部母呪咒之。

置於左邊

娜牟婆伽婆都烏瑟尼沙耶唵盧盧娑普嚧若 次部母。真言日

訶 次於寶座上。觀本尊種子字。 幷結根本印云 **膦羅帝瑟佗悉陀瞻者儞舊퇡羅他娑但儞莎**

次轉字成本等。異言日

路,其言日 次欲請本奪。先執香爐。誦異言。淨治空中道

唵蘇悉地迦里入财二食 入願二合羅滿馱滿緊質養質養許洋吒 里多南多幕羅 曳

尊所云云 次奉請本尊, 更先想座已也。成就車輅。送本

次發顯啓白衆

寶車幣。其言日

次請車幣。真言日 **唵都嚕都嚕**吽

多引 娜麼悉底哩野二合地尾二合迦引 南怛他引藤 南引一啶聯日郎二合銀儞野 引三合 羯唎沙

吃迦鞋羅娑婆賀三里

次以我功德力。如來加持力,及以法界力。 普

●幡二塔2億 ●(鉢羅)ヶ子伽● ●(関)一ヶ●

唵昇羯飝三犇烟莎訶 唵枳里枳里鹏日羅吽袢吒· 次召請奉本尊,具具言 次•親三昧耶。真言曰 也二合莎訶 日 七

唵鉢那莓味羅也莎訶 次奉蓮華座縣成用進用 **吃藥乞私囊那也見捺羅達資鉢拾莎訶三** 唵味羅味羅也莎訶

次陳善來世貸真言。持誦奉獻 吃縛日羅味羅也莎訶

唵尾娑 背二合羅捺落二合乞刃二合轉日羅二合 次結上方金剛網。與言曰

次火院真言目 **华惹羅吽泮吒** 次上下方

呛阿三莽挺儞吽泮吒

唵昇羯綠莾訶三摩婚莎訶七遍 火重結大界。真言曰

次泰強香 具言日

底仡檃呬也鉢縫三台 四郡畔唵阿賀羅阿賀 輸者也鄰夜儞吠儞始藩訖底也二合鉢羅二合 羅薩羅縛尾儞夜達羅布爾帝莎訶七遍 ;畔言臥輸婆僩微夜二合 輸者也輸者輸者

也鉢羅四梛畔唵阿賀羅阿賀羅薩羅縛尾儞 夜寧喻伏爛多薄訖底三命 夜鉢羅底仡檃呬 伊胖蘇舞張素願尾夜輪者輪輸者輪囊也莽

奉遊與言

夜

三達羅布爾帝莎訶

燒香 與言曰

尾儞夜達羅布爾莎訶 阿閻縛囊沙鉢底羅素賀檃儞也 羅底化檃啊也難唵阿去賀羅阿賀羅隨羅鄉 羅部若뢡莽夜寧吠儞始薄訖底夜度報閱鉢 健陀值也蘇

奉食。異言日

次奉閼伽。異言曰

鉢羅底仡呬也二合 鉢羅四椰吽唵阿玉羅賀 二合設怒樂里莽也寧唵吠儞始薄訖底夜二合 奉燈。眞言曰 阿羅賀薩羅縛尾爾夜二合達羅布爾帝莎訶 奧灑涕難羅素賀檃二合他也三合曀灑涌多羅

哈阿路迦也薩羅尾爾夜二合 達羅布爾帝莎 **薄訖底夜二合儒報閣鉢羅底訖檃二合啊也難** 者二合贈謨尾無莽襲短系轍婆莽夜寧吠儞始 羅訖茲二合近襲三合應者二合跋尾怛羅二合室

陳特母歌婆羅二台 捨終二合 野三勃哩二合

診川野運輸運覧二阿聯路引枳多價去枳孃二

妙香美味。宮殿樓閣寶柱。莊嚴身。頭冠瓔珞 矜 所 所想。皆悉成就,異言曰 此 是供養。最爲勝上。是故行者以決定心。而行 如是等雲。行者運心。遍滿虛空。以至誠心。如 雲 **氼運心供養。以心運想、水陸諸華。無。日主** 法。運心供養。誦持眞言。及作手印。 羯尼網,如意寶樹。衣服之雲天。諸厨膳上。 ,真珠羅網。懸諸寶爾。髣白拂微妙聲。錄 燒香燈明。 遍滿虛字 盤十方界 **隨幡寶蓋、種種鼓樂、歌舞妓** 。及以人天。妙途香 加上

飯莎訶七編 唵虅糴鮧仳繿搵娜蘗帝娑頗羅呬門伽伽垂

水濫敷佛日

薩姆吠得豫閉 爾思以南二合奔湖湖 女鼻音 · 職機野二合意引起南引林 医 引識耽四佛 **麵三合屬學引馱藍三鉢羅三合琴上糜引弭恨他 摩賀引迦引捉磨引建展引食一** 拾娑姼川合 惔 戍婆 娜 地

反一發迷引僧去健左婆引轉上路都各反 號二台 識乞選二合野索引弭野三隣引 引建就三獎謎引達給合變解版四法 **衲蠖底丁以襲り左釼ニ本播引羅沫體魚」迦謎** 二合躭乞灑二合 怛覽二合 尾始瑟鵂蹇上 穆花躭三台穆花底三台播引他引鉢羅三台 拏刎 沙體 玻

羅護川 悉帝轉日羅二合播司琴上曳金剛素反 野婆司 馱吠兒治謝難上 多娜摩迦夜引三日羅野婆司 摩賀川 磨鑼如可野發琴野上尾側野二合 羅惹 五世爛賀室羅三台摩拏也歐引槍引六二 也三合爾錦三台多部多銘多鉢羅三台迎治夜 合野三發謨引領警摩賀答摩二合個羅 二合多地伽羅三尾達麼左鉢羅二合拾麼操爾 迦羅二合那野二 鉢經二合 轉羅二合 達麼藥里 阿明演引覩泥辮左誠素羅一緊那上羅那囉鑠

趺半跏賢麻座。令身端直。次把數珠。 誦根本眞言。七過次念誦了。 即頂戴珠 迴轉。 次安珠二掌中頂戴霉素 次結根本印。 普禮諸佛。次持誦人先麻座。捺婆等座 次發願。次散念誦。先體三實。次體本尊。然後 更奉塗香華燒香飯燈,次運心供養。次讃、次 安置本應。次結根本印。誦根本異言。七遍 發願 右三 調脚

孝閼伽。 本算等。次逼禮諸尊、然後去。當堂道場。 九方便。次迴向。次三部三昧耶。次護身。次護 尊。次誦現在諸如來之偈。大奉送異言。 次迴 "水發順"次解界"次示三昧" 及禮拜諸 任 日、啓建道場於適意所灑掃清淨。嚴設種種 功德及經功德。簽諦信心修四無量觀。若在 清淨食。遠離煩惱無垢淨心。思惟憶念三 **家者受持八支近住禁戒。** 惋幡傘蓋。用諸粉末或布花位建大香壞。於

值良辰時如月八

寶

小指檀慧压症 頭指進力上在大指確智上在 無名指戒方下右 中 - 指忍顧下左

內安置鑄瀉繪塑含利佛像。

及設世出世間

前各置七燈。各懸七首雜色綵轎。及諸上品 諸尊聖賢等位。隨力陳設種種供養。一一像

若經方廣經等。或一七日三七五七至七七 質瓶等。背當預備隨力。命僧讀誦此經大般 燒香名花盤香妙食。 種種伎樂七寶八吉祥

諸有情修四無量觀。發菩提心旣修辦已。觀 會集大衆依次安庠。修性空觀從定而起。緣 日。修建道場念誦修持。如是供養旣陳設已。

善來尊者。善來尊者。由本願力。而來降赴。順 悲。唯垂納受 《加持。e授此請。· 丼受我所辨諸供養。起大

各當隨**處安** 不斷大乘数 寒寒寒 後決到救 定 殐 時 世 證勝 諸 哀知位 捁 赴我者舊

終頭

藥師 儀軌 一具 彩 傳教大師將來 我牵念誦秘密咒 生生世世恒受持 我生中除業障 普通三 四恩衆生共成佛 福德圓滿利有情 界得清淨

Š 925

念誦儀軌卷上 薬師琉璃光王七 佛本願功德經

脊護原者造

南無藥師珹腐光王如來 大元三歲沙門沙囉巴奉 認譯

儀軌者沐浴清淨。 著諸新鮮上妙衣服食

瓔珞伎藥

樂欲出生種種上妙人天資具飲食衣服

如三蘊經普賢行願之所出生。種

滿果報力 土地平如掌。 壽佛國土莊嚴。種種功德等無有異。彼佛國 諸大菩薩。護法樂衆。宮殿壇場及諸所有一 佛本願功德經中儀軌。 薩最妙廣大。 切誅佛諸大菩薩加持攝授力。 如是思惟加持攝授處所曰三寶真實力。 想十方一切諸佛菩薩亦復如是。 羅華拘物頭華波頭摩華。 多有洛池以諸妙寶周邁間砌。 切供養國土莊嚴。惟 願轉成猶如世尊無量 香氣芬馥 賈銀寶真珠妙寶沙布其底: 滑柔軟甚可愛樂。 如 不可思議清淨法界力。 妙栴檀、 誓願所成淸淨國土。 衆實所成縱廣正等廣博嚴麗 清淨無 穢 光 明晃耀 普散種種上妙天花 **會集十方一切諸佛** 鲍冶欹侧彌羧其 復有種種優波 二種資糧圓 復以種種金 加持攝授 **今依七** 彼佛菩

> 尼衆寶。 出世間。 適悅來意。歡喜交集飛騰上下。又有種種做 ᅣ **處處行列。** 樹復有種種實華實菓。 嚴好甚可愛樂。復有種種天妙寶樹。一一寶 妙天實砌飾池沼。盈滿流注八功德水。清淨 界。十方國土皆現於中。有如是等無量國土 稱吉祥王如來。 永無魔事勝諸莊嚴。如來莊嚴城闕宮殿,以 樂。眞質恒住饒益有情。遠離垢染憂悲苦惱。 洛伽人非人等。常所游歷喜翫法味安隱快 龍夜叉健達婆阿修羅。 成就。如來所都諸大菩薩無量衆等。及諸天 縦廣正等邊際差別。 七寶莊嚴問飾。光明熾盛遍照十方無量世 暢妙法。如是種種莊嚴實地。其勝妙殿皆以 德莊嚴大寶殿內。諸寶獅子蓮花座上。壽名 金色實光妙行成就如來。 無相無願音解脫門。 大念慧勝解所生。乘奢摩他毘婆舍那。入空 又有種種奇妙可愛難色禽鳥出和雅 此由如來善根威力淨惟識性之所 **金寶鈴鐸不鼓自鳴。** 一一枝上懸掛種種天妙珠瓔摩 寶月智嚴光音自在王如 一一嚴顯非三界境超 妙實花王無量無邊功 滋茂繁盛欄楯莊嚴 揭路茶緊那羅摩訶 無憂最勝吉祥 出美妙音宜

集處所仗諸聖者。殊勝顧力隨諸果報。 及十方界一切如來。諸大菩薩護法聖衆。 如來。法海雷音如來。法海勝慧遊戲神通 如法最勝殊妙出生成就。 來。藥師琉璃光王如來。本師釋迦牟尼如來。 叉諸內外隨各種 顧 得 如

金

願成就"如是三遍攝授加持供養已 可思議清淨法界力。 菩薩加持攝授力。二種資精圓滿果報力。不 如是三遍。又曰三寶眞實力。一切諸佛諸大 資具。普遍充滿供養雲海。惟願如是隨心園 **種最妙供養雲海**。 又願聖衆亦復如是,加持攝授歡喜受用 如是隨願轉成種種莊嚴 惟願如是隨願成就隨

爲某甲一切有情作依怙故。 不捨弘誓。我等亦繫所化衆生已被恩德。 在利樂有情。惟願世尊大慈大悲。憶念昔願 部洲示涅槃相。復往他方如來神通。游戲自 奉請。我等導師釋迦牟尼佛。爲利有情於膽 顯聖衆。降臨道場香壇會所。顧賜攝授、一心 作依怙故。作救護故作勢力故。虔誠召請惟 微妙上願威神力故。今為我等某甲及諸衆生 天利益安樂。依諸如來善巧方便廣大殊勝 撓害"及諸貧窮困苦有情而作義利。亦爲人 障覆蔽。種種疾病之所逼迫、憂悲苦惱常被 爲利當來後五百歲像法轉時。 諸大菩薩等。 迦牟尼如來。 最勝吉祥王如來。法海賃晉如來。 法海勝慧 遊戲神通如來。藥師琉璃光王如來。本師釋 自在王如來。愈色寶光妙行成就如來。無憂 心奉請、善名稱吉祥王如來。實月智嚴光音 召請諸學者。滕輪跪地合掌持華,召請曰。一 虔誠召請。 當慈愍念。是諸世尊大慈大悲 十方三世一切如來應正等覺 惟顧降臨供養香壤。 。作救護故作勢力 一切有情業 。降臨會 夺 授請

雷音佛無量菩薩衆

南無歸依供養如來應

賜攝授 前。向諸大衆發大響願。若復有人受持讀誦 警顧護持者 屬衞護是人。 恭敬供養。七佛如來本願功德經者。我等眷 所願賜攝授 力故。虔誠召請。惟願降臨供養香壇、降臨會 今為某甲一切有情作依怙故。 作數護故作勢 天王。廣目天王多聞天王等及諸護法聖衆。 德經者。大梵天王天主帝釋。持國天王增長 正法。四部大衆亦願護持,七佛如來本願功 所付囑 汝等同一真實天語。承佛教勅誓護 虔誠召請。惟顧降臨供養香壇。降臨會所願 業甲一切有情作依怙故。作救護故作勢力故。 誓願。選奉佛教受持經典。 昔宣說七佛本願功德經 諸菩薩摩訶薩一切寒衆。 一心奉請。往昔會上親蒙如來之 一心奉請。 令脫衆難所有願求悉令滿足。 往昔會上諸佛面 時向大衆前發大 大慈大悲憶念往 諸 菩 薩衆今為

有情作依怙故。作救護故作勢力故。虔誠召 汝等大將。當憶往昔所發善願。今者某甲及諸 惟願降臨供養香檀。 因陀羅 魔虎羅 宮毘羅 頻迷 招 解羅 企羅 住 羅 大大大將將 大 大 將 將 波夷羅 **毘 眞** 羯 達 安底 珊 降臨 會 所願賜攝 底 折 羅 羅 羅 羅 羅 大將 大 大 大 大 將 將 將 將

從本國以神通力乘空而來 至此當誦召請偈 如是召請觀想諸聖。 於勝妙宮諸實 各

所顧賜攝授一心奉請。

曼殊師利菩薩摩訶

救脫菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩

及

菩薩衆 供養如來應正等覺無憂最勝吉祥王佛無量 行成就佛無量百千萬億菩薩梁 正等覺寶月智嚴光晉自在王佛無量菩薩衆 量百千萬億菩薩衆 歸依供養如來應正等覺善名稱吉祥王佛無 供養十方三世一切善逝諸大菩薩衆 次用功德水等通行禮拜申供日 儀軌思惟槻想 工。酬昔本願亦當觀想所有供養資具。如前 安設大梵天王天主帝釋。 饒益行。第三左邊安設十二藥叉大將。右邊 剛手菩薩三菩薩位。 位。面前安設曼殊師利菩薩。 二層復安序分諸菩薩位。 獅 子蓮花座上。 南無歸依供養如來應正等覺金色寶光妙 南無歸依供養如來應正等覺法海 安八如來及安法 南無歸依供養如來應 警覺諸尊往昔醫願作 四門安設四大天 或設侍從諸菩薩 救脫菩薩。 南無歸依 南無歸 實 南無 於第

依

依供養大梵天王天主帝釋四大天王護法聖 教脱菩薩金剛手菩薩諸大菩薩衆 六千菩薩衆 依供養如來應正等覺本師釋迦牟尼佛三萬 佛日光遍照月光遍照無量菩薩衆 南無歸依供養如來應正等覺藥師琉璃光王 正等覺法海勝慧遊戲神通佛無量菩薩衆 南無歸依供養宮毘羅大將十二藥叉 南無歸依供養曼殊師利菩薩 南無歸 南無歸

水。塗香妙花燒香明燈。上 次奉供養日 諸大聖前 食伎樂微妙音聲 我今以此妙功 聖無賜恩德憶念弘誓。

圆滿我等此會道場。

菩提。 所有種種緊縛鞭撻一切苦惱。 頗得解

以鞭撻。受諸苦惱。願合我等乃至證得無上 义顯我等及諸有情。 或被枷鎖繫縛其身及 具。財貨珍寶香華伎樂。悉願資生增盛豐足。 我等乃至證得無上菩提。 所有衣食瓔珞臥

聖號卷踏供養。今蒙垂恩會集道場、伏願諸

摄授大处天王天主帝釋。

四大天王十二藥

說本願功德儀軌。

衞護此經及受持人。 是故我等亦如諸聖宜

。護法聖衆諸優婆塞。昔於會上發大誓願

乏衣食瓔珞臥具。財貨珍寶香華伎樂。願介

菩薩海會聖衆。

陳設種種供養資具。稱揚 修建道場會集一切路佛 爲圓滿此經義利。成就諸聖付囑聖語。 彼佛世尊所說聖語。閩滿各各廣大本願。亦

加持

教脱菩薩。

金剛手菩薩摩訶薩衆。真實成就

供養資具。我以供養諸大聖衆。 從無始生死已來。所作一切諸惡罪業。及作 賢行願所出,供養雲海充滿虛空。如是最勝 神力諸信願力。加持增長供養雲海。亦如普 主攝持,人天慾樂上妙資具。復以總持大明 憧幡傘蓋諸供養具。 及十方界所有種 我某甲等自 種無

覺七佛如來,往昔會上善巧方便。發大最勝 般涅槃。我今勸請莫入涅槃,久住世間利樂 及諸有情。 等一切罪業。我今眞實盡皆懺悔。三世諸佛 種種應作不作不應而作諸不善業。有如是 亦復如是。 微妙響願加持攝授。 義利。亦爲人天利益安樂,是彼世奪應正等 悲苦惱常被撓害。 及諸貧窮困苦有情而作 **尊大慈大悲。爲利當來後五百歲像法轉時。** 有情,如是世尊在會擊衆。當愍念我。是諸世 切有情業障覆藏。種種疾病之所逼迫、憂 切如來。我个勸請轉大法輪。所有世燈欲 所有審根我皆随喜。 宣說經典加持攝授、是殊菩薩 我等導師釋迦牟尼佛 所有十岁

亦願某甲我等有情。 見前獲得如經所說功德

脫

顧云 莠名稱吉祥王佛如是 復次當於諸聖。 念善名稱吉祥王佛如來名號。 南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺 供養發願 申諸供養祈 初稱

病苦。 苦。惟願我等乃至證得無上菩提。諸根具足 願我等乃至證得無上菩提。 蟲道厭魅起屍鬼等。種種怖畏之所惱答。惟 等一切有情。所有病苦逼切其身。熱病諸癖 亦如善名稱吉祥王如來所發勝願。 惟稱揚聖號。 前。若聞義名稱吉祥王佛如來名號。正念思 水申供養等 一个對 諸 佛 諸 大菩薩聖衆面 罪 諸惡行。誹謗正法不修衆善、當墮地獄及諸 所有一切疾病困苦。 有情。所有種種旨聾瘖痘。 惡趣受諸痛苦。 及諸有情。爲貧瞋癡之所纒縛。造無間罪及 又願我等及諸有情。所有種種貧窮困苦。 不復墮落三惡趣道。常受人天殊勝快樂 。及諸業障願皆消滅、乃至證得無上菩提 願皆消滅願盡消滅 恭敬供養禮拜七遍威神之力。 惟願我等如是所有五無問 願盡消滅 白癩癲狂衆病困 復願我等及諸 如是所有災難 又願我等 惟願我 少

> 心相向 菩提。 熊鬚獅子虎豹豺狼蚖蛇蝮蝎之所侵惱。 爾諍言詞。願皆解散驚怖苦惱。願盡消滅慈 怖。願令我等乃至證得無上菩提。所有種種 慈心常得安樂 斷其命受大苦楚。 種無救無歸苦火逼迫。 摩地門一切功德。 復於尊師善名稱吉祥王 歸依極生憂惱。願令我等乃至證得無上菩 於江海。遭大惡風吹其船舫。無有洲洛而作 種種互相閱戰言詞辭論。 如來十方諸佛。聽聞妙法承事供養。蒙佛數 獅子座上蓮花化生。 等覺善名稱吉祥王佛國王之中。 提。無諸怖畏皆得隨心。至安隱處受諸快樂 自在工佛也是 依供養婆伽梵如來應正等覺實月智嚴光音 喜經須臾問。 悉皆消 又願我等從此命終。 所有恐怖皆得解脱。 又顧我等及諸有情。 滅 又颠 於諸佛國無礙得入 又願我等及諸有情。 願令我等乃至證得無上 我等及諸有 **發得種種陀羅尼門三** 即得往生如來應正 於險難處爲諸惡獸 因生變惱驚恐怕 諸惡獸等悉起 為自活命入 情 諸寶蓮花 所有種 所有

商買事。 微妙上願。惟願我等一切有情。爲營農業及 思惟征揚空號。 次申供養等 力。亦如寶月智嚴光音自在王佛。所發最勝 ĵĠ 善法。 墮落生死不能出離,各各備受無量無 邊衰老病死憂悲苦惱 若閱寶月智嚴光音自在王佛名號。正念 欣樂此著令心擾亂廢修菩提殊勝 4 恭敬供養禮拜七遍威神之 對 諸 佛 諸大菩薩聖衆面 惟願我等乃至證得

乘見。於無上覺得不退轉 又願我等及諸有 消滅 於二乘道修行而住。棄背無上勝妙菩提。惟 菩提分法 總持皆不修習。 信三寶、智慧尠少不修善法。根力覺道念定 事供養 從誾至明。諸惡鬼神起慈悲意。與大精進承 等乃至證得無上菩提。 事業。彼惡鬼神之所惱亂極生憂苦。惟願我 險難處。為賊所侵之所苦惱。願皆解脫衆難 惟願我等乃至證得無上菩提。 屬及諸親友。 我等及諸有情。或與父母兄弟姊妹。妻子眷 逼切其身心生厭惡"及臨產時受大苦惱。如 是所有種種苦惱願皆消滅。 又願我等及諸有情。 先世罪業悉皆消滅。 等惟願此身。爲最後身乃至證得無上菩提。 有情。若爲寒熱饑渴逼身受大苦惱。惟願我 之心。諸惡道苦咸蒙解脫 顧充足。所有善根皆得增長。 無上菩提。衣服飲食資生之具。金銀珍寶隨 [我等乃至證得無上菩提。念菩提心拾二] 見劫將盡贍部洲等火欲起時。生大憂怖 智慧漸增深信三寶、悉皆修學三十七品 。惟願我等乃至證得無上菩提。如是 义願我等及諸有情。 乃至證得無上菩提常為男子 又願我等及諸有情。 由彼前身惡業力故。受斯衆苦無 又願我等及諸有情。 行險難處為賊所侵受諸苦惱。 惟願我等乃至證得無上菩 老有女人 以種種苦 **拾諸苦惱受人天樂** 如是所有諸惡苦難 行於關夜作諸 亦願當生爲最 叉願我等及諸 亦不捨職菩提 行鄙惡事不 如是所有於 叉顧

父母 來所制學處。造諸惡業虛受信施。當堕地獄 有惡業悉皆消滅。 受諸苦報。惟願我等乃至證得無上菩提。所 貪愁瞋癡繼覆。在家出家男女七衆。 毀犯如 上菩提。如是苦惱願得消滅。各起慈悲猶如 **共為讎隙遞互殺害。** 困苦。惟願我等乃至證得無上菩提。所有惡 墮惡趣。 設得為人生貧窮家。 乏少衣食常受 業悉皆消滅。衣服飲食無所乏少。願得豐足 及諸有情。作諸惡業以力竊奪。或盜財物當 萷 悉皆消滅。 無病長壽不遭橫死 苦願令我等乃至證得無上菩提。 思惟稱揚聖號。恭敬供養體拜七邁威神之 爲人短壽多病,或遺永火刀毒所傷當受死 害之業斷諸生命。由斯惡業受地獄苦。設得 微妙上願。惟願我等及諸有情。造作種種屠 力。亦如金色實光妙行成就如來。所發最勝 次申供養等 又顯我等及諸有情。所有衆生更相凌慢。 者聞金色寶光妙行成就如來名號。正念 又願我等及諸有情。 今 對 諸 佛 諸大菩薩擊衆面 斷諸煩惱敬奉尸羅。 惟顧我等乃至證得無 所有衆生由諸 叉願我等 所有惡業 於身

> 河帝五十拶祝贈二分沙瑟帝二十菩陀俱版二十 **騎阿哩二合提林二十薩哩二合駒阿婆囉那二十** 九莎 轉詞三十 婆瑟胝帝那摩二十 阿婆羅馬帝四十薩理 二合 轉陀阿鉢羅二合帝 昔十五阿栗呼菩陪十六阿桑呼 窒若帝十七 里多 八忙伽例啊闌若揭哩二合 毘十曪那揭哩 三合 二十鉢鰈二合 訶廢視瑟二合 胝帝二十薩哩二合 婆夷十八蘇懶哩二合尼十九鉢驪二合詞磨猩瑟 摩哩二合他薩陀尼+三 摩那昔十四 摩訶廉那 **毘十二薩哩三合嚩阿哩三合他薩陀尼十三般羅** 叉二合尼四穆帝五里穆帝六 阿摩題七 里 怚 語 **姓他一悉帝悉帝蘇悉帝三穆拶尼三** 意義能防護永不退轉。陀羅尼日 薩哩嚩二合但他說多喃二 避難 穆

聞妙法承事供養 導師金色實光妙行成就如來十方如來 **諸佛國無礙得入** 得種種陀羅尼門三摩地門一切功德, 國土之中。諸寶蓮花獅子座上蓮花化生。 得往生如來應正等覺途色實光妙行成就佛 **資光妙行成就如來慈悲護念。** 有希求究竟圓滿。 所有極重五無閒罪。及諸業障悉皆消滅。所 心誦持神咒攝授之力。惟顯我等及諸有情 地獄中受大極苦。為利是等苦惱衆生。爲除 宋病所逼、怨家得便或時橫死。復由惡業墮 業障究竟安住無上菩提"說此神咒。我等誠 佛。坐菩提樹觀見衆生。爲貪嗔癡之所纒繞 是彼世尊如來應正等覺金色實光妙行成就 南無歸依供養婆伽梵如 蒙佛歡喜經須臾間 臨命終時見彼世傳金色 從此命終 證

地

切功德。

於導師法海雷音

如來

諸有情。若生於彼邪見之家、於佛法僧不生 號 雷音如來。 所發最勝微妙上願。 惟願我等及 萴 次申供養等 供養婆伽梵如來應正等覺法海雷音佛如是 恭敬供養體拜七遍威神之力。亦如法海 若聞法海雷音佛名號。正念思惟稱揚聖 **今對話佛諸** 大菩薩聖衆面

Ł

稱揚擊號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。亦

若聞無憂最勝吉祥王佛名號。正念思惟

惟願我等乃至證得無上菩提。所有憂悲及 願、惟願我等及諸有情。常爲憂苦之所纒逼。 如無憂最勝古祥王如來。所發最勝如妙上 前

次申供養等

今 對 諸 佛 諸大菩薩聖衆面

承應正等覺無憂最勝吉祥王佛也遍

諸苦惱悉皆消滅。 障悉皆消滅。 乃至證得無上菩提。解脫衆苦 蒙無憂最勝吉群王如來身光照觸。 間黑暗之處。大地獄中受諸苦惱。惟顯我等 又顯我等及諸有情,造諸惡業生在無 亦願不受愛別雕苦長壽 所有業

飲食悉皆乏少。常受寒熱饑渴等苦。身無色 **瓊惡趣。設得人身短壽多病生貧賤家。 衣服** 造諸惡業殺盗邪婬。於其現身受刀杖苦。當 生人天中隨意受樂 叉 願 我 等及諸有情,

解脫 光所咸脊屬皆不賢良。惟顯我等乃至證得 彼諸天身光可愛得善眷屬 又願我等及諸 無上菩提。隨所願求飲食衣服悉皆充足。如 起慈心。所奪精氣復得如本。一切病苦皆得 無上菩提。諸惡藥叉及諸鬼神。悉皆退散各 氣受種種病及諸苦惱。惟顯我等乃至證得 有情。若為藥叉諸惡鬼神之所變亂。奪其精 最勝吉祥王佛國土之中。諸寶蓮花獅子座 十方如來, 切功德。 類與間。 運花化生。 又願我等從此命終。 復於導師無憂最勝吉祥王如來 於諸佛國無礙得入 聽聞妙法承事供養。 證得種種陀羅尼門三摩地門 即得往生無憂 南無婦 蒙佛默喜

得無上菩提。無明邪慧日夜消除。於三寶所 淨信。遠離無上菩提之心。惟願我等乃至證 我等及諸有情。生在邊地。由近惡友造衆罪 深生正信。 不復退轉無上菩提之心 叉腐

食以具醫藥。資生所須悉皆乏少。由此因緣 心永不捨難 如是業障消除。週善知識不墮惡趣。於菩提 願我等及諸衆生、乃至證得無上菩提。所有 來名字。亦聞法靈法海音聲。聞此法音。 墮三惡趣。 彼諸衆生暫時得聞法海雷晉如 業不修善品。三寶名字曾不輕耳。命終之後 又願我等及諸有情。 衣服飲 惟

所須。隨念皆得無不具足。又顯我等及諸有 傷害。悉悖退散不善之念。亦不自生況於前 情 至證得無上菩提。 生大憂苦爲求覓故造衆惡業。惟顯我等乃 獅子座上蓮花化生。 即得往生法海蜇音佛國土之中。 生知足心無復侵擾 互為損害。惟願我等一切衆生。乃至證得無 人。欲斷其命常行喜捨。各各資具受用等物。 上菩提。以諸刀杖互爲相害。各起慈心不相 ,由先惡業共相國諍作不饒益。弓箭刀杖 衣服飲食臥具醫藥資生 又 願 我 等從此命終。 證得種種陀羅尼門三 諸寶蓮花

須臾間 藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷 方 如 來 於諸佛國無礙得入 聽聞妙法承事供養 豪佛教喜經

藥師 念誦 儀軌卷下 琉璃光王 佛 本 願功德經

善護拿者造

七如 運是 南無藥師琉璃光王如來 伽梵如來應正等覺法 海 勝 大元三藏沙門沙囉巴奉 南無歸依供養建 慧 遊戲神通 譯 佛

有情。 提 上願。惟願我等及諸有情。造衆惡業種植 萴 **次申供餐等** 耕耘損諸生命。或復與易斯誑他人。 惟稱揚擊號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。 枷鎖。 鞭杖苦楚乃至極刑,惟顧我等乃至語 當麼地獄。惟顧我等乃至證得無上菩提。於 等及諸有情。造十惡業殺害等罪。由此因緣 兵戈常爲殺害。惟願我等。乃至證得無上菩 亦如法海勝慧遊戲神通如來所發最勝微妙 得無上菩提。 所有厄難禁繋鞭撻皆得解脫! 十善道皆得成就不墮惡趣。 獲得自在威德滿足 。若聞法海勝慧遊戲神通佛名號。正念思 **資生之具不假營求隨心滿足** 不得自在繁屬於他。 夺 對 諸 又願我等 佛諸大菩薩聖衆面 又願我等及諸 或被禁緊杻杖 及 賭 叉顯我 與陣 有情。

得往生法海勝慧遊戲神通佛國土之中。 受人天殊勝妙樂 惟願我等乃至證得無上菩提。 命終時暫時耳聞法海勝慧遊戲神通如來名 事供養蒙佛數喜。 勝慧遊戲神通如來十方如來。 造諸惡業壽命短促。 藥師琉璃光王佛七風 羅尼門三摩地門一切功德。 **資**蓮花獅子座上。 正念現前解脱衆難。常生中國受勝妙 南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺 又顯我等從此命終 經須臾間於諸佛國無礙 蓮花化生 於諸時中不遭夭橫 復於導師法海 證得 種種陀 永離諸難常 聽聞妙法承 樂 孂 誻 ęр

楊準號。恭敬供養贖拜七逼威神之力。亦如 次申供養等 淨無瑕穢光明廣大。功德巍巍身善安住,始 隨好。莊嚴其身光明熾燃。照耀無量無邊世 藥師琉璃光王如來所發最勝微妙上頗。 前。若聞藥師琉璃光王佛名號。正念思惟稱 我等及諸有情。 惟願我等令諸有情。亦復如是等無有異 顧我等及諸有情。 **个對諸佛諸 大 菩 薩聖衆面** 以三十二大丈夫相八十 身如琉璃內外明徹。 惟

屬增盛" 不墮惡趣 等乃至證得無上菩提。 皆令得不缺戒。善防三業無有毀犯。惟願我 顯我等及諸有情。於佛法中修行焚行。 若行聲聞獨覺劣乘。皆以大乘願安立之 情。乃至證得無上菩提。悉令安住菩提正 苦無救無歸。無醫無藥無親無家。惟願我等 醜陋頑愚。盲聾瘖瘂縣躄皆傴。白癩癲狂種 足端嚴智慧 種病苦之所經過。惟願我等及諸衆生。乃至 證得無上菩提。所有病苦悉皆消滅。諸根具 及諸有情。乃至證得無上菩提。 資財無乏身心安樂 又願我等及諸有情。 又願我等及諸有情。 設有毀犯還得清淨 叉願我等及 衆病消除眷 諸根不具 貧窮困 路 捌 叉

提 等及諸有情。 諸有情。爲女人身百惡逼惱。極生厭惡願拾 脫 柳鐵鞭撻乃至極刑。復有衆多苦楚之事。逼 提,又願我等及諸有情。王法所拘幽禁牢獄。 至證得無上菩提。 女身,惟願我等及諸有情。乃至證得無上菩 得無上菩提。 故告諸惡業。 證得無上菩提。 功憂惱無暫樂時。惟願我等及諸有情。乃至 正見。漸令修習諸菩薩行,逑證無上正等菩 若墮種種惡見稠林。惟願我等及諸有情。乃 一切皆得轉女成男具丈夫相 **又願我等及諸有情饑火所惱。** 爲魔羅網及諸外道之所繼縛。 仗佛威力能令皆得上妙飲食。 惟願我等及諸有情。 仗佛威力一切憂苦皆得解 皆當攝授遠離邪見令生 又願我 乃至證 為求食

網莊嚴過於日月。惟願我等及諸有情。乃至

證得無上菩提。

如藥師琉璃光王如來等無

我等及諸衆生。

乃至證得無上菩提 莫令衆生有所乏少

皆得 又願

灬盡所受用物。

我等及諸有情行邪道者。

惟願我等及踏有

(諸有情。 意饱滿。

身無衣服蚊蟲寒熱之所逼惱。惟

復以法味而得安樂

义顧我等

師琉璃光王如來。而以無量智慧方便。復令

趣作諸事業

又願我等及諸有情。

是彼藥

有異。幽冥染生悉蒙開曉五得相見。隨意所

切功德。 蓮花化生, 琉璃光王佛國上之中。 **普解脫久住安樂**。 又願具足聖所受戒。遠離煩惱之所逼迫。於 具香花伎樂。 威 願 勝徼妙上願歡喜。而告曼殊室利。若復有人 諸貧窮困苦有情而作義利. 號。恭敬供養體拜七遍威神之力。我等導師 問於諸佛國無礙得入 如來。聽聞妙法承事供養蒙佛數喜。經須臾 處應發勝誓。願生彼佛如來國中。於諸有情 供養而爲供養。七日清淨持八戒齋、於彼淨 於淨處以諸香華懸網幡蓋。 晝夜六時思惟其義,應先敬造七佛形像 拾諸煩惱。 安樂攝受圓滿。七佛如來善巧方便。廣大殊 種種疾病之所逼迫。憂悲苦惱常被撓害。及 釋迦牟尼佛。爲利當來一切有情業障覆蔽。 前,若聞釋迦牟尼佛名號。正念思惟稱揚樂 次申供瓷等 **焚如來應正等覺釋迦牟尼佛也是** 當起利樂大慈悲心。即說咒曰 力隨其所好。即得種種上妙衣服、寶莊嚴 我等及諸有情。 復於導師藥師琉璃光王如來十方 欲供養彼如來本願微妙功德經。 證得種種陀羅尼門三摩地門 適意相作皆令豐足無諸苦惱。 **今 對 諾 佛 諸大菩薩專衆** 乃至證得無上 從此命終卽得往生藥師 南無歸依供蹇婆伽 諸寶蓮花獅子座上。 上妙飲食及諸 亦為人天利益 菩提。 使佛

帝四薩聯二合陀但他說多五三慶姓帝瑟致帝 **性媃他一類彌矩彌二曳鹿尼彌叫三麼帝變** 鉢 ·阿帝廉帝七婆例鉢婆秫陀尼八薩哩騎三台 那 那設耶九麼麼菩帶十善多帝茂十一鳴遊

持一

切微妙法實。

願垂攝授願垂攝授。大

惟願我等生生世世。歸依供養我敬禮能除病苦妙良藥

法寶眞實攝授力。

一除無明最勝燈

願與我等願以真實。 悲願垂攝授、諸如來語興實正等無有變易, 我等及諸有情。於今現世悉皆獲得。惟願慈 何攝授如經所說。一切攝授功德善利。願令 爲作饒益故。依經儀軌修建道場。會集七佛 無不遂意亦復如是。惟願我業甲等一切有情 盗賊欲來侵境。 皆消滅無病延壽,亦無橫死及諸疾疫。他方 亦來衞護。是人所有五無問罪。一切業障悉 呪。至心誦持滿千八遍。彼諸如來及諸菩薩 若有善男子善女人。以此琉璃實光陀羅尼 悉皆繼念。 切如來學衆面前。供養發顯誦陀羅尼。云 如是等怖一切特除共起慈心。有所願求 執金剛菩薩幷諸釋处四天王等 **國**諍戰陣言訟讎隙**饑**數早 現獲攝授現獲攝授

> 薩摩訶薩心羅 歸依敬禮 南無歸依供養大學曼殊室利菩 歸依敬禮 南無歸依供養大學曼殊室利菩 身體。復能淨除諸惡趣道。一切人天修羅龍 無職瑕,具足種種無量功德。清淨光明莊嚴 聖曼殊室利童子菩薩摩訶薩。 心離衆垢蕩

會前。 願住此供養香壇受用供養。 大聖妙旨真實正等。無有變易不捨本營。惟 横死。亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣。 設已奪 四大天王與其眷屬及餘無量百千天衆。 色繒綵而褒黍之。灑掃淨處安高座上。 乃至睡中亦以佛名令其覺悟。 爲供養。令諸淨信男子女人。得聞七佛名號。 有人於此經典受持讀誦。 衆會前白言。世尊我於當來宋法之時。若復 心滿足。是故導師釋迦牟尼佛。設此七佛如 諸惡苦惱使令殄滅。及諸希求亦令圓滿隨 業一切障難悉許消滅。 聞彼如來名號。決定菩提得不退轉,所有罪 詣其所供養守護受持經者。 花香塗香。末香燒香華鷺櫻絡。幡蓋伎樂而 示。若自書寫若教人書恭敬尊重。而以種種 來名號最勝廣大微妙上顯經時特爲啓請於 墮落鄙下地位。憐愍是等一切衆生故。令人 悲苦惱常被撓害。種種惡見之所纏繞。漸漸 次申供養等 者還得如故身心安樂。是故亦如經中所說。 切有情業障覆蔽。種種疾病之所逼迫。憂 請警覺往昔弘誓。 婆伽梵曼殊室利 令諸魔類不復叛凌 或復爲他演說開 **圓滿我等儀軌** 當知是處無復 亦願住彼如來 復以上妙五 為彼惡世 是時 皆

利善切有情煩惱闲苦。對熟曉涂是常象生女。如是一次申供養等一大學教脫菩薩。為彼惡世無龍一供養教脫菩薩摩訶薩也是一個人養教脫菩薩摩訶薩也是一個人養教脫菩薩摩訶薩也是

依說

四十九首。幷一長幡四十九尺。放四十九生。 若車輪。乃至四十九夜光明不絕。造雜綵播 形像七軀。一一像前各置七燈。其七燈狀圓 讀誦此經四十九遍。燃四十九燈。造彼如來 佛及僧。晝夜六時恭敬供養。禮拜七佛如來: 持八齊戒。應以飲食及餘資具。隨其所有供 嚴如法供養。而彼神識或經七日。或二七日 彼歸依藥師珹璃光如來及諸如來。 **罪福而處斷之。是時病人親屬知識。若能爲** 處見彼琰魔法王之使。引其神識將至王所。 現前。父母親属朋友知識啼泣圍邊。身臥本 世尊前在大衆中而白佛言, 切有情煩惱困苦。憐愍饒益是等衆生故。對 侵逼難,自界叛逆難。星宿變怪難。日月薄蝕 頂王等災難起時。 大德阿難是爲供養如來法式。 人及餘災厄欲令脫者。 當為其人七日七夜 命難亦不造業。供養法者大德阿難。若有病 不善業所得果報。由自證見業報不虛。乃至 至七七日。如從夢覺復本精神。皆自憶知善 皆記錄授與彼王。王即依法問其所作。隨 然諸有情有俱生神。隨其所作善惡之業。悉 形羸痩不能飲食。 像法起時。若有衆生爲諸病苦之所遍惱。身 非 時 風 雨難。過時不雨難。 所謂人衆疾疫難。 喉唇乾燥日視片暗死相 世算於後末世 利帝 若刹帝利灌 爲彼惡世 種種莊 他國 彼

晉。 圓滿我等儀軌道場。亦顧我等一切有情。 等神共相惱亂。一切惡相悉皆隱沒。面判帝 稼成熟。國內衆生無病安樂。又無暴惡藥叉 赦。脫諸幽厄苦惱衆生。 供養。亦願住彼如來會前。勸請警覺往告弘 利灌頂王等。皆得增益壽命色力無病自在, 本願力故。令其國界即得安穩。風雨順時穀 琉璃光如來及諸如來。 有變易不捨本智。 是故亦如經中所說。大學妙旨真實正等。無 爾時當於一切有情。 惟願住此供養香壤受用 由此善根及彼如來 如前法式供養藥師 起大悲心放大恩 無不具足。如是發大弘願要誓

諸護法一切聖衆如是 王增長天王廣目天王多聞天王諸優婆塞及 南無歸依供養大梵天王天主帝釋持國天 南無歸依供養金剛手菩薩廉訶薩

諸佛親承供養世尊。 等大衆皆已得聞七佛本顧殊勝功德。 往昔在彼衆會面前。眞實天語白言世尊。我 王。天主帝釋。持國天王。增長天王。廣目天 水申供養等 之所僭亂 王,多聞天王。諸優婆塞,及諸護法一切聽衆。 不爲橫死。 臣城邑聚落男子女人。勿令衆苦及諸疾病 悉皆承佛威力。 七佛名陀羅尼法。流通供養乃至書寫。我等 《顯求無不遂意。常得安穩財食豐足。一 **岡** 野戰陳言訟 雌族亦皆消滅。有 我等即是報諸佛恩。 金剛手菩薩摩訶薩。 即往其處擁護於彼國王大 **若於其處有此經典及** 亦令是等 大梵天 及見 砌

ተ ቲ

營。若有淨信男子女人。懷念我者隨誦此咒。 卽 說明日

河呼酸四聚縣二合聚縣二合聚縣二合聚縣二合 **苦惱不隨三塗。得不退轉乃至菩提。彼諸佛** 誦書寫恭敬供養,現世皆得無病長壽離衆 若有淨信男子女人。 誦七佛名及此神咒。 讀 粗粗魔六粗魔莎麟三音訶七 土隨意受生。常見諸佛得宿命智。念定總持 怚 **姪他一阿矩赛矩陀羅矩二 寒寒矩矩麗 三**

我今為說陀羅尼日 尊。為護未來持經之人。 令無衆惱所求滿足。 爾時執金剛菩薩摩訶薩。 **能彼佛所白言世**

見前獲得如經所說功德善利。

願無攝授願

婆設陀哩尼七三摩三摩三曼領八阿鉢囉二合 二合轉日 囉三合陀 囉喃三 怛 姪他四 唵嚩日哩 **嚕十三蔟哩 轉三合伽囉三合麼尼十四蔟摩耶麼** 曼覩十二薩哩嚩二合毘耶二合陀耶十二矩嚕矩 帝訶馱嚩日哩二合 設變設慶十鉢囉三合 南無廠多喃一三藐三菩陀喃二南無薩哩懶 薩理騎二令 阿商爾鉢哩脯囉夷莎騎二会 奴瑟處三合雕婆伽梵十五騎日雕三合婆尼十六 二合 轉日哩二合 壁訶轉日 運二合 轉日曬二合 赻 訶

德 幡蓋。上妙飲食及諸伎樂。 而爲供養禮拜旋 佛舍利。於此像前如上所說、以諸香華懸繪 無 世尊若復有人持七佛名。 所之少、若欲見我問善惡者。應當書寫此 、造七佛像幷執金剛菩薩像。皆於像身安 一并持此呪讀誦演說。我令彼人所顯滿足 憶念彼佛本願 功

時中常當衞護

批拿我等親於佛前自立

中即現自身共爲言說。隨所求者皆令滿足, 供養。亦願慈悲圓滿我等儀軌道場,又願我 逡 諸惡鬼神。常在於國往來惱害,起諸災難如 國界中所有人民。及諸孳畜。而生種種疾病 顯垂攝授顯賜攝授 復 顧 七 佛 本顧功德 等一切有情。見前獲得如經所說功德善利。 有變易不捨本誓。惟顧住此供養香贖受用 是故亦如經中所說。大聖妙旨真實正等。無 五日。每日誦咒一百八遍心無散亂。我於夢 所祖宗相繼:與某甲等身命國界。威力自在眷 是等難。我某甲等由先業招或現業藏。及為方 顯大與隆增盛利樂。又顯我等受持法門。及 漢洛清淨三時更衣,從白月八日至後月十 藥叉大將 無歸依供養迷企羅藥叉大將 二藥叉大將者 前、顯垂攝授顯賜攝授 發顯。安立要餐住三摩耶。常行善事如是現 起惡心勿作障礙。 **慢惱害之心。以慈善心辟除向前。** 鬼神。以諸方便隨各所宜悉皆調伏。棄拾怨 屬資具。人民孳畜一切盛事。而作障礙於諸 怪一切惡相。不吉祥專惱害衆生。如是等類 疫癘種種患難。旱澇霜雹損壞苗稼。妖塵變 經,及諸經典一切法實。久住世間流布十方。 養安底羅藥叉大將 切惡事廢皆隱沒,從今向去使諸鬼神。莫 於衆生處起慈悲心。受八戒齋日 南無歸依供養跛折羅藥义大將 南無歸依供養珊底羅藥叉大將 南無歸依供養宮毘羅藥叉 随各部類於諸聖前令自 吉祥威德優婆塞十 依供養類爛羅 南無歸 '諸不吉鮮 别 依供

復次求索忍納奉送者

婆伽梵如來應正等

猶如白光明相生

9

無歸依供養毘羯羅藥叉大將 虎羅藥叉大將 依供養波夷羅藥叉大將 無歸依供養因陀羅藥叉大將 南無歸依供養招住羅藥叉大將 南無歸依供養與陀羅藥叉 南無歸依供養摩 南無歸 南

切有情。爲作義利饒益安樂。隨於何處城邑 皆同一心。乃至盡形歸佛法僧、餐當荷負一 等如來名號。於諸惡衆無復怖畏。我等相率 **拿**我等今者蒙佛威力。 昔在會上眞貨天音。同時舉聲而自佛言。世 来。一一大將各有七億藥叉眷屬。當愍念我 次申供養等 人令脫衆難。所有願求悉令滿足 持七佛名號恭敬供養者。我等眷屬衞護是 聚落空閑林中。若有此經流布讀誦。或復受 吉祥威 徳 優 婆 塞十二藥叉 得聞藥師琉璃光王

賜攝授 見前獲得如經所說功德善利。 菜甲等由先業招或現業處。 不吉群事惱害衆生。如是等類諸惡鬼神。常 人民及諸孳畜。 樂有情。又願我等受持法門。及國界中所有 養。圓滿我等儀軌道場。亦願我等一切有情。 調順一切善衆赴此供養。以慈愍心受用供 益安樂一切有情,亦如讃許惟願今時。引領 叉將。汝等念報七佛如來恩德。常應如是利 爾時世拿護諸藥叉大將言。善哉善哉人藥 切法實。外住世間流布十方。願大典隆利 早澇霜雹損壞苗稼。妖孽變怪一切惡相。 復願七佛本願功德經。 而生種種疾病疫癘種種患 及爲方所祖宗 難如是等難 願垂攝授願 及諸經典 我 相

穭已 之心。以慈養心辟除向前。諸不吉祥一切惡 諸方便隨各作宜悉皆調伏。 攝授顧賜攝授 立要誓住三摩耶。常行善事如是現前。顯垂 勿作障礙。隨各部類於諸聖前令自發願。安 事願皆隱沒。從今向去使諸鬼神。莫起惡心 人民孳畜一切盛事。而作障礙於諸鬼神。 與某甲等身命國界。 如是一一由諸供養發顯祈 威力自在眷屬資具。 棄拾怨恨惱害

伏願大甕皇帝無始已來。 間諸善根力。及仗威德微妙上願攝授之力。 擊前懺悔罪業。隨喜善根請轉法輪。勸住世 揚擊號恭敬禮拜。亦如本願發大誓願。對諸 載,修建香壇供養道場。奉請婆伽梵如來應 養又祈禱云 復次誦陀羅尼令作沐浴。 世出世間種種盛事願得豐富。 滅。無諸疾病壽命延長。天冠永固寶城無疆。 正等覺。七佛如來釋迦牟尼佛一切聖衆。稱 樂。當來願生極樂世界。而見世尊聽聞妙法 豐登孳畜增益。 賊侵逼。不吉祥事願令殄滅。風雨順時五穀 及諸衆生。所有疾疫種種災難。禾稼不熟寬 實位。百官黎馬一切人民。無內外難安樂豐 智資糧。究竟願證三界法王。正等正覺金剛 願法寶永住世間。 速得圓滿二種資糧。克證無上佛果菩提。 足。究竟願證無上菩提。又願國內一切人民 依七佛 如來 本願功德經儀 一切人民及諸衆生永受快 願大興隆利樂有情 所有罪業願盡消 復於諸聖通申供 **週滿二種稲** 又

以 衆、我某甲等為諸有情請作利益故。然由我等 覺 願如是願垂攝授顯賜攝授 觸污。修彼儀戟不能如法。乖諸聖意所有罪 語意業共煩惱俱。供養資具不能具足垢染 惡世衆生。心行鄙劣皆不清淨無知放逸。身 文願我等所有善事。 莫令轉爲諸障礙事。 您 七 惟願聖衆不捨慈悲。憐愍我等願垂忍納。 佛如來 我等導師釋迦牟尼佛菩薩聖 奉送者

惟

諸聖衆。以大神通願歸本土 藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷 惟願世拿具大慈悲憐愍我等。 奉送世尊歸本土 汝今利益有情已 當請慈悲願降臨 隨所希求賜成就 已作利益請

y 926 ፑ

藥師琉璃光王七佛 經念誦儀軌供養法 本 願 功 德

我此周遍所有地 寶樹寶池皆具足 不正如掌而殊勝 復具無量大光明 從出世問善根生 莊嚴猶如極樂國 本無去來增減身 大元三藏沙門沙囉巴牽 諸寶問錯花遍覆 願 諸佛菩薩顧安住 無諸尾礫沙等職 圓滿微妙上 種種妙實所成就 暢微妙大法音 成純淨珠璃地

為救世間願降臨

九二六

爲利困苦諸有情 然住光明大樂性 身語意三諸攝授 導師已陞蓮花座 不被三有麋所染 圓滿大覺諸妙行 清淨法界性不動 依平等性顯常住 清淨廣博妙寶座 遠離煩惱圓滿願 悲雲彌布十方界 獨除散亂關靜故 東方妙寶莊嚴國 東方無勝世界中 東方無憂世界中 延壽臨終獲授記 東方圓滿資積國 獨除邪見諸障難 無諸苦惱除業障 東方純淨琉璃界 **頂滿淨土三癱地** 東方善住寶海國 東方法幢世界中 若人歸依脫病苦 經劍遍知斷惑業 不捨上妙諸行願 無上牟尼善逝衆 圓滿相好降魔故 [滿我等經功德 大安隱座請納受 遠離一切障礙身 憐愍我等衆生故 惟願加被於我等 三世導師願降臨 大悲觀祭諸有情 拯拔三界猛埵拿 啓諸願住蓮花座 示現降跡世淤泥 爲利聖施主願降臨 善名稱佛無量衆 願降悉帝諸實雨 爲利率施主願降臨 無憂最勝無量衆 爲利率施主願降臨 金色實光無量衆 爲利率施主願降臨 **資**月智 酸無量家 爲利應施主願降臨 法海勝慧無量衆 為利率施主願降臨 藥師日月遍照衆 法海雷音無量衆 為利率施主願降臨 無量功德諸佛力 爲利器施主願降臨 是故學衆願降臨 語業自在燃法矩 成就無上牟尼顧 淨除臨終劇苦惱

秘密自在心生子 優婆塞等啓請衆 對治慾樂得自在 宮毘羅將啓請衆 圓滿七佛上妙館 世尊神通威德力 我仐誠信設此壇 大悲不達本響願 希有神力護功徳 譬如如來降生時 納受賜伽供養等 我等奉獻供養間 世拿大慈願降臨 我等亦具福德分 **伊除衆生薫染故** 我以清淨天妙水 煩惱困渴諸有情 真智自性本清淨 一切善逝婆伽梵 諸法自性本清淨 無垢清淨蓮華座 獅子象王良馬等 净除我等諸圻数 自性無著本清淨 不般涅槃大悲性 隨順世間恭敬法 **側滿微妙上顧故** 煩惱毒逼諸有情 調伏愴愛善惡相 大梵帝釋諸護法 為部主尊諸怖思 具大神力願降臨 以大慈悲無愍念 同諸大衆願降臨 慈念衆生八如來 利有情故願降臨 憐愍我等有情故 **惟願請住此實座** 惟願安住此道場 啓請唯願住此座 盥沐諸聖衆手足 無有能所執煩惱 亦復如是而沐洛 亦爲圓滿我等顧 清凉法水令充足 奉此瓶水願納受 於無住性願安住 金剛摩尼日月輪 一切諸天作沐浴

好樂廣者亦如別文廣讃三寶

請住淸淨蓮華座 諸住無著蓮華座 無力一切垢染相 稽首頂禮善逝衆 不捨煩惱無染故 大悲廿露能淨除

奉獻善逝海會衆

為利有情願納受

所有種種天妙食 為利有情願納受

因緣自性所出生

爲除煩惱發弘願 由 具足種種功德智 摩尼實王如來等 法界清淨湛然性 人天供養身金色 煩惱業苦逼迫

觀彼衆生興大悲 七佛婆衆我敬禮

能救一切薩埵拿 無上三寶功德寶 供養讃歎我敬禮 逼十方界化現身 頂體如來天中天 妙相莊嚴淨智身 敬信獲騙不思議 應供三實我敬證

世尊大慈妙莊嚴 能施福慧如大海 出生功德滕福田 自性本淨雕諸慾 證解脫道示解脫 一味甚深玄妙理 諸衆中尊我讃禮 奉持尸羅應恭敬 寂靜妙法我讃禮 能令解脫諸惡趣 於諸如來我讚禮

正遍知尊大導師

佛身所有諸嚴飾 因緣自性所出生 因緣自性所出生 奉獻善逝海會衆 因緣自性所出生 奉獻善逝海合衆 奉獻善逝海會衆 為除垢染圓滿願 因緣自性所出 奉獻善逝海會衆 因緣自性所出 大人相好極莊嚴 是故奉此曼茶辣 為利有情願納受 所有種種天妙華 為利有情願納受 所有天妙閼伽水 為利有情願納受 所有種種天妙香 為利有情願納受 所有種種天妙燈 所有種種天妙水

爲利我等顯降臨

九二六

香

情

因

	_							_							et.		P7.*		HTr+	N/	- 		,			<i>,,</i> ,		<u> </u>	
如來與	十方所有諸衆生	從身語意之所生	我昔所造諸惡業	奉獻金色光如來	如是種種供養具	供養金色光如來	所有種種諸妙藥	及諸伎樂供養具	如是最妙花香燈	奉獻金色光如來	清淨無垢而適意	金色實光而淨徹	清淨身如閱浮金	無垢	間浮興	猾如一子垂加護	世尊救護大慈悲	慷	所有禮讃供養福	人	<i>₹</i> ;	屻	十方所有世間燈	一切如來與菩薩	十方所有諸衆生	從身語意之所坐	告所造諸	奉獻光音如來前	九二大樂師琉璃寺
所有功德皆隨喜	二乘有學及無學	一切我个皆懺悔	背由無始貪嗔癡	為利亞施主願納受	及諸世間諸供養	利有情故願納受	為除一切諸病苦	供養金色光如來	最妙強否最妙食	利有情故願納受	諸天最妙功德水	供養導師妙色身	妙相端嚴特無垢	念色實光我證禮	威光超過于日輪	願介吉祥常安隱	愍一切諸衆	回向衆生及佛道	諸佛住世轉法輪	利樂一切諸衆生	我悉志誠而勸請	轉於無上妙法輪	最初成就菩提者	所有功德皆隨喜	二乘有學及無學	一切我今皆懺悔	皆由無始貪嗔癡	爲利率施主願納受	栗崎琉璃 光王七佛本順 功德經念編儀 軟供養法
身語意之所	我告所造諸惡業	奉獻無憂吉祥王	如是種種供養其	奉獻無憂吉祥王	所有種種諸妙藥	張堅圓滿甚可愛	妙	一一周遍虛空界	珠寶瓔珞光熾盛	衆實嚴飾勝妙殿	逼地塗飾微妙香	莊嚴衆多金蓮華	及諸種種妙飲食	最勝燒香適意香	優婆羅華香氛氲	善逝無憂最勝處	安住法界最妙身	度三有海到彼岸	救護六道吉祥王	究竟涅槃獲妙樂	亦作國土眷屬衆	所有被溺生死海	隨喜懺悔諸善根	所有隨證供養驅	惟顧久住刹塵劫	諸佛若欲示涅槃	我今一切皆勸請	十方所有世間燈	供養法
一切我全皆懺悔	皆由無始貪嗔癡	爲利聖施主願納受	及諸世間諸供養	利有情故願納受	爲除一切諸病苦	供養無憂古祥王	温穫諸寶瓔珞網	供養無憂吉祥王	如是無量莊嚴具	及詠歌讃美妙音	散器種種悅意花	摩尼實燈供養具	灭妙珍儀諸供養	如是種種香雲海	所有可愛妙花鬘	波頭摩華曼陀羅	供養出離三有尊	究竟涅槃證妙樂	無髮最勝我讃禮	能除衆生諸困苦	顯令吉祥常安隱	爲諸衆生作依怙	回向衆生及佛道	請佛住世轉法輪	利樂一切諸衆生	我悉志誠而勸請	轉於無上妙法輪	最初成就菩提者	
從身語意之所生	我昔所造諸惡業	奉獻法海雷音佛	如是所種供養具	奉獻法海雷音佛	所有種種諸妙藥	奉此如來聖會前	一切無上諸供養	所有妙華曼陀羅	如是最勝諸資具	及諸無量伎樂等	布散無蟲糜尼花	普遍芬馥妙香雲	香水悅意如大海	實蓋彌覆虛心界	妙趣甚深如大海	法音遍振三千界	能除煩惱諸困苦	甚深妙音海蘭音	清淨語能令清淨	現前證得淨法身	隨喜懺悔諸善根	所有禮讃供養福	1 F	諸佛若欲示涅槃	切切	所	一切如來與菩薩	十方所有諸衆生	2
一切我今皆懺悔	骨山無始貪嗔癡	為利率施主願納受		為利率施主願納受	爲除一切諸病苦	虔誠恭敬而供養	及我清淨心化現	諸天最妙莊嚴具	乃至兜率陀天界	過虚空界而供養	種種百味上妙食	超過日月光燈燭	降澍閼伽甘露雨	普遍實蠶瓔珞雲	供養世食最妙音	六十種音化群生	法海雷音我證體	振大法音摧異論	願令古群常安隱	清淨無虛無顚倒	迥向衆生及佛道	請佛任世轉法輪	利樂一切諸衆生	我悉志誠而勸請	轉於無上妙法輪	最初成就菩提者	所有功德皆隨喜	二乘有學及無學	

所有種種諸妙藥 奉獻遊戲神通佛

為除一切諸病苦 爲利率英主願納受 所有種種天妙藥 奉獻遊戲神通佛 因緣自性所出 奉獻遊戲神通佛 因緣自性所出生 奉獻遊戲神通佛 因緣自性所出生 奉獻遊戲神通佛 因緣自性所出生 **奉獻遊戲神通佛** 因緣自性所出生 奉獻遊戲神通佛 因緣自性所出生 勝慧遊戲化群生 克證微妙諸神通

爲利聖施主願納夢

生

所有種種天妙食

為利率施主願納受

身如金山甚端嚴

大悲方便生釋種

所有種種天妙水

爲利墨施主願納受

為利率施主願納受

所有種種天妙燈

綠自性所出

奉獻遊戲神通 光明照觸得解脫 所有最初降生時 隨喜懺悔諸善根 所有禮讃供養繭 唯願久住刹塵勃 諸佛若欲示涅槃 我今一切皆勘讀 十方所有諸衆生 從身語意之所生 我告所造諸惡業 奉獻遊戲神通佛 如是種種供養具 奉獻藥師光如來 所有種種天妙香 奉獻藥師光如來 所有種種天妙花 奉獻藥師光如來 所有微妙閼伽水 猶如日光除黑闇 能除病苦藥上食 十方所有世間覺 所有種種天妙 如淨琉璃實智身 **猶如世間大醫王** 能治衆生三毒苦 奉獻藥師光如來 一切如來與菩薩 切有情生歡喜 皆由無始貪嗔癡 爲利率施主願納受 為利率施主願納受 身如琉璃寶映徹 回向衆生及佛道 諸佛住世轉法輪 利樂一切諸衆生 我悉志誠而勸請 轉於無上妙法輪 最初成就菩提者 所有功德皆隨喜 二乘有學及無學 及諸世間諸供養 供養藥師琉璃光 藥王如來我證證 願令吉祥常安隱 山林大地皆震動 供養能除三毒苦 能除煩惱困苦病 亦如月光除困苦 為利衆生願納受 及諸世間諸妙香 為利衆生願納受 爲利衆生願納受 及諸世間功德水 及諸世間諸妙花 為利衆生願納受 及諸世間諸妙燈 切我今皆懺悔

為利率施主願納受

唯願外住刹魔劫

利樂一切諸衆生

我悉志誠而勸請

諸佛住世轉法輪

轉於無上妙法翰 最初成就菩提者

諸佛若欲示涅槃 我今一切皆勸請 十方所有世間燈

所有往詣菩提時 隨其懺悔諸善根 所有禮證供養福

迴向衆生及佛道

介諸魔羅衆憂惱

所有種種天妙香

為利塞施主願納受

所有種種天妙華

供養微妙自性身

法身覆護諸有情

十方所有諸衆生 從身語意之所生 我背所造諸惡業 奉獻藥師琉璃佛 如是種種供養具

切如來與菩薩

所有功德皆隨喜

二乘有學及無學

皆由無始貪嗔癡 為利率施主願納夢 及諸世間諸供養

一切我全皆懺悔

所有天妙閼伽水

究竟一切所知法

遊戲神通我讃禮

清淨法界而遊戲

不可測量大法慧

所有大雄降誕時 隨喜懺悔諸善根 所有禮讚供養福 唯願久住剎塵劫

成

就一切諸盛事

Ш

向衆生及佛道

諸佛住世轉法輪 利樂一切諸衆生

切成就皆成就

願令吉祥常安隱

諸佛若欲示涅槃

我悉志誠而勸請 轉於無上妙法輪

所有種種天妙等 奉獻藥師光如本

樂 來 食 死 洤

泰獻藥師光如

有種種

天妙

有種種

天妙

及諸世間諸妙食 為利衆生願納受 及諸世問諸妙途

為利衆生願納受

奉獻藥師光如來

為利衆生願納受 及諸世間諸妙樂

奉獻藥師光如來 所有種種諸妙藥

為利率施主願納受

為除衆生諸病苦

我今一切皆勸請

十方所有世間燈

十方所有諸衆牛

切如來與菩薩

有功德皆隨喜

有學及無

初成就菩提者

奉獻釋迦牟尼王 所有種種大妙水 不動世尊釋迦王 日種善逝薩埵奪

所有種種天妙華

及諸世間諸妙華 為利亞施主願納受 及諸世間諸妙水 供養端嚴牟尼拿 救護三有天中天 釋迦法王我讃禮 降伏難勝魔羅梁 願令古祥常安隱 大地六種皆震動

サニゲ 赤色 羽邦	为日七何本師以後料念器信	東仔 推 沿		2	哲犬
奉獻釋迦牟尼王	爲利率施主願納受	法性等流十二教	本無生滅離戲論	月光遍照大菩薩	其身白色蓮
所有種種天妙香	及諸世間諸妙香	諸功	種妙法我讃	法印念	敬
奉獻釋迦牟尼王	爲利學施主願納受	獨除愚智大日王	苫 藥	妙水	
所有種種天妙燈	及諸世間諸妙燈	静諸困苦甘露王	養一切諸妙	天主帝釋執杵神	諸天神王魔部
奉獻釋迦牟尼王	為利譽施主願納受	種種天妙水等至	衆生及佛道	天神眷	養
所有種種天妙塗	及諸世間諸妙逾	者應當讃歎般若佛	母教度佛	火者享用配火神	大仙神王魔部主
奉獻釋迦车尼王	為利率施主願納受	論藏教手執鉢孟錦	杖等	東南仙衆眷屬衆	供養讃薂而敬
所有種種天妙食	及諸世間諸妙食	奉侍導師諸法上	供養聲聞諸聖衆	執持寶杖焰魔神	陰母神王魔部主
獻 釋迦牟	為利器施主願納受	婚如智劍大鋒利	自證一切緣起性	焰魔	供養讃歎而敬禮
所有種種天妙樂	及諸世間諸妙樂	能現種種諸神變	供養緣覺諸聖衆	具諦	夜叉神王魔部主
奉獻釋迦牟尼王	為利望施主願納受	所有種種天妙水等至	凹向衆生及佛道	西南夜义眷屬衆	供養讃
所有種種諸妙藥	為除衆生諸病苦	三世一切正等覺	一切真智自性身	執持羂索水天神	龍衆神王魔部主
奉獻釋迦牟尼佛	爲利罪施主願納受	顏奇	曼殊室利我讃禮	西方龍王斧屬衆	供養讃歎而敬禮
如是種種供養具	及諸世間諸供養	心淨遠離諸垢染	莊嚴無垢劲德光	執持壽命風灭神	持種神王魔部主
奉獻釋迦牟尼佛	為利型施主願納受	人天頂禮蓮花足	供養曼殊大菩薩	西北風王眷屬衆	供養讃歎而敬禮
我昔所造諸惡業	皆由無始貪瞋癡	妙水等至	回向衆生及佛道	執持實棒羅叉神	守護實際
從身語意之所生	一切我全皆懺悔	救拔一切衆生苦	度脱三有諸結縛	北方羅叉眷屬衆	供養讃歎而敬禮
十方所有諸衆生	二乘有學及無學	引導最上解脫道	救脫菩薩我讃禮	具主宰者誘引神	毘難神王魔部主
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜	救脫菩薩摩訶薩	共身紅色蓮花座	東北具主眷屬衆	供養讃歎而
十方所有世問燈	最初成就菩提者	右手執持妙法職	供養左拳而按胯	上方一切諸天衆	日天月天執職天
我今一切背勸請	轉於無上妙法輪	等至	回向衆生及佛道	星宿語天眷屬衆	供養讃歎而敬
諸佛若欲示涅槃	我悉志誠而勸請	持執三世正等覺	身語意等路秘密	下方龍王主地神	捧持大地摩訶手
惟顧久住刹塵劫	利樂一切諸衆生	降伏群魔大明主	執企剛杵我讃禮	守三摩耶答屬衆	供養讃歎而敬
所有禮證供養福	請佛住世轉法輪	執持三世正等覺	所有一切妙法藏	伏諸煩惱具功德	救護世間薩埵
隨喜懺悔諸善根	回向衆生及諸道	持秘密王眷屬衆	恭敬供養稱讃禮	妙如真寶解脫身	泰上無比諸供養
最初轉大法輪時	宣說四種粵諦法	妙水等至	回向衆生及佛道	所有種種關伽水	及諸世間功德
能仁名聞轉增盛	願令吉祥常安隱	具大慈悲神通力	憶念能脫諸苦難	奉獻守護十万神	爲利率施主願降臨
猪如魔空寂無相	離柴出生諸功徳	逼照衆生如杲日	恭敬供養遍照算	所有種種天妙花等至迴	迎向衆生及佛道
	一切妙法我讃禮	所有種種天妙水等至日		斷除欲界游泥染	而住色界梵王位

九二六

供養等同前至迴向衆生及佛道 供養等同前至回向衆生及佛道 供養等同前至迴向衆生及佛道 供養等同前至迥向衆生及佛道 所有種種天妙水等至迴向衆生及佛道 三面六臂降修羅 居止妙高帝釋前 衛持佛教四部衆 對治修羅天中主 及諸兜率陀天子 上界諸天最勝處 光曜天界大神力 大梵天王娑婆主 南方增長大天王 東方持國大天王 侍從導師選奉教 具大清淨諦信心 西方廣目大天王 守護八佛南方門 守護八佛東方門 北方多聞大天王 誓願守護如來教 其身黄色執實杵 具大 威德優婆塞 餐願守護如來教 守護八佛北方門 守護八佛西方門 一切諸天眷屬衆 供養讃歎而敬證 供養大梵眷屬衆 其身青色執實劍 其身白色持琵琶 供養天主帝釋拿 **华施主虔誠奉供養** 親瞻彌勒敕護奪 供養大天那羅延 周邁一切平等性 供養讃歎而敬禮 供養圓滿聖施主題 隨順方便輔政化 其身紅色執羂索 供養八部眷屬衆 推壞貢高我慢山 三目觀察於三世 供養讚歎而敬體 其身綠色執實叉 供養讃歎而敬禮 稽首諸大藥叉王 各領七億眷屬衆 供養讃歎而敬禮 藥义大將宮毘羅 主領七億藥叉衆 具大威德優婆塞 誓願守護如來教 其身黃色執實棒 具大威德優婆塞 餐願守護如來敎 其身白色執實創 其身紅色執實叉 **具大威德優婆塞** 誓願守護如來教 其身綠色執寶鎚 具大威德優婆塞 其身紅色執實鏈 具大威德優婆塞 誓願守護如來敎 其身紅色執資棍 具大威德優婆塞 餐願守護如來教 其身煙色執實劍 **具大威德優婆塞** 誓願守護如來教 誓願守護如來敎 **具大威德優婆塞 晉**願守護如來教 其身白色執實斧 具大威德優婆塞 誓願守護如來教 其身黃色執羂索 具大威德優婆塞 其身靑色執實鎚 主領七億藥叉衆藥叉大將跛折羅 我今恭敬奉供着 我今恭敬奉供養 主領七億藥叉衆 藥叉大將迷企羅 藥叉大將領儞羅 藥叉大將安底羅 我个恭敬奉供養 主領七億藥叉衆 我今恭敬奉供養 主領七億藥叉衆 我个恭敬奉供養 主領七億藥叉衆 藥叉大將珊底羅 我今恭敬奉供養 樂叉大將波夷羅 我今恭敬奉供養 主領七億藥叉衆 栗叉大將因陀羅 我今恭敬奉供養 主領七億藥叉衆 栗叉大將摩虎羅 **主領七億藥叉衆** 我今恭敬奉供養 藥叉大將真達羅 **主領七億藥叉衆** 藥叉大將招住羅 **主領七億藥叉衆** 然後放施食、水作沐浴、後結歸酬恩、復申讃 所有種種天妙水等至回向衆生及佛道 日 其身紅色執實輪 身命寒受諸障礙 未證無上菩提問 **誓願守護如來**敵 具大威德優婆塞 餐願守護如 導師善名稱古群 導師無憂最勝佛 四大上願獅子座 導師金色實光佛 八大上願獅子座 導師寶月智嚴佛 八大上願獅子座 導師法海雷音佛 四大上願獅子座 善逝法海勝慧佛 四大上願獅子座 導師釋迦師子拿 藥師琉璃光王佛 四大上潁獅子座 究竟微妙弘願故 發大誓願獅子座 十二上願獅子座 **今為風滿誓願故** 過去無數時己前 始從過去無數劫 來教 警願不捨菩提心 由業但生於三界 我今恭敬奉供養 主領七億藥叉衆 藥叉大將毘羯羅 我今恭敬奉供養 其身白色說法印 其身紅色三昧印 我今供養稱讃禮 其身黄色說法印 我今供養稱讃禮 其身黄色施妙印 我今供養稱讃贖 其身黃色無威印 我今供養稱諧體 其身青色說法印 我今供養稱讚醴 我今供養稱讚禮 其身靑色施妙印 我今供養稱讚禮 所發微妙最上願 慈念困苦諸衆生 我今供養稱讃禮 其身黃色說法印 供養八大如來拿 供養八大如來拿

東 北方施礙矩毘羅 世尊藥師琉璃光 善逝主尊證正覺 能調難調諸有情 金剛寶身無能動 聖教廣大如虛字 乘坐青色馬王座 乘坐綠色大鹿坐 西北風神婆耶毘 乘坐那伽水獸座 西方水神婆噜郡 西南離諦夜叉王 南方焰翼陰母王 東南火神大梵仙 東方百施天帝釋 利樂衆生如日月 或現童子利有情 令入涅槃大導師 救護六道八難苦 示現理趣童子相 無始薫習空自性 乘坐大力起屍鬼 乘坐青色水牛座 乘坐紅色芄羊座 乘坐白色大象座 奉侍導師諸法上 受持經律論職教 北具主魔羅王 一音妙相逼知性 其身煙色執綵旗 供養聲聞諸聖衆 光明最勝我讃禮 金剛手拿我讚醴 其身白色執實叉 我今供養稱讃禮 其身黃色執鼠臺 我今供養稱讃贈 我今供養稱諧禮 共身白色執蛇索 我今供養稱讃禮 其身黑色執實劍 其身靑色執實社 其身紅色執軍持 **找今供養稱讃禮** 其身黃色執實杵 手執針盂錫杖等 執持最勝妙法藏 供養如是無量種 **十地自在或法王 密兜大明神力王** 度脱苦海到彼岸 能說種種性空法 供養般若諸佛母 我今供養稱諧禮 我今供養稱諧禮 **教脫菩薩我讀禮** 大智文殊我讃闹 膀幾無緣超戲 持金剛達賴哪嘛造

養法 藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌 奉送世傳歸本土

ş 927

·樂師七佛供養儀軌 大清册封西天大善自在佛領天下釋教普 如意王經

學總管儀賓工布查布舊譯 內閣掌譯西番蒙古諸文番

崇梵解:

覺國師琢樣珞瓚校對

宫昆羅等藥叉路 守三摩耶眷屬衆 衛護佛教優婆塞 下方龍王主地神 星宿諸天眷屬衆 上方一切諸天衆 乘坐青色牛王 方便隨機化現身 供養讃歎而敬禮 捧持大地摩訶毛 供養稱讚而敬贈 日天月天執曜天 我今供養稱證確

吉祥威德優婆塞 所有禮讃供養竊 宮毘羅丼跛折羅 暴惡猛烈甚可畏 **甩羯羅等我供養** 大藥叉衆稱讃禮

為我愚癡無知故 **今爲救護諸衆生** 隨害懺悔諸善根 **清佛住世轉法輪** 所修善事有乖遠 回 向衆生成佛道

利益我等有情已 於如是等有所違 未究主尊殊勝力 惟願拿者請忍納 所有不備及昧劣 隨所希求賜成就 惟願尊者垂忍納

當請慈悲願降臨

傳資首宗講經論沙門京都靜默寺住 僧海寬潤色

持

內庭經児館行走梵香寺

一親王府潤色校刻 大喇嘛巴尔藏嘉磋補譯

稽首雕垢滿月主 法兩饒猛諸衆生

修建築師壇法。或有製造壇城。或有繪畫的建築師壇法。或有製造壇城。或有繪畫的文本數多皆非關顯者。無屬全器。今將供壇城縣。或其數多皆非關顯者。無屬全器。今將供壇城縣。與其四句傷。並分行無計。係別於後期,以上四句傷。並分行無計。係則於後期,以上四句傷。並分行無計。係 及諸大菩薩護法十二藥叉諸像。 增城。皆可。再或奉安釋迦佛、藥師七如來。 宜、香燈花供。如法設之其供品。隨時具辦 各隨其

戒"此最爲要故 酒蒜葱等不淨食斷之。 欲修持者。自身洛淨。著新衣。其爲外洛。肉 務取虔深 行者居家者。安住齋戒出家者。安大乘齋 食。食之。染汚心遠離、其爲內浴、以此法門 如三白三甜等淨

師諸佛。並其弟子。在此奉受布薩之處 糧圓滿最勝力。法界清淨不可思議勝力。 仰冀三寶辭實一切諸佛菩薩攝授。 二種資 福田田 上

世尊具大慈悲心 親教宗派攝持等 **清淨遠離貪慾塵** 福慧功德勝海深 威德諸師我敬禮 大方等經心臟義 善能解脫諸惡 於諸如來我敬禮 切種智引導師

●個宿道光四年刊

カニモ

就菩提

者

쿳

不雜莲哈喇莲

吽葩查娑阿

出

 $\overline{\mathcal{H}}_{i}^{*}$. f-4:

維

通通

哈喇薩嘛拔

無 殺

果等

鉄

舞時

非 斷 膉 取

> 不 羐 他

樂食飲語財

離 P 持禁戒 於禁戒取 濉 著等 垢 粋 顪 具足清淨無所 戒波羅密圓 犯

歸依者 戒畢。而既作恭敬歡喜之想以上"乃受火藥布雕法也。受

思親教師。 自性。出生八萬四千法蘊。主宰 歸依十方三 與宗派威德諸上師 世 ٠ij 如來。 身語意德業。元統 切樂僧。 Į.

或三 婦 出過 佐 胇 世尊 依佛 歸依法 藥師八大善 逝 歸依僧以上如 佛會。 同 **以共眷屬**

爲諸有情。願得佛果。 。佛會。同其希屬 禮供勘祈。 因此奉修世拿八大如 妙意等勝道

從真如體中發四無量

切衆生願令常具安樂。及安業因 我與諸有。法性本來相同。而尚 未悟是 理

願命永離苦惱。及苦惱因

願令旣無苦惱不離純樂

願 | 令悉捨愛恩。 親疎分別。 苦樂之因永處平

與四無量心。二種。意本相同也。若專簽菩提心者。其說此語乃分析因果次第。穗以四無量心定之。 蓋菩提心。 旣起9由是發四無獻心。及菩提心9皆爲彼無明來生故從巢大師云9欲修持者9先當端力自觀。無我禪定斯功

既。合大師經義也以於下文。發明後

種加持中加持壞字

糧圓滿最勝力法界清淨不可思議勝力。 仰冀三寶諦實。一切諸佛菩薩攝授。二種資 顣

各具牛頭旃檀香氣寶磚爲垣。金銀珍珠。 來。並其弟子 讖遵七佛如來本顧經中所說儀式。 和雅音。戲喜飛騰。種種如意寶樹。 其地。皆是稱種珍寶所成。不如手掌。廣大無 如阿密達佛。極樂世界。其是一切功德莊嚴。 如彼諸佛菩薩。往昔願力所威淸淨佛國。 行列莊飾。如是豐足寶地。自然成就 然成熟"時風微動 以天麻呢。珍珠瓔珞歷垂實珠。開發花菓。燦 八功德水、池沼瑩像、微妙莊飾諸般水鳥 沙布地。烏答巴拉。沾穆達。蓮花,荏苒敷滿, 無垢放光微妙觸樂柔軟適散頹種天花。 諸聖護法會集之壞與諸供品 。懸垂金鈴。搖動出 各樹具飾 妙法 十方如 唱 紛 兼 吾

成清淨。 超出三界諸境度越世間。以彼無上喪根。 滿無量世界。纖麗非一殊勝無邊。 復次地中。七寶所成。無量大殿。放大光明。 遊戲其間。以資法味。何常喜悅。顧度 淨土、意念大智慧。徹悟決定。自乘止觀、入於 菩薩聖僧。天龍鴉-吸刹-干達喇斡-阿蘇。喇 為飾此等無量實殿。自然成就 解脫門。空性無相。無顧寶蓮花王。無量功德。 情 **噜**查。金那喇。 加 切魔事。一切世間莊嚴。不可比擬。 、永得利益。遠離一切煩惱怨害垢障。永捨 特房含填字 自在覺明體相。如來所住之處。與諸 騙和喇噶 人,非人等。無數 微妙無窮 宛如佛 一切有 感 龙

復次寶壇中。蓮花獅子寶座。 來 特座位 寶月蓮花智嚴威音王如來。金色 善名稱吉祥王 無 垢

實光妙 老 **菩薩。一切** 琉 海雷音如 加持供 **、願力所戚** 行成就如來。 來 聖神。護法聚會 居處敷布 來 燦爛豐足。自然成就 法海勝慧遊戲 釋迦牟尼如來。 無憂 最 神通如來。 勝古鮮如 及十方如來 随 來 樂 各 4 飾 法

會冥加。亦願垂慈納受三遍 雲如海。精潔盈滿。莊嚴具陳 用供物飲食衣服音樂奇特種種供品 復次內外一切 三藏經覽普賢行願品經所載。 處所。 随種合宜天人最 Ŋ, 一切供物。 切學者。 頨 妙受 加

如

聚

特。此乃增上大利益統中所云普賢供委廣大喜悦者。誦供雲穗

嘎喇嘛 時娑阿哈阿王·遍過 成 輧 [0] 得 면 玻堤曼拙巴 业: rj 喇嘛喇達訥 鄂嘛納煙拔哈噶斡得 嘛哈阿得雜拔雜冏 **薩嘛鴉嘎薩嘛餔逹達哈鴉** 止鄂嘛拔雞時拔雞時 嘛哈阿玻堤咨答答拔雜時 阿阿幹喇那 桑嘎喇嘛那拔雜吗 答塔阿噶答阿鴉 嘛哈阿畢達鴉阿拔 果 **小硕達哈** 拔雜喇薩 蛛哈阿拔難吗 答達鴉 納 嘛哈阿 薩喇斡 阿 瓯 喇 拔 雜

是成就正過 糧圓滿最勝力。 法界清淨不可思議 膨 بر 如

復次三資쫆實一切諸佛菩薩攝授。

...

一種資

所出來請語句口語。兼作機念。東方去此過四號河沙供品構授下。奉結話聖。右膝著地指花合擎。兩作是念。 沙土。從法權世界。請法機構。過五指河沙上。從資海世色傷。過七葵河沙土。從離憂世界。諸無憂佛。過八裝河 等。各同無數各屬。應然騰空。無礙神邇來應。而作堅遏界消勝禁佛。過十號河沙士。從琉璃光明世界清樂師佛 世界講實月佛。過六號河沙土。從充滿熱香世界。 時企土。從無勝清淨世界。請該名佛。過五括河沙土。從執實

훙

大麥也 一條

覺 如來 善名稱吉祥王 神通如來。 勝吉祥如來, 法海雷 悲。因於五百世後。像法轉時,或有衆生。被種 方便、背發本願。妙好廣大、山此勝力、攝授無 種業障所纏。一切惡病所逼。 迦牟尼等, 天上人間利益安樂故。諸尊如來,俱多善巧 及諸困窮所迫。為教拔濟。是等有情。 金色無垢實光妙行成就如來。無憂最 一切諸菩薩。願垂慈照、諸世尊。俱大慈 十方三世現住如來。應供正等正 藥師琉璃光王如來。本師世尊釋 如 來 音如來, 法海勝慧遊戲 實月蓮花智嚴威害王 種種苦惱所害 兼爲與 作大集會。攝授垂錫

来事於堅命剛之身某。徐我等者士性。則云闡彼意念因為。宋我等。徐敬此。如大主類中。人王。則云。彼意念因為。宋我等。 徐敬此。如大主類中。人王。則云。願聞。今 者因 爲 雙如上師類中。則云。尽事勝岐德上師 大樂師徒之身。兼我等。如居家類中。施主、驅擊。夫婦子我等。其或有名而不知者。如復立法輪寺廟。則云、泰事盛。兼我等。若去世。則云。願彼死諸悉越、而得解脫。兼我等。如世間領中。施主。則云泰事稱趣。而得解脫。兼我等。如世間領中。施主。則云泰事稱 明云。奉事將王襄成○蒙我等。若去世。則云。顯彼免蔣惡滿意我等。至大德類中。或及老。或出家加語王義成者。 衆生。作依怙之故。應請在此奉供擅場降臨。略舉人儿。隨時群為斟酌。者就用之雜爲我等。與諸關與諸衆屬於事、棄我等。以上諸縣

思。今者因為某人兼爲我等。與諸衆生,作依 化 現在我等本師世尊。釋迦牟尼文佛。 種 ,願。憐我等已屬宏化。內攝所覆。 授 之故應請在此奉供壞場降臨。作大集會。 種利益衆生。願如來大慈大悲。追念普發 。然雖南洲示滅。現在他方世界。自在遊戲 垂錫 得末法之 因有所

作大集會。攝授垂錫

文殊室利菩 薩摩訶薩。 佛子 救脫。金剛手 筝

如來妙法發心者。今爲其八乘爲我等。與諸衆 功德經。說此法時。在大會中。攝授經義。成就 切菩薩摩訶薩。昔者曾於七如來。 作依怙之故。應請在此。 奉供填場降臨 發 不願

告者如來普於法會當面授付之時。 生。作依怙之故。應請在此。奉供壇場降臨。作 等。諸聖護法。今爲某人氣爲我等。 帝"持國天王,增長天王。廣目天王。多聞天王 法及四衆。以爲己任 所謂釋提桓因,大梵天 天實語。 許諾擁護七如來本願功德經。 各各以 與諸衆 īĒ.

所謂 **참者如來,普於法會。** 大集會。攝授垂錫 經受持供養等有情。 **持許諾擁護。以爲已任** 七如來昔發本願功德

執言藥叉大將 執力藥叉大將 **執風樂叉大將** 極段藥叉大將 嚴藥叉大將 執飲藥叉大將 居處藥叉大將 執星藥叉大將 執想藥叉大將 金剛藥叉大將

擊分 此 **無爲我等。** 諸樂叉大將。 一以例其餘。恐觀者不明晰。今按舊譯改之行翻字。按番經供云。奉事上師戒寶之身。蓋 無有往來損益身 。奉供瓊場降臨。作大集會。攝授垂錫 執動藥叉大將 與諸衆生。 追念昔日美妙勝意。今為 作依怙之故。 **圓作藥义大將** 隨機應域即 選錫以上。 應請在 云某 云人

猶如皓月昇太虛 **請善逝出有壞** 獻此 功徳 我等已具善福分 照臨為破世間 顧怡然哀納受 膪

> 諸尊法體自: 如意盈滿簽唱 諸律如來同其子 持是殊勝無比 **顯為我等淨障緣** 凊 頌 衣 净 雖無愛等鬼樞縛

夾亦住中央,中級階上。本經序中所載菩薩。 及一切諸菩薩。無量眷屬,俱住其位,於其面 來。降臨壇中。八大獅子寶座上,欣然而住。

左列十二藥叉大將之位。

說,各禮供發願。有一

現

枂

滕 拔濟天人衆生淨梵子 法王子文殊室利奪

前文殊·救脫·金剛手菩薩。三尊會坐 位四門四天王。各各成就誓願而住其位思之 念往昔說法願力。助作善事業。想之第三級 於彼華鯑善辨色 輕薄柔軟天繒服 大如來。各於所在世界。乘自然通腦空而 脱愆成就諸緣義 煩惱涡指諸有情 我以不退信呈獻 善住平等圓容性 廣大清淨寶座上 禪定不動平等持 說法清淨道場也 諦實力法。勝解作也低養及壇場同前。依 等。竭力供獻。 復次正宗分。如是想後。 如是說者 更以實紙注香水 極香妙衣蓮奉獻 且熏淨香狀尊體 並作伎樂泰沐浴 奉此淨水請沐浴 因此奉獻淨瓶水 沾濡法水充满故 顯我亦得金剛身 於彼不壞金剛體 勝意欣然請安住 敷設威德清淨座 合和供品供納受 示現無礙無障身 右列梵天帝釋之 通禮供養功德水 略 説 通禮供養。 一處。追 階

聖教根本大師善寂蒼 專天之子薩持納勒伊 正座帝堅四位我敬禮 鉦盒

主宰妙大法王吉祥帝 **聖教誠敬安帝日光倉** 敬信三寶最上德輪堅 主宰護光四位我敬醴 能忍苦行天溝金剛德 重訂新語文字座髮鬢

衆尊族姓大德光明帝 執財守護主宰天中帝 天中上師四位我敬醴

雪嶺最親一天頂尊帝

番地降冤四位我敬聽

美川學教日光卓摩車 羊地獨泉茂盛法幢師 大善知識舒蘭智慧稱

草含上師名稱威德睯 無比藥溝遍喜願路足 高族降生心藏吉祥幢 正覺修觀四位我敬禮

法溝大師資名吉祥輪 **倘師福稱四位我敬贈**

遍喜智慧四位我敬酷 持律最上拿勝號妙手 如其文殊菩薩實幢足 除謬普賢勢力德熾師 大慇懃戒防非福祿師

決定

切種智慧憫足

宗派上師諸尊我敬禮 八大如來本願儀軌經 法師菩薩尚師福稱等 廣大功德商巴持律師 功德自在四位我敬禮 加斡德妙ଧ成具妙行 加斡自在俊妙美名熾 煩惱衆冤能破勝幢師 公波譯師四位我敬醴 菩薩嘛哈阿薩鴉月幢師 拔濟有情帝思廣大號

學如是

遍主世尊福德最具群 自在極堅四位我敬

住持金剛最上二位師 妙語俱期礪藏勝智慧展期。千 實珍巨海三位我敬禮 居處法師意子廣博師

得此 法恩語王智慧名 賢 切妙海二位 我敬禮

正逼知覺尙師編德稱 大善知識福德智慧足 正覺修觀隨持虛空稱

族主玻堤薩鷄次小足 **聖教根本玻堤薩鵽拿** 無比降旨三位我敬禮

聖教命木天德菩提光 低伊巴嘛嘎阿喇四位我敬證 薩和喇法中之王善吉 祥

根本有恩法師沙瞻巴

圍繞

王如來

與其侍奉無量無邊。百千萬億菩薩

應供正等正覺養名稱吉群

頂禮供養歸依。

頂體供養歸依。十方三世善逝並諸弟子

頂禮供養歸依。 應供正等正覺實月蓮花智

圍繞 光妙行成就如來。與其無量菩薩。百千萬億 頂禮供養歸依。應供正等正覺,金色無垢寶 嚴威音王如來。與諸菩薩圍繞

來。與其無量眷屬菩薩圍繞 頂體供養歸依應供正等正覺。

法海雷

音如

無憂最勝吉

祥如來 與其無量菩薩眷屬 頂體供養歸依。應供正等正覺

戲神通如來。與其無量菩薩圍繞 頂體供養歸依。應供正等正覺。 法海腦慧遊

頂禮供養歸依。 如來。 。與其眷屬菩薩。日光遍照。 應供正等正覺藥師琉璃光 月光遍照

巢大師所補云 復二傷。乃**虎**

勝劣遍修皆可為之道 持護流通諸尊我敬禮 法王勝意本願儀軌經 一利究竟導師正等佛 (書門

二諦雙融聖教正妙法 一足受持最勝衆僧伽

取入也。詳發 取入也。詳發 所以此心各直所變門頭取入。 以故者。北言也。亦不得以已心各直所變門頭取入。 以故者。北言也。亦不得以已心各直所變門頭取入。 以故意,此此實數。一一奏出。 恭教入之不可以非已師此宗派皆我所得授者。 因據實替寫。若自已別得師歸依處。所三一寶 我敬禮

雪嶺利益福祿出

奵 攝

是所得一

切恩惠。

原為某人

兼我等速

得

盆

字凡有同此者。仉按舊譯改之亦同前。按舊譯改之。以下分行翻

號奉獻供物。斯望思指。

在於會前如昔云何

授。所說本願功德經儀軌。現作圓滿利

壇場。盡力敷陳。合和供品法會壞前。稱揚嘉

所說。諸奪如來。並其弟子。在此聚會築設

Ξ

*

世

普遍寂樂成就分別性 相好光明千日 勝體昭煥同 帝青 (熾虚冬 實色

普令充足善解法海嚴 清淨梵音種種所化意 **分藥師妙語我敬禮**

法語宣布聆如琴千弦 世尊藥師勝身我敬體

無緣大悲波浪所興動 若有意者智慧法海間

拿藥師胺意我敬禮 切願海佛事自成就

頂 體供養歸依。本師世尊如來。 破無明暗最勝 釋迦牟尼文佛。與其眷屬。三萬六千菩薩 切雕欲妙法實 炬 除苦惱病希有藥 頂 體歸命奉供養 應供近等正

手 等菩薩摩訶薩 體供養歸依。 等如 聖者 文殊童子。 及救脫金剛

為 云某 云人 **備設此供。十方所有無主所拘。天上人間妙 熏香。明燈。食物。雅樂寶蓋幢幡等。現今盡力** 藥叉大將。於此聖會。供奉德水。塗香。 護法。頂禮供養歸依。極畏藥叉大將等。 大海燈空。無邊無際。一切盈滿。奉供獻洛今 物。安樂所用。一切豐足。或咒。覺明勢力勝信 **、禮供養歸依。大梵帝釋。四大天王** 威發所生雲供:猶如普賢行顧品中所 **兼我等。從無始來。在輪轉時。** 等 妙花。 + 切 說 切

> 中 應

本願功德經之有情者。

應諾擁護救濟。云何

又如本願功德經

諾以為先聖之所熏被。

莫入滅。 聖凡。所作諸善根,一切福德。今皆隨喜。十方 · 菩提之因節分行相字同。今本按篇釋改之 切 惡德,自他無 遺。因而 迴向。 令得 現證無 者不作等。所有正罪。一切誠心懺悔,三世 中 拿會集法擅願垂慈念。 欲示入涅槃者。於是發一 佛。勸請轉無上大法輪。作世問明燈。 作 勸請常住世界。利益衆生。如是所作 不善業略言之。如 所 不應作 纫 **献心。仰新永** :者作。 岩有 籏

專爲未來五百世後。像法轉時。有情染生 應供正等正覺著巧力便。昔發廣大本題。攝 業 救脫金剛手等。 牟尼如來。親口宣揚。並爲攝授。醫聖者文殊 授加被。不可思議現在我等。本師世尊釋迦 於諸天人。作利益之故。往昔七佛世尊如來。 **今在法會前。於說本願功德經時。凡諸受持。** 所說。真實意行廣大圓滿,作爲威就本經義 王。十二藥叉大將等。 種惡業所概。一 。及諸困窮所迫。以爲救度是等有情。 察明聖語。應許攝授。 諸尊菩薩摩訶薩往昔世尊 切惡病所逼。種種苦惱 擁護妙法。諸大近事。 梵天帝釋。四大天 諸佛具大慈大悲 、兼為 被 肵

> 思議皆爲利樂發生之故伏願佛教與隆。 照智慧憐憫慈悲。 覺願賜冥加 情淨消二障。 咸得安樂,且特現前施主,而爲上首。一 持。增長圓滿流通依是勢力所威。一 十方衆僧。咸得安和而其十種法行。一切受 、諸位上師。身安壽長白法事業。漸見增廣 伊白集法 媢 圓滿二査而速疾得成正等 廟 妙行事業救濟勢力。不可 垂 慈念。諸尊聖者。具足 切有情 切 有 正

自身變化無量為利染生無量。故琴無量,發得功德無復次。隨樹菩薩云。四無重體。如是說者蓋佛賴無量。 如意寶。或作寵宮殿。復作役使隨說成就乃爲率身供山。会山遊海。四洲日月等。是無主所拘佛養。身或作散。或作有相。心中多端變化。皆有主所拘供養。須彌幡彩蕓。七珍八寶。八吉祥等。爲所供之物。或有眞幡彩蕓。七珍八寶。八吉祥等。爲所供之物。或有眞 够乔如莪河流。而奉心閒。天龍。鴉嘎利。人等諸般熱食能超日月而以泰眼。六香。米片梅橙等勢香。合科蜂藥。草津液禾油。如海壤滿須彌 以爲燈心。燃燈無邊。光明焚熏。厚如袰體而以奉鼻。廢器世界。而作燈碗糧油。百 身。鳥腦嘛巴阿喇花。曼達阿。喇花蓮花。鳥答巴拉花。動。滋如瓔珞。行列無數。自身變化。 亦如是狀。而以來 因。愈念同也。信解殊勝德水等。具足八功德水。波囊儀仗。如施伊拉欽哈達喇輕中所載。四無景。 所謂四無量 世俗中。一切自他之罪障棄我等。如是說時。 路佛菩薩復作者復遇過力。如上所說。禮供。於勝義中亦無自性。在入腹。生極悔心者。乃自黃之力。從今下於命難。而不低養。迎請如來。同其眷屬。乃爲依力。 背已造之罪。如 子。就。秦族等世間香聲登滿。而以奉耳。復又拿蓋及未熟食。微妙九品。百味食物。而以奉舌。補器。笛 上。赤白梅檀。蛇心沈香閨啼嘎香。香麫末番種種樂草捷沽拉花等。天上人間。靉色幹花及滿塵空。而奉頭 善。心生數喜(隨客功德較被無限數(專者得顧平等 切三時所作之○三千須彌衡時得限量)如是他善作随 出。自身浮如水晶勝信鄭考乃對治漏行力懺悔。自他一從心問放大光明。 續如能醫。 而用嘔旺之藥。 辯病引 總持供養。於是供養。遠離限量不可思議者。是然勝鄉養。以上雪供。誦總特呢力。感如等賢雯供成就者。是爲

養成。成佛不遠暗 (鄭妙法我今得。然雖宣說有此利益。太子一切) 圓明無爲寂寞聽緣起。猶 遺界 如梵天持千輻輪拳獻祈騰。今即如自手持輪。各隨所化雜能知。故且不語住於山林中。於此示視。不說法時。 2但諸有情。煩懺嫩盛 故,想根基新謂轉妙法喻。 ·心生厭雕。欲歸於寂者。 豬佛菩騰爲利有情雖六

好一〇等六支。看補誦之,以下悉告做此古,群王如來誦七〇小時不絕之過。 有大有妨礙。故為就是一時,王如來誦七〇小時不絕之過。 作易法者故多。以禮供養歸依。世往。應供,正等正覺,善名稱頂禮供養歸依。世往。應供,正等正覺,善名稱

罪業之鬼魅。一切病症、善消除之 即以病症、頓時息減、乃至究竟菩提、無熱病力。善名稱吉祥王如來、應佛當時。所發本願。 一切病症、頓時息減、乃至究竟菩提、無熱病 其等願為一切衆生。若有身受種種痛苦。熱 某等願為一切衆生。若有身受種種痛苦。熱 某等願為一切衆生。若有身受種種痛苦。熱 其等願為一切衆生。若有身受種種痛苦。熱 其等原為一切衆生。若有身受種種痛苦。熱 其等原為一切衆生。若有身受種種病苦。熱 其等原為一切衆生。若有身受種種病苦。熱 其等原為一切衆生。若有身受種種病苦。熱

芳惱病患。悉能斷絕 所因。願彼等·乃至究竟菩提。諸根具足。一切 某等顧爲一切衆生若有盲聾顯狂白癩諸病

顧此身遷沒時。

即往應供正等正覺善名稱

爱·究竟不行衆生地獄。及惡道中。常受天宮。惡業障等。一切盡能消除。乃至無上正等正地獄。受諸般苦楚,願彼等。一切五逆之罪。種不善業罪。壁三途地獄。後等衆生。已生於種不善業罪。壁三途地獄。後等衆生。已生於

| 天樂人樂

中煩惱 中煩惱 斯金里斯 医多种脱一酚和一切身势提"一切糨糊捶撻"常令解脱一酚和一切身起"套生金銀"衣財米穀。以具香鬘。受用語物是华原為一切杂生。若有經轉捶撻,人於監禁與"米穀臥具"香鬘語物、顯彼等"乃至究竟苦財"米穀臥具。香鬘語物、顯彼等"乃至究竟苦財"米穀臥具。香鬘語物、顯彼等"乃至究竟苦财"米穀以具。

安住善地 一切息滅。獅虎熊龍毒蛇等皆生慈心。無畏可憐愍者。願彼等。乃至究竟菩提。身中煩火。可憐愍者。願彼等。乃至究竟菩提。身中煩火。某等願爲一切衆生。若有無依怙者。身煩火

究竟菩提"江海之中"安然得出無投渡過無有洲渚"欲求活命。種種叫苦願彼等。乃至某等願為一切衆生。若有乘船。入於江海至融。一切息诚互相慈心安住。,乃至究竟菩提關爭言融。

接記。心生歡悅刹那刹那間。無礙入於諸佛好記。心生歡悅刹那刹那間。無礙入於諸佛年之後總持禪定等。 一切功德現前無上導声祥工如來佛土。 蓮臺獅子實座內化生往

唯顧佛法常**娥盛** 依佛慈悲攝授力

切衆生悉成就

說

弘深八大願

速成無上菩提道普令有情得安樂

無明

煩惱總消

花智嚴威音王如來七過 頂禮供養歸依,世尊應供正等正覺寶月蓮第二威音王如來

等是之心。所作惡道有情地獄等。一切輪迴之苦。病老衰亡。憂嘷叫苦、意不安樂。無邊之苦。病老衰亡。憂嘷叫苦、意不安樂。無邊之苦。病老衰亡。憂嘷叫苦、意不安樂。無邊之心。作意亡失。迷於輪迴各受輪轉種種整起正遍知覺。飲食衣服。受用資生之具、財善提之心。所作惡道有情地獄等。 中間數學 一切象生。若有爲營農業。或商買事。令某等一切象生。若有爲營農業。或商買事。令其等

遇死厄寃對。行險難處。爲賊所侵。與其父母。 切苦惱。悉皆斷除。乃以是身。而爲最後之身。 身。所爲下劣。臨當產時。受大苦惱願 復次若有女人。種種疾病。逼迫其身。更 菩提、一切生苦。悉得解脫,受人天樂 皆消除。乃以是身。而爲最後之身。乃至無上 某等一切衆生。若爲寒暑饑祸。煩熱逼身受 兄弟姊妹。親友眷屬。受諸菩脩。 大苦惱可憐愍者。顯彼等。一切宿業障覆悉 冤難 險處被害 至究竟菩提常為男子。某等 共身。顯彼等。一切 一切消滅 解脱。乃至究竟菩提 悲泣苦惱。悉皆 北池海 一切衆生。 後等。 戚 若

某等一切衆生。

若遇昏夜。行於黑暗之處。

成

噶喇门 阿嘛勒 摩匝尼

喇答納噶喇白

薩喇斡阿喇塔薩

畢嘛勒

嘛嘛媽拉葉 穆嘎得

摩嘎刹呢

两達桿两莲桿

蘇西達得 堪穆晓得 希喇那鴉

第三金色無垢如來 無明煩惱總消除 速成無上菩提道

垢實光妙行成就如來七遍 頂禮供養歸依世尊應供正等正覺。

叫哭。願彼等一切消釋。乃至究竟菩提。凡諸

。已無所有。最惡鬼魔。悉皆解脫。皆其供

辨種種緣事。被惡鬼神之所惱亂畏懼。大聲

究竟菩提。禪定正念根力。 諮總持門。 支。現前成就。隨大智慧。行之無礙 及佛法僧。隨念亡失。願彼等。一切覺悟。乃至 念愚癡,善法根力。菩提覺支。禪定諸總持門。 某等一切衆生 若有下劣識解。智慧甚少。舉 養奉事。所作種種殷勤之故 。諸菩提

意菩提。永不捨離 正覺。永不退轉。決定超越。聲聞獨覺之地,作 彼等。一切頓除。乃至究竟菩提。 於無上正等 獨覺乘者。修行而住。棄背無上勝妙菩提。顧 某等一切衆生。若有下劣識解。欲求聲聞。 及

前身惡業力。故受斯種苦。無歸無依。願彼等。 低伊州。火遍發起。被火焚壞。悲泣憂惱。由彼 某等一切衆生。或逢大劫將盡之時。 切苦惱憂悲。悉性遠離。受淸涼樂 、難願館

無礙人於諸佛國土 化生,往生之後總持禪定等。一切功德現前, 花智嚴威吾王如來國土。 無上導師。實月蓮花智嚴威音王等。及十方 願此身遷沒時。即往應供正等正覺。實月蓮 切諸佛。親得授記。心生數悅。刹那刹那間, 蓮臺獅子資座內 答達鴉塔呵 於身語心、善能防護。永不捨離菩提心

世尊威德妙音王 顯佛法常熾婚 骨餐弘深八大願 切象生悉成就

> 應佛當時。所發本願 供養等善力。金色無垢實光妙行成就如來。 行成就如來前。開號懷念。虔誦七遍。並聽讃 諸佛子等。今在衆會道場。金色無垢實光妙

提。自在豐盛得無不備 物。故處生貧窮家、乏少衣服。饑渴逼身。常 某等一切衆生,或作種種不善業罪。盜他財 受諸苦。願彼等。一切順消諸罪。乃至究竟菩 消滅。常壽無病。無論何時不至死於非時 刀毒。諸病死亡。顯彼等。一切惡業纒縛。悉皆 某等一切衆生。或有造作種種屠害不善之 業。斷諸生命。由斯惡業。故壽天多疾。水火

地獄願彼等。一切所有業障。悉皆消滅。出離 行諸罪傷損學處。 受用信施故墮三途衆生 某等一切衆生。若有貪嗔癡障。毀犯禁戒。邁 售關係。願彼等。一切消釋。乃至無上菩提正 某等一切衆生。若有各懷毒害之心。互相殺 遍知覺互相憐憫。猾如父母 切遠近煩惱。乃至菩提。道場時。實持戒律

金色無 達不得 噶答阿難阿娑阿哈阿 鍋支 阿巴喇隄哈得 阿喇特窟 納塞 哈嘛郭碴 [u] 達哈尼 拔哈阿溪得 嘛哈阿藤納塞 必伊答拔哈鴉 阿巴喇阿登得 巴喇哈嘛呵達哈溪得 喇嘛阿喇塔薩阿達哈尼 **厄都斯卡卡基** 納嘛嘛薩喇斡答塔阿 阿達不得 蘇拔喇叭 薩喇斡答喇 創達達哈 薩喇斡 阿谷鴉

巴喇

無垢實光妙行成就如來而護念之 減。一切冀望。皆得圓滿臨命終時。亦得金色 言。攝授我等。一切衆生,五無閒等罪。 提樹下。普觀有情。被貪嗔癡障所覆。諸惡疾 覺盡消一切業障。故宜說根本總持。 地獄。受大苦惱、為利斯等。令入菩提。 病逼身。死難冤愆。臨險被告壽活一劫墮入 世尊。金色無垢實光妙行成就如來。 。悉皆消 。誦此與 近遍知 。背坐菩

郑間。無礙入於諸佛 內化生。往生之後。總持禪定等。一切功德現 前無上導師。金色無垢實光妙行成就等。及 願此身遷沒時。即往應供正等正覺。 垢寶光妙行成就如來國土。 蓮臺獅子寶座 方一切諸佛。親得授記。心生歡悅。刹那刹 。金色無

唯願佛法常熾盛 依佛慈悲攝授力 世尊金色無垢光 第四無憂最勝如來 無明煩惱總消除 曾發弘深四大願 普令有情得安樂 切衆生悉成就

禮供養歸依。世尊。 應供正等正覺無憂最

苦惱。得享常壽 亂。受種種苦惱。顯彼等。一切憂苦。心意不 來前,別號憶念。虔誦七遍,並禮讃供養等善 賭佛子等。 樂,多端擾亂。悉皆消除。田雕悲憂。永遠不受 某等一切杂生。若受憂苦。心意不樂。多端擾 力。無憂最勝吉祥如來。應佛當時。所發本願 **今在來會道場**。 無憂最勝吉祥

勝吉祥如來。身中光明發現,身觸目見。卽時 大地獄。大黑大誾之中。願已生之後。無憂最 某等一切衆生。若有造諸惡業。或已墮無間 一切罪業消除。地獄重苦。悉皆解脫一受諸苦

惱。一切斷絕。乃至菩提。受人天樂

如彼諸天。身光可愛。嚴飾具足 受冷熱苦惱。饑渴逼迫。身無光色顯彼等。乃 至究竟菩提。衣服飲食。臥具受用。悉皆充足。 財故。生貧賤家。衣服飲食臥具。悉皆乏少。常 某等一切衆生。或昔時造諸不善之業、劫他

種種病患苦惱 某等一切衆生。 肉逼迫奪其精氣。悉皆退散。各起慈心。解脫 乃至究竟菩提。鴉嘎刹喇嘎刹諸惡鬼神。噉 神。噉肉逼迫。奪其精氣。受諸病苦,顯彼等。 或為鴉嘎剎喇嘎剎諸惡鬼

親得授記。心生歡悅。刹那刹那問。 勝吉祥如來國土蓮臺獅子寶座內化生。 願此身遷沒時。 生之後。總持禪定等。一切功德現前, "無憂最勝吉祥如來等。及十方一切諸佛。 ép 往應供正等正覺。無愛最 無礙入於 無上導 往

髂佛國

唯顯佛法常熾盛 依佛慈悲攝授力 世尊無憂最勝 Ŧ.

僧 切衆生悉成就 發弘深四大館

普合有情得安樂 速成無上菩提道

無明煩惱總消除

音如來七遍 禮供養婦仏。 第五法海雷音如來 世身。應供正等正覺。法海雷

頂

六支同前 此閒奉供

聞號憶念。虔誦七遍。並禮讃供養等善力。法 海雷音如來。應佛當時。所發本願 諸佛子等。今在衆會道場。法海雷晉如來前

某等一切衆生。或生邪見之家。不信佛法僧 敬信,於作意菩提心。復不退轉 除。乃至究竟菩提。成就正見,於佛法僧。具足 衆。捨離作意菩提之心。頗彼等。業障盡得消

音如來嘉號、盈於其耳。法雲海音、自然發生。 僧、生於邊地之家。近惡知識。引作衆罪,彼等 某等一切衆生。若有不聞佛。 拾菩提之心 於是聽聞法音。 命終之後。隨三惡趣,不修善品者。顧法海雷 消除先業。乃至究竟菩提不 不聞法。 不開

物。無不具足 某等一切衆生。或逢乏少衣服莊嚴。香蠶塗 所用諸物、隨念皆得。乃至究竟菩提。無論何 香。臥具醫藥。因不足故。受諸苦惱。 願彼等。衣服莊嚴。香鬘塗香。臥具醫藥。 。造重惡

某等一切衆生。 相謀害。欲斷命故。弓箭刀杖。互爲傷損至大 **苦難。願彼等,弓箭刀杖等。即便退回** 或有先業成熟。互相闡 返 爭,共 向為

脫。無上自在。豐盛成

就

背 音如來國土。蓮臺獅子寶座內化生。往生之 願 海雷音如來等。及十方一切諸佛。親得授記。 後。總持禪定等。一切功德現前,無上導師,法 心生歡悅。刹那刹那閒。 絕 此身遷沒時。即往應供正等正覺。法海雷 世傳法海雷音勝 ·乃至究竟菩提。受用諸物。自在充足 切冤害。 皆生慈心。 "無礙入於諸佛國土 **骨**發弘深四大顧 各種命根。 不 能 斷

唯願佛法常熾監 依佛慈悲攝授力

無明煩惱總消除 成無上菩提道

第六神通王如來

頂禮供養歸依。世尊。

應

供

正等正覺。

。法海勝

等善力。法海勝慧遊戲神通如來。應佛當時 通如來前。開號憶念。虔誦七遍。並禮讃供養 諸佛子等。今在衆會道場。 法海勝慧遊戲神

某等一切衆生。或有種植耕耘,及興貿易,故 隨心滿足。消除惡意。常修善法 起關爭。造衆惡業。願彼等。一 切査生之具

某等一切衆生。或有實造十不善業。當墮地 稱抵撻。禁於監獄、至於殺害 願彼等一 某等一切衆生。或被他所訟,身受刑罰。或繫 生。不墮惡趣 獄、願彼等。於一切十善道皆得具足 。乃至究竟菩提。凡繁縛捶撻諸苦。 悉能解 無量衆 切消

普令有情得安樂 切衆生悉成就

所發本願

往生善道。商品世界。乃至究竟菩提。常受人 慧遊戲神通如來名號耳得聽聞。隨順意念。 永遠不得死亡。永得常壽。臨命終時。法海勝 願彼等。一切罪業。悉皆消除。無時淪喪。 切衆生 或有造衆惡業。 至 於天壽死

顧此身遷沒時。卽往應供正等正覺。 無礙入於諸佛國土 生。往生之後,總持禪定等。一切功德現前 慧遊戲神通如來國土。 上導師。法海勝慧遊戲神通如來等。及十方 切諸佛。親得授記。心生歡悅刹那刹那間 蓮臺獅子寶座內化 法海 無

無明煩惱總消除 唯願佛法常熾盛 依佛慈悲攝授力 世尊法海神通佛 普令有情得安樂 速成無上菩提道 骨發弘深四大願 切衆生悉成就

璃光王如來七遍 禮供養歸依。世尊。應供正等正 第七藥師如來 覺 藥師琉

六支祠前 起問奉供

成就 種好。 願某等一切衆生。三十二種大丈夫相。八十 力藥師琉璃光王如來。應佛當時所發本願」 來前問號憶念。虔誦七遍。並禮證供養等善 諸佛子等。今在衆會道場。藥師琉璃光王如 莊嚴其身我相云何。一切衆生。亦皆

藥師琉璃光王如來。身中光明。遍照無量無 數世界。威光蘇奕。 能復如是。內外清澈。 身如寶珠琉璃。 無垢光明。 其相何 勝 體廣

> 月 去。隨作衆事 夜。異方遊行。願彼等。一切見我光明。安慰行 兩世界間。 大 某等公何。 吉祥威德。 幽冥之處。或復彼世界。 亦復成就。 熾盛安住。 凡諸有情。 焰網莊嚴。 在於誾 。或生於 過於日

某等一切衆生,或行邪道。及行聲聞 者。願彼等。一切悉令安住。大乘法 盡。無論何物。不勞求謀 某等一切無量衆生 凡所受用之物。 藥師琉璃光王如來。以無量智慧。方便利益。 。皆得無 獨覺道

願某等一切衆生。乃至究竟菩提。 猶守三戒。 一切學處。無所毀犯。設有毀犯戒律者。不堕

惡趣

所經願彼等。一切先業障覆。悉皆消除。 頑。支體殘廢。背使白癩。擊躄盲聲。癲狂諸病 某等一切衆生。 支體。皆得端嚴 身或惡色。諸根不具。醜陋思 諸根

若有女人。爲女百過。煩惱逼切。不喜女體。欲 之物。悉皆豐足 圖爲男者願彼等。一切女體退轉。乃至圓滿 某等一切衆生。或有衆病所逼。無歸 症 養無藥無有親顧。貧窮困苦。願彼等。 。悉皆消散。乃至究竟菩提。無病無害。所用 。一切病 無依無

鞭撻:以至極刑。復有衆多。苦楚逼切。並其 某等一切衆生。或犯王法。幽禁牢獄。枷鎖 決。令住正見。菩提妙行。廣大圓滿成就 語 意之憂惱。遠雕敖慢。 願彼等。 依 八我福

> 力 切災害。皆得解 M.

某等 飽滿。復以法味令住安樂 勤。造衆惡業、願以隨得。上色香味飲食。隨意 一切衆生。或因饑祸所惱。 為求食故 殷

願此身遷沒時。 歡悅禁戒。煩苦惱熱。皆得解脫。令住安樂 得染種種上色妙衣寶嚴。塗香花實一伎樂等 蚊虻。雲夜受苦。迫切彼等。我願隨其所好。即 親得授記。心生歡悅。刹那刹那間,無礙入於 師 生之後。總持禪定等。一切功德現前。 **璃光王如來國土。蓮臺獅子實座內化生。** 物。一切來生,有所冀望。皆令豐滿成就。聖者 某等一切衆生"或身無衣服"窮困苦惱。 寒 藥師琉璃光王如來等。及十方一切諸佛。 即往應供正等正覺藥師 、無上導 往 倝 珑

諸佛國土

唯願佛法常熾盛 無明煩惱總消除 世貧藥師琉璃光 依佛慈悲攝授力 **骨發弘深十二顧** 切衆生悉成就

速成無上菩提道普令有情得安樂

六支间崩 此間奉供 勝釋迦牟尼如來七遍

頂體供養歸依。導師世

9

應供正等正

覺

戚

第八釋迦如來

菩提。常爲男子。廢某等一切衆生。或被魔繩

所轉。皆得解脫種稱異見不同之理。皆得斷

師釋迦牟尼如來。爲某等一切衆生或被種 聞號憶念。虔誦七遍。並禮證供養等善力。導 乏少。深爲憐愍。是等有情。利益人天。得安樂 種業障纏縛。諸病痛切種種憂苦逼迫。 躬 諮佛子等。今在衆會道場。釋迦牟尼如來前。 。由是宣揚七佛。善巧方便。並昔發本顯。攝 困

九二七

花香燈、塗食物。传樂等。奉供品物、受八關 **晝**三時。夜三時。意念崇重敬信,造佛形像。 功德成就者。不雜煩惱:念誦七佛如來名號。 授經中。作如是言、曼殊室利。是故欲求 土。觀一切衆生。發慈悲心。復有咒曰 淨潔七日。安寓淨處。 發願往生彼佛國 一切

隄嘛隄 哈鴉 阿巴碩達哈尼 答達鴉塔阿 堤卡보得 薩巴答 脈墨脈墨 薩喇斡巴阿巴麻 阿得嘛得 餔達姼答答墨 答塔阿噶答 伊墨尼密希 巴阿勒 薩嘛阿達 墨 納阿沙 면

阿喇啡 古 墨 墨阿薩墨 鴉 尼 卡义阿納 莲哈墨尼達哈墨 嘛嘛餔逹棏 蕨喇斡阿嘎阿拉 餔蓬蓬哈 **釧達桿藤舗達棏** 薩嘛納斡阿哈鹽都 喇珽機都墨 嘎徹 答喇巴哩 墨魯墨魯 密喇答淤 薩喇斡德斡 餔達達哈阿堤 薩喇斡師 墨噜旆 孤達哈 尼拔 蘜

阿哈呵 哈阿塞 斯 喇斡阿阿沙阿鴉 逋鳥喇吶逋鳥喇呢 薩喇斡伊答派巴達喇斡 薩喇斡巴阿拔嘛 白厄朱 逋烏喇鴉墨 殦 暖利央暖哩娑 拔鴉阿答鴉 巴喇隄拔 薩

冤難。曠野賊難。 擁衞。諸天並帝釋梵天,四大天王。亦曾擁 護念。 養受持讀誦。滿一千八遍。 此名碧琉璃光總持。若有善男子。善女人。供 ·病忠。長壽延年。非時死難。皆得解脫。亡難 所有五無問罪。一切業障。悉皆消滅。無 諸菩薩亦皆憶念。 鬪 华嗣 訟 執金剛菩薩。 。蟲得消除。遠離冤 彼諸如來。悉皆 真實

吴云 兼利我等。於藥師儀軌經中七如來。釋書,有所希求。無不隨意,如是所說一切,因爲 咒。云何攝授。隨意俱獲利益。如是所說。某等 迦導師如來。海會衆前。 切衆生。速得無錫 供養與頗。念誦神

唯願佛法常熾盛 世尊正等釋迦佛 依佛慈悲攝授力 普令有情得安樂 **宜揚琉璃呪利果** 切衆生悉成就

無明煩惱總消除 速成無上菩提道

第二法寶 碳無明暗最勝炬 切離欲妙法寶 頂 除苦惱病希有藥 禮歸命卷供養七遍

如來眞質妙旨。正量不變之體。惟願我等。現 前宜說 垂錫真義 支 起 耐 六

聞號消愆功德生 睢願佛法常熾盛 依佛慈悲攝授力 無明煩惱總消除 如 速成無上菩提道 普介有情得安樂 切衆生悉成就 來所宣不易果

達達哈玻堤薩磯

沙墨沙墨

巴喇沙曼都

頂臘供養歸依、專者文殊室利菩薩摩訶薩 第三僧實文殊菩薩

衆生七遍 仙等。權圍髮髻。頂著實冠摧破三惡道諸吉 儀莊嚴。足依蓮花。天·入·阿·蘇喇·龍及持明 心雕一切過各塵垢。身具衆德清淨光明。威

支 尾 前 片

業障所裝諸般疾病所繼。憂愁苦惱所逼一切 世尊。聖者文殊室利憐愍惡世衆生一被種種 邪見所逐漸漸下墮諸惡道趣。 為憐愍是等

有情 牟尼佛言。世母。後像法轉時。若有持誦。本願 緣。隨意成就。爲此七藥師如來名號。及本願 災害。不如意事。皆得消散。 轉。諸罪業障。一切悉皆消滅 授垂錫 供於淨處。有是經處。四大天王,與其眷屬。及 鬘筵香,幡蓋供養。我於彼善男子,善女人。種 成梵本。敬信尊重以種種花香。末香燒香。花 功德經爲他廣天演說。若自書或令人書。造 功德經因在大法會中。特白導師世尊、釋迦 復橫死。一切皆不能奪其精氣。設有奪者。 亦以佛名。令其覺悟。以五花繒綵。而褒帙之。 種稱揚藥師琉璃光王如來名號。 **今在合和供品填字之中。受享供養海會如** 餘無量。百千天衆、皆詣其所。受持是經者。無 復如故。此等所說。特如聖言。真實正量許 說,一切饒益。令我等一 來。共憶前緣。補修儀軌。 "或有聽聞此經者"於無上菩提" 切象生。速得成就。攝 聖事流通。本經所 凡所欲求一切順 罪魔不侵。 " 乃至睡 不 帤 ijį 切 譢

救脫菩薩 無明煩惱總消除 唯願佛法常熾盛 依佛慈悲攝授力 文殊深廣本願經 殷勤祈請利益果 速成無上菩提道 普合有情得安樂 切衆生悉成就

頂禮供養歸依。教脫菩薩摩訶薩七遍

世拿聖者救脫。 德世尊於後末世、像法轉時。若有梁生。常為 心 一於其導師世尊。海會衆前。而作是言。大威 憐愍惡世。困苦衆生 一典大慈

王, 琰魔法王。即依法律。問其所作。隨彼福 隨其所作善惡之業,悉皆記錄、投於琰魔法 燥 而處斷之。若有為是病者、歸命藥師琉璃 "引其神識"將至琰魔法王之所"有俱生神。 病苦之所惱逼。身形店瘦,不能飲食。 目視皆睹 見彼琰魔法王之使。身臥彼 死相現前。父母親屬,朋友知識。 唏泣 喉唇

夜。授持布藏。八支齋法、應以飮食、及其資阿難、若有欲脫大病難者、爲是病人。七日七 見。乃至命難。亦不造惡,供養法則。復告大德 精神。既澄憶知。善不善業所得果報。由自證 三七日或五七日,或七七日,如從夢覺。復本 光王如來。如法供養。而彼神識。或經七日,或 隨其所有。供養容事。比丘僧衆。晝夜六

湘頂王。 有情。不得其便。一切惡相。悉皆不見。而灌頂 成熟。國內衆生。無病安樂最勝數悅。彼國暴 ē 願力故。令其國界。安穩豐歲。風雨順時。 苦惱如前法式。供養彼藥師琉璃光王佛,彼 時當於一切有情。起慈悲心。放大恩赦 難。種種欖亂不安之時。彼刹帝利灌頂王。爾 或自界及其他國侵逼難。星宿變怪難。日月 **薄蚀難。非時風雨難。過時不雨難人衆疾疫** 次。大德阿難。若利帝利灌頂王等。所謂病難。 九夜。光明不絕。復造五色綵旛四十九首。復 四十九遍。燃燈四十九日。造像七軀。一一像 榯 。鴉嘎刹喇嘎利。出生噉食之鬼神等。 ·各置七燈。一一燈量。大如車輪,乃至四十 藏誦藥師琉璃光王如來名號。復誦此經 增益壽命色力無病自在。此等所說 由此善根。及藥師琉璃光王如來本 脱諸 穀稼 惱亂

字之中,受事供養。海會如來 等一切衆生 速得成就。攝授乘錫 修儀軌,聖事流通。本經所說一切饒益。 介我 皆如學言。真實正量許之。今在介和供品 ,共憶前緣。 補 垣

護世尊。

岩

有敬信

唯願佛法常熾歷 無明煩惱總消除 救脫愍病失界等 依佛慈悲攝授力 普令有情得安樂 息炎獲樂興顯果 速成無上菩提道 切衆生悉成就

與衆菩薩七遍 頂禮供養歸依。 金剛手等 威德金剛手菩薩麼訶薩等。

六支房前 此間奉供 多聞·四大天王等。諸天近事。護法天神三區 頂禮供養歸依。大梵俗釋。及持國·增長·廣目

安樂 爭詞訟。皆得消滅。所有意念。隨願成就。身心 難。一切病疾。悉皆消散。我等追念如來。慈愍 佛名號。及櫾喇呢章句。流通供養。我等本部 擁護。城邑方域。蟲得擁護。死難冤難。擴野災 大臣。受持書寫本願拿經者。承佛神力. 悉皆 養青寫,我等同往其處,善男子,善女人。國王 眷屬。共詣其所。若有善男子,善女人。持誦供 白佛言。世母。我等已聞七佛本願。親見諸佛 如來。親承供養。復次世母。隨於何處,持誦七 尊神。云何昔在海會樂前天以實語。同音啓 增長·廣日·多聞·四大天王等。護法近事諸天 樂。金剛手菩薩摩訶薩、與大梵帝釋。及持國: 天王。同其眷屬。願令佛法熾盛。衆生常得安 將此豐饒供品。奉進十大鎮方之神。及四大 切有情。即報佛恩。合諸橫死,皆得退散。鬪 `受用自在財穀增長一切時中。無不守

> 答達鴉塔阿 男子女人。憶念我者。爊師此 脈呼 我等親於佛前。自立誓願 哈平呵 阿脈麻脈 縣喇嘛喇嘛喇嘛喇 答喇觚 贶 騙 徂

我。頂體七尊正等正點。頂體 有情。今我更說。薩喇呢咒。諸佛世尊。護念於 足。如是所說。親日許之。復次。金剛手菩薩 受生 令人書。恭敬供養。當知是等。不墮三途,彼人 若復有人。誦七佛名。及此神咒。讀誦 徂맹徂昭娑呵哈阿 而自佛言。若有受持本願尊經者。爲利是等 於無上正等正覺。復不退轉。彼諸佛土。 常見諸佛得宿命智總持禪定無不具 一切執金剛 Ц 隨意 書

哈鴉 **曠**薩 曠 嘛鴉 雜吗 葉娑阿哈阿 嘛喇巴阿呢 沙嘛沙嘛 巴喇沙曼都 答達骗塔阿 古際古邊 薩喇斡嘎喇嘛阿呢 嘛孥薩嘛喇 拔雞喇巴阿商。 薩曼答 薩喇斡阿商墨 巴哩通 鄂嘛拔雜吗拔雜吗嘛哈阿拔 阿巴喇隄哈答拔雞時 遂哈阿喇呢伊 薩喇斡拔鴉阿達 巴哩逋島喇 拔雜 旌 嬧

衆生。興饒益慈愍心。受持八支聖道齋戒。三 佛像。幷執金剛像。皆以身像。安佛舍利。 時操浴三時換衣。從白月八日。至十五日。 嚴伎樂。供養旋繞。復誦總持秘密神咒、亦於 如來所說。如上法式。種種花香。燈途瓔珞。莊 切善法皆得成就欲見我者。當書此經。造 並持此咒。讀誦演說。我令是人。所願滿足。一 日誦咒一 世尊。復若有人。持七佛名。及本願功德 百八遍,我於其夢中。即自現身。 Į.

衆生。速得成就。攝授垂錫 聖事流通。本經所說。一切饒益。令我等一切 中。受享供養、海會如來。共懷前緣、補修儀軌 聖言。不變正量許之。今在合和供品增宇之 爲言說。隨其所求,皆令滿足,此等所說, 骨如

復願七佛本願功德經等。甚深妙法。永遠熾 或於此方。爲人畜病。及早涝雹霜。害苗稼者。 盛。一切修行門路。所有問斷阻隔。一切魔障 或止或遊"一切等類。因為某人氣爲我等。或 令共災難惡相。示顯多端·不祥之兆。於諸有 等,或侵犯身命。國界自在審屬應用什物等。 **亂先累厄。諸般作殃被漏。因為某人氣為我** 俗因種怨"或現結惡緣。或由地理所礙。或係 情 拾雜。後不復造。一切惡業,亦令被衆。現今聖 **梭柔善慈心。先前不祥幷其諸般惡行。悉皆** 妙用方便。全然調伏。而令棄彼懷贊之心。發 切妖怪厲鬼。作種種災殃。惱害有情、悉以 。懷恨惱心。種種邪魔魑魅魍魎。在此界內。 東前受盟。不負誓言。平業流通班錫

具威德十二近事

唯願佛法常熾盛

依佛慈悲攝授力 密主諸天發誓願

恒呪修法金剛手

衆生消障圓滿足

退散魔部胥順緣 特為檀越為上首 切象生悉成就

十二藥叉大將

頂禮供養歸依極畏藥叉大將

頂禮供養歸依金剛藥叉大將 頂禮供養歸依執嚴藥叉大將 禮供養歸依執星藥又大將

膉 願

捌 修

行門路之中間斷阻隔。

切 魔

障

頂禮供養歸依居處藥叉大將 頂禮供養歸依執風藥叉大將 頂禮供養歸依執飲藥叉大將 頂禮供養歸依執力藥叉大將 頂禮供養歸依執言藥叉大將

頂禮供養歸依執動藥叉大將 頂禮供養歸依執想藥叉大將 頂禮供養歸依圓作藥叉大將三導

供此豐潔品物。奉進諸藥叉大將。與其侍從 **今者。蒙佛威力。得聞藥師琉璃光王如來名** 古。海會衆前,天以實語。同音而白佛言。我等 **祈令佛法熾盛復祈消除植越一切障難。** 六 大 同 前 所 號。我等於諸惡趣,無復怖畏。因此我等。相率 心仰叩。十二藥叉嚴德近事神將。幷其眷屬。 一一各有七億。七億藥叉,同垂明鑒。憶念往 誠

特同一心。乃至盡形。歸依佛歸依法**。歸依僧**。

誓當荷負一切有情。爲作義利。饒益安樂。隨 或復受持藥琉師璃光王如來名號。 於何處。城邑聚落空閒淨野。此經流布之處 養者,我等眷屬。衞護是人。既恒擁護、令脫衆 哉善哉。隨給宣說。如是今在合和供品填字。 來恩德者。常應如是。利益安樂。一切有情。善 爾時世尊。稱言汝等,念報藥師琉璃光王如 難,所有願求。悉皆滿足,所說如是。存念勝意 修儀軌。聖事流通,本經所說一切 柔善眷屬。發慈愍心,受享供養,共賦前緣。補 饒益。令我 恭敬供

我等。或犯身命。國界自在眷屬應用什物等。係祖先累厄。諸般作殃被嗣。因為某人氣為或宿因種怨。或現結惡緣。或由地理所礙。或 内或止或避。一切等類, 因為某人 或於此方。 **令其災難惡相。示顯多端。** 會 捨雕。後不復造。一切惡業。亦令彼衆。現今聖 彼柔善慈心。先前不祥。幷其諸般惡行,悉皆 妙用方便。 切妖怪厲鬼,作種種災殃。惱害有情,悉以 。壇前受盟,不負誓言。聖業流通垂錫 懷恨惱心。 。爲人畜病。及旱涝雹霜。傷苗稼 **全然調伏。而令棄彼懷讐之心。發** 種種邪魔。 魑魅魍魎。 不辭之兆。於諸 **無爲我等** 。在此界 者

唯願佛法常熾盛 依佛慈悲攝授力 藥叉見諦本願經 衆生消障圓滿足 特為檀越爲上首 立誓真質護擁果 退散魔部胥順緣 切衆生悉成就

在處。如うでより、11:『……言篇。今改爲在神天女。而爲上首。在在處處地言篇。今改爲在神天女。而爲上首。在在處處地言後番文。保番半118 5 後見足 廣大施食。奉獻堅牢地 改合府 大衆。修道之時。顯除違 施食畢。而我師徒幷眷屬。合寺 龍。示母十二神等。一切大力。非人路神。受享 切順。縁語總特院。如作沐浴云切順。縁一一素供養順已意。此間 齌地神 緣隨意成就。 經。師徒改主

攝授**總持實施** 故為是首 第四最修總持者。此間觀想

、 永遠熾 哈鴉 隄 答達鴉塔阿 嘛是 **通達哈尼** 堤卡蚩得 薩巴答 **碱墨碱是** 喇 答塔阿噶峇 阿得嘛得 斡巴阿巴 伊墨尼密希 河河 爀 薩嘛阿達 勒 納 阿沙

等。一切衆生,速得成就攝授垂錫

七佛本願功德經等。甚深妙法。

カニモ

阿薩墨 叉阿納 喇咙 活墨 拔哈阿塞 喇斡阿阿沙阿鸦 達哈玻堤薩鵽 鵈 薩喇幹伊答洲巴麻達喇斡 達哈墨尼達哈墨 逋烏喇吶逋烏喇呢 薩喇斡阿嘎阿拉 聯 **「嘛餔達棏** 餔達棏蘇伽達棏 舗達達哈 薩麻納鈴阿哈臘都 喇嘎橇都墨 薩喇斡巴阿拔嘛 沙墨沙墨 **白厄朱烏喇鸦 嘠徹答喇巴哩碩達哈尼** 餔達姼答答墨 墨際墨牌 薩喇斡德幹 密喇蓬洲 逋島喇鴉墨 餔逵逵哈阿堤卡 巴喇沙曼都墨 薩喇斡餔達 嘎刹央嘎哩 拔鴉阿答鴉 器瞻施略 巴喇隄 尼拔阿 鳥墨 薩墨 薩

烏喇鴉 納摩拔噶斡得 娑阿 肸 阿姆德多 白厄卡雜葉 **沽**瞻自厄 朱

難葉 符聘 答達鴉塔阿 嘛哈阿白厄卡雜葉 阿喇哈得薩嘛鴉嘎薩嘛鋪拔哈鴉 巴喇拔哈喇阿雜阿鴉 **鄂嘛白厄卡雜葉** 白厄卡雜葉 白厄卡 答择阿噶

授之。矣、若爲亡人。則以此水臟其屍上等。存大利益。不授之,矣。若無水亦治佛身。或本人。及他人。而完後之。 由 喇阿雜阿薩穆達堪得安阿哈阿此吸宜 彼佛身中,放無量光明。化流入沒紙水。而攝 誦呪力 威格八如來幷其眷屬勝意即從

拔濟天人衆生淨梵子起第三來收末賽顯法者體

寶月蓮花勝莊嚴 岩見聞者蒙護念 清淨勝相敷妙花 宗派上師諸母我頂體至此十五傷。六 導師善名我敬禮 智慧盡知諸物性 八十種好妙果身

東方去此十恒沙

無量菩薩繞世

大悲精進超衆聖 無量菩薩繞世拿

忍百歲世界拿

釋迦導師我敬 五濁他佛難調時 無量菩薩繞世傳 東方去此八恒沙

清淨佛土號法幢

勝德無憂我敬禮 清淨佛土號無憂

法揚海青我敬禮

無垢金色我敬禮

各以一

無量菩薩繞世尊 東方去此七恒沙 無量菩薩繞世傳

東方去此九恒沙

現前能觀物性者 法慧難解深際理 悉除衆生三種毒 大悲世尊平等攝 廣大法音破彼難 瞻部河金勝光明 常為六道衆生主 永得涅槃勝安樂 循如無垢金樹身 如海湛深微妙 神通如來我敬禮 法揚海音我敬禮 清淨法界為遊戲 如海甚深微妙語 無憂滕佛我敬禮 消除有情苦惱熱 威德熾盛起千日 金色無垢我敬禮 肾王佛我敬

東方去此四位沙 清彩或不篩前八傷。誦此八偈亦可以下八偈。保虎巢大師所造。如金須懈威德身 釋如 **大悲智便釋氏生** 除三毒病藥師佛 釋迦牟尼我敬禮 推破無勝大魔軍 琉璃光佛我敬禮

東方去此六恒沙 無量菩薩繞世尊 東方去此五恒沙 無量菩薩繞世拿 實力 善名稱揚我敬禮 清淨佛土號無勝 清淨佛 土號妙寶 **简淨佛土號香積** 如來我敬禮

聞名即息惡趣苦 廣嚴因開藥師名 佛母智慧到岸等 能減 我以清淨身語意 所有十方世界中 應禮虛空一切刹 各領七億眷屬等 各發誓願承佛勅 廣嚴城會如來前 宏開深廣妙法門 有情變化刹塵身 演說填儀供養法 方便慈仁越等倫 智藏童真法王子 集諦 無明

從身語意之所生 我昔所造諸惡業 悉以普賢行願力 十方一 切諸衆生 切 如來與菩薩

皆由無始貪嗔癡

二乘有學及無學

有功德皆隨喜

切我今皆懺悔

藥師如來我敬禮

清淨佛土毘琉 勝慧如來我敬禮 清淨佛 上號寶海

璃

最勝衣服最勝香 盡於未來一切劫 如是最勝莊嚴具 以諸最勝妙花鬘 於一塵中塵數佛 普賢行願威神力 我以廣大勝解心 無盡法界塵亦然 一一皆如妙高聚 身復現刹塵身 切音聲海 普遍供養諸如來 深信 我悉供養諸如來 我以供養諸如來 **伎樂塗香及傘蓋** 證佛甚深功德海 深信諸佛哲充滿 各處菩薩衆會中 普現一切如來前 三世一切人師子 恒常遍禮刹廉佛 深信一 見諦發誓守此經 密主衆等我敬醴 領任護衞此經典 救脱菩薩我敬禮 國官民安增壽故 愍我等衆百聲迫 及除魔勞苦臟 末香燒香與燈燭 **脊出無盡妙言詞** 十二大將我敬禮 文殊菩薩我敬 一一遍禮利塵佛 三乘妙法我敬醴 切遍禮盡無餘 一切三世佛 切功德刹 醴 根

초

唯願人住剎塵劫 諸佛若欲示涅槃 我今一切皆勸請 隨喜懺悔諸善根 有禮讃供養佛 方所有世間燈 轉於無上 最初成 請佛住世轉法輪 迴向衆生及佛道 利樂一切諸衆生 我悉至誠而勸請 **就菩提** 一妙法輪 者

善根之力。併佛菩薩威神攝授之力伏願掌 諸佛前。懺悔罪愆。隨喜善根勸請乞住。以斯 稱揚聖號禮拜供養。 與釋迦牟尼引導世尊,及其眷屬光臨境所, 品。陳設壇場恭請七佛如來。應供正等正覺 如是欽遵七佛本願功德經中所說。 身后安穩與大事業。世出世間,一切詳瑙。皆 來所有積聚一切罪障。悉皆消滅。無病延年。 教弘法。利物濟人,諸尊自在上師,從無始以 獲豐足。究竟二種資糧圓滿。即證堅固之身。 皆消散。安樂豐足。獲得無上廣大菩提,更願 速獲無上佛乘。一切世間內外所有災患。悉 發彼諸佛前所發願彼

復

有

揚開闡 復誦懺謝文

大覺果位。更願妙法。久住於世。一切門路

"面見彼佛"親蒙授記。圓滿二種資糧。即

具足一切

衆生。現居安樂。來世往生彼佛國

除不祥。風調雨順。穀稼豐登。安樂古群。豐滿

切方隅、人畜無殃。亦無饑饉、及與冤難、永

个為某人 兼為我等,及利益染生故。 虔心持與本師世尊釋迦如來。 幷諸眷屬。整會面前 出有壞如來應供正等正覺七佛。 司 此經時節。 兼為我等。及利益染生故。 虔心持 我等惡時有情。功行卑微。有同 及其眷屬

未備 惱雜染。或供品粗薄,或不潔淨。或所作儀軌 悲。哀愍垂宥。 不合經旨。種種錯誤。所有罪過。伏冀大慈大 或自 不覺察。因以懈弛。故身語意行。 永令不爲障礙。攝授無錫

不懈旣無未 合 弛 甘 智 潚 時 作 複 令 及 如行大因 諸 聖 不悲 他 有 忘 遺 來 慳 深 情 作 失缺旨精算貪意 坡 悉 乖 悉 供 悉 福 敗皆違 皆品 皆 劣 儀 乞經 乞徽 乞 軌 容儀 容薄容 無 明 恕式恕軌恕過恕盛

惡

慈大悲諸佛世尊。 。以神通力。與其眷屬。各還本土 願佛哲歸各剎土 世尊為利諸有情 復次举送文

我个迴向諸善根 三世諸佛我稱數 我今迴向諸善根 以此功德施衆生 文殊室利勇猛智 福德智慧所發生 迴向偈 隨 彼

併以我信清淨 諸佛菩薩攝授力 顯得供養及恭敬 藥能治諸苦難 平 因 切安樂發生地 教永遠常住世 捌 緣不爽真質力 所願皆圆

理

藩院正郎定君。聞

此刻經。欣然共

悉 囚 辪 乞 我愚 容 惰 恕 烦 **芳薩聲聞諾神將**

得

及

有

失

雹 容

重

刻藥師七佛供養儀軌

經

再請大悲還降臨行願功德皆成就 \mathbf{C}

善能利益我等一切

普賢慈 爲得普賢殊勝行 福德智慧所積聚 如是最勝諸大願 獲得最妙二勝身 一切常修學 1j 亦復然

古祥偈

經耳能脫二際苦 本願昉 揚悉達等 慈光照濁世 此經啓源及延命 心要本願八百 問 Mi 兀 甚深微妙方等典 諸佛吉祥願降集 護持令永流通住 諸法吉祥願降集 德熾盛七 如

來

意王 經

大衆吉祥願降集

藥師七佛供養儀軌如 樂。其首者散華米也此書詳讀三首各末句作

No. 928

旟 **告我佛在廣嚴城**。 番文。以便彼國誦習。迨至國朝。王鼎達賴 嘛製供養儀軌經。體制尊嚴。儀文周密,後人 字華人多以未諳。 問衆苦速證無上菩提。益莫大焉。顯西番 如法修持。內具誠懇,外修節目。能令解脫 其原板無存。其中亦無布壇法儀。 與供養佛 布查布所譯漢本。文字允當與經旨相符。惜 大衆。因力未建。以致稽遲,今逢大檀越宗室 相方位二事謹錄。 祐容齊少宰。見刻此經。指示添給壞儀各方 使佛相。與三十五佛之相,及教度佛母二十 功德經。傅至唐特。四歲王翦藏剛布譯 相。並以寫梵天文字數行。尤爲莊重。復有 珍襲不敢自秘。久欲公之 後見顯親王傅儀賓公工 以梵音聲說藥師 七佛 A

盛京實勝寺掌印喇嘛阿旺 査什書

若。分諸信士。凡我同志共步善因。是役也不 體字。同付剞劂裝成卷帙期傳不朽。 成漢文、諸品經數卷、凡諸佛號。 得二大植 "不可不為誌之。因為之序云 予之夙願克完,而諸善友之財施即法 偶 善捐者,賛成斯學。

湖水河東南西南河南

國軍130萬個內資本內 |職力に取る 野の月月の इस्सर्यन् यदे की विश्वसम्बद्धाः है।

質菌刺激胎魔產會擠薩

希有莊嚴七勝境

美名代集中英语《春 स्ट्र्स्ट्रे देवेश्वय विस्ट्रुवा शत्याचार्या। 靜都存斷嘛蘿勒薩讓 相好壇字常顯明

क्षे रुक्षम्यहरूकुक्तम्

Ach 12 Laga 4 , B gg 222 म्बा वन्त्रवर्त्र मृत्यान न द्वेत्र मुक्त स्ट्र 舞客 無空優心或毒薬 博答 此一光明普利类

महामानकागड ग्रंज

**罗舞多所名英国K& वरेयम् नैनस्त्यकेद्व द्वाप्तर्के कुल्या 产者潜产词尼克尔明显 七普邀前录版像

श्री क्षेत्रवस्त्रामस्वर्मेड

🕬 ोष्टिवेटब्रूद्यत्त्वत्र 👸 1831 1) ralgorift of the satazea 智巴货在后申培 南雪 親見風車以致請

माजवाद्वयययादिन

新田市田東西東京馬 OFE OF DEPOSITE OF THE OPEN 摩羅得塔巴黎海邊歷 聚 生心 中虚空现

ध्यतिक सम्यागती<u> व</u>

[五篇 安立 第 卷 五] 18 में बेब सर्वे कर्त के ब्राह्म के कर के कि 五周增强多感睛

表现的复数形式工程的

¥្ទីផ្សូញ្ទ ឥ⊔ ° 6 អី‱!i मिनाबर मिनाम है केद संत्री है। 雪雞帶農著源為便會觀察處 農 大 慈 口 恭 服 滅

奎

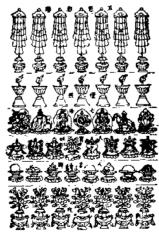

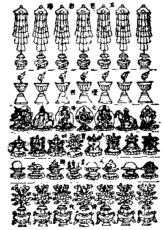

修藥師儀軌布增法

前行者。如七佛本願廣大功德總持儀軌經。 白月八日起,於如意處。構除潔淨。廣設幢幡。解。觀修四無量心。行者若是在家。受持齋戒。 皆屏除。於三寶功德本經利益,深生恭敬信 洛身。著新淨衣。食潔淨食、染污煩惱等心。悉 攝念誦法云、敬禮七如來欲修儀軌者。當沐 修習藥師七佛儀軌者有三。前行正宗末賽 北京淨住寺住持阿旺扎什補譯 莊嚴,外有垣牆。似鐵山園繞。 騙上升斗擊之

緞座。四門中四王天。皆安蓮花月輪座。以上 月天。皆安山座。左繞十二藥叉大將。皆安錦 輪寶座。下台自東門起。右繞十護方神。及日 方隔蓮華實上,各安獅子寶座。中台各安月 菶。下台上面。安二十四瓣蓮華。 上台中心及 台上面。安八瓣蓮華。中台上面。安十六瓣蓮

。或用顏料布之。其外地面。實沙布之。以

而爲嚴飾。如極樂勝境之最妙

或以花米布之、其上安置佛相,或鑄畫塑皆 地宮殿。其總義應知 寶瘡。非同密儀艦上把簾。 。亦如廣大園中 梵

以為酸

飾

內建大香曼查拉。或以顏料細點,

凡製儀軌雖多。 著之式。上台中央,獅子寶座上。安儿如曼賓 跏趺坐 南方威音王如來黃色。右手施願印。 釋迦牟尼佛黃色。右手鎮地印。左手正定印 形。其上錦經幅。幅上住八百頌經夾。東方安 無畏印。左手正定印。東北隅藥師琉璃光王 特印。化方善名稱吉祥王如來黃色。右手施 正定印。西方無憂最勝如來淺紅色。二手等 通如來紅色。右手施顧印。左手正定印。以上 紅色、二手說法印。西北隅法海勝慧遊戲神 黃色。二手說法印。西南隅法海雷音如來淺 手正定印。上安鉢盂。東南隅金色無垢如來 如來藍色。右手施願印。持阿隐喇菓部詞 八如來相。俱披金紅法衣。相好莊嚴結金剛 **今遵佛子無著賢德師**。 左手 所 ħ:

爸拉花。花上安梵夾。上嚴日輪相。 坐 白色。二手金剛拳印。 紅色、左手持經、右手執劍。其右邊救脫菩薩 中台蓮華灣上。東方正座。安文殊菩薩相金 安觀世音菩薩相自色。手執蓮華。其左大慧 照菩薩白色。右手執烏管拉花。花上安梵夾 拳印。按于腾上。 文殊之左金剛手菩薩綠色 菩薩黃色"手執蓮華。上 十 Ŀ 右手執杵當胸。左手持寶鬘。東南隅月光遍 嚴月牙相。左手金剛拳印。按手胯上。此外 一大持菩薩。依本經序所載者。南方正 東北隅日光遍照菩薩金紅色。右手執為 按于兩跨。 微慢相而 鯸 一月 其右慈氏苦 左手金剛

> **薩黃色**。于執龍華樹。 菩薩白色。手執杖。西北隅善思維菩薩白色。 蓮華樹"上嚴梵來其上嚴實珠。其右破冥慧 菩薩白色。手執劍。其左妙端菩薩白色。 手執 跏趺而坐 胯。衆寶莊嚴。身著各色天衣。具柔善相。菩薩 薩相。 右手各結自印當胸,左手金剛攀印扶 妙高峯王菩薩黃色。手執寶穗。此十一尊菩 色。手執鳥管拉花。上嚴粹及焰寶珠。其右持 遠華樹。上嚴月牙相。 手持寶瓶。北方正座須彌積菩薩白色、手執 辯積菩薩自色。 手執劍。 上嚴軍運動機 其左微妙音菩薩淺藍 西方正坐不空超越 西 南隅

花末香食藥及七珍八吉 祥 寶 瓶等物俱備。

廣大深密一切經典。然後盡力誦此總持儀

至少以七日為度。

或二十一日。

三十五

禪定,量力諷誦七佛本願功德經,及般若等 如是布設供養已。大衆坐安穩應。各入冬性 之座位、皆如法設。諸供養者。亦皆識力安置。 可,如有含利者更佳。及世出世間、一切希屬

七佛相前、各燃七燈。懸七首五色旛。復陳香

藥叉大將。淺藍色持捧。北方執風藥叉大將。 劍、次執嚴藥义大將。黃色持捧。東北隅執星 下台蓮華攤座上。自東門內。 力藥叉大將,紅色持捧,執飲藥叉大將。 紅色持三股叉。居處藥叉大將。烟色持劍。 大將,黃色持杵。其右金剛藥叉大將。青色持 可畏。特猾帝王遊戲而坐 **叱實珠。衆實莊嚴。身著天衣。腹大體胖,形相** 大將。右手各結自印當胸。左手皆持寶鼠。口 色持捧。四作藥叉大將,紅色持輪,以上藥叉 執想藥义大將,黃色持索。執動藥叉大將,藍 持捧,西北隅執言藥叉大將,黃色持斧。西方 左列極畏樂叉 黄色

門曲。須不失度為要其分色法。無比宮殿內。 密部彈線法。 而殿中八大乘之座位起。 以至

東方青色。南方黃色。西方紅色。北方綠色。上 中立四方台。三層階級。上層白色。中下二層。 四方四門。除去牌坊。其殿儀式準繩。

。雖不按

弹台。上以香藥鑑之亦可。其上糟無比宮殿。

四維潔淨莊嚴。中設一几,若無儿者。立一 一二修習法。布壇法者。於殊勝如意之處。上 **今宗共意。而造是儀軌者。共法有二。一布擅** 日、至四十九日更妙。此他本儀軌中說也。予

方山羊座上火天。紅色手持火爐。水牛座上 持實瓶。東南隅象座上帝釋天,白色持杵。南 輸,次鵝座上梵天。四面黃色。右手持輪。左手 東門內右列車坐上。日光天子。紅色二手擎 輸 "共左鵝座上。 月光天子。 白色手持月

特實紙。以絹帛繁項。版口挿以菓枝。

加

爲莊

誦

嚴惟施主須度懇恭敬在會之比丘大衆。

寶冠身著天衣 學是地天母。黃色二手持瓶,彼等諸天。頭戴及天,黃色持捧,牛座上自在天,白色持叉。猪鹿座上風天。淺藍色持風旛,西方馬座上藥魔座上風天。淺藍色持風旛,西方馬座上藥

方土地等諸神前。無供亦可。今按本經儀軌。 祥等。供物豐足。每作七分尤善藥叉大將。 護 供。諸藥爲藥供、幢旛衣服。七珍。八實。八吉 或造花、栴檀香。阿嘎瞻香。都嚕嘎香等燒香 乃至諸品香麵所作香供。 又以各品香藥。所製功德水。 逡香。或鮮花 首彩旛。此爲要供。因敷脫菩薩願文所載也! 供養。其供養中。每一佛前。各燃七燈。各縣七 賢智者之能量所作而然。安置畢。然後陳設 請衆賓之智慧至旋逝者。亦不應疑。皆由諸 實爲眞要。七佛並其眷屬,亦乘此力而現,自 臨。非天前所布也。必依經言造相七軀之力。 要。須戴諮寶攝授。自成廣大座。上請諸佛降 雖如是說于彼非作佛想。 等相。 畫相。以曼查拉照前儀軌。用花米布之亦可。 按古本原無繪畫之說。期爲方便之用。 妙。惟須宗儀軌布列爲要。皆面向中央 四天王。頭戴寶冠。身著天衣。兩足並立。如是 持蛇索。北門中多聞天王,黃色持寶鼠。以上 增長天王藍色持劍。西門中廣目天王。紅色 東門中持國天王,白色二手持琵琶。南門中 不論香藥木泥囊螺皆可,金銀造之尤 其處亦不可亂為 以各品美味爲食 考無

期 **明賢所說之義。深密難量。不能盡述 匝幹二師。說下還日。係婁月二十二日。彼等** 說降生於甲午歲。若依喀切班職。及輟普羅 日。記定無差。若以薩佳无法師。所說降生日 七佛般涅槃日。係庚辰四月十五日。此等吉 佛從忉利天下還日。係庚子仲秋二十二日。 四諦法輪日。係成道本年季夏六月四日。六 成道日。係甲午四月十五日。五佛於鹿苑轉 月七日,三佛出家日。係戊子慕春八日。四佛 德勝常日百千萬倍,何者爲七。 一佛處胎日。 此儀軌雖適時皆可修。若擇七吉日修之。 係己未仲夏十五日。二佛降生日。係庚申四 八百頌。及般若等深密修多羅。以爲助 "係丁卯歲暮春八日。若依普解子大師。 所 걆 功

No. 929

•淨瑠璃淨土標

應獻食供。每類一分。然後將香藥水盈滿總|蓮華。師座上大空三昧。放無數光明。一一光方土地等諸神前。無供亦可。今按本經儀軌。|藥師瑠璃光如來。通身淺碧色。寶窟中百寶

物依本形契眷屬等者各在承法右存法形作

左右後仰左右後作無數個人個女等捧隨時

朱赤花等菩薩也。右第二重作月光菩薩。 羅漢。各以無數聲聞衆以爲眷屬。上首各取 白如來近後。作十弟子及二十一三十五等 數菩薩以爲侍者。所謂持鉤持鉤鈴等菩薩。 身白紅色 左手掌月輪,右手執紅白蓮花。 貌。或開敷。或半開,或未開,或其資菓爲之 通身赤紅色,左手掌安日。右手執蔓朱赤花 金剛鈴鐸菩薩等也。 者。所謂靑蓮花菩薩。三股金剛杵菩薩。一 金剛"右手作與願印組中塵數菩薩衆以爲侍 花臺上。左手執真陀摩尼。白寶邁華臺上安 作蓮花幢金剛手菩薩。通身淺青色。座寶蓮 菩薩。火頭天相菩薩。仙相菩薩等。 右第一重 衆侍者。所謂雲香菩薩。華王菩薩。金剛合掌 上。右手與中掌中立三股金剛杵。 剛藏王菩薩。菩薩通身淺紅青色。坐寶蓮臺 四性出家皆入定族羅門居士 左第一重作金 行列。無量資網實體鈴鐸等莊嚴。佛前左右 名覺智樹漢日雨輪樹鄉為云功無量百千幢幡 或佛形。放無量光明。名佛波羅實。或菩薩形。 其地組瑠璃色。塵數無量實花樹。樹華葉形。 百寶雲。名菩提妙殿。或寶塔形。生無量天衆。 生無量伎樂。名三昧總持。或金堂形。放無量 調手開葉。左安臍下勾小指。 ф 屋敷菩薩以爲侍者。 |指冈上。大指押小指爪上。 以為選數菩薩 無量 |分身諸佛。悉大空三昧相。 左第二重作日光菩薩 **所謂特香爐持摩訶夢** 號大寶耶 **左手屈臂** 右臂揚掌 璃藥 廛

堅達婆女琴天樂奉獻貌。 佛 ρij **左右外院**。作 紙量 緊那羅自心金 犬 衆妓樂形 肵 北方 仓 翅 鳥

花

鼓樂貌。 八方。作十二神將衆。無數念剛童子衆以爲 貌。大魔侶天衆奉獻舞天樂貌也。外院上下 阿修羅女奉天鼓樂貌。摩睺羅女奉笙樂 伽樓羅女笛天樂貌。地天女皆鼓樂

第一宮毘羅伊含那方可畏大將。 眷屬也。所謂十二神將形 其色黄摽

執戰茶劍。 右手拳押左腰。 或云作東

第二伐折羅因達方金剛大將。 駕裳。執三股伐折羅。左手屈風仰左。或云作 共色青眼赤

東南方 上靑煙駕龍 第三迷企羅阿揭拏方護法大將。 。執鋒上炎旗二手調之。或云作 其色帶炎

上黃煙駕蛇。執戰茶鉞。左手拳中風指火珠 第四安儞羅阿揭多方護比大將。 『或云作南方 其色帶炎

第五安底羅閻魔羅方正法大將。 |炎也。或云作西南方 、雷眼火髮駕炳糳馬。左執代月盧。右執鏡 其色赤放

第六珊底羅涅哩區底方羅刹大將。 . 只哩也 或云作西方 作羅刹像駕羊。左執鏡右執戰茶劍 其色黄 或執

力北方 駕雅 第七因達羅涅哩底方帝使大將。 左執白拂。 右執鈴令瞻也。 或立作 其色黄色 βų

八跋伊羅傳書茶方 狼 公龍大將。 JI. 色 ÉΙ 鍓

左執如 意珠 。右執金剛鐸。 或云作

從

座而

起合掌恭敬。白佛言。

世貨

我為當

末法雜染世界惡●業衆生。

風其色如黑風。或云作上方 狗狗形可畏。所謂天狗。左拳申風指輪。 第九摩睺羅嚩庚方大將。 或云折風 大將。 。右屈 駕

第十翼達羅轉度方折水大將。 左厢地水其色如黑水。或云作下方 駕猪右執鈎

第十一招杜羅毘沙門方護世大將。 大將。駕鼠、右執如意珠。左執羂索。其色夏日 黑裳色也。或云作西方 又摩尼

水牛也,手執寶弓箭。其色黑青。但稍滅前色。 第十二毘羯羅伊舍那方熟忿大將。 公式关方 駕牛即

之所說法胥悉同音惕說。 佛前內護作迦陵頻伽白點。 っ 璃土可作消息已也 故號共命鳥也。 此鳥諸上首五 淨

端 加題下云 元睿山本云云

長治二季六月二十五日奉寫墨

Š 930

e無量壽如。來觀行供養儀軌

《開府儀伺三司特進試鴻臚卿·肅國 公食 正號 邑三千戶賜紫 贈司字諡大鑒 大廣智大與善寺三臟沙·門

耐山 金 剛手菩薩。 亿. 毘 處遮 那佛 大 **人集會中**。

羅尼。 上生。獲得初地。若在家出家願生淨土者 薩正位。不以少顧無慧方便得生彼利,是故 壇。上張天蓋周匝懸幡。◎壇上分布八曼*茶 軌。或於勝地或隨所居, 里壽像。持誦者於壞東坐。面四對像四面坐。或 羅 先入憂@茶羅得潔頂已。然後從師受念誦儀 依此教法正念修行。決定生於極樂世界上品 ■銅石瓷瓦等■器未經用者。■監滿香水資於 敷茅薦或坐四阜脚小床。每日三時散種種華 壇上。●於墳四角安四賢瓶。燒香燈明塗香飲 B.燒種種香置二關伽。 清淨。即四以二手蓮花合掌。誦淨三業真言三 受無量苦。是故說此三密加持一一命自 之所覆蔽。不悟眞理。四迷失菩提。淪溺生死 即思惟觀察。一切有情本性清淨。爲諸客塵 日操浴四著新淨衣。或用真言加持以為澡浴。 食隨力所辦。一一加持點重供養。行四人每 ··腾白檀香用塗擊位。於檀西面圖而安無量 修三密門證念佛三昧得生淨土入答 或用電盆盃區及 企 銀 **塗拭**。清淨建立方 他皆得

四層四二 美胸二合変面去 胸眉皮面外性皮質哈

唯四月四安 騎二台四姿 胸秋 芦丰

| 駅間回し

👨,(去聲引)夾 胜 **€**€®(-)-⊜ **D** <u>#</u>= 乗 🖨 🚳 ❷入+ (華)動物 Œ (年)300 —— 三约 亚去十(月) 思见》6、(菜月) 80 亚戊二林台 ● ● ● 技工标台 ● ● ● ● □ 引] — ● ● ● ● ■ 哈二 ● ● ● ● □ 哈二 ● ● ● 梅二 ● ● 梅二 四〇

說無量壽の佛陀 薩嚩達

遺場時。 •運心。想在極樂世界。。對無量壽如來幷諸 薩前恭敬作禮。即誦 普禮與言曰 菩薩眷屬。則以。身五體投地。想於一一佛菩 由 此真言加持故。 對本尊前聯身正立。蓮花合葉閉目 即成清淨內心澡浴。 每 人

●上迦B階頭⊕ 哈·引蕨騎性他·引·麋岭。一播引 那满·娜霆

附中指上節。又開二大指。各捻二頭指下第 耶即可以三手魔心合掌。開二頭指微層。 聞法速證無上正等菩提。然後結跏趺坐或半 梁迴施一切有情。顯皆得生極樂世界。見佛 **B**已來一切罪障。則隨喜諸佛菩薩聲聞 即右膝著地介掌當心。 一文。結印成已。想無量壽如來三十二相八 來成等國正豐者。請轉法輪。所有如來現 一切有情所修福業。又觀十方世界所有如 種好了了分明。即誦佛部三昧耶眞言曰 " 邊角魔事者 an 再注赖,以及顾言。我所積、請久住世不@般涅槃。又發願言。我所積 禮佛懺悔隨喜勸請。o無量善根以此福 右押於左。以香黛手。先結佛部三昧 虔誠發露懺悔無 縁覺 始 E

唵*引性他的一般如小一*納婆二合牌引那四袋 **瞬二四合質回引**

滅繭戀增長 其言。四警覺佛部一切望諸佛。皆來四集會加持 蕭三逼或七逼。安印頂上B散 護念修真言者。速令獲得身業清淨。罪 。由結此 **此**印及誦 障劑

四花 · 次結選花部三昧耶印。二手虛心合掌。二大 捐二小指各頭相思念。餘六指徵屈。 形 ٤IJ **結此印已。想觀自在菩薩相好** 。如開敷蓮

端嚴 花部三昧耶真 。弁無量俱阺 晉日 蓮花族聖田衆園**遠** ép 誦 連

の合質 引*こ 晚*引致8那漠*引一种逐 合 轉引 耶 娑膊

藨 此 爾三遍或七遍。 · 衆。皆來加持行者。獲得語業清淨。言音威 的及誦真言。*警覺觀自在菩薩及蓮花部 令人樂聞留得無礙問辯才說法自在 加持安印於頂 石便散。 由結

執金剛眷屬圍遶。■即誦金剛部三昧耶眞言 結印當心。想金剛藏菩薩相好威光。拜無量 指 初 **夾結金剛部三昧耶印。二手左覆右仰。** 著。以右大指叉左小指。以左大指叉右小 中間六指歸縛著手腕。如三股杵形。即成。 令背

賀山* 唵*训練日 | 嘘*||合引納婆三合! 轉引耶娑轉二四合

聖衆。皆來加持行者。獲得意業清淨證菩提 此印及誦與言。*饕覺金剛藏菩薩幷金剛部 心。三昧現前速得解脫 誦三遍或七遍。 加持安印於頂左便散。由結

皆被大慈悲莊嚴甲胄。速令離諸障難。證 被金剛甲。一 遍。先印額。如次右肩,"次左肩。印心及喉。是 形 內相叉。二中指直豎頭相8柱。二頭指胎 次結被甲護身印。二小指二無名指。右9壓 為五處。 指 間出世間日上上殊勝成就。如是觀日。 即成。結印當心誦真言,印身五處各誦 附中指背勿令相著。二大指並竪 "即起大6慈8悲心遏緣一切有情。 切諸魔不敢障難。護身異言 立捻密名 郎成 如鉤 日 額

> 唵*引轉日曜 **機圖業障身不築著。亦即護當來諸惡趣即苦** 曲 焓 體無量上菩提。次結地界金剛橛印。 各起慈心不能障礙。及以惡人無能得 及如諸障者。悉見行*人威光赫奕罕由如日 . 結此印誦眞言。慈心愍念力故。 二*合野娑孵三0合賀の*三 2000 □ 引合 儗 備 -<u>-</u>-針 臁 二 合 _.4 捻。 反万 先以 IJ] 僆 天 g pr 疾 **k**fi 4: 娗

吃回用 國根國里 指向地觸之。誦真言一遇一印 間。二小指二頭指各頭相*柱。二大指下 中指問。以左名指繳右名指背。入右名小 皆頭外出。以左中指8線右中指背 中指入左頭中指問。右名指入左名小指 捻 。即成。結此印已。想即如 步引囉滿四馱滿馱 。 即成堅固金剛之座。 下方其言 *摂里曾 | 鱄日曜二名 高件發旺田 金剛 於地 杵形。以二大 四人右 П 财 加 Ħ 尨 哩 削 相 指 至 頭

免耗字半替呼四公

●(湖)—— ●(對)—— ● ●(白)十身母母母 ● 「引+(一)母母*,[引]—— ● ○ * 「可]—— 上来日,去年日,去引电 ○ ● 桑珍二维多母,那多母 ○ ○ —— 二十八十分母母母 ● (上),为此是母。那么母 ○ ○ 上十八八岁母母母。(年八)如母母母 中,十八八)为此自由 ○ ○ 第二二二号号* 母已一以母母 四(江)—— 鲁 ○ 四(汉)—— 第二次—— 第二次

輪際 物 Đ 由 [結此印 8及誦興言加持8力故,下至金8剛 由加持力故。悉皆清淨, 少施功力大獲成就, 成金剛不壞之界. 地中所有其o惡穢 大力諸魔不能搖 其界隨心大小

即成 界其言曰 邊身三轉。稱前地界,即成金剛堅固之城。 指,如牆形即成。想從印流出熾焰, **水粘金剛牆印** 推前地界 睁 開 掌e操竪二大 • 以印右旋

艦

8他日

四條件四川發形四半音

金剛光焰方隅牆界。諸魔惡人虎狼師子。及 由結此印誦異言及觀行力故。隨心大小, 諸選虫不能B輔近 成

押左外相叉。"縛著手背,二頭指相蹙如寶 次結大虛空藏菩薩印,二手合掌。二中指 食宮殿樓閣等。 一即成。想從印流出無量諸供養具衣服飲 如瑜伽廣說。 即誦大燈空藏 右

唵*引 我我餐三豆去里婆牌*一 胸日 囉 合 艄

@菩薩與言曰

有 放大光明如紅霜頗梨色。遍照十方世界。其中 中行廣大供養者。次想壇中有乾哩公司 力故、諸供養物皆成與實。 修行者縱使觀念力微。 情遇斯思光者。四無不四皆得罪障消滅 ηħ 此印及冥言加 一妇極樂世團界 4 挬

精如來學印。以左手四指握學。直竪大指。 右手作金剛拳。握左大指^四。即成。 地 靈誦 與言加持七遍。 變其 八世界。如 以此

唵*引步@引入欠■ 來學具言日

樹林皆演法音。無量莊嚴如經所說。即誦伽 千大千世界。成極樂刹土,七寶爲地。水鳥 由結此印及部員言加持威力故。 即變此 Ξ

及以 以 我 法 功 界 德 カ 力 顚 如 成 來 安 加 樂 持 刹 力

界無量壽如來在大菩薩衆會。 速則生彼土。蓮花化生證菩薩位 行者由數習此定。現生 臨命終時心不散智能。三昧現前。 一每於定中, 聞說無量契 見 極樂世) 刹那迅

頭指側相4柱。二大指捻二9頭指下第一文。 次結實車輅印。●二手仰相叉。右押左。 말

吃明別親四階親 降中日 即成。送車輅與言日

界,請無量壽如來幷諸菩薩眷屬乘此 @由結此印·想成七寶莊嚴車略·往彼 不散此印。母以二大指向身。豫二中指頭。 極樂 車 輅 世 便

福里本典言日 但他四月四乘移引南四月四三帝四月明日四朝 94英6人悉底興耶8g 地尾二合9迦南8g二

®則想車輅來至®道場住虛空中 B令掌相著。 左大指屈入掌。 右人指曲 次結迎請聖衆印二手右押左內相又。 作 如 鉤 攀

優 B 田以 B 媒 迦 解 混二合 B 耶 娑 轉二 * 合質 B 引

·哈*引阿爾去禮引力迦四年音思禮 合質回引 向身招之。即誦迎請與言曰 面隨門娑 喇

> 唵*引阿 · 解二*合質@引

、蜜園栗二合園姤納婆二合鱗畔圖引發■吒

悲願 就 版大菩薩衆·受修行者供養B速令得上上成 合掌:二頭指二回無名指屈入掌,各四自相背。次結馬頭觀自在菩薩印,作辟除結界二手 耛 此印書誦真言奉請 赴此三摩地 所成淨土道場, 故 無量器 、幷無量 如 來 不 俱 摿

其言曰 並二大指徵屈。勿著頭指。卽成。誦馬頭明

夾註®忍奧它,(士聲引)夾註⑩6 50合十(引)鲁夏6 50引十(三)鲁6 50〔顛眞 音]-鲁沙高 50速令得上上成就二遭明功德鲁约6 50〔無]-鲁6 50自二 用●② 『東三二章 ●② ② 如 二 如引 ●◎ 四 (引) 一 ● 四 元 十 (中者呼 吃 字) 夹 註图图,(平音)夾註圖圖,(平音呼)圖 四引十(二)

●[及面]——●\$② ●[力散]——●\$②\$ ●[兩]——● ●惡級□殺惡●\$②● ●悉十(得)● ●無 :森鲁* ●所干(一)**自**身。〔引〕一 □[太祖]—□\$\$\forall \vert \(\beta\) \vert \(\be ·一号旁森 四位二院身旁泰秀 印第二频号等名称 即(以)十二号号名帝 印比二胜号图名 四(大)十頭号 甲引十(一)号春.

魔母的四二 震觀 引 图 医多原子

於頂上右。旋便散。網界真言日 玑 自 指下第一文。即成、誦與言三通。 、精金剛網印。**准**前地界印。以二大指。 捻二 退散。以印。右。旋三匝。即成壓固大界 逼 即以印左轉三 匝 **跘除一切諸魔皆** 隨誦以印

血達越而生障難。行者身心安樂。三摩地易得 以金剛堅固之網。 囉□合华●惹◎囉吽引發吒●牛賣 哈*引尾娑普二合羅捺羅二合乞羅二〇合 山 結此印图及羅其言加持力故。即於上方。獲 乃至他化自在諸天不能 附日

*火焰團淺 相著"機堅二大指即成。想從印流出無量光 次結金剛火院界印。 西火以印右旋三匝。"則於金剛牆外。便有 即成堅固清淨中火院大界。可火院 以左手掌掩右手 背 令

額奉獻。誦其言三遍,想洛學衆雙足。閼伽真 四次四結獻閼伽香水四印。以二手捧閼伽器。當 晚*川阿二*去學养機會所以四個時引發託 100半音

四程英国入四三浦多沒 **电影如称电影·安鹏二* 企質**吗引 一個馱腩 **æ** €1 **飛飛霆** 三

除一切煩惱罪垢。從勝解行地。 由獻賜伽香水供養。令修行者三業清淨。 來地。當證如是地波羅蜜時。得 **医法水型受與液顶** 至十地及如 切 如 來到 洗

剛連華。 **今風滿即是。結此**印已。 想從印流出無量金 **火結9花座印。推前蓮花部三昧耶印** 遍此極樂世界 Ť, 無量壽如 **秋水及諸** 稍 屈 耤

我摸引到60%。"出引

野

製製引

●蓮花座與言目 大菩薩一 切聖衆。各皆得此金剛8蓮花爲座、

· 唯*引迦爾斯攝娑麟四二*合智爾引 結廣大不空摩B尼供養印。二手金剛合掌。二 由結蓮花座印誦真言加持。行者獲得十 滿足當得金剛之座。三業堅固猶君金剛。次 不空電車尼供養陀羅尼日 頭指導運如實形。密並竪二大指即會成。誦廣大 地

柳慶二合陳日の蒙二合 但他*去 B藥B珍尾 路來 190何謨引 伽*去 80布惹自 1900 展記 G皆由結印誦此O其言供養故。 此廣大不空摩尼供養陀羅尼"機誦三遍愛即 大集會中。蓮花化生得五神通。分身百 雲海。普於諸佛菩薩衆會。 成真實廣大供養。 雲海。種種燒香雲海。 量廣大供養。所謂種種塗香雲海。種種華麗 成於無量壽如來集會圖及微塵圖利中。 明如對日前。具諸相好。幷無量眷屬及彼 澄心定意專注四一緣。觀無量壽如來。了了 海。種種幢幡寶帳寶蓋雲海。種種天妙音樂 種種天妙衣服雲海。種種摩尼學燈燭光明雲 即於現世受無量果報。當來得生淨土。次 於雜染世界。拔濟受苦衆生國皆安國隱利益: 聚。猶如虛空無有邊際。世世常生一切如 心願生彼國。心不異緣念念相顧。 土。念念的好慕。現前獲得三昧成就。虔誠 · 枳帝三三*去滿多鉢B上囉二合薩囉吽引四 如來讃歎三遍。讃曰 種種天妙飲食雲海。 獲得無量福 ep 誦無 雨無 能 分 來

> 20月素如佐迎梅底 20月二合 四年第二日 合一夜 引 四個日本多時期,資訊專案 野面爾西提野學帝母*寧9月四素任命川去 ■拏迦爾雅答麽二盒筝引9三 建護り頭 迦擬迦尾唧但 解二 進度野二合 劍婆野 *\$0%

班*珍田庾 (尼貞反)夾胜劉念、(尼貞切)夾胜劉命、(尼鏊反)命② \$P\$二數會●②同 \$P\$二款② \$P[二]—号,二= 引令 \$P\$三年号号* \$P\$二字号录表,多引管 \$P[.k]-号录名 \$P\$四二期号录名号*\$P万十(無達)号 ● 秦 ● ● 利十(土)会党会会 ● 性情光明二光明经情等争会会 ● (省)—会员会会 ● (成者=陀羅尼号 灰盐(金) (上星)灰盐(金), (上引)灰盐(金) 隐 碾十(引)灰盐(金)。 隔二溢引金 (四)率二省(金)。 (金) ●三二二章●会号 四英十(去引)夾鞋圈会●会,(去睾引)夾鞋團会 四爾十(惠以反)夾盐團局,(惠以 切)夾註爾魯·(集以引)奧·(若以反)② ¹³⁹妻士(上引)夾註®愛多。(上寧引)夾註爾魯 ¹²⁸帝士(引)夾註 ⑤⑤·(上引)夾註⑤② ¹²⁹(三)士引③⑥·引士(三)爾●公② ¹³⁹素士(去川)夾註⑧⑦·(去擊引)夾註⑩◎ 面引去二去引电像等码,去每引电台 四底十(二合引)或註号 四(蛭)一号面二合二去引②四合十(引) ●●● 即編二拜●●②● ¹²³多二多● ¹³³典 + (引)夾註●●②● ¹²³鼻率二呼鼻®②,鼻痒呼●② 如英二班台《②我 \$P引+(四)台《②《\$P住+(去引)》《\$P 红二类台》②《 \$P(引]—② \$P 课二

●惹子(自握反)夾註戀囫囫囵 ◎合十(二)⊜廖 ●(便)十以母母 ❷(右)—母 ❷旋二轉② ●旋十(轉)自●②母 ❸(簫)十精●② (自握切)夾註剪局 ◎噻十(三)夾雜⊜急,(二合)夾註② ◎半常二吒字半者呼四寒患,半者四團團,[半者]—●② ◎□(及源]—●⑤②• 四{绝越两生]——● ⑨ ② ● ② (火)——● ◎ * ⑩ ② ◎ ◎ 火 脱 大 界 一 大 界 大 院 ⑨ ⑥ 火 界 火 院 ⑩ ⑥ ,大 界 火 院 ⑩ ② ◎ 〔 火 院 〕 — ● ② ● ,火 (去)夾莊南西南南*,(去草)夾莊圖尚*西縣十(引)夾莊傳營會 西(引)—南南 西岸—廖上引南西區,盟上军引動郡,岸上引安 西華

ŧ

在菩薩罗等無有異

結此印及**師其言加四**持故。

郎自身身间

二合

跛

画

唵*

指並殷即成■卽誦觀自在菩薩其言曰

· 啊 日曜二全學達學曆 乾哩 四人引

無量壽如來觀行供養戲

四上多*友智人鉢臘二合夜切到擔引 聚港魔四拏 二合 *上解相優獎二合散左琰引電九 迦州 夜明 答針雕四二台 四體多雕四拏寫的地處 *雕稜*去訖哩二0分批引@七回哆@轉室驛 魏の南引の六の座の将縣常引素 * 獎多の素

即入槻自在菩薩三糜地。閉目澄心。觀自身 意,久坐念誦不生疲倦。心得清淨疾證三昧。 行者。業障軍罪悉皆消滅。身心安樂澄寂悅 覺無量壽如來,不拾悲願。 以無量光明照觸 光。即身如金色光明晃力耀。即想此八葉遠花, 入定結®跏趺坐。 法界不染煩惱。於學共運花八葉上。各有如來 想9日哩二*全字放大光明。其字變成八葉遠 中国满潮白。猶如淨月仰在心中。於淨月上。 修行者每日三時。常訊此證明數佛功德。學管 一惟。一切有情身中。具有此覺悟蓮花。清淨 持蓮花。右手作開國敷葉勢四是四菩薩作是 。於蓮花上里有觀白在菩薩。相好分明,左 面向觀自在菩薩。 。項佩圓

■二手外相叉。二頭指相■柱如蓮花葉。二大 想蓮花漸漸收斂量等己身。即"結觀自在 觀 十惡四重五無間罪。一 此無量壽如來陀羅尼。機誦一 四月"臨命終時。見無量壽如來與無量俱胝 三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明猶 戒品清淨。誦滿一萬邁。獲得不廢忘菩提 **苾芻苾搊尼犯根本罪。** 轉念珠真言加持七遍。真言曰 界上品上生。證菩薩位。即取蓮子念珠。安於 藤衆。圍遶來迎回行者。安慰身心即生極 中。二手捧珠合掌。四如未敷蓮莊形 **縛日曜二合獄四耶** 誦七遍已。 即時還 切業障悉計消滅。若 表*** 逼。即即 引揮 湖身中 以母子 樂 如 世 淨 Û

照觸如來海會,願成廣大供養。母若心不移此 漸舒漸大量等虛空。即作是思惟。以此覺花

定。則於無邊有情深起悲愍。以此覺花豪照

者。於苦煩惱悉皆解脫。等同觀自在菩薩。

加持四處。所謂心額喉頂。

其印以

■無量壽如來根本陀羅尼日 **誦無景壽如來陀縫尼七遍。** 堅二中指頭相關達。如蓮華葉形。結局成印已。 /結無 量壽如來根 本印. 二手外相叉。 以印於頂上散。 作 拳

氼

*自以阿蜜縣二國合多尾訖四磷二國合帝的十十] 四引耶三性爾也四二合他四月四晚 * 引阿蜜栗二合 9人阿安美哩野二9合頭*珍罗婆耶二怛他9月*葵 @磨影魔明一合捨乞覆二令孕加四条奖"轉二四 *練的引 職他二合 沙西引歌寧十五薩*練*引 四阿蜜樂二合多尾記磷二四合多說引頭專 帝五阿蜜際二台8好引納婆二合吠四度六阿蜜栗 移引夜 B引 解 B賀引 帝 *引三 B去 藐三 *去 沒歌 八阿*上蜜栗二合多悉第九阿蜜栗二合多帝際 異談引曜 但襄二合 8 但曜二命 二合多三 * 去图婆吠田七阿四上蜜 栗二合 多 * 麋 夜引耶一*曩莫

加 塺 珠。以右手大指名指移珠。誦陀羅尼一遍。 所求世間出 二手**雪當心。各聚五指如未敷**莲華。 曳引 特已 **鹏二合賀國引字聲。齊移一珠。念誦聲不** 件開 即捧 世間殊勝大願。速得成 珠頂戴心簽是願 願 就 左手 切 盟以 有 與 缓 持

胜行齐期争② 49 (如)——— 40 千二千④ 49引+(一)——60 49去+(年)49 69,[去]—② 西州十(二)鲁曼西西以上手少常心争参安者 四(引)—鲁曼

®南二南鲁曼® ◎六二五鲁⑤◎⑧ ◎医十(上)夾註❸®●◎,(上草)夾註慟● ◎ 琴十(身犀引)夾註⊜◉ᢀ, (鼻犀呼)◎ **6**(素)。 即體十(頂以反)夾註®傷,(頂 Ø合十(引)② Ø七二六每®Ø参 Ø數二多會®Ø● ◎期十(引)夾註®Ø参 **∞**≓=≡**⊜** 以切)夾龍團兒,(可以反)神母 四条二等上團兒,等上壓團等上電台,等上壓兒 昭地十(引)夾莊自命名号 四上十(草)鍋兒* 四天二引七章名名,七章 四条二等章 四条二項章 四九二八里母名名,九一元母 四聚二拼章号,群项名 四十二克 ®(#)—⊜®Ø **®#=**m**®Ø** 四花十(夏)自身命命 四(有)一自 四數二華自由公會 四(及菩薩)一名 29 善隆二节● 图字十(中)角 砂堆二推合剪杂面 印等二阿鲁图表表 印(若)—自由② 图(二)—自 ①柱二柱角形 图(中)—自公尺 四 注十

了了分明。專注念誦不令間斷。遠離散動。 來無量壽佛。相好閱滿在於境中。如是觀 不急不高不下。不應出聲。稱呼其言字令 e充o折顧溫數。無量壽如來加持故·則身心 坐念誦或百或千。若不満。一百八遍, 清淨。乃《至開目閉目。常見無量壽如來。*即 此9身等同觀自在菩薩。速9能至於彼國。 無量三摩地門無量陀羅 尼 門 無量解脫鬥。 於定中聞說甚深妙法。於一一字一一句。 誦數果。捧珠頂戴@發是顯言,顧一切有 分明,心觀此三摩地所成淨土。及前所請 · 斯不 <u>څ</u> 悟 行

火結定6印。*即觀身中菩提心。皎潔圓明贅 得生極樂世界,見佛聞法。速證無0上菩提

本等。心本不生自性空9门性空故,即於圓滿 **必無蘊界處及雕能取所取。** 無量光明:於一一光明電道。 清淨月輪上。想面有紇璺三雪令字門。從字流出 法無我故一團相 觀成極樂世界。 @無量壽如來發顯陀羅尼 多觀二尾母啊旦都魯迦三慶慶左素左哩帝 迦哩迦哈沙迦哩多**網也備容計**

如滿月。復作四是思惟,菩提心體雕一切物。

聖衆園邊無量壽佛の知觀醒 涵廣大不空摩尼供養陀羅尼。又獻閼伽、心 篩讚數四莫言。讃數其言已。次結普供簽印。 **尊印。誦靈根本陀羅尼七遍,以印頂上散。** (是念誦修習三摩地已。欲出道場。四卽結本

中所有新願啓白聖衆。四唯顯聖者不越本誓

成就我願,如是念誦供養發願已。即結前火

左轉一匝解前所結界。

復結實軍略

9印。以二大指向外。接二中指頭,四輛本翼言

●本送辈B米。次結三部三昧耶印。各至[其言

然後結被甲

護身甲,印身@五處。*

ep

進禪定智慧。所修養品皆悉迴向。共諸衆生 念誦。印佛印塔樂行豐增施。修持禁戒忍辱精 常8應讀誦無量壽經。如勿懷西上慢意樂精 本尊前,虔誠發願證佛。 同生淨土上品上生。 證數膏地獲得無上菩 任出道場隨意經 **1**7

提記9期

西临引路計濕鱗二合驪顯蒸訖 無量壽如來心其智言 **此莫言蘭一逼** 敞誦阿彌陀擬一 唖 、二 引合 遜不可說

B 衛 阿 靈 陳二 今都多 帝 母 陝 賀 日 曜 田 野 過越故勝故。破重障難不能

■此法通一切蓮華部 生極樂世界 8頭十萬遍滿。得見阿彌陀如來。命終決定得 無量 壽如來念誦 法

雕以

曩呕胙礢縛怛縛ニ合跋驪麼素契曩五素佉縛 無量壽如*來觀行9供養儀學與 學二合体職二合演觀

勊

Z, 931

電開府儀岡三司特進試鴻臚 公食邑三千戶賜業贈司李諡大鑒 正號 大廣智 大興善寺 三臟 沙門 聊 瀬図

我今依金剛頂經。演金剛蓮花達8摩法要。先

8金剛頂經觀自 籺 在王 加來修 行

Ø [版]—●李参 Ø 勿二心●●②春 Ø 上使二者上●●②春 Ø 填二柱●●②春 ●剪十(此法通一切董等部)八字号●②● ●音十(日)号●△● ❷[曠引…說] 四十五字一自多色多 四卷十(引一)英胜自多(引) 9 四多十(二)夾註會 四陵二 原令身命 每年十(三)夾註會 每叶十(引二)夾註會(引)夾註 ® (引四)夾註 ● 四〔此法…法〕十六字一自9句。四〔語〕…果〕「二十二字一句 四〔無量…製〕 七十五字一自9句。四〔音〕…果〕「二十二字一句 四〔無量…製〕 七十五字一自9句。四件是模拟二念憲法一卷句 四執十(一卷)。用本東書曰大 治元年五日於教王院書寫了,大治门年仲夏初五日於喜多院移點了,此按已了。 教筆釋譯意,乙本與書日宣治六年八月九日快禪阿蘭梨受了,內本與書日貞享三丙寅 秋七月十九日點校和商別三本了學數四十八級元齡十六 年二月一日以淨麗和上之 黄檗版辞版等加筆本 每[一卷]一卷 9 0 0 (開府…一]]四十一字二[唐北天竺 三藏沙門大廈智) | 一字圖卷, (大與美寺三藏沙門大廈智) | 一字像。 [風府一譯]四十六字一為 四 第二唐像 ②*

0 不麼二應不會 ⊖(...)—●● ◎光二家 ※◎ ○析二新号●●● ●(重)—● ◎(身)—● ○能二得《◎● **⊕(即)+發孕** (正等) 自由公司 四 即十(以二手外祖又二頭指背和者使中節已上直要二大指数二頭指即成)二十八字自用公司 四(是]-自命令 實如無量壽經所從為便之後,非元期甲乙丙六本俱作本文 国即二期壽愈 全条 细唯二作曲的 四印十(新的新本格其音)与围岛的 四[新本其音]一与电子的 四苯二类虫属 四余十(於其言句中除温·鲁星 二合野句無應隨應幾句即成案数)二十三字母愈發熱,上記中歷字二字甲乙本俱作儀,變乙本作短

흪

金剛原經觀自在王如來修行法

常默歸一過。便想爲月輪。如在輕霧 晚一啊多鉢雕二台底二块8种迦8番頭三 生過照如來。悉皆依法至誠敬禮。 羅畫像等法@廣如餘經所說。 凡入精舍欲念 喜捨無有間斷。如是之人方應修習。其曼*茶 身命財饒益一切。勇猛精進隨念相應。 入於灌頂三昧耶曼 茶羅 先以五輪著地,頂體6本拿觀自在王 。發大菩提 雙膝而跪 慈悲 心 捨

運花合掌 懺悔三業 一切過答

今 我 以 從 如 無 淸 衆所淨 量 劫 生蠟心 我 發 淪 亦 而 生 如作 死 净是過海

顣 我 諸 及佛 ij 骨 清

●三●殿嶼二台婆*去轉四棟*入度®巡回五 **次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集驅智**

唵一颗聯二台奖●去轉樣●入陀●二薩轉達*摩

日

客o言日

應右膝著地。虛心合掌質於頂上, 四過四去三世四佛 集 諸 根 合掌盡 **菩薩與衆** 隨 想殿諸 生

吃鉢納摩的二合尾多多字半番與 佛如來及菩薩足。誦密室言日

■秘密三昧耶印。堅固縛以檀慧禪智。相合而 禮諸佛已,依座49印而坐入定思惟。 **哪堅。以此驚覺聖衆。**誦密言日 來周邁法界。行者己身悉在彼會,然後結 觀無四量

略「駒日曜」合 B跋娜著三合三昧耶四四 的 推前印唯以忍顧天靈掌中。密言曰 |梵魯正命夾膓結一切如來 數 喜る悅意三昧 | 四群耶四呼引三 蘇*去 職多三 英但 薩 焚

四三

金剛縛。三拍開之。密言日 次結開心圖印。 觀二乳上有 帺 曜二合 化字。 IJ

次結入智字印。於8己面前,觀一紅蓮華上有 唵!驥目囉]]�� 滿馱三怛쨅ニ合吒

B娄字·以堅固縛禪智入中。進力相拄。想捻 其字內母於心中 誦密言曰

吃一 轉日 曜二 6 吠拾二惡 9三

浹結闔智字印,不易前*印 進力柱禪智背。

吃一期日曜二合母悉@教二合格@四 想圖心門。密言日

次結辟除結界印。戒方右押左外相®交。忍願 以進力鉤戒方。禪智捻檀慧頭。 密言

39 呼吒 之坐 阿 答果二合**司视娜**婆二合 姨二吽三泮吒

遠近以為結界 此印 左轉三匝 辟除不善。右旋三匝。 隨意

愈汝想心中所內惡字瑩徹於心。誦密言 Ŀ 說,爾時諸佛告行者言,善哉善哉能作是 時彈指警覺行者而告之言。 其出入息一一明了。**愛觀虛空中無量諸佛** 吃一三四度引地二鉢娜四名二合旗哩 禪智稔進力頭。置於跏上。誦密言曰 次結三摩地印。二羽8仰8叉。進力相 覺,不知諸佛質相法要,行者爾時聞警覺 8白佛言云何名真實。唯願如來為我 汝今云何成 背而壁 間

●引十(四)●●

唯一胃地唧多母也*跛三=三娜夜B頭 唯一底影圖化二合轉月 職二合鉢娜學二合 g誦已諦觀心月極今清淨。 瑕翳。復於四心月回想一連華。誦密言日 欲令其月輪得 清淨 故 。誦此密言日 如此◎大虛

唵*「薩頗四二合學羅二騎日羅3三一針婦麼二

共選華、翻密言日 際極樂世界。一一世界妙寶莊嚴。皆有觀自 在王如來。與聖衆前後圍遶。如是觀已漸飲 其引運華中放無量光 隨光流出無量無邊

唵*!僧賀囉!|合鉢娜婆!| 印而加持之"堅固縛以進力屈如3蓮葉。禪智 光明。精三*變地母印金剛蓮華四座。想行者己 身爲如來已。復恐散亂而有退失。次作加 如是一切世界諸佛如來。 身,即變已身爲無量壽佛身,紅回頗梨色放大 |竪印心類喉頂隨所8印。想頡哩ニ合字。誦 隨載而 斂 量等本 持

●想其蓮花與月。漸漸而引用逼法界。量等 衉

空。誦密言日 虚

❷❷ 甄视十(秦)⑥❷ Φ(即)十白 ●28 四次二部第四部十(徒三反) 夾註6 四級二略風色,必8 四(二) 一名* 四項十(三)夾註風(る) 四心 両十(此)3 四大二大風(る) 四心 月二月中国 四(中)十起日四代二 第一月中央の一(中)中央の一代一 総画の 四(超片・四)四十二字一個 四二合統二二編二合同の(編二)ー の四(三)一画の* 四規判一改規 同四(二合)一面の* 四規製一改規 同の 日中(生)画の同 四(座)一 の地 三十(生)画の同 四(座)一 十(底)@②参

400名二统94249

●茶二茶噌® ②●* 「度」—●,度二嵐② 「大)十本② 「(其)十十章 ●去十(年) ●●* 「天)十(年) ●●* ●[二]—● 「三」—● 「三」—— 「三

密言 唵 | 鉢娜麥; | 合雕怛那≘合引 唵一鱗日囉*;; 竪相遠。置於額の上。密言日 、結准頂印。運華合掌進力相蹙如•實・檀慧 達麼e三顏哩 毘•詵進四 薩

水結蓮華鈴印。

以蓮華合掌。禪智入中進力

針娜麼∏合塞怖□合吒三槍!

次結甲胄印。結進華拳。 神野五年 難但那 三二合 **展田引隸田四輪**

粘蓮華學。如繁華 8堂勢。徐徐前下散誦密言 次結蓮華鷺印。以前印從額分手·饒至頂後。

密言 阿婆耶二 **鉢娜慶**二音 前後繞身如擐甲法。 迦国陳制四 浦馱

次結數喜印,連華合掌微拍三聲。 誦密言日 二 鉢娜麼二合親使野二四合護引*三

■五曜 乞避三食槍六件七號八

華。即變共華爲觀自在王如來。色相莊嚴如 海。於其海中觀韻哩二台字。變爲微妙開敷蓮 觀安樂世界。歸琉璃爲地 功 德乳 吃*一体娜麼@二个運細三呼四月

次結選華鉤印。蓮華合掌進力如鉤。 、誦密言

唵口 《結選華索印。即以前印進力如環 ■誦密言 鉢娜博用二句拾三吽四8者

結選華鎖印。芙蓉合掌進禪相捻。 相夠成鐵。*誦密言曰 " 力智亦

> 二薩懶悉圖軍寐鉢驪三合也遵十三薩婆羯變 吃*一鉢娜嫐二合薩怛嚩*二 三*慶耶四 *慶 如環。誦密言曰 件十七回訶十八*訶十九*訶二十*訶二十®護二 懶九蘇B和麗論二合著"縣關B十阿弩縣訖B和 警播編耶五鉢®那麼二合 藤怚轉七合9帝尾二 次結選華部百字密@言。捧閼伽器。以**贊** 唯一 針娜 要 二分 代拾 B 惡 三 五十莽若問8逝二十分奶題若二合四篇解二十 激8伽梵∷↑薩8婆怛8他孽多二十鉢娜慶*□ 群者若十四四即多四失明二日 藥十五 句 禮十六 二合茗*播願十一四蘇報四溫諭*二合茗*播験十 腦相和香水。而爲供養。誦8百字密言日 **賽●**波底瑟●蛇八合温哩二合耀■素魔 茗■ 金龍

並竪誦。密言日 次結連華內四供養嬉戲印。 *寒*河三寒の野二十蓮但轉十九。8惡引三 芙蓉合掌禪智

次結蓮華歌印。以芙蓉合掌。 而上,至口方散,誦密言曰 唵-|鉢娜*慶*|| 變隷*三 惧驪三食吒 屈拄諸度。 639年 呼音09 從臍

四葵二明母 四位第二多数例,他

四惡—乾哩二合帝 □[二]—帝 ②* \$P四引二引四侧争负令 \$P(框

可数争争 四速二左9号 四名二

青旬春春 图香十(勢)9月6 图 (二 白三)—9春 图《二展948 图

❸,衞三參,(獻提…日)百三十六字◎

(母伽…目)百十七字》 四進十(花)

②● 四件=200 四(引)—●

三二二例

法●② Φ 横二英●

夾結蓮華鬘印。即以前印:二臂俱申。

爾密言

●野=耶●

吃一体娜安二一样 以帝*三年的 次結蓮華舞印。以芙蓉合掌。左右而旋。於頂 散。誦密言曰

吃「鉢娜麼二合何可閉三何*四

散。如後 香勢。 誦密言曰 唯一 鉢娜麼二合哪提*三度*四

結根本印。誦明七遍已。然後執蓮子 珠 相應 領哩

重結根

|柳慶||全||解里二全||静三 建華合掌下 詑 唖 会会 吒

四性 吃一鉢娜麼≒↑食閉圖ニ合9嘎買 猶如焚雪香。誦密言日 **次粘道華外四供養燒香印。**

華勢。誦密言日 次結連華散華印。 運華合霉前上散

言日 B次結蓮華燈印·蓮華合掌禪智堅相邁·爾密 吃一鉢娜麼*二合蘭補瑟閉二合吃*四 猶如 散

吃一路計四什騎二分羅*二曜四月形。誦密言日 **次結根本印**。 **水結連華逡香印。十度作運華合掌。** 念誦。於四時中隨力而作。若欲止時。 堅固縛以忍顧相註, 基 如雷蓮葉 當心分

四烷二吨缩图 四茶二茶● 四周二葵去●* 印数混二上娇使● 四[十]—●② ●积二烷● 四 汝二曆令 (上)④ Φ)混二板形,混除二氯混合 田第二地紀二合● 印第二郎卿 田失明二室理事

●印。然後發遣®本拿 本印復誦七遍根本 咜 羅●尼。 次結 八 供 餐

於頂上。想觀自在王如來復還本宮。誦密言 發遣印。以前根本印。從臍6至面方散。 日

●金剛頂經觀自在王如來修行法■ 等經。行住坐臥常念本拿無令間斷 諸淨處。讀大乘@大般若經華嚴涅槃及楞伽 發證本拿已、隨意發願。復以《甲印護身。 『頭明王結界印。左。旋解。界。隨意。經行往證本奪已。隨意發顯。復以。甲印護身。以 関日 雕]|全婦娜景||合穆*四

932

金剛頂經 瑜 伽 觀自在王如 來

我今依金剛頂經。演金剛蓮華達摩法要。 南天竺國三藏金剛智譯 先

時。先以五輪著地。頂禮本尊觀自在王如來。 羅畫像等法。廣如餘所說。凡天精合欲順念 喜拾無有間斷。如是之人方應修習。其曼茶 身命財饒益一切。勇猛精進隨念相應,慈悲 禮北方不空成就如來。

從 E 無量 清 番 心劫 發淪 滯 凮 生 丽 梅死 過海

目

如來。悉皆依法至誠敬

鬷

。懺悔三業一切過各

Ÿ.

修行法

入於灌頂三昧耶曼茶羅。發大菩提心。 乃至無動實生逼 雙膝而跪。 蓮華 拾 **唵鉢得麼二合訥婆懶耶娑購二合詞** 置於右耳上。誦真言曰 次結金剛護身陀羅尼及印。 內相叉。忍願二度建如幢。 去 背三 分如鉤形。 禪智二度當 心堅。

誦 願 如 我 諸 一 我 솩 亦 如

及佛 言 衆 所 日生懺 切 皆 淸 是 淨

婆嚩秫度慽 **唵薩嚩三合婆嚩秫馱** 此 真 上摩 薩嚩達麼薩嚩 二合

水應右膝著地虛心合掌置於頂 氼應隨喜過現未來諸佛菩薩所集驅 過現三世 歽 集 諸 善 根佛 合 菩薩與衆 掌盘 £ 隨 喜 生 想魑諸

唵鉢娜髮二合徼

佛如來及菩薩足。誦密言曰

來周遍法界。行者已身悉在彼會。 禮諸佛已、依座印而坐入定思惟。 日 上 密三昧耶。以六度頭相拄。 | 側文。 禪智押進力下文。 進力少屈押忍顧 置於頂上 觀無量 然後結秘 異言 如

唵怛佗誐覩訥婆뻃耶娑嚩!! 合訶 華合掌。禪智檀慧相挂頭。 次給蓮華部三昧耶陀羅尼印。 六度頭相去一寸。 即以二羽蓮

呛뗋日嚕二合納婆願那娑贓二合訶 耳。進密語三度。言意頂輪王散,眞言曰 與禪慧。翻覆互相鉤。初結在當心。妙言置左 次結金剛部三昧耶陀羅尼及印。 進力屈於忍願背。 即以戒方控慧 即以檀 真言 智

喧喇日 勢 上入進忍度間。方便入檀戒度間。檀慧進力 入力願度間。<u>戒度入慧方度間。</u>以 禪智各頭相拄。覆之向下。禪智拄地如釘栓 結金剛火焰地界陀羅尼及印 「誦眞言三遍想如獨鈷金剛火焰杵。 二合優備鉢囉二合捻跋哆 顧度。從背 即以犯 揶 娑 徹

唵 剛際。誦真言曰 叔哩枳哩麼日 **囉二仓寮日 嗓二仓部律滿**馱

满耿吽泮吒 金剛火城飛焰電蜒院界異言印。 徃 前 地 FD

呛礚轣蓭軅鏧日曪^鉢黶二台泗曪吽泮 豁開 禪智右旋八方。誦其言曰 吒

竪禪智。頂上覆來去三度,想金剛火焰網。 金剛火焰網界異言印。亦准前地印。 烙網。上 。 豁開直

唵尾薩普囉捺洛 至有頂密言日 二合乞灑二合 爾日 쨅 三合

惹囉吽泮吒

埯 **火結金剛焰火界印**,以定慧側相著。 竪相去三寸。頂上右旋。想其腦網 。阿三 忙礙爾二合娑嚩二合訶 誦 密言 輝智直 П

此界成已。六欲魔羅及一 遁走無所容質 切 足那夜 迦。 惶

招 **火結觀音寶車**印。 忍願。 向 内三 搬 보 誦 初仰 眞 言想念本尊隨願 相叉轉。 以 智雕

金 华 ❷旋十(一匝) 合南引刊洛二合引柜阿基伽戰爭瞭實驗讚擊娑破 成细持三遍,於習處或石上、安置,不動於聖者常加護其人,除一切災難口苦,所以所作依本心如意,常問鑑其人皆得成就,寫本云語成身 件記云是傳寫三十點之本也云云,真享元甲子九月十五日以和本 院極嚴本比較移點了

---日以淨嚴和上之

本再校了尊敬 ●明本

至 當以入念密心中幻化浮袍心不已。密言

吃視瞎視暗叶

相挂 次結八大運華印。 • 禪願智忍各相拄。八葉白蓮 以二羽相叉、進力植耧頭 肘 間想

吃劍忙曬娑聊二合詞 置車上三密語。其言曰

吃糖日曜二合鉢娜麼二合三慶耶薩但梵三台 慧禪智各相合竪著。以印發覺。誦密言曰 **次結瑜伽醫密三昧耶印。** 以二手堅固縛 檀

次結一切如來安樂數再悅意三昧耶印 + 度堅固縛 忍 顧 中交合

真言曰 慧與解智 頭 相 合 加 竪

發。指心開兩字 雕左吒,如宫室戶扇,殊勝金剛縛。三業同時 次結開心戶,入金剛智字。觀於二乳上。右

吃三摩耶護引蘇難哆薩怛鑁三命

其言日

陸躺日羅二百滿駄怛羅 二合吃牛香

仐 無 始 ÇĮ, 度 堅 召 熏 罪 種 縺 印 7 集 厮 Ż 願 集 申 Ż 欲 如 擢 塵

力 彼 印 衆 屈 相 刺 於罪如固 集應 狀動 A) 植心忍 方 能觸 已髮想 召 召 誦 躶 諸 諸 黒 罪 密 法積言形罪針碎勞

密言日

吃薩嚩婆耨迦哩 魇 二合 拏尾轍馱娜三摩耶

前 召 印 入 兩 於 相 集 E 枪 作 酱 碎

想忍 申 直叉 有 怚 轣 吒 宜趣由字罪法

為與金俱 形件 能相 盡 拍 髂 如 惡權

吃跛日攤二合播尼尾娑普二合吒也薩哆播耶 愁鉤 已忍 及怒 囯 拍 三七 随 所

底毘藥二合薩嚩娑怛蔓二合薩嚩怛他藥哆跋滿默娜儞鉢臘二合母訖瀝二合也薩婆播耶說

Ħ 雅二合三 摩耶 吽 但羅二 合 吒

悲音态會 拍 擢 諸 魔 召入 捌 皆 龤 座

內淨 於 如 心痛中月 二當初觀 八 肘 相葉以 雕著蓮除垢

微仰 嬜 屈 如 Л 支連 橐 運 +

遠

相

密言日

哈劍忙雕娑쀍三合河

U Ξ 此 業 此 推所 相 減積 爏 門 如 無 兂 火 量 焚 梅 方 重 便 門趣草障故

情 來 常 大 悲 愚 故迷已罪 開不 此 知 此 飶 理枯 妙

水當結入印"內如來智字"二羽堅固縛" 入於中。以進力二度。相拄如環勢。 白珂雪。洗散千光明。想以進力度。 蓮。其上置娑字。二點嚴飾故。妙字方召惡。色 觀前八葉 捻字安心 胸智

内三 業齊運用。 。誦此密言日

來。金剛身口意。皆以妙方便。持在金剛學,以 應是觀。不久悟清淨。法本不生故。三世諸如 既想入心中。宇想愈光耀。此即法界體。 **唵跋日囉**二合吠拾 此圖心門,智字獲堅固。便屈進力度。 柱於 行

吃轉日縣二合母瑟知二合鑁 **次結一切諸佛金剛閉心門印。**

智背。以印觸胸已。即誦此妙言

相叉。初起從右復轉左,三度來去轉戶局。 即以八度內 想

吃針媽慶二合度閉惡 閉心門三密語 密言日

夾結路除結界印。即以二羽當心合。 戒右押 方。禪智慧檀頭相捻。密言曰 左外相叉。忍願二度建如憤 **水以進力勾戒**

此法是大悲觀世音化為馬頭明王。 吃阿密栗二含视納婆二合嚩吽泮吒 人速成佛已。作斯結界左轉三遍路除不善。 加被行

氼 肵 結加 FI 置 觀 柣 E 音 分 布 字 明 紇 想 哩 其 右旋三温随意近遠為結界

此 便 字 出 · 台須現 十湿並 令 在 月 丽 輪 漸

合於 先 直 竪 押 心 印 頂 度 及內 心額相 日膜上叉敛中字

韗

羽

左從 右 膊 郎 莒

唵阿嚕力娑驥訶

中 眼

奎

耤 此

印以布字於身上。

即自身猶若大雅觀

类

猾如金剛堅固聚 亦各本尊其實相 如是本字想念色 力 於 字 闻 照 安 字 想 老 安額 兩 佛 無 安 想是 安心 斯 谷 等 的 首 安兩屑 踏色 諸 作 置 目 春 量 頭 愚 是想 兩 Ŀ Ŀ 光 上 相 篋 足 摩除其 色 共 便成大悲勝法門 其 速 其 速 其漸 能 速 當知是人速悉地 是名大悲勝上法 能滅諸罪得吉群 是人 滅一 色白 色 狀達作 色 具 如 發 得 得 色 逼金 紨 如 如 深 達 如 轉 如 法赤提皎 來 慧 頂切 浦月 瑠 圓 上障 明色 色路 素 智 璃 輪 寂

念師一百二百三百乃 至 七 百一千限數 常思大悲妙言文字。 放五色光天行者口中自出大悲妙言文字。 放五色光天行者口中自出大悲妙言文字。 放五色光天行者口中自出大悲妙言文字。 放五色光天行者口中自出大悲妙言文字。 放五色光天行者口中自出大悲妙言文字。 放五色光天行者口中自出大悲妙言文字。 放五色光天行者口中自出大悲妙言文字。 放五色光天花。千眼口中篇三遍净数已,自心想视音大悲。千眼口中篇三遍净数已,

出離生死。作三昧瑜伽觀行無有遍數、 定 得差錯。唵字者是流注義,亦是不生滅義,於 次第周布。翰綠諦觀。一一字義與心相應。不 唵字安月心中以阿麘力娑願訶。 即想自心如一滿月,湛然清淨內外分明。以 切如來法中寂靜智。 亦無言說義。訶字者無因寂靜義。亦無住涅 覺義。亦無取捨義。娑嚩字者一切如來無等 行義,亦無起住義。力字者是一切如來無等 一切法中爲最勝義。阿字者無生義,亦是一 涅槃。為無因寂靜無住涅槃。即是不生不滅。 有言說。爲平等言說故即是無因寂靜。無住 即無等覺。即無取捨爲無取捨即是平等。無 是故無相違。無相違故即無起住,爲無起住 不生不滅。由不生滅故卽無有行。爲無有行 無記無數。亦不斷絕。不斷絕者即是流注義 知無有文字。即觀義理實無所說,周而復始 槃義。如上所說字義。皆是無所說文字義。 旣 一切如來最勝法門。名三歐地念誦 ,若有緣事亦必念誦不得滅闕。 嚕字者一切諸法無有 從前右旋 若求解脫 念者

諸佛·示我行處。誦此真言曰 即煩惱。如焰如化·無有真實,作是觀已。唯願即伽三昧。端身正坐·身不搖動·舌柱上腭。願那伽三昧。端身正坐·身不搖動·舌柱上腭。顧然也三昧。端身正坐·身不搖動·舌柱上腭。

時彈指,警覺行者。而告之言。善哉能作是行。正坐之時。一一明了。觀慮空中。無量諸佛。一吃三摩耶鉢娜迷三會 纈哩三含

唵質多鉢軅二合底味能迦路弭

復作是思 煩 念須 惱習種子 見 惟 è 是心 善惡 圓 滿 從 以皆 如 由何淨心生月 何淨

的翻此與言 化能成菩提

· 底透化二合欧折曜二合鉢頭磨二台 清盆明。顯住菩提堅固。復授心異言 清盆明。顯住菩提堅固。復授心異言 顯此器觀心。極令澄清淨。如處大虛空。而無 顯明器 報心。極令澄清淨。如處大虛空。而無

定中"逼禮諸佛。願加持堅固。 便說金剛心真 整無有礙。即是平等真如門、汝於淨月輪。 祖無量世界。一一世界妙實莊嚴、皆有觀自 由身。即為金剛界。密言曰 由財。即為金剛界。密言曰 也無量世界。一一世界妙實莊嚴、皆有觀自 也無量世界。一一世界妙實莊嚴、皆有觀自 也無量世界。如為金剛界。密言曰 也無量世界。如為金剛界。密言曰

大作加持秘印。忍願六度外相又" 滿眞言次即具確婆若智"成等正覺 吃僧訶囉鉢娜麼二台

挂如蓮。禪智並建想如順。即心及獨喉與頂。大作加持祕印。忍願六度外相叉。進力二度

密言日

唵麟日囉二合逹寮纈哩二

合金剛鹏。進力禪智如實形,以印額上加持 已即成五佛冠在頂。密言曰 即想雌李諸如來。持虛空實權我項、定慧和

鹏二合枪綠哩二合但略二合 唵鉢娜麼二合 雕怛那二合 阿毘詵者去卑

本月中。忍願六度各爲拳。如緊華蠶勢徐徐 次結蓮華**蠶**印。准前二羽當心。 合願智屈於

唵鉢娜麼三食雕但娜三 **垂下。密言日 合聚隸給如**含

| 結一切窓甲印

二慧固當心 面想唵字 力以 面 進 | 想 砧 字

胸背喉頸頂額後。一一進力三旋繞。散掌前 攀繫翼額後已。便復前垂舒進力 喷砧二度 下如天衣。卽能普護諸衆生。一切天魔不能 相禁繞、不絕緣光如緊甲。心背齊腰兩膝上。 放綠色光。光光不絕。如抽森絲。當心定已。智

密言日

呛阿播耶鉢娜麼三合迦轉制滿駁曬訖灑三合 **給件城引**

度外相叉。禪智二度當心堅。微拍三聲序諸 次結如來數喜印。定慧二**羽當心合**。進力二

唵鉢娜麼三合觀使野三合謹 聖。其言日

乳海。出生大蓮華王。金剛爲茲量周法界。上 應以成所作智三麼地。想於己身前。 有實樓中有師子座。於滿月中現妙白蓮。 見 無量 觀

集其會 海中顯哩字。變爲開敷蓮華。復變華爲觀自 在王如來。無數菩薩前後圍邊,以成眷屬皆

次結金剛王菩薩召集諸聖印。 剛拳。進度如鉤獨三風。密言曰 定慧二羽金

唵鉢娜麼二合按去學句拾件惹平學

薩

薩滿虛容。應念十方一時至 誦此真言三遍已。即以進度三迴招。 具身菩

次結金剛索大印。引入尊身於智體, 忍願 度外相叉。禪進二度頭相捻:誦此異言曰 六

二合惡引

即想菩薩法身。來入畫像便爲法身 **唵鉢娜麼二合阿母伽播捨吽**

智相鉤結。是名金剛能止印。密言日 **次結金剛鉤鎖印。能令本尊堅固住。** 禪進力

吃鉢娜慶二合塞普二合吃給

誦此法已。聖者本身加持不散

金剛喜印。密言曰 喜。禪智屈入金剛縛。進力頭屈拄如環。 是名 次結金剛妙聲印。作此印已。能令諸學皆數

吃鉢娜麼二合吠含護引

悉數喜 由此真言及印。一切諸佛菩薩,及本聖者皆

次結關伽水與言及印。以二羽當心。

。 合忍願

六度。仰直舒進力,用捻禪智甲。密言 **唵諦囖引囖母馱嚩**二合訶

以此供養一切如來金剛。 聖衆無垢身。以斯福利難可量。當得灌頂法 生頂。滅除無量業障因此供養閼伽故。浴諸 以甘露灌一切衆

吃鉢娜變二合薩怛嚩二合三摩耶麼努播羅 二合涅理二合擢禁 艺播牌蘇上卑视灑諭二合 次 **專閱遞針娜迷二合 皤嚩摩訶三摩耶薩怚嚩** 聚蘇者茗質多失利二合 藥俱噍件訶訶訶訶 二合茗醋麟薩婆悉地茗鉢縣二合也車蕨婆羯 **茗皤瞬阿努曪計视二合茗皤똃蘇上#報溉論** 鉢娜嬤三合 薩怛嚩三合 怛徼三合努婆底瑟吒 護引薄伽梵薩婆怛他誐多鉢娜麼二合莽茗書 統結一 切 如來百字密言及印

消滅。以本母堅住已身故。速獲金剛薩埵位。 罪及謗一切諸佛方等經典。 由此摩訶衍百字密言加持故。 及獲菩薩諸佛位 如是等罪悉合 設犯五 無間

佛以此。為避嬉戲。密言曰 契專意。作此供養。 **次結金剛嬉戲印**佛費 智二度當心堅。一切嬉戲漸輪昇。頂上散之 一切如來。智慧供養。 定慧和合金剛拳。 諸

唵鉢娜麼二合**選細呼**引 **大結金剛華鬘印。不改前印捧引前。**

想摔實

吃鉢娜麼二合數隸怛囉二合吒 蠶用殿首。密言日

由此印異言供養。當獲灌頂法王位 唵鉢鄉安三令 擬帝挺斯以切 次結金剛歌詠印。前印從於臍漸上。 散。演妙清音。以娛樂會,密言日 至口方

次結金開舞印。觀妙妓雲普供養。定慧進力 由此供養金剛歌。不久當具如來辯 各旋舞。左脇右脇復當心。 進力三 旋邊

だ

其言不絕頂上

由此妙舞供養故。當獲如來意生身 **吃鉢娜麼二合簡哩二合帝訖哩二合吒**

唵鉢姚嬷三合度閉惡 金剛下散掌。想妙香雲周法界。密言曰 次結焚香外供養印。作此普熏佛海會。 和合

界獻妙香。獲得諸上諸佛智 由以焚香供養故、即得如來無礙智

普周世

散如華。芬馥華雲邁法界。密言曰 次結念剛散華印。以此莊嚴諸世界。 瓣 即 Ŀ

唵鉢娜麼二合補瑟閉二合

情得成就。同於諸佛三十二 由結企剛華供養。速證如來四 八相 亦顧有

挂如實形。禪智二度各雙層、 **火結企剛燈明印。忍願六度外相叉。進力屈** 摩尼燈光照法

密言目

睑鉢娜麼三合備閉儞平星

速成如來智慧。以斯供養獲得五眼清淨 此法者以如來智燈而爲供養。 能令有情

聞。密言日 **縛**如塗香。 次結金剛途香印。以用供養諸佛會。散念剛 香氣閃流十方界。普熏聖衆及聲

唵鉢娜變二合嗲提噓

園遠住於大圓鏡智。 次結根本印。次應諦想自身如同本質。斧屬 能合有情。速獲清淨。由斯羅故具五分法身。 作此法著。以諸如來。智尸羅之香,而爲供養, 度建如烷。 即誦觀音根本明,身處月 即以定慧二羽金剛縛。

> **唵路計濕轉三合驪邏** 輪同 薩埵 密言

謂晨朝午時黃昏夜半。念誦敷珠各依本部。 **水獻閼伽水。以降三世印左旋解界印。** 塗手輪結妙膏矯雅而歌讃之。 每日四時所 應歌詠種種讃歎。 造龙哩 若讃歎時於晨朝洗灑 即結

言日 金剛解脫印。奉送諸聖 合掌於頂上,想觀自在王如來還本宮,篩密 夾結發遣印。以根本印。從臍至面、然以散之。

唵跋日囉二合鉢娜麼二合穆

發遣本尊訖隨意發願,復以甲印護身。以馬 有衆生。修此教者。現世之中。證歡喜地。過此 讀誦大乘。四威儀中。常念本尊,無有間斷。若 頭明王界印。左旋解界。任意經行。嚴持香華。 十六生。成等正覺

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

Š 933

羅尼經 九品往生阿彌陀三 摩地集陀

與大比丘衆八萬九千人俱。皆是大阿羅漢。 **音菩薩得大勢菩薩**。 慧善具足所作皆辨。 爾時毘盧遮那如來。於大三摩地門大精舍。 沙門大廣智不空奉 詔譯特進試鴻鵬卿大與善寺三藏 其名曰神力智辨觀世 神通自在王菩薩淨光

> ● 視十二圓妙。 **善覺地。中品中生明力地中品下生無漏地。** 真言。呪曰 境。 具足佛慧淨心潔身。 觀念大三摩耶實相 如。雕有漏永入無漏。 名。讃十二光佛號。即永出三界火宅。定生 諸佛如來是眞色具足。 一切三世如來悲相 三明無稱光佛。智力三明超日月光佛。如是 色三明不斷光佛。明達三明難思光佛,五德 普門三明歡喜光佛。入慧三明智慧光佛。光 色善三明光炎王光佛。一覺三明清淨光佛。 三明無礙光佛。 切三達無量光佛。遍覺三明無邊光佛。智道 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像。其名曰 下生樂門地。是名曰九品淨識眞如境。是內 下品上生真覺地。下品中生賢覺地。 品中生無垢地。上品下生雕垢地。中品上生 增長福慧。其九品境界。上品上生真色地。 如來所居。三世諸佛從是成正覺。其足三明 量壽國●在九品淨識三摩地。是即諸佛境界 等大菩薩聲聞大衆。往詣佛所白言世尊。 菩薩。無量光菩薩慧善慧普光王菩薩。 無垢陀羅尼菩薩。 若有衆生欲往生如是九 品淨土。 日夜三時 六眞理智三 明 無 對光佛。 大力普朗菩薩大莊嚴力 若人欲入如是三摩 稱如是九品 下品 如是 帮 無 唜 地

唵阿密陳哆帝濟伽藍吽

誦者增長福樂。增益智慧o辨才增長壽命色 子 諸佛如來究竟理智。十二子二会願根本。 善男子如是真言梵咒。此坐一 欲利樂三界饒益人天。 書寫此經受持讀 切十方三世 . 若我弟

色養。何况至心書寫讀誦者。度三世無生變 爾時大衆臨佛所說。皆大談喜信受奉行 二界火宅。所誦得往生極樂界會九品淨土。 清除業障消滅萬病。增長悲愛無不具足

九品往生阿爾陀經 建久四年四月八日。於•梅尾山。

· 題之本 事和改元秋八月、清求智山慈 品往生經。又云、軌說大心児勝能云、乃至 **陀大心抄云。 此大心咒,出無量壽軌並九** 順僧正御本令寫。便校以印版。瑜師阿彌 寺燕尊院阿闍梨御房御本書寫校訖 以勸修 寬

有小咒。無大咒說。定知脫大咒文。有文中 **閒罪。一切業障皆悉消滅云云。然此本唯** 大咒真言。纔誦一遍者。則身中十惡五無 往生阿彌陀經云。此是阿彌陀如來根本 九品往生經說同之。 住心論愚草云。 九品 不驚暢。讀者應知。更待全本 Ξ

技加筆星 山長谷抖撒 快道 慈順 詓

。佛說無量功德陀羅尼經 ķ 932

末法衆生。宣說無量功德陀羅尼,汝當憶念 爾時世拿告阿難言。 ©西天譯經三濺®朝散大夫試光 **藤駒明教大師臣法賢率** 汝當諦聽我今爲汝及 認譯

勿得忘失。使6於當來濁惡世中。與諸衆生作

大善利。 鞭他引五阿爾帝引六阿爾親引 訥 *婆三合 堚 那護用曬恒那二合恒耀二合夜引野一那莫阿引 日 誦二洛叉數。當來得見觀自在菩薩。若持誦 爾一洛叉數。是人當來得見慈氏菩薩。若持 晨朝誦二十一遍。是人*於千劫中所積惡業 三洛叉數。當來得見無量壽佛。卽說陀羅尼 悉皆消滅。見身獲得安隱快樂。若人。志心持 阿難若有衆生得聞此陀羅尼。 毎日

引力 阿爾多尾訖蘭二十多 歌引爾爾中 談談 引七阿彌多三*婆蛛八阿彌多尾訖蘭二合 那計引哩底三合 羯哩引十 薩哩牌三合 訖梨 三阿囉楊二合帝引三藐蛇三二合沒馱引野四怛 二合含十二 刹陽羯哩二合 曳り娑膊 引合 賀市 一也二會阿爾多引の婆哥野二但他引讓多哥野 帝 味

爾時阿難。 佛說無量功德陀羅尼經 已。數喜信受禮佛而退 得聞如來說是無量功德陀羅尼

Z_o 835

極樂願文

略念能令死主難遠難 **恒觀有情如憶獨子者** 希有為染施行無故德 嘎卜楚薩木丹達爾吉

清字經館行走福佑寺達喇嘛

譯

世 算無量壽佛前敬

愛擦縛在輪迴獄 善惡被重無明障 往生極樂願文詞 釋迦牟尼歷次中 天人命爲嗔被殘 由慈悲故盡力說 業水瓢進三有海 善所稱讚之勝增

病老苦浪多推蕩 常為不欲苦擠壓 並眷屬前醛麟祈 導引困苦獨彌陀 無依玷辱之號哀 推入死主海獸口

為我等故與多劫 觀音大勢至菩薩 願與心爲證見者 **骨聚勝将願**英忘

之至誠。而無斷命之苦。仍不失其信誠。並所 來至。指引極樂之路。依教即往極樂勝境。從 見境界之念、將終之時、八大佛子。皆以神變 並諸眷屬圍繞現前。 倚。我等臨命終時。親見接引爛陀。二大菩薩 伏顯自他三世。所緣二資糧海。青合一力為 如妙翅尊行虛空 爾時於佛眷屬生極專 以慈神力而降臨

將生之時。一切總持及諸禪定。無緣道心。無 盡辯才等。無量諸勝功德。具足而得。即承無 實蓮中。順生大乘利根之種姓 上導師阿彌陀佛。並十方諸佛菩薩,悉皆數

如理融通。即乘無礙神變。至方廣佛刹。 廣行 喜,顧受大乘之法勅。於彼諸法之義,剎那閒

ŤŢ 特至穢土、爲諸衆生、各如自緣。依法而数:圖 已生併土之時。起諸勇猛慈悲。以無礙神變 菩薩妙行。願悉圓滿 悉安之於諸佛稱讃清淨之道。 皆速圓滿。利益無邊衆生。 普行希有之 願皆易得佛

果

前 阵 明 命 終 海 食 饒

願

胍

旣 將 生 見 衎 中 土陰顯 已兆見時 來 佛 慈 化 子 信 即 益 土指我開

敎 如此勝境。或未得生。惟願生生世世。常遇佛 在諸經論中。「契悟聞思修。順得清淨之

脱功德。 出家 生生世世。凡見三有。皆生無益之心。而於解 如是於一切時中。憶念前生。願得宿命智 既得其身。於高類七德莊嚴。願不遠離 即起奪意之念。在諸佛律中。願得

行至無極門中。得大菩提。願如大比丘阿閦 既出家之時。於諸惡隨。毫無所築。固守禁戒

豐足而得 成之道。 復於世世生生。在染淨諸法中。如理融通,圓 諸法文義。 持不失忘之總持。 順悉

神境等六通。圓一切悉得無離 復於生生世世。於楞嚴等諸定。 如已所持。示於他時,願得清淨無礙之辯 肉眼等五眼

復於生生世世。以自生之力。分晰一 切善惡

於染淨諸法。細微差別。分晰如理。悉無雜濫。 之道。願得廣大之智慧

所有朱悟誤悟疑心之念。 願得利明之智慧 將生之時。 則悉滅

深密之智慧 餘 他不能測量之多法文義不費鑽研 願得速見之智慧 願

得

至拿文殊菩薩 晰。從方便正智中修菩提行。悉到彼岸。願如 總言洩露智慧之遇,及雕智之文義。悉能分

到彼岸 說諸法中。善館分辨討論纂作。願得智者之 得。隨緣所持。折伏邪說。能令智者歡喜,緣佛 如是廣大·利明,遠見深密之諸智慧,悉以易

他、皆到彼岸。從方便菩提中。行菩薩行。皆至 無極。願如勝觀自在菩薩 行中,若生退回。悉皆斷滅,以勇猛心。更動利 復於生生世世。凡執自利爲要,於菩薩廣大

道、及諸敵時、從方便勇力中。修菩薩行。皆至 **究竟。願如祕密主金剛手菩薩** 復於生生世世。修行自他兼利。描滅諸魔外

得勝菩提。願如無等釋迦王佛 初發心。至刹那閒。亦無怠惰,而從大精進中。 生生世世。以棄怠之精進。圓菩薩之妙行自

藥師琉離光王如來 以微題名號。即能息滅身語意之痛愆。願 生生世世。息除修道之閒斷。身心之諸病。時 如

即能摧滅非時横天。願如無量壽佛 中。隨業現身。而爲調伏。旣見身已,願壽障盡 復於生生世世。如欲壽終無極。以微題名號。 若壽障將至之時。 即見救濟無量壽以四業

不難無量壽佛、親爲知識 而彼隨度現身之時。即得識知是無量壽。 無造作堅固至誠承是力故。 生一切處 顧 得 生

諸功德之本。 極樂願文竟

復於生生世世。獲得世出世閒。

隨持之時。於善知識師前。 。願何使喜悅

彼所教義"如理融化"而能修習。願得至究竟」 以善知識師指示。隨其諸教。願無不全受 刹那之閒 願不令不喜

常不閒斷 並清淨見悉得融通。行無勉强嘗試之行。頗 生生世世。於恭信因果。及厭離心。菩提妙心。

刹那之閒。願不由惡友遣使

利他。蓋願成清淨菩提之因矣 生一切處。從身語意所修諸善根。普皆全為

於佛讃歎道理中 我願世世無量 則斷死主之勇猛 將見非時壽天相 悉得悲智無雙友 辯才禪定神通呪 惟彼世章妙勝果 顯得清淨修道身 親為護持大乘師 願速得持無死姓 速修菩提至究竟 持無邊諸功德藏 無量壽佛身明現 世世憶念恒出 現今我若未證

刹那之閒無退惰 分别之心亦不生

直步上乘之階梯

於意微思悉圓成 滅蟲菩薩行之祟 女殊密主视世音

具足性相大乘之善知識師 得生無退堅固之 願再悅證持

釋迦彌陀及慈氏 佛子解脫徵作兆 轉成豐足安樂因 **著逝眷屬實因緣** 以我微念種名號 修利他理無蒙昧 **莱舍衆生爲自利** 切用度皆豐順 是願 消諸侵犯罪業果 方便智巧厚利他 不虛速圓成

'n, 936 (No. 937)

大乘無量壽經

@便得增壽。@如是曼殊。若有善男子善女人。 等果報福德具足。陀羅尼日 4): 卷受持讀誦6於舍宅所住之處。以種種花鬘 菩提現為衆生別示說法。曼《殊辭聽,南》門 佛。號無量智決定王如來。阿耨多羅三藐三 得聞者。或自書。若使人書受持讀誦得如是 欲求長壽。 **最壽智決定王如來一百八名號者, 有衆生得聞名號。若自書。或使人書能爲經** 衆。侵殊如是無量壽如來功德名稱法要,若 浮提人情·短壽。天限百年。於中族枉橫死者 子。曼殊上方有世界。名無量功德聚。彼上有 、珞塗香末香而爲供養。如《其命盡復得延 。滿足百歲。如是曼殊。若有衆生。得聞是無 就衆。俱同會坐。爾時世尊。 告曼殊室利童 ·園 與大遊楊僧。千二百五十人大菩薩摩 是我聞。一時薄伽梵。 若有衆生。大命將盡。憶念是如來名號。 於是無量壽如來一百八名號有 在含徽國祇樹給孤 益其長 十五元 底十伽迦娜十一莎訶某"持迦底十二"莎婆婆

婆毘楡底十三 摩訶娜耶十四 府底十伽迦娜十一莎訶某四持迦底十二薩婆 南莨薄伽勃底。一阿波刚蜜哆二阿喻粒砚娜 三須毘儞悉語指陀四 驪佐耶五 怛他羯他耶六 **娃他吃七薩婆桑悉迦囉八〇鉢明輸底九達** 波唎婆唎莎訶

尊復告曼殊室利 面如是如來 百八名號

> 四有自主 毘輸底十三 摩訶娜耶十四 波 唎 婆雪囑莎訶 底十伽迦娜十二莎訶某"持迦底十二=莎婆婆 南謨海伽勃底。阿波明蜜哆二阿喻蛇硯娜 **智世界無量壽淨土。陀羅尼日** 命盡復滿百年壽。 姪他唵士薩婆桑悉迦驩八*鉢唎輸底九 達磨 ·須毘儞悉指院四囉佐耶五怛他羯他耶六怛 或使人背為經卷受持讀誦 終此身後得往生無量福 如霧

南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜 壽宗要經院羅尼日 姪他唵七藤婆桑悉迦雕八*鉢唎輸底九 達磨 三須毘儞悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛 爾時有九十九姟佛等。 時同聲說是無量

壽宗要經。陀羅尼曰 爾時復有一百四矮佛。 毘輸底十三摩訶娜耶十四波刚婆刚莎訶十五, 時同聲說是無量

毘輸底+三摩訶娜耶+四波唎婆濺莎訶+五 三須毘儞悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛 南談薄伽勃底*一阿波州蜜哆二阿喻蛇硯娜 要經 陀羅尼日 底十伽迦娜十二莎訶某。持迦底十二薩婆婆 姪他唵七藤婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨 爾時復有七矮佛。 一時同聲說是無量壽宗

庭十 三須毘儞悉指陀四囉佐耶五但他羯他耶六但 南謨薄伽勃底*一阿波刚蜜哆三阿喻紇硯! 他吃七隣婆桑悉迦羅八波明輸底九達曆 伽迦 郷十一 莎訶某"持迦底十二薩婆婆

> 爾時復有六十五候佛。 南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯 壽宗要經。陀羅尼日 毘喩底十三摩 姪他唵七隣婆桑悉迦雕八 波明輸底五達磨 須毘儞悉指陀四驪佐耶五怛他羯他耶六但 阿娜耶斯 波明婆*魔莎訶十五 時同聲說是無量 娜

壽宗要經。陀羅尼日 壽宗要經。陀羅尼日 爾時復有四十五矮佛。 **里輸底十三摩訶娜耶叶波唎婆、囑莎訶十五** 底+伽迦娜+一莎訶某*持迦底十二薩婆婆 姪他晚七 薩婆桑悉迦羅八波明輸底九達磨 三須毘儞悉指陀西囉佐耶五但他羯他耶六但 南謨薄伽勃底*一阿波刚蜜哆二阿喻紇硯娜 時同聲說是無量

爾時復有三四十六矮佛。一 **毘輸底十三摩訶娜耶叶波刚婆*曬莎訶丁五** 底十伽迦娜十一莎訶某"持迦底十二薩婆婆 姓他唯七確婆桑悉迦購八 波明輸底九 達磨 三須尾儞悉指陀四囉佐耶五但他與他耶六但 南護薄伽勃底一阿波剛蜜哆二阿喻紇硯 時同聲說是無量 娜

婆毘輸成十三 磨底十 伽迦娜十一莎訶某 "持迦底十二薩婆 但好他唯七薩婆桑悉迦羅八波明輸成九達 南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻 壽宗要經。陀羅尼日 須毘儞悉指陀 四曬佐耶五 壓訶娜耶十四 波明婆"囉莎訶 粗他羯他 紋砚

底中伽迦娜十一沙訶某*特迦底十二 *莎婆婆 爾時復有五十五姟佛。 **毘輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆~囖莎訶**十五 時同聲說是無量

● ● 唐代館高楠頤衣郎氏藏娥馆本, ●大英博物館藏古寫本 Θ(珠)— ● Θ門二周● ● 短二雄 ● ● [於]— ● ● (共]— ● Θ如十(如)● ● (一)— ●以下数記無* ● 指二尸 ● ● 鉢一波●* ● 特二特●* ● (如是)— ● ● 百十二者● **●災=災**

壽宗要經院羅尼日 爾時復有二十五 妶 佛 時 同聲說是無量

壽宗要經。陀羅尼日 毘輸底十三摩訶娜耶叶波琳婆"뼯莎訶十五」 底十伽迦娜十一 莎訶某*持迦底十二薩婆婆 姪他唵七 薩婆桑悉迦縣八波 明翰底九達磨 南謨灘伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻乾硯娜 爾時復有恒河沙姟佛。 三須毘儞悉指陀四驥佐耶五怛他羯他耶六怛 一時同聲說是無量 尼日

底十 底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆 要經。如其命盡復得長壽而滯年。陀羅尼曰」 善男子,若有自書寫。教人書寫是無量壽宗 毘輸底十三摩訶娜耶叶波唎婆*啜莎訶干五 **妊他呛七薩婆桑悉迦臘八波唎輸底九達磨** 南謨薄伽勃底*一阿波州蜜哆二阿喻紇硯娜 姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波 剛輸 底九 達磨 南謨薄伽勃底"一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜 三須毘儞悉指陀四驩佐耶五怛他羯他耶六怛 三須毘儞悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛 伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆

智。陀羅尼日 南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜 姪他晚七 薩婆桑悉迦縣八波明翰底九達磨 三須毘儞悉指陀四曪佐耶五但他羯他耶六惧 伽迦娜十二 莎訶某*持迦底十二薩婆婆

若有白書寫。 **毘輸底士三摩** 持讀誦如同書寫八萬四千一切經典。 詞 教人書寫是無**●量**宗要經。受 娜耶四波刚婆* 魔莎訶十五 陀羅

南謨薄伽勃底*] 底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆 磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底+二薩婆 三須毘爾悉•指陀四 驪佐耶五怛他羯他耶六 南謨薄伽勃底*二阿波唎蜜哆二阿喻紀硯 是書寫八萬四千部。建立塔廟:陀羅尼曰 若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。 毘輸底十三摩訶娜耶吽波明婆*囖莎訶十五 姪他呛七蔟婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨 三須毘伽悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛 婆毘楡底十三摩訶娜耶十四 波用婆*鵬莎訶 **怛姪他唵七薩婆桑悉迦縣八波唎輸底九達** 阿波州蜜哆二阿喻蛇硯娜 削 娜

五 若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。 消五無間等一切重罪。陀羅尼日 舵

尼日 三須毘伽悉指陀四隴佐耶五担他羯他耶六怛 南謨薄伽勃底*1阿波明蜜哆二阿喻紇硯 持讀誦,設有《罪、猶如須彌盡能除滅。陀羅 毘輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆*囑莎訶 底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二 *莎婆婆 姪 若有自書寫,教人書寫是無量壽宗要經。 他晚七薩婆桑悉迦雕八波明翰底九達磨 娜 受

持讀誦畢竟。

不堕地獄。

在在所生"得宿命

若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受 民輸底十三摩訶娜耶时波唎婆*爛莎訶十五

三須 南謨薄伽勃底*一阿波州蜜哆二阿喻紇硯娜 毘彌悉指陀四驪佐耶五 8但他羯他耶六

怚 煙他吃七 薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九 達

持讀誦。若魔魔之眷屬。夜叉羅利。不得其 若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經 終無狂死。陀羅尼日 便 受

毘輸底十三魔訶娜耶叶波刚婆*囑莎訶十五 底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆 **姪他呛七薩婆桑悉迦雕八波刚輸底九達贈** 三須毘伽悉指陀四囉佐耶五但他羯他耶六但 南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜 蒙•佛授手。能遊一切佛利。莫於此經生於疑 持讀誦。當命終時。有九四十候佛。現其人前。 若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受

持讀誦, 惑。陀羅尼日 三須毘儞悉指陀四囉佐耶五惧他羯他耶六怛 若有自書寫。教入書寫是無量壽宗要經,受 毘輸底十三摩訶娜耶門波刚婆*囖莎訶十五 底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆 **娃他唵七藤婆桑悉迦臘八波蝌輪底九達磨** 南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻紇砚娜 曰 常得四天大王 隨其衞護。 陀羅尼

三須毘儞悉指陀四曬佐耶五惧他羯他耶六惧 南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜 底十 伽迦娜十一 姪他唵七 蕨婆桑悉迦騾八波唎輸底九達磨 莎訶某"持迦底十二 一薩婆婆

婆毘輸底十三 摩訶娜耶十四 波刚婆*囑莎訶 磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆

十五

9十十(九)9 ●但二担●*

毘輸底十三廳訶娜耶十四波剛婆*囑莎訶

土。陀羅尼曰 持讓誦。 當得往生西方極樂世界阿彌陀淨 若有自書寫。 敎人書寫是無量壽宗耍經。 受

毘輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆 囑莎訶底十 伽迦娜十一莎訶某 * 持迦底十二 薩婆婆姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨 一須毘儞悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛 附謨薄伽勃底 * 一阿波唎蜜眵二阿喻紇硯娜

底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆娃他唵七薩婆桑悉迦羅ス波唎輸底九達磨三須毘儞悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜一克共受女人之身。陀羅尼曰

千世界滿中七寶布施。陀羅尼日若有能於是經少分能惠施者等。 於三千大毘輸底十三摩訶娜耶十四波哪婆唎莎訶

姪他啼七蔟婆桑悉迦囃八波唎輸底九達磨三須毘伽悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛一南謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆三阿喻紇視娜

無有6異。陀羅尼曰若有能供養是經者。 則是供養一切諸經等毘輸底十三摩訶娜耶+四波唎婆*曠莎訶底+伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二*莎婆婆

十五 學詞鄉耶十四波剛婆*囑莎訶婆毘輸底十三摩訶娜耶十四波剛婆*囑莎訶磨底十 伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波剛輸底九達旦類惺儞悉指陀四驛佐耶五*但他羯他耶六声謨蔣伽勃底*一阿波剛蜜哆二阿喻蛇硯娜

者有於是無量壽經自書寫若使人書"寫"

畢

尼曰 其限量是無量壽經典。其屬不可知數。陀羅 若有七寶等。於須彌以用布施。其屬上能知

果 護持供養。即如恭敬供養。 若有自。皆。使人書寫,是無量壽經。典。 毘翰底十三摩訶娜耶十四波刚婆*囑莎訶 底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆 姪他暗七就婆桑悉迦雕八波明輸底九達磨 南謨薄伽勃底*「阿波明蜜哆三阿喻紇 |須毘儞悉指陀四縣佐耶五怛他羯他耶六但 報 不可 數 量吃羅尼 日 一切十方佛土如 叉能 砚

毘輸底十三摩訶娜耶十四波咧婆*囑莎訶底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二蕨婆婆姪他唵七藤婆桑悉迦雛八波唎輸底九莲磨豆須毘儞悉指陀四囉佐耶玉怛他羯他耶六怛高謨薄伽勃底*一阿波唎蜜哆三阿喻紇砚娜來無有別異。陀羅尼曰

不施力能聲音聞 慈悲階漸最能入 特戒力能聲音聞 慈悲階漸最能入 持戒力能聲音聞 慈悲階漸最能入 學力能成正覺 悟恐辱力人師子 思辱力能成正覺 悟恐辱力人師子

佛說無量壽宗要經 醫嫌闍婆等。聞佛所說。皆大數喜「信受奉与新時如來。說是經已。一切世間天人阿佐

囮 一度数

Ş 937 (No. 936)

。佛說大乘聖無量壽決定光明 王如來陀羅尼經

®兩天中印●度摩伽陀國●那 爆陀寺傳教大師三藏賜紫

爲上首。爾時釋迦牟尼佛。愍念未來世中一 具足豁奪。菩薩縣訶薩等。爲聞法故皆悉來 識大阿羅漢。沒有智慧廣大功德。莊嚴威儀 意解無復煩惱。遠得己利心善解脫,衆所知 思議秘密甚深微妙勝法。是時 如是我聞。 一 '短命衆生',令墳賽命得大利益。 為說不可 與大茲纲衆千二百五十人俱。皆是漏盡 於衆會中有大戀妙吉祥菩薩摩訶薩而 時世尊。在含衡國祇樹給孤獨

世尊告大慧妙吉祥菩薩言。汝等歸聽 慈悲爲諸衆生演說妙法。 無上正等菩提。 世界之中。 快樂。超過十方微妙第一。於彼無量功德嚴 功德藏。國土嚴麗衆實間飾。清淨殊勝安隱 南閻浮堤。西方過無量佛土。有世界名無量 有佛名無量壽決定光明王如來 **今現住彼世界之中。 令獲殊勝利益安** 從是 起大 妙吉祥菩薩。

佛復告妙古辭菩薩言。 人務命百歲。 於中多有造諸惡業而復中天。 **今此閻浮提世界中** 之處。 書是陀羅尼。安置高樓之上。 或殿堂內清淨

百八名陀羅尼。若有人躬自書寫,或教他人

來陀羅尼經功德力故。於後一切生處。 是之人由是背寫四此無量壽 決定光明 道冥官。永不於是諸惡道中受其惡報。

世世得宿命智。

此無量壽決定光明王如

如法嚴飾種種供養。

短命之人復得長

奉禮拜。 種種妙華燒香株香。 逡香華鷺等。供 光明王如來陀羅尼羅。 養無量壽決定光明王如來陀羅尼經。 或於髙樓、或安精舍殷堂之中。受持讀誦遵 若自書寫若教他人書是經竟。 拜,如是之人復增壽命滿於百歲 短霄之人。若能志心書寫受持。讀誦供養體 吉群菩薩若有衆生。 功德殊勝及鐧名號。 得見此無量壽決定 或於自含宅 如是

定光明王如來名號。若能會志心稱念一百八 復次妙吉祥菩薩。若有衆生聞是無量壽決 如此短命衆生復增。籌命。 或但聞其名 志心信受遵崇之者。 是人亦得增益壽

尼日 復夾妙吉祥菩薩。若有恒時心無暫捨。志誠 為說無量壽決定光明王如來一百八名陀羅 思求妙法。善男子善女人等汝應諦聽。 我个

波哩舜馱達B及 興慶二合 帝親親養三郎去母也二*合他*夫哈引藤呼 賴*反 俚塞迦川合 驪 W 大 雅 引 杰 大 好 性 他 引 說 珍 明 野 明 雕 賀 二 引 努聚二合 帝娑麟是呼 婆*去引麟尾舜弟慶賀 合帝三*老數藥二*合訖三二合沒馱引野怛儞 舌篦野二日命輕素田上尾結學古 **建**莨引波◎去說解 無可 帝阿播哩頭移引 展野波 聖解引黎娑解二合賀引 此無量壽決定光明王如來一 室山二合 但帝 念料

光明王如來陀羅尼經。 壽決定光明王如來陀羅尼經時。 審 明王如來陀羅尼經。 補足百歲 如是之人於後此處命終。 便

功德藏世界之中。當釋迦牟尼佛。說此無量 往生於彼無量壽決定光明王如來佛刹無量 口闻音。 **胝佛。一心異口同音。亦說此無量籌決定光** 俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定 佛。一心異口何音。亦說此無量壽決定光明 同香 異口同音。 王如來陀羅尼經。是時復有六十六俱胝佛。 心無差別異口同音。 尼經。是時復有十殑伽河沙數俱胝佛。各各 羅尼經。是時復有二十五俱胝佛。一心異 陀羅尼經,是時復有三十六俱胝佛。一心 來陀羅尼經。是時復有四十四俱脈佛。一心 心異口同音。 如來陀羅尼經。是時復有五十五俱胝佛。 一心異口同音。 光明王如來陀羅尼經。 地獄不廢餓鬼不墮畜生。 有人若自書若數人書。如是之人於後。 亦說此無量壽決定光明王如來陀羅 亦說此無量壽決定光明王如來陀 亦說此無量壽決定光明王如來 亦說此無量壽決定光明王如 亦說此無量壽決定光明 是時復有七十七俱胝 亦皆說此無量壽決定 是時復有八十四俱 此陀羅尼經 不隨閣羅王界業 有九十九 不 異 堕

陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人則同 ●●版本 ❷(宋)十四〇 □废二鹿② ○(邪陽…臣)十五字二(三藏傳数大師)六字⑨ ◎志二至②* ◎維二茶® ●去十(壁)働※ 二切●* ਊ合+(反)®②* ஹ上+(學)® ஹ反二切身® ጭ反二切® ®去+(學)®* ∰(此)

此

中。不墮非橫死亡。永不受是諸惡果報。此無 明王如來陀羅尼經。著自書若教入書。如是 功德力故。其業皆悉消除。此無量壽決定光 人書。如是之人若有五無間地獄之業。由是 壽決定光明王如來陀羅尼經。 若自書若敬 萬四千寶塔。 無量壽決定光明王如來陀羅尼經。 **當寫八萬四千法藏。** 所獲功德而無有異 來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人當 敎 量壽決定光明王如來陀羅尼經, 來永不受其女人之身。 之人不墮頗王及魔眷屬。不墮藥叉羅剎道 人常得東方彥達嚩主持國天王。 硨磲瑪瑙珊瑚號珀。 如是七寶證持布施。 是人便同以三千大千世界滿中。 復有人爲於此經。能以少分財實布施之者。 大藥叉主多聞天王。密隱其身隨逐衞護。 攀主增長天王。 西方大龍主廣目天王。 北方 王如來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之 ·武薬。毘舍浮。俱留孫。揭諾揭牟尼。迦設波。 復有人供養此經典者。 八若自書若教入書。 人書。如是之人臨命終時。有九十九俱胝 | 明王如來陀羅尼 迦牟尼如來應正等覺。 一知其數量。 汝等勿生疑惑。此無量壽決定光明王如 @面現其前來迎是人。 往生於彼佛國土 若復有人能持上妙七寶。供養毘婆尸。 所獲功德而無有異。 若復有人供養此無量壽決定 終 如是之人便同修建八 此無量壽決定光明 便同供養一切具實 所獲福德不能度 獲福德亦復不 南方矩件 若自書若 金銀琉璃 此無量 若復有 若 若

能得知 持讀師此無量壽決定光明王如 來 陀 度量知其限量。又如四大海水充满其中。 應尊重體拜。若有衆生耳聞此陀羅尼者。 經。 有人書寫是無量壽決定光明王如來陀羅尼 人。積聚金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀。如是 來速得成就不退轉無上正等菩提。 之衆生永不受飛鳥四足多足異類之身。 佛刹上一切如來。而 寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。 光明王如來陀羅尼經。而能布施之者。所得 度量知其數量。 七寶如妙高山王盡能捨施。所獲福德不可 拜供養者。 **福德亦復不能度量知其限數。** 所獲福德亦復不能度量知其限數。若復調誦此無量壽決定光明王如 來 陀 羅 尼 處所地位則是成就諸佛真身舍利寶塔。 一一滴數。 如是之人則爲禮拜供養十方諸 若復有人爲此無量壽決定 若復有人背寫供養。 無有異 **若復有人書** 若復有 當 此 受不 醴

爾時釋迦牟尼世尊, 修行布施力成就 說彼伽他日 **布施力战得成佛**

耳暫開此陀羅尼

持戒力故得成佛

是人速證天人師

耳暫聞此陀羅尼

設使持残乐圓滿 設使忍辱未圆滿 若入大悲精室中 修行忍辱力成就 修行精進力成就 若入大悲精室中 忍辱力故得成佛 是人速證天人師 精進力故得成佛 是人速證天人師 耳暫聞此陀羅尼 暫聞此陀羅尼

> 若入大悲精室中 修行禪定力成就 若入大悲精室中 骮 修行智慧力成就 設使耀定未圓滿 使精進 未圓滿 是人速證天人 **禪定力敌得成佛** 師

是人速證天人師 耳暫聞此陀羅尼 耳暫聞此陀羅尼 智慧力故得成佛

佛說大乘聖無量壽6王

Ş 938

軌法品一卷 。釋迦文。尼佛 金剛 乘修行儀

伽行。欲修此法者先發無上正真之心。身著 三密門秘密軌則。 蕃 歸命大智海毘盧邁那如來秘密主金 忍辱塞衣。 見衆生堪爲法器遠離諸垢有大信解動勇深 念修行速得成就。毘盧邁那言。彼阿闍梨 不違。然後往詣瑜伽阿闍梨所。受秘密儀持 應自往勸發之。復有二種弟子。一者已發 信常念利他、若弟子具如是相貌者。 薩。我善母無畏蒙佛聖旨。竊案梵本聊得 心。師往弟子所而勸進。二者未發菩提 口常讀誦我口氧如是三密相 所以今說釋迦世尊修瑜 阿闍 剛 手大

若G入大悲精室中 修行持戒力成就 設使布施宋圓滿 **若**入大悲精室中

暮信受奉行 間天人阿素囉彥闍嚩等。 佛說是經已。諸大茲芻衆及諸菩薩。 設使智慧未圓滿 子往師所而勸の進。其中有智最爲殊勝 是人速證天人師 聞佛所說皆大歌 捌 世 如

60 豪享保年間刊豐山大學藏本, 曼高山寺藏古 ●所士前兔 ❷而二而團 ●試二式兒 ●人二人兒 ●王二次定光明王如來陀羅尼堡團 寫本,魯高山特敦證印本,@展和五年寫商野山資游院藏本 ◎[尼]—◎

作利益。佛若許可。我欲宜說如來應現釋迦 諸新。發者迷惑不解。唯願世尊隨衆生意。而 心無上祕法。我等依內證之德常見常聞。唯 **說金剛秘密之教,聲聞緣覺所不能知。或居** 非因非果。屬大月輸住於虛空。常寂光處。恒 牟曩曳法。爲諸愚人得佛慧故。 唯願如來隨 蓮華臺上現報佛身。 知已乃可傳受 我見佛色身戴大寶冠。冠中現五佛標 令諸衆生示眞實相悟金 金剛手菩薩白毘盧遮那 更說金剛一乘法界唯

機說法。開方便慧 門證執金剛,乃坐金剛妙菩提座。降伏衆魔 普賢能知我心。令我生悅。 剛乘入阿字門。說是語已。毘盧遮那言 見我,於色界頂第四靜處成等正覺,即下蘇 彌盧頂。於金剛大因陀羅壤、一切如來請我 宿廳故"雖會我等所隨機得見。任根得聞如汝 **微演說大乘無上秘法。 然後當歸圓寂之道。** ◎非愍三昧降衆天魔令入正見。今正是時。更 轉法四種輪。一一輪中各有三十七聖者。住 等正覺。從是以來經於多世。而諸衆生由 我於昔時修三密 善哉 稽首

袈裟應身說法相。 央晝釋迦牟桑像。金色之身具四八相,被服 若欲報無上世算恩德者、先作曼荼羅。其中 于時金剛手。心懷踊躍。乃現衆前而說是法。 其實法儀。應說應秘、說是語已寂然而 於白蓮花臺結跏趺坐。普賢文殊觀 於四隅。 如胎濺說 智手吉祥印。理手向上置 各坐蓮。花半 坐

人得道所。或淨室或舍利塔前或山頂樹下。 葉上光炎園繞。畫曼茶羅已。於空閑寂寞仙 花。於佛後有錫杖。於佛左邊有寶螺,各安蓮 而 居 於佛前有如來鉢。 於佛右邊有賢弒含

e在一處安置曼茶羅 次設填場莊嚴供具。 實明灑頂爲水 以理爲供。晝夜三時澡洛身體。或觀理以其 食燈明及與閼伽香水以爲六種。 所謂強香時花燒香飲 或有智慧

心臟 者坐若臥。稱南謨字是為晉禮,復於恒時雖 每到道場時作體。體有三種。一者音體。二 爲禮。所以稽吾上頭。而觸世餘之下足故名 低頭是爲身體。禮者要不須身投地。但歸敬 不出音。歸唯心中觀世尊德。隨喜歸命是為 心禮。三者身禮,是則三業體拜也。若行若住 復五輪著地面轉放名為輪 或作合掌 者

道 大乘。普賢現身,而爲說法。漸漸誘彼令入佛 得成。若求仙果。佛現瞿曇仙。而爲說法。若求 得興法利生之德,疾證無上正等菩提。隨根 誦轉大乘經隨意作之。若住此法所須皆成。 佛住世。次迴向發顯然後廣陳供養。而作念 次懺悔罪障事理二懺。次隨喜聖凡德。次請 不轉此身見佛色身。生生世世雕諸惡趣。常

今廳許。

宜應速說我之應形隨類之法。汝依

如來秘密神通之力。

無智人中勿妄宜傳我

次說手印 如來鉢印

先以右手當心仰掌。 掌上。其左小指頭與右大指頭相對。其左大 頭 與右 小指頭相往 **茚咒目** 次以左手掌覆合右手

羅野馱羅野 二合莎訶 娜 ·莫三曼多勃馱南唵路迦播! 反藥可 摩訶那幡引牌勃馱播俱羅 羅地地 恥 多 馱

是法印咒具大精進 即兜也 得"曠野一切鬼神不相嬈。若欲飛鉢亦用此 飽食諸食。若四曠野行亦結此印幷誦是咒 則 獄餓鬼有情滿百八遍。 加護之。當結是印幷誦此咒曰一遍。終稱憶地 常為一切如來神力 則得地獄一切餓鬼

次如來甘露印

甲。現日歸命 以右手大母指。 横押 飒 **然指中指** 無名指 小 捐

是印咒。能令持者證甘露法大解脫門 **哈四印倪四**魚椒頭部哆及 順沙

袈裟角。 小指·急握作拳屈肘掌當前B平申。其左手把 先以右手大母指。橫扇入掌。以頭電指無名 次如來錫杖印 出頭四寸。 亦屈肘當前平申。呪曰

吃度那双筒路馱羅拏吽 如*隣* 前命

是法咒。善根成就慈願圓滿。 有情。則結是印用擁護身 若遇諸惡 切

定慧虛心合常屈風空交。明日

如鼠

前命

次大法螺真言印

魚無英學, 其● EB指十(中指)#●

定手水密相捻。慧手亦爾。二手水空共相著。 餘地火風三指散歷歷。釋迦文佛眞言曰

图(常)—第 ●案十(意)"● ●(佛)—6 ● ○第二月年纪念 ●所二前●公表 ●非二悲色念 ●智二序电台 ●化二座画念表 ●(院)十七度金会 【四(二)—第 四(有)十事里公表 日土二任务 图址十(表)而公务 日—十(—)使公务 国装二块通公务* 四(中)—6 日 ₽(限)十 图平二直图 40(是法印史篇励十方成就法者)十次图图 40 签二立图图

뢡英糝曼多沒馱哥喃婆薩縛吃里三台

拾涅

以是其言專。注念誦讃應身日 職職養三摩三摩娑轉三合賀引 栗娜提薩嚩達磨嚩 反 始多鉢羅二合 鉢哆

◎厨川爾娜·縛哩鉢 ◎羅底僧娑親二合多引娑 ·野迦羅川乞懺; 合 · 杏 · 悉底哩野四合 跛曬迦賀娑多二合鼻 9里二合俱胝二合 **附每迦旨雕娑哆擗曩順素多룙娑怚鑁** ·鑁三命阿引理摘髮聚儞野二合 阿者羅制吒 地尾 穆佉

為結護明王然然如是O動修然後出道場,轉 供養儀式勸請泰弦。皆依如來部應修之。 悉地等說。 "釋迦牟髮曳微妙金剛乘法說已竟 大乘心常緊一實境。無有間斷是法易 以佛眼尊爲部母。以難勝忿怒 岐 如

Z o

迦西文佛法 一里名

9佛說大乘觀想曼拏羅淨 趣經卷上 諸恶

我今為利益諸衆生故 演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法。 心敬禮釋師子 命淨諸惡趣王 9四天9譯經三藏朝散大失武光祿卿 教大師四臣法資奉 於如來所說根本大 **說髮攀羅減惡趣** 如來應供正等覺 。阿闍梨 認譯

如

降稽財

利

軍 頂

伏 省

Ė 四

糤 魔 佛 楽

今 香 唯 諾 利 能 能 持

幫 周 首

鶰

耿

穃 <u>II.</u>

背 趣 首 作 首

鳣

生頂

施

諸 實 中 光 種 羯 誻

欲作法時。

前已

然後想自襄上出大蓮花。

於蓮花上

先擇靜處安坐澄心。觀法無我得

月輪。 中有無數佛身。 現 **0菱**已。將此功德懺悔迴向發願利樂衆生 外。復有天龍夜叉羅刹靡四联羅伽部多必隷 叨 想 囉喇法而作擁護。 金剛杵。 多必含左等。皆來隨喜亦受供養。如是作供 剛界。以金剛圍繞如此結界利益衆生,又觀 金剛手。然後得用此手結一切印,用金剛陪 在 出異阿字。 持誦 妙言讃於佛德。即 妙種種飲食而作供養。 **避空亦復作結界。中作曼拏羅。於曼拏羅** 移於舌上。方得名爲金剛舌。此後方得自 |成爲件字件字變成五股金剛杵。 時阿闍梨即想塗香燒香名花及燈。 ,月輪變成多吽字。吽字變爲白色五股 如是觀想得現前已。方得名爲堅固 次於二手中亦想奏阿字。阿字變成 復想阿字變成月輪 想塗香燒香名花及燈。乃至量如芥子相好端嚴一一分 用金剛室珂職等而作金 說偈曰 又想虛空曼拏羅 又想月輪 又想此 復

去南引引地焰去

佛最 龍 生 哉 夜 離 Ü 法 上 恶 算 趣 力 天人 能 掌 行 좎 證 諸 之 醴 菩 惡 大 於 佛 提趣師

後復想空中曼拏羅。 想月輪於月輪上想有憂擊羅。 中。觀想本身爲釋迦佛。於佛心中復現圓月, 鉤印攝入心中。想二曼拏羅相合爲一。又 而於月中想有本尊微妙其言。名淨諸聪。 印安住。即成畢竟相應憂拏羅。於此憂拏 是觀想一一分明 各 禮 佛义 佛 得成就已, 亦復分明已。卽結金剛 隱身 面而 得現前已 次於心中 不 瑰 結 然 觀

> 照一切衆生之界。下至地獄餓鬼畜生之趣。 盡無餘。又想光明滅惡趣已。召彼衆生來 丽 给件"於曼拏縱前而說讚言 相應曼拏羅中。 又想以上妙供具普供養之時。 被光明所照象生。 妙異言機心念時。 以法淨水與灌其頂。令諸衆生悉成佛子 時阿闍梨口誦灌頂微妙 於剩那頃放大光明。 應有罪業以光威力 阿闍梨手 滅 眞

穃 首 滅 首 三界 金 剛) ф 中 頂 法 蕃 切 轉 춞 眞 妙 悪 法

演 首 出 寶 第 生 降妙悉等利 盆 誻 杂

滿 樂 性 施 觀 佛 曹 如 能 花 相 生 誻 意. 照 生 所 蔡 舆 衆 及 一具 成 爲 褎 足 E 煩 拁 寶 救 峇 作 法 自 藲 生 法 鎖稽燈 受雨性頂界 趣 輪 顧幢 頀 界惱 幺 王身 ●約=149●

頂 生 頂

憐

愍 首 三

界 遾

花 有

善

種 磨 衆

明

生頂業

衆

善 能 息 自

◎勘二數● ●維十(二合)細註● ●注二住●②● ●里二唑●② ●器 ○若=惹⑨ ●(悉]一向 ◎周=羅● =髪® 1999年乙丙三本俱有傳法阿闍梨深認之故不載於鎌年和尚十六字。 49 文佛法一卷二文尼佛金刚一乘修行儀法品働 ● 第二演●②今 甲本奥書曰久安五年七月九日奉受了,乙本奥書曰詩印本也,丙本奥書曰淚和五年七月八日午刻於鳥羽殿奉書了 图像雕本 唱(宋)十 西侧* 四(群级)--侧* 四(臣)--例* 四般二趾纲 四卷二文元例 印而二而物

阿闍梨說此喻已。復想心中月輪現前。即

Ħ 梵 + 月 及 態 Ŧ 地 住 爽 護十 大 籔 本 火 帝 梣 喜 ħ 方風釋 地 位 羅 我 今 乃 仐 一心稽 至 刹 至 部多 白 誠 法 誠 在稽 雲 稽 峕 築 天 首 等

趣。其曼拏羅四方四門。門上各有樓閣。以四 變成妙高山。四寶所成四方廣闊。於彼山上 中間化成金輪。於金輪上想現利宋字。宋字 作讃歎已。又復觀想盡 邊圍繞。於曼拏羅中想有八輻輪。於輪中心 衆寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛。 繩為界。四門四隅有金剛寶種種嚴飾。復有 想現多教能三合字。變成大曼拏羅名淨諸惡 輪中有釋迦佛,以大慈悲智慧方便。利益衆 有蓮花花中有師子寶座。座上有月輪,於月 三界空。於風與水際 寶幢幡蓋四

吃可母們可母們可一 摩賀可母們可娑嚩 引二 合

生故現出真言相。眞言曰

●印以二手作金剛拳。 時阿闍梨郎復入三塵地。 業 叉復說偈喩曰 當師真言結印之時 趣。從三壓地出已,誦前與言王及結法輸印。 能斷一切衆生輪迴之 却從檀慧次第而開。 名除蓋障淨諸惡

譬如衆蜂採蓮花 明旦日出其花開 釋迦師子大慈悲 衆生輪迴亦復然 與解禁縛令解脫 常受禁榔於三有 彼採花蜂方得脱 遇夜花合不能出

> 引。 胸臟琴尾轍達爾引娑嚩二合賀引七 那囉引惹野 吃引那英薩哩腳三合訥哩 載二合 底波 哩輸達 誦此眞言已。復說眞言曰 輸達個引五尾輸達儞引尾輸達儞引六薩哩 帝引三藐范三二合没联引野三但轉切的他引四 首持誦從金剛大佛頂。至金剛鉤等其言 一 但他引 藏多引野二 阿曪賀二合 E 嚩

唵引嚩日囉二合吽引發吒●| 曼拏羅輪束輻之位 好具足。其身白色光焰熾盛。手作觸地印。安 於本心。復從心中出生金剛大佛頂如來。相 誦此與言時。想本心中生五色光,與與言問 悉皆息滅。光與其言合而爲一。其光還復入 從口出。普照一切世間。其中衆生所有苦惱

復誦與言曰

吃引騷也那二合滿也噴二台 復誦與言曰 具足光明熾盛。手作施願印。 復從心中化出實生頂如來。 切世間。息滅衆生。苦惱已。 誦此眞言時。同前口門出光與眞言。普照 衆生授其灌頂。安曼拏羅輪南輻之位 還復入於本心。 身大青色相好 能與三界一 切

呛引鉢訥護二个但學乾陵二合 三界一切世間。息滅衆生苦惱已。還復入於 誦此與言時。同前於口門田光與其言,普照 安曼拏羅輪西輻之位。復誦眞言曰 光焰熾盛,手作禪定印。憐愍三界一切衆生 本心。復化出邁花頂如來。身赤色相好具足 唯引 尾沙舞二合坦摩惡

> 南隅幅位 界。右手持日輪左手安腰側,安曼拏羅輪東 如來。身赤白色相好具足。光焰熾盛照於三 復次從心想出含唵字。 衆生解脫輪迴。安於曼拏羅輪®北輻之位 壁。手作施無畏印。 能成就種種事業,敕9度 化出羯磨頂如來。 三界一切世間。息滅衆生苦惱已。還入本心 誦 此真言時 同 前於口門出光與眞言。 身綠色相好具足光焰熾 從唵字出生光明 同照 頂

界。手持如意賢•幢。能淨衆生貪嫉之垢。安 如來。身赤黑色相好具足。光焰熾盛照於三 復次從心想出豪吽字。 於曼拏羅輪西南隅輻位 從吽字出生實幢頂

如來。身如虛姿色。@相好具足光焰熾發。 復次從心想出の提字。 拏羅輪西北隅輻位 於三界利益衆生。右手持劍左手持經 從提字出生利佛頂 安曼 照

隅輻位 **白糤蓋頂如來。身純白色相好具足。光焰熾** 復次從心想出《訖陵二合字。從訖陵字出 盛照於三界。手持白繼蓋。安曼拏羅輪東北

位蓮華月上座 儀相及手印相。 惡眞言。從此眞言出生四親近菩薩。 次從心想出善時用身但贖三合氨統陵三合典 如是輪輻之位。 諸如來哲坐衆寶蓮華座 並依法則。安於輸外四隅之 . 其身色 復

等。於曼拏羅輪外,次第各依本位遠華壓上 復次從心想出 坐。如是安已次誦真言曰 香 花 燈釜戲鑿歌舞八菩薩

챵

吃引 賀引 那野四 波理轉理引 娑轉二合賀引五 **哩摩二合帝引二戡誐 那三母訥誐二合帝引三摩** 師此其言時。又復觀想。出生慈氏等十六大 薩理納二合僧塞哥二合 雕一波 埋林 馱達

菩薩。是菩薩等於曼拏羅四方。各安四位。從 **答見菩薩、身黃色。右手執蓮華左手安腰側。** 執軍持。於蓮華月上跏趺而坐,第二位安不 身作黄色光焰熾盛。右手執龍花樹枝左手 初起首於曼拏羅東門。第一先安慈氏菩薩 象菩薩。身白綠色光焰燉盛。右手擎香象左 持。於蓮華月上跏趺而坐。第四位安破一切 菩薩。 身白色光焰熾盛。 右手執鉤左手執軍 於蓮華上跏趺而坐。 復次於曼拏羅南門安四菩薩。 杖左手作學安腰•側。於蓮華月上跏趺而坐. 憂閣菩薩、 **空藏菩薩。身如虛空色及黃白色。右手持蓮** 手安腰侧 上跏趺而坐 寶幢。左手作學安腰側。是四菩薩皆於蓮華 第四位安智幢菩薩。身大青色。 右手持如意 華華上有妙法藏。左手安腰側能持魔空性。 右手持劍左手作拳安腰側。 ,第二位安勇猛菩薩。 身黄白色光焰熾盛。 第三位安除一切罪障 "身白玻璃月 第一位安香 第三位安虛 右手持寶 丽

明實 復次於曼拏羅西門安四菩薩。 三位安賢護菩薦。身赤白色。右手持機盛光 拳安腰側。第二位安月光菩薩。身白色。右手 露光菩薩。身如月色。右手持甘露瓶。左手作 持開敷蓮華。華上有月。左手作拳安腰側。第 左手作拳安腰側 第四位安熾盛光霄 一位安甘

於蓮華月上跏趺而 薩。身赤色。二手持金剛半惹囉。 是四菩薩皆

衆生 調伏諸衆生。第三位安辯積菩薩。身淺綠色。 舊。身如軍那花及如月色。 二手持知關伽瓶 有金剛杵。左手安腰側。第二位安無盡意菩 剛藏菩薩身青白色。右手執優鉢羅花,花上 復次於曼拏羅北門安四菩薩。 脚趺而坐。此十六大菩薩。具大慈悲能利益 左手作拳安腰側。是四菩薩背於蓮華月上 第四位安普賢菩薩身黃色。 右手持蓮華華上有實積。 左手作拳安腰側。 右手執實樹枝 第 位**安** 金

剛鉤菩薩身。 復次觀想四護門菩薩。初想必嘱字。出生金 色。手持金剛索安曼拏羅南門位。水想青網 東門位。次想豪吽字。出生金剛索菩薩。身黃 做 薩 曼拏羅西門位。 次想今呼字。 出生金剛鈴菩 字 "身如玻璃色"手持金剛鈴" 安曼拏羅北門 "出生金剛鎖菩薩。身赤色。手持金剛鎖,安 此四菩薩具大慈悲皆於蓮華月上跏趺 如軍那花及如月色"安曼拏縫

如是觀想法。 本來法故分別說 切曼拏羅淨諸惡趣為見衆生9處於衆苦。以 名 羯磨王三摩地。釋迦師子現前, 名為最上曼拏羅王三摩地 安住 亦

45

時 復次演說印相及眞言儀軌。 唯引那莫薩哩 轉三合訥哩 載二合 底一 波哩 楡 馱那囉川港野二怛他川 融多引 野阿囉楊二合 。先誦此與言曰 欲結門作法事

介 羯里摩川 的關聯等九尾球提引 娑醇川介 賀波尾輸達爾引七球提引尾球提引八 薩里納二 引五啶引輸達 儞引輸達 儞引六薩哩 鹏二合播 帝引三三魏訖三二合 沒馱引野四 相 下切 同身 他 ij,

釋迦師子三 眯 帥 以二手作禪定相內心想 引十

甄上出運華月想印在月上成印 中指如金剛生惹臟。金剛杵安心。 無名指與小指立堅。二頭指作蓮華形。竪二 盛光"又改作合掌成印法。印不改前相。以二 形,又改如蓮華,如前復如金剛形。餘指如熾 金剛光明佛頂印。不改前印以二中指如。寶 又觀想於

轉法輪印是釋迦佛印。 作此法印時誦前與言同用 即無畏印。如是四印依法次第用。光明。光佛 頂印亦名三廉地印。 左手如持劍勢。又改以左手頭指竪立。 真言各各隨印同用 頭指展舒。 "復以二手相合如糤蓋成印。 以右手如持杖勢安心。 觸地印施顯印禪定 右手 以前

法用印 塗戲鬘歌舞等八菩薩。 大菩提印 及四護門菩薩。各 依

復次十六大菩薩印

頭指。中指微屈如持花成印 慈氏菩薩印。以二手作金剛拳相: 合。 改舒二

不空見菩薩。即。以左手作拳安腰側。右手

頭

金剛縛。以中指頭相著成印 真實成印 金剛佛頂印亦名金剛堅牢印。 IJ. 二手緊作

依金剛觀想法及根本教。香花燈

九三九

勇猛菩薩印。以左手作金剛拳安腰侧。 蓮花勢成印 如持劍勢成印 右手

香象菩薩印以左手作拳安臍輪。

右手如持

智幢菩薩印"以二手作金剛拳。復改右手如 手亦作金剛拳。於虛空右旋成印 **魔空藏菩薩印。以左手作金剛拳安心上。** 右

持幢勢成印

甘露光菩薩用。以二手如持閼伽瓶勢成印 亦作金剛學安脇。復改舒右拳。以拇指小指 月光菩薩印。以左手作金剛拳安髀上。右手

花相成印 賢護菩薩印。以二手相向於心上。 如開敷蓮

相捻"如月輸成印

胄安胸前成印 熾盛光菩薩印。 以二手作金剛拳。復改如甲

手亦作金剛拳安心上。復舒右手中指竪立 金剛藏菩薩印。以左手作金剛學安腰側。 右

金剛拳安臍輪。右手作彈指相成印 手作施願相成印 無盡意菩薩印。以左手作金剛拳安心上。右 辯積菩薩印。 以左手作

普賢菩薩印。以左手作金剛拳安腰側。右手 拳如實形成印

提瑟氏。30年第二三摩曳引牌引三 吃可薩哩鄉二合 尾鳴 一句 贈日曜二合 **竜月輸駅側引一薩里郷ニ合播り播り那野吽引** 膝腨二足及隱處。以爲雜謹 復誦與言動取身中一切罪業。眞言曰 誦此其言時。 以印印心頸兩目眉間鼻耳腰

俺引薩理轉二合尾咄 "菩理賻二合播引野尾 復誦淨身中一切罪。其言曰 復誦淨一切惡趣。眞言曰 輸引 馱獅吽引 發比半普 佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

經 佛說大乘觀想曼拏羅淨諸恶趣 **松下**

*西天譯經*三繳朝散大夫試光祿卿 明教大師*臣法賢奉 部譯

吃引藤哩轉二合 尾州十一薩里轉三合 釋迦佛獎言曰 攀尾輸馱儞引 母吽引發吃二 験e 雕

金剛大佛頂真言曰 掩明 薩哩 網二合 尾 咄 | 青 吽 引 吽 引 二

羯磨佛頂填言曰

吃引機理聯三合 光明佛頂與言曰

吃引 薩理鄉二合 尾咄 半 音 **哔引哔引**二

吃引養理轉二年 尾明十八提發吃十五 金剛利佛頂真言曰

●第二張會

吃引 薩哩娜二合 尾間半音記製二合發化半音

納婆二合願O二 @惟那波引 曬饵多引 吃可 薩理關三章 機菩薩眞言曰 尾咄半意壓賀川騎日聰引合 布觸件 0二二二合®❷ ◆嘘==涎⊜*

納婆二合轉二尸羅波引羅頭多引布職曳 唵引 薩理嚩三合 鷺菩薩與言曰 程波明羅珥多の布觸曳 二合尾叫半番 糜賀の縛日降の

0(₫()+⊜

-(9)

on **統陵**引三 **羼**底波引 解弭多り 瀬田。陶 布爾也

0字音呼 - 句二字段

尾咄十音也啜二合也"雕三合

唵引薩哩嚩二合 尾咄一章乾陵引二

吃引 薩理嚩三台 實備佛頂具言日 尾咄半青 尾岫十帶惡惡二 "唯可唯可二

(唯)—例

白繖蓋佛頂眞言日

惧嘴引三合 引納婆二合願二 **晦引 薩理縛三合** 歌菩薩真言日 尾咄牛番 摩賀引

舞菩燕與言曰

也 引命 惡三 訥婆二合(験) 竜引 強運縛 一合 像可理建二合波羅頭多可布爾 尾咄申者廉賀司騎日降二合

香菩薩與言曰

波明羅頭多布爾也川台此り發吃中華 尾輪の駅側の二達摩達摩三度波野競の身 吃引 薩理騎三合 尾咄中者薩理辦二合指引野 那

花菩薩眞言口

脾引 發吃字音 二合 倪也二合波引 解弭多引 布爾也引五 砌引那爾三布瑟波二合尾魯古爾可四針雕二合 吃引 薩理辦二合 底轍駅俩二訖里三倉 輸鉢訖 里 三全 設 尾仙十二 薩理聯二合納理說 恒豐二食

燈菩薩與言日

引 合中尼地波引暖到多引布瞬也三合乾陵二合件 尾轍駅便二倪也二合那會各哥哥哩三 鉢驪二 吃引 薩理姆二合 發毛生 尾咄半音養理轉二合播引野

塗香菩薩與言曰

羅引多引 布爾曳川縣 時間 發光半費 歐耿那可設備二騎日曜二全城座播引 野波引 吃引 薩理牌二合 尾吡十二 薩理牌二 香香引 野

金剛鉤菩薩與言曰

二阿明哥哩沙二合尼引吽 吃引 薩匯 勝三食 尾 咄 音 **扇**位作發 吃半香 **浉曪哥裁爹引** 野

金剛索菩薩與言曰 吃明 强理制工会 尾咄十者 金剛館菩薩其實日 哥二温馱羅尼三阵引弄引發吃些 薩哩喇二个那 解

> 滿馱那讓左儞吽則繳發吒牛賣 唵引 荷哩喇兰全尾咄牛毒 薩里轉 合播引 野

賛捺囉三

合

藐鱗

資護菩薩與言曰

唵引跋捺驪二台騎底一跋捺囉二舟播引里

阵引

金剛鈴菩薩與言曰

誠底二誠賀那尾輸達爛叶川呼引發吒 半者 吃引 薩理牌二合 尾咄十二 薩理牌二合格引野

慈氏菩薩與言曰 十六大菩薩眞言

唯引昧賀曜拏野娑嚩二合賀引一

不空見菩薩眞言曰

除一切罪障菩薩與言曰 吃引阿謨引祇引! 阿謨引 伽那哩世川合件引二

唯引 薩哩喇叭 播引野港賀「

破一切憂闇菩薩其言曰 播引野輸引達 網引件引二

俺り薩哩懶三合輸野負護引 雕底阵引 **俩**哩 伽二合 多那

香象菩薩奧言曰

呛引燃收賀悉底三合何吽引 勇猛菩薩與言曰

吃可成魔說 解引件引

雌宅藏菩薩與言日

哈可說說何引一說就那路左何引吽引二

智幢菩薩與言日

晦明 倪也引命那計引 龍一 倪也三合那川 轉底

晚引阿蜜哩二合多鉢蘿二合 毘引一阿蜜哩二合 甘露光菩薩與言曰

多糖底件引二 月光菩薩其言曰

嚾引

薩哩喇二合

尾毗

半書轉日曜

合

作

訖

哔引二 唵引 入購引 鱼類引 一摩賀引入購二合里傾引

熾盛光菩薩眞言日

唵引轉日難二台●裁哩毘川合件●引 金剛殿菩薩真言曰

薩哩嚩 引合 曬拏二 尾轍達備引 娑嚩二台賀引三 吃可 惡义曳引 發吃半者惡叉野羯哩摩二食轉 無盡意菩薩具言日

辯積菩薩與言曰

賀引三 瞳引鉢驟三台底婆引備明一摩賀引 鉢雕二合底 婆引儞引二鉢解二合底婆引那酯致引娑騎二合

普賢許薩眞言曰

唯引三滿多跋捺哩二合件引

已方作開門印、其印以二手作金剛拳。 舒二 言時。 起三種相應三摩地觀想賢學,得現前 阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩薩徼妙眞

吃引 薩哩喇三台 尾贴半者 頭指,二小指相鉤如鎖。即誦開門眞言曰 訥嚩

金剛印。以二手作金剛縛。復改左手作彈指。 作此印時。心想釋迦佛日誦其言曰 踊此與言已。即數手如開鎖勢。 然後作說法

●尼二尾動 **0**[3]]------- | | 9個二級劍* **●**二==≅**®** D[数]—通動 **(**61)**-₹®** · (4)

哩二合吽引二

是作已隨意持誦

拏羅。及粉畫聖賢等 被示現壞像。得吉祥已。然後起首擇地作曼 修其先行令得精熟。 心作種種法。如此經 皆須日別三時作其觀想 薩。本身相貌與言印契。及變化等種種之法。 復次阿闍梨如前所修。 仍求語佛賢聖威力加 一月或三月乃至六月。 觀想曼拏羅諸佛菩 得想應已。力可運

剛發造諸魔三廢地。又想心中從真言。出生 言 悉去除。別用香淨好土填滿平正。阿闍梨誦 闍梨正視。若有灰炭糠骨乃至砂石之類。當 如非結界地當掘深至頭。或至臍或至膝。 或聚落园林等處。或得曾結界地不須修持 復次阿闍梨欲建曼拏羅。須擇勝地或寺舍。 熾盛,作金剛步左右顧視,於一刹那中能降 大忿怒明王。二目如日月。手持鍋磨杵光焰 眼菩薩金剛夜叉明王 及 甘 髂 軍茶梨興 加持水腦淨其地。阿闍梨即於彼處。入金 魔。阿闍梨即左手持鈴。右手持金剛杵。 呵

髮二合 满馱吽引發托半費 晚明朝日曜二合計理古理 薩哩财二 合尾伽 魔。其言曰

根本印。師遺魔眞言及稱吽字。如右舞勢及 作金剛步行曼拏羅地。乃至金剛圍。又復結

如明王自在相。旋繞彼地、

師其言發遣一切

訥瑟锅以合發吃半餐計引羅野計引 吃可竭竭一伽引性野伽引性野二薩哩牌 次誦金剛橛眞言。以橛釘地真言日 羅野四 二合 蔟

> 煙火 肘 香途飾畢已。然後阿闍梨沐洛潔淨。以香塗 二肘。若無力者可作一肘。如是量度已。即用 已。即於曼拏羅地先作護摩。當用濕柴有刺 **瞿藤夷途畢。復用加持五淨水濺淨。** 事量其大小。 阿闍梨作曼拏羅、選得勝地已、即先以所爲 日縣台達瞻倪也引命好既娑膊引命賀引七 作彈指誦眞言曰 以苦辣油調和。與濕柴同燒作護摩,以右手 長八指八稜者。復用毒藥芥子血人骨末等。 身著新鮮衣頂戴寶冠。及以花蠶裝飾嚴潔 者為大臣乃至庶民。可作二十五肘或于 香工播 縍 發吒 若為國王當作一百別或五十 五半 哲 射日 解合二 計引羅六醇 叉用塗

職仁作 門館呼二 **吃可薩理腳二合尾咄一** 隣日 曜二帝三 摩引惹

弟子希屬等。 五賜 **廣闊可一牛皮。** 若得已結界地不須填飾。即先於彼地, 等地天發慈悲心 當爲於我而作善事 **護摩**而告地天言 十二指。黑油麻大麥小麥粳米飯酥等。 伽紙作護摩法。當用濕柴及黃松木長 "於此地作曼拏羅"爲利益放汝 用瞿摩夷塗飾。 我今爲國王或大臣乃至 於上依法安 先作 量度

經宿浸漬。 其助件。執線絣量曼拏羅。 如是護摩已能成一切事。 誦 頂與言。加持已奉獻五佛。復從五佛却求此 伽陀曰 願佛慈悲共賜與我 然後用金器盛。二手捧持誦五佛 ,即以五色都合為 。線用五色。以香水 共阿闍梨然後與

四隅。

分 别 切 法 今 ĭE Ħ. 相 摄

> 卽 •又復此線短長之數 真 賞 理 無 隨 **曼拏羅量都合成已**。 此 線 亦 如 是

竜り関日曜ニ合素担願 曼拏哩引吽引一

西南隅 誦真言曰 阿開梨如是加持線已。 三 合 即與助伴立曼拏羅

6幅輪 緋已。 二第三重亦同此次第。 緋線若依法者名為 過失 其曼拏羅四方四門。門各有樓。於門樓 南隅立。助伴持線一頭向北行。至西北隅立。 **師與言已。 阿闍梨持線** 上畫日月及寶瓔珞隨意嚴飾。於中心畫八 具足曼拏羅。若不依法。阿闍梨與助伴供 行至西南隅。 次阿闍梨向北行至東北隅助 輪外畫金剛園。先於輪心畫釋迦 **絣線如是旋繞四方絣線**

菩薩。次於四方畫十六大菩薩。於四門外各 第二重四隅盐戲鬘歌舞四菩薩。 頂。西南隅畫寶幢佛頂 頂。如是畫四如來已。次從東南隅畫光明佛 東輻位畫金剛大佛頂如來。 頂。東北隅畫白綠蓋佛頂。 於照。畫象及師子,於門二邊畫八吉祥 畫八如來已。次於輪四隅畫四親近菩薩。於 畫香花燈塗四菩薩。於四門畫四護門 四輻位畫蓮花佛頂, 北輻位畫羯磨佛 西北隅畫金剛利佛 如是於輸八"輻 南輻位畫資生 於第三重

佛頂

語其言加持與言曰 二合阿引哥哩沙三合野

野末底訖曬二合摩吽引 唯引騎日曜二章 素但驛 壓哥哩沙

一頭●面東行。 於山 ●右=身⊜ ●初二反衝角 ●(復從五佛)一團 0面二向侧 Θ和二幅倒* ●又復二加持⊜

垄

入轉

滿腸伽瓶香水。誦金剛夜叉真言加持。及曼 羅中。獻恭俱廉香及種種香花飲食等。又用 越。東北隅畫人趣,如是畫已。阿闍梨於曼拏 八地獄。西南隅畫餓鬼趣。西北隅畫種種番 數珠軍持及施願相。於曼拏羅前上面。左畫 身作白色坐於本座。手持實器衆寶盈滿。及 胃。手執利劍乘點里哥龍。於左邊畫大龍王。 日輪右晝圓月。於山圍外東南隅。畫阿鼻等 蓮花座。 於右邊畫阿修羅。 身赤黑色被掛甲 **撒地天。身如愈色。二手於胸前持甘鱗瓶。坐** 持金剛子軍持。乘於黃牛。於曼拏羅前下面。 北隅畫部多主。身如灰色。右手持三叉左手 枝左手持寶骥。乘於白馬,兩邊晝夜叉女。東 於鹿。北方遣夜叉主。身如金色。右手執寶樹 持妙寶、乘赤色廉竭魚。兩邊畫龍女及眷屬 天。身黃白色頭上現龍頭。右手持羂索左手 **拳安腰側**。 右手執實杖。乘於水牛。兩邊畫中 右手執劍左手安腰側。以鬼爲座。西方畫水 天像。西南方畫羅刹主。身赤黑色光如火聚。 赤色羧羊。南方畫夜靡天。身作綠色。左手作 赤色光明熾盛。右手執軍持左手執資杖。乘 一名設尸二名烏哩麟尸。東南方畫火天。身 三龍女。身作黃色具端嚴相。手持般若經 、作左手安腰側。乘六牙白象。兩邊畫天女。 西北隅畫風天。身如虛空色。手持幡乘 **吽引發吒●弄**

人雕諸惡趣往生天界異言日 德無量無邊。乃至擊亡人身骨及名。 伽水潮灘。 子及白花。《擊人或*擊人名及衣等。 言加持白芥子及白花等。口誦與言。以白芥 本真言加持願以此水作大利益。 種花果樹枝葉等。於瓶項上繋一靑衣。然以 上安賜伽瓶瓶內盛五寶五穀五藥。及『挿種 飲食種種供養。乃至出生等。復鋪青吉祥草。 於臺中心塗曼拏羅。如圓月相。於上獻香花 瞿摩夷途之、後用五淨水灑淨。復以白檀香。 別建一小臺。四方廣關可一肘量。以不墮地 相。及想與言起虛容憂拏羅。復同前想合爲 觀想虛字曼拏羅。 先以二手金剛指作堅仰 北方綠色。如是粉賢聖像畢。阿闍梨復同前 當下粉時以白靑赤綠為次。 八輻輪。東方純白色。南方大青色。西方赤色。 梨從東北隅起首。下五色粉作諸佛賢聖像 成畢竟、憂拏羅已。即復於曼拏羅南門外。 如是所作息災增益等事皆獲功 中心用黃色爲 又誦本虞 常使亡 。復以閼

唵可薩理聯三合播引 波捺賀那 嚩日 騷 二会

二合阵引發比半者 吃小薩哩 轉三合 播引 **e波尾輸達那一** 鱗日驪

明發吒宇音 一吃引教龍二令尾那明会野引 脚雕拳引 跋濕彌二合點瞻畔引發吃計 喻引薩理轉三台 **羯哩廉**引合 **嚩囉**拏引 第一件 儞

發吒二音 唵引突龍二台 尾轍達野阿嚩囉拏引 儞 哗 हो

持曼拏羅已。即誦畔字四遍。取出結界金剛 諸賢樂皆悉令數喜。復用金剛夜叉真言。加 拏羅所用種種物。各以本與言加持已。奉獻

即尋以五色粉填滿修令平正。

然後阿闍

引二件引發氏半者 哈司叶司賀縣賀縣一藤哩牌二合 将縣擊引 第二合 娑羅二 阿司喇縣 舉到 第三件引 發化 半者 喻引容龍二合奖羅娑羅一 那賀那三阿引牌雕拏川儞四叶引發化在者 呛引 一合羅入騎二合 羅 **鉢雕二合 娑曜鉢雕**

確引教理二合多教理二合多 塞怖引命吒野牌引發吒半音 **崦引吽引發吒半膏薩哩鯛二合阿驥驥拏引爾** 「薩哩嚩! 合合 阿嚩

三半 音 薩理勝三合阿聯羅拳引 爛二 叶引性羅三合 **職祭司爾三吽引發吃三** 吃引但難二合化中看但難二合化●平骨 吒

引鉢野ニ 吒 四半 番 唵引 親那親那一 薩理解二帝阿睺羅拏引衛三件の 尾捺囉 胸騷拏引 爾三叶引發 畑川舎 鉢野尾捺羅 二

●引東件引發吒●半音 **応り那賀那賀一薩哩騎三台** 那囉哥說底啊

吃可摩他摩他一薩里轉一合 底二四引東 昨 引發吃平者 唵引鉢●左鉢*左一薩哩購三合必曝三合 抭 呗 野 合 多戳 誐

底二門引東時引發吃半者

野五世難切り他引六輸達個引輸達備引七薩里 野四 阿四縣 易二合 唵引那龍婆說轉帝引一薩哩轉二☆ 水灌溉 以成洗除罪障。真言曰復誦洗除罪障真言,誦真言時。 仓底二波哩輸達那羅引惹野三 帝引三藐訖三面二合沒馱引 怛 他引 以 前國 訥 説多り 哩 伽 漑 浟

達哥達 一哥二 俪 賀 **6**(=)**-®(7**,==≡**®** ◎左二佐⊜*

●聚二聚⊜* 8二二切動 ●被二彼母 **6**(—}**—**⊛� ●引十(二)夾註● 9(引)—● 59 原士羅動 49二二三員

即不用之上及淨道等與言。若爲增益古祥及灌頂事。一十及淨道等與言。若爲增益古祥及灌頂事。一計及淨道等與言。若爲亡人者。當復與誦轉生淨。與轉二介質。

轉生淨土與言日

引五件引也壓三仓 吃完餐 中國 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医引三 騷性那三仓 摆脱的三鳜性那三仓 拱嘴 医引三 騷性那三仓 三二嗪 明縣 电偏二合 驟 电偶二合 顯 电那三仓 三二

淨道與言曰

拏羅諸佛賢聖。 當須一日三時。以香花及頹種供具。供養曼 復次如上建壇持誦。求息災增益吉祥等事。 作護摩求種種願。若為弟子授灌頂者。即當 法等。 趣衆生。悉得沐浴滅燕罪業。成功德身轉生 後依法引弟子入曼拏羅。 等種種物作澀淨水。復以本眞言加持已。然 輪中心復安白色閼伽羝。 於安陽伽瓶。地畫白蓮花。花中畫八輻輪。於 專心不懈或三日或五日或八日已。 "乃至依法作相應觀。想輸迎中一切惡 及以吉祥讃歎奉證諸佛賢 紙中盛五寶五藥 與投滌頂復施妙 方

滿貯香水。挿衆花果樹枝。及盛五寶五藥五一時復次說閼伽瓶。當用白色覆。居長項大腹者 阿忉利天或兜率天

此為抵法。若作護摩者。當於曼拏羅東門 肘。高低深淺顏色幖幟。悉依根本大教法則。 般等。 銷青吉祥草安瓶於上。 五首幡。於前作護摩爐、爐廣闊二肘下至 柴等。如是諸物悉具足已。阿闍梨手執金剛 是安瓶。及上掛の白撒蓋花鬘等。復於四面設 火焰。然後阿闍梨結印師眞言請召火天想。 安護靡爐右。唯出生鉢安於爐左、阿闍梨依 安像慶讃亦同此儀。如是護摩所用諸物。悉 鈴杵按諸物上。 果。濕油麻大麥小麥。粳米飯酥蜜酪具乳濕 護摩所用必利焬虞香。 即於爐內燃火。得火熾已、又用關伽水微澀 法作三相應觀。然後以淨水灑爐。作灑淨已。 以二手作金剛拳。 鄉火巾。誦真言獻於火天。然後結金剛輪印。 火天現於火內。然以酥蜜酪及獻火天物。三 各以本真言加持一百八遍; `復改作金剛縛成印。 幷誦 龍花吉祥果及種種 瓶項繫一青

昨引 選呼の引五 明那三瞬日難二合蹉��尾護引又奈明四屬 季華明一合悉法底吽引三膊除引牌日曜二合薩摩引爾巴奇悉法底吽引二膊除引牌日曜二合薩摩引爾

法。或爲國王大臣士庶弟子等。常隨所求事質闍梨如是作觀想憂拏 羅 及 護 摩種種之實歌無等八供養。乃至作二十五種供養鄉七窣聰麟。 如是供養諸佛賢聖。 及作戲鄉七窣聰麟。 如是供養諸佛賢聖。 及作戲鄉七窣聰麟。 如是供養諸佛賢聖。 及作戲鄉 一百八窣聰麟。 若唯用酥只若蘸一切賢聖皆悉現前。 阿闍梨即虔志。 以

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下利益來生,乃至隨喜見聞皆穫無量功德

No. 94

·佛說帝釋巖祕密成就儀軌

傳法大師《臣施護奉 詔譯《西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

俱胝大菩薩衆, 貳 爾時釋迦牟尼佛。 **此帝釋巖最上殊勝。是諸佛神通變化。** 莊嚴。從定出已說法敎化諸菩薩衆。 金剛手 其中。慈氏菩薩今現在彼入三縣地。名最上 希山。有帝釋嚴"而彼嚴中有九十九宮"有一 大菩薩居處其中。 話小智所能測度。是不可思議相應法門。 踏根起淨信心依佛正教者。乃爲宣說。若復 因果毀謗阿闍梨。不孝父母者 汝勿為說,是 有人造諸惡業。不生菩提種遠離正法。不信 成就法。又若有人雕貪瞋癡及我見相。調伏 修衆行不怖長時者。方為實說此帝釋嚴諸 世間。若有起決定心求趣菩提、於無數劫勤 中得見慈氏菩薩。我今樂聞願佛爲說 所說有大功德,是大方便不以加行。 時大祕密主命剛手菩薩。白佛言世尊, 爾時佛告大秘密主金剛手菩薩言。 汝今當知摩伽陀國菴沒羅聚落北章提 並天龍八部諸神仙等安止 彼有種種成就相應聖法 告金剛手大秘密主菩薩 我介寫

欲入彼帝釋嚴中。

不以加行於現生中求見

汝如實寬說。金剛手若有諸修和應行人。樂

在天宫 若行人不取此果。即復行一百弓量。見大自 ◎二肘量即至小地、行入當以手捫摸其地。漸 相好端嚴有大力勢。 出外而食、食已卽得延壽一劫如那羅延天。 樹。其樹有果狀如尾螺。行人當取一果持以 次得見一階道。行人履此而下。次見菴沒羅 養諸佛如來。普爲衆生作大布施已。行人當 **粵藥安繕那樂播耨迦聖莊殷。** 慈氏菩薩。 而彼南路即不得往。當行北路,去此不遠見 彼天宮四側。取一訶梨勒出外而食。亦得延 物皆得成金。行人若復不樂取此聖藥, 此果。即於池中取一聖藥。持以出外。凡所觸 果出外而食。即得延壽一劫。行人若不樂取 池以北有大多羅樹。行人即於彼樹。當取 人所執持以爲梯級。行人即堅持此索。下行 即見一井。 居世界宮殿。行人於彼止息少時。去此不遠 牖中。觀見頹種樹木。其樹皆是聖藥。復見地 入一宫。

其狀四方具其窓隔。 面東行十弓量,然後面西復行三十弓量。方 依法傳受,然後求自本尊嚴神加護。廣大供 就法者。其行人先須於阿闍梨所。起信敬心 登伽女爲開其門。入巳卽見二道。彼左邊道 銅城。其城高廣。行人當聲彼城門。時有歷 一大樹其名無憂。 劫。然後雕彼天宮。復於南北見有二道。 「向遊戲。 而彼宮前有。一大池聖藥充滿。 共井深可。人半身量。復有鐵索 或復樂求聖劍聖輪如意實教法。 彼衆多女即爲行人指右邊 得聞持其足了諸佛法。 於彼樹下有衆多靡登 行人即時於窓 具如是等成 即於 此

其座上。 後生兜率天。若不樂取此劍。當取聖輪,受已 取時卽取其劍。執已卽得大持明王。命終已 取一鉤自開其門。入巳初見聖劍、行人若欲 其狀如蛇置諸門側。行人見已勿生怖畏。郎 遠見一銀城,其城高廣門皆扃鑰, 道。 見一金城。行人當入其城,即見七寶所成宮 等聖成就法。即於彼處止息經宿。而彼嚴中 三界中事。若見聖莊嚴具。行人當取被身。即 能作一俱胝金。若服此藥即壽同梵天,若見 即當開視。得於一切佛法總持無失。丁達第 是言若豁衆生有所求事。 樂取此輪。當取如意實,受已即得五神通作 即得左訖曬曬惹一命終已後生四王天。若不 卽 繞 於其殿上有師子座高廣嚴好。 髅 即知爲書。是時行入當復前行。去此不遠又 蓮雖合時即知爲夜。 得相好端嚴隱身自在。行人若不樂求如是 籍那藥。行人當取少分內自眼中。即能盡見 大洲悉得周逼。經少時間還復本處。若見安 播釋迦。行人當取。著已能於日初出時。遊四 意 十八變。自然有聲普告大地一切衆生。作如 勝義諦法。若見專藥。行人當取以一兩藥。 起最上大希有心前酯菩薩禮敬而住 。聽受菩薩宜說妙法。是時行人旣得至 "復以與珠交絡其上。 金沙布地清淨適悅。 即為建立如意實幢若見諸佛教法 行 摩尼為柱及實輪寶網種種妙華而爲莊 入即向 有無數天龍八部、及諸仙衆恭敬圍 右邊, 行一 彼阿修羅女出取華時 山 我當施與皆令如 侚 慈氏菩薩居 馫 被有門飾 II. 所觀: 行人 道

> 根本大明日 我根本大明。 男子。汝能發勇猛堅固心來至於此。何以故 即當答言。我个善來。 欲於現世及當生中見我身者,常發○志心誦 猛。能於我所起恭敬心。汝今當知若諸衆生, 南閉浮提衆生信心堅固。 餔 時慈氏菩薩謂行人言。善來善男子。 即得安樂無諸難事而見我身 菩薩復言善战善战善 能於佛法精進勇 行

悉偷七昧咄侶二合但為二台吒野八三摩二合雕 五吃味明化二合性の里六味也難引合 櫓左那莎の彌爾三怛他可識多可野三 阿臘喝 那謨耀怛那二合怛耀二合夜5野16句 菩薩告言。善男子今此大明有大威力。 成二合多摩明那細引莎用 賀明十 三 胃馱引 轉鐵帝剛十 磨賀引 胃地波哩嘛哩 娑羅十一尾娑羅尾娑羅十二目馱野目馱野十 三摩二台雕九莎剛鉢雕二台底倪也二台 三命 常三 貌訖三三命 沒馱引野四但棘母母命他 瓣婆 那謨吠 娑曪

入此宮唯爲求見菩薩。 耶。或求見我身聽受正法耶。或求種種成就 復次慈氏菩薩告行人言。 餘非所求。 所求我當施願。行人答言。菩薩我初發心來 法耶一或復求於南閣浮提有大名稱耶。 顯我於菩薩所。聽受正法 我今住此乃至菩薩當來成正覺 我今得見心已滿足 汝今來此何所 如汝 求

爾時金剛手菩薩。 軟喜信受依教奉行

一釋迦牟尼佛說是法已。

岩諸

我身決定無疑

修瑜伽行者。能發志心持誦此明。是人得見

Ä

乞成二合馱職入引左里好引悉尾步引雕藝二分 **懸雕吠無羅友妻母汁鉢雕二台賀職引雕悉拾**

反。尾乞哩三合戴用擺騎里用頭擺半女

妬

及 多數備也云 秋風 波成 尾補競始者數

將視貸面即解脫 爾時因昔修养業 種種神變施無礙 光現千輻網遶身

諸紡

百罪暴心捐

合底騎頭引羅視経引入 跋哩枳引多也二合 野司多瞬期 無本 曜祭二合 覽錢野耨播引

麼

Z 941

•釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔 誸

乃入引娑普二合聯的該羅二合處賀引捺儞鼻引 臂引 怛妬訥曉臘訥娜嫡鼻妬引 拽娜轉繼蹙 井始雕娑鼻襲妬引悉明二合慶瞬引 二合嚕擔誐惹哈娑尾藍弭嚩二合多地引 騷誐 惹識達他迦楞迦髮劫鉢驪二合 婆野引 跋哩 底輪素識擔鉢羅三合拏如引悉頭三合 娑娜月 惹子·喚 瞬雕 晦鉢 馱 囕 素 識 并 識 多 聚 鉢 縣 二 命 羅若儞婆斯維捨羅儞灰 賴地琰素母欠素步 雕尾晗娑多二分麼啥鉢雕二个拏多 都各 儗哩 也伊那人鉢羅三合把 反 鉢羅三合 左迦川 娑好吹引乞史也三合惹難上鉢哩設引 左以頓 地末跃也說旦伍 訖哩 二合鉢捺 引轉 終羅鑁 始多麼可儉明蒙平一處經銘可健麼哈二 鉢曪 雅頓四 拶龍娑膠丁烈素剛引五 二合拏變可 弭娑娜可三 婆腳鼻引 慶變護四捺 迦儞地 難引沒瞻係引發野髮婆隨三仓麼曜引備跛多 三合捨路引矩里擔用伊底妬引 吒迦文涅哩 聚黎司尾麼黎可婆職二合麼職引 伊腳本題麼 胝多哩二合 被去引 鉢雕二台 底沒馱娜黎引迦 尼娑川底雕刻多腳葉引他林辰一陸明脚鄉 鉢驪二合婆野引鉢驪二合 婆野引 鼻質好引 髮

底迦略引 誐誐蛹引 多轉建川 左髮矩矩麼娑

野月 跛也口食鼻步可多瓣囊尾雕用惹底施力 **轉曜該引乞叉二合補贖多聯賽川麽也 出合** 引 波二合捨戴引 俯雕曳引 尾隔賀婆也二台左綱 乞史也三合 惹難上髮跛多毘葉 三合比羯臘 賀也 一合 轉作入呼 伊底傳拾羅被娑麼吠 引 引羅撒二合 照藍鉢雕二合 娑彌引 乞史也三合 隣迦雕拏二合•■■区素欠秫 詩律 婆 席 斯 · 數 且轉件短異欲乞底二合欲擔識麼劍轉左難多 脚尾の 糜魔拏引一娑普二合 吒唧怛囉ニ合鉢 井惹暴野鼻娑擔司惹囊野乞底三合野他可多 羅三合即珍引 室左三合 輕誠引 髮多他引鼻羅 引羅比迦伽以頓多羅牌與梅紅素變娑多三台 鹽 發嚴素 終引温 聯二台 悉戴引娑佐二台 里禿 引性解二企撰 路引 建密 捺娑多二合 轉勢引 矩 去青瞻建拏補 吒引知左婆引耀尾雞引 弭多說 滋哩奔懶叶短碟跋哩延底引 秋声 婆斯 一班司鼻曜祭引腳叶短星 曜但選二合 娑賀娑 4

三素囉藥乞叉二合麼護引囉戳爛引三儞也二合

多平音壓引羅迦職一

惹誐爾引迦虞喻

加底 娑観三合多妬り歩尾欄引 **魘尾若野娑妬 云**命 但贖二合娑熈引 数多二合 **陳涅理二**合 蛹 宏

釋迦牟尼佛成道在菩提樹降歷讀 **蟹雲校本云** 貞享四中泰二十一一校了

浄 殿四十九

No. 942

釋迦佛讃

納摩沙喇伊麻尼鴉徂 **忒學教習闡福寺副莲喇** 嘛薩穆丹達爾吉 內廷清字經館行走唐古 郭卡阿鴉

金光朗耀威德身 悉藏上寶尊 **時及釋寬** 妙 道 與

莊足 運 謔 F

分明不共極顯然 逼照海中悉澈

來如穩王飛降臨 **共輝遍滿虛 容界** 千人天應成熟

如星在天皆拱月 諸勇猛菩薩圍繞 手指相扶心問持 誠意海內衆德像 億日光潔清明心 一心現前與傳身 如清天列諸星宿 導引衆生 似群牛中之勝貫 衆羅漢聚會排前 微讃世尊祈悲憐 如月映照少水生 乾闥妙音難比語 釋迦

9毫縮刷大藏經 645 麗本 ● 原本欠

名

威力降伏皆已盡 菩提樹下英勇坐 以慈慧兵鎭魔君

|如烈風掃黑雲

億

誀 魔

世 至 勝 飮 仁無餘 甲 火陣 器 極除 獨 拿有 Щ 與

心深莫测如淵海 衆 爲 慈 利 クタュ 生 · 杂生故 π. 俘削 語善妙若天鼓音 誦 絲 親 毫 德 疎

亦 無 無 欲

無倦不天誰倦時均心能

隨彼一一各等前 任爾觀察非智境 聖身語 意之密理 即断諸惑已盡矣

亦如大鵬喬翼飛 惟有虛容無盡止 如金翅王行虚空 途間微雀勉隨行 言佛功德亦如是 有時力弱即止回 何況釋焚世間等

十力自在所行境

彼勝道中雖欲入

見至理之智眼盲 五濁惡世儳難境 大慈憐慨諸卑下 如是垢犀可数處 **大力煩惱冤常擾** 他尊棄時仁全持 非歸依仁而誰持 菩提厭離心又窮 設被慈尊再案置 復陷我執之深窟

生生世尊常隨護 **盡因惡緣自作罪** 批奪事業為調伏 諸佛菩薩咸讃歎 願從今修菩提 雖無微舍不觀察 承受甘露語無厭 歪成道伏魔君 於爾尊無過時 比白蓮今柰何

走

是時帝釋天主,隱天主容儀現常人相。

奔馳往艱世尊。到佛所已頂禮佛足。而白佛

言世尊。

我今為阿索囉王將諸兵衆來相戰

薩

比段氏三十件清章* 麦牌惹三十薩檃轉

. 怛囉二合啄四十特勝二合惹仡啾二合四計論

子將最限磋祈請多聞大德慧賢名師在西藏 右 爲釋迦牟尼讃文謂 速得 播受因

持

瀡 洴

如來體微妙云何

釋迦佛讃竟

見聞憶念悉不空

所有世界諸衆生 身勝現似須爾臺

同

, 時示現身及語 時共禀所疑義

Ņ, 943

菩薩緣覺及羅漢

尼經 佛說無能勝幡王 如 來莊 巖 陀羅

阿素囉王兵衆得勝。 與諸天衆。身嚴實體執持器仗與之共歡。時 遼來相戰鬪"討伐忉利天宮。爾時帝釋天主 部領兵衆。各各身被甲胄手執器仗。前後圍 法堂會。而於是時忽有阿素縣王。與諸眷屬 如是我聞。 西天北印度烏城義國帝釋官寺 一時世尊。在忉利天帝釋宮中善 | 藏賜紫沙門 | 臣施護奉 詔譯 忉利天衆退敗怖散馳

右十二句誦者之願文隨前讃誦之可也 持教机和如兄弟 讃祝世尊微善力 病魔貧年盡消除 境界及於號云何 山洞萬德工程之神祠著作 切話佛與於世 願施正教恒吉祥 **聖教顯明如日光** 善葄增長祈告賜 我等隨方所在處 願 及於眷屬共壽量 我等皆亦復然

此難"是時 伐 忉利天衆退散怖散馳走。 以 (何方便) 欶 找

羅尼名無能勝幡莊嚴, 佛告帝釋天主言。汝當諦聽吾爲汝說。 我今為汝說是無能勝幡 我於往昔爲菩薩時。 於彼佛所得聞此 有陀

十五 鉢雕二合 聚他士三吃引三 慶青环 化半章 慶 鉢左鉢左三十聚他去聚他十四 鉢驪二合の脈他 九婆去藥嶼成三十賀雞賀建三十那賀那賀 羅提二十購入乞選二合難入乞選二合給*月本敢 致學二年 拶視原步二日 養二十 遇始母設機 吽ニナ 覧育那哩二十 惧哩ニキ 甯怛嚟ニac 他五十分照二分聚他五十分照二分聚他六十七 婆去糜驤底十二惹野똃引醯結十三聚他去聚 拶視興駒二合 訖怛黎三合三 拶視興能三台 羅二合薩十七仡聯二合 薩十八 賀娑賀娑十九吽 薩格二台婆去野九謨去引 賀野十謨士 賀野十 胖·惹寧勢二*合薩噪轉二合設咄嚕二合 莊嚴陀羅尼日 復告帝釋天主言。 尾惹野三惹野與膽錦四骨去揭興五鉢雕二合 但爾也一一合他去引惹下局。野惹野二尾惹野 徵祥。而未曾有彈指之頃物畏之事。是時佛 陀羅尼。從是已來我亦為他。廣說是法得大 仁昝二*合婆玉野染婆去野八薩擔二合婆去野 有佛號無能勝幡王如來。 ,十担哩二合戌引 獨心十 轉式 计日曜二合 馱引 Z

0億股本 ●[臣]-- ● C合+(反) ● 图* **3康=** @(朱)十西鄉 ◎反二切喻*

仌

啊九十哩 据北及 哩 据刊七、 哩 拏 麽 帝九十仁 曾

雞揭驪 把引力 質質 五十 酸酸 五十 虎虎五十 四

哩瓶哩瓶八十但哩二个吒但理二个吒八十字哩

五十卷 轉二音 攝八十 補 澁 波 二合床 引 理 結八十

豐說 引播野 三十豐 說 引播野 四十 港 轉二合 羅

二合矩致引移供人力 波雕賽涅矩路 禁刊一捺

曚底下题*反至 地鉢底孕二*合變引 曩野山 薩興嶼二合何吻 愈二合變可襲野七十 怛臘三合 路引 吉野七十一 八尾瑟農二合 麼可 異野六十 養持贖二合素頭 夜二*食短知夜上*台六傳捺鹭二台歌引展野六 二*命轉引儞룙切於薩帝曳二*命襲於十沫底訖 僧伽薩底孕 # 計本底託職 · 療 : 十藤底野 五十波羅薩川羅二合轉五十字羅三合奏野五十 臟騎並"揭攤揭觸五十枳理枳理五十矩廢矩 吉也十五 聚他士尾特物二合藤野四十波縣 此志場房揚二合四、歌明羅提四十 但數二合路引 **羅三金英六十嘎勝捺喙五十矩吒矩吒六十矩知** 沒馱薩底孕二*台五達喫慶二合薩底孕二*台五 **腾三十母左引 吒野賀娑西十尾特吻二合** 賽擊等學 * 反攤左攤只,即理哪理戶,隔騰 · 瑟蛇二合 底瑟蛇二合四 怛哩 薩野 二 合

娑姆川一賀引一百 薩樂轉二令佐羅二合 賀一丁 引。賀司八素 栗折出。 栗褐百九 一尾 安徽一百 而五慶拏羅·司惹一百鉢羅二合婆司細一百 娑·闋 枳帝川 羅乞麗二合羅乞渡二合」要要兩名 二*今度引特願二合仁辦二合*九沒馱引 十四一娑麟川 賀一十五一百一娑麟二合賀州一百 二諾乞察二合但服二合一百 吹引頭去引揭雕祭 婆去說聯隊可三腳路可积帝一百姿腳。引一餐 解路 引

清淨吉祥之事。諸外寬敵無能得勝 復能書寫流布受持"讀誦此陀羅尼者。常獲 **艮護持獲勝,今彼寬敵軍衆散敗,若是仁王** 來之世。世間仁王一切之處作其衞護。彼 颹 常於內外加護於我。汝應持是陀羅尼。以雜 佛告帝釋天主言。此無能勝幡莊嚴陀羅尼 能勝幡王如來。現天女相在於面前。施與無 尼。以鐵盛之繫於項上護持於汝。我亦爲未 相競一切之處無不獲勝。 色綵作囊盛之繫於旌旗之上。 或與他敵相關相罵相殺。或與他寬言詞 汝應書寫此陀羅 **合汝所往之**

可與可襲野上十藤原縛二合樂乞叉十四七 難引

藥變引發野八十 尾特物二心故藥九十麼麼八十 乞刹二合發五十魔際順六十緊襲職七十處護職

薩樂制二令殺怛縣二令 嚩系博*反 覺誰覺 弒八

皆大數喜。信受奉行作禮而退 佛說是經已,帝釋天主及諸天衆。聞佛所 說無能勝o幡莊嚴陀羅尼經

Ŋ, 944 A

陀羅尼 *大佛頂如來放光悉怛多鉢怛 囉

川喃·見觀談案 階二合珍半髮引 喃髮護塞 訖**咧** 護颯跢リ喃糝藐繆母馱倶引胝喃 娑室簾ニ 雞英薩麟母馱胃引 地薩哆吠門 年里藥二台臺 糝藐誐路喃糝藐鉢囖二台底 T以**半髮喃髮**設 三合路可說別喻髮護阿髮可說用喻髮護路計 耶怛他引 誐緣耶阿 囉訶二合 帝糝藐緣母馱 二合柴上輸購洗髮鉢購二合 訶囉拏贓引 惹引 上屈數二合弊夜二合 耶怛他說診 耶阿囉訶二 軅訶二合 帝慘藐緣 母馱耶 曩謨婆誐髆帝阿 耶鏈謨婆武縣帝阿弭跢婆耶坦他誐鉹耶阿 壓引惹耶怛他誐跢耶 他可說緣俱羅耶聽說 婆說糊帝 鉢娜麼三倉 帝緣藏緣母馱引耶曩說婆說懶 帝囉哆曩! 含引积也二合 牟髮曳但他說哆耶阿囉訶二合 雕詞三合 帝緣戴緣母馱引耶聽謨婆 誐嚩帝 娑引陳娜雕二合雕引惹引 耶怛他引 說終耶阿 母默川耶髮護婆武麟帝緣補造比川命緣川 爾耶二台處聽吹女去引聞耶二合鉢曬二合婆 訶ニ合帝糝藐糝母馱引耶囊謨引婆說陳帝怚 **縣也髮二合但縣夜耶 髮謨婆誐 騁帝儞唎 嚩迦僧伽喃曩謨引蘆去引鷄阿矖罕三合跢** 帝緣鄰緣母馱引耶曩謨婆說 願帝借殺上 蘇聚鷄都飋引惹引耶但他武路耶阿曪 大興善寺三藏沙門不空奉 阿囉訶二合帝緣義緣 認譯

誐嚩帝麽抳俱羅耶룙謨婆誐嚩帝孽惹俱羅 倶羅耶经謨婆誐鹩帝뼺日囉倶耀耶建謨婆 舍明播努孽購二台前娑上 末縣他二台 喃曩談 耶髮說泥赙唎史 喃髮 談悉馱引尾儞也 三合 哆川耶雞謨摩訶迦可羅耶底哩三合補囉雞誐 酸夜耶半遊歷前母捺羅二合襲麼塞訖哩三台 婆誐麟帝瞻捺魘二合耶鳴莽引鉢底娑上醯夜 **馱囃引喃曩謨悉馱引尾儞也三合馱囉唎史喃** 耶聽謨聽川雕川延拏川耶略乞參二企願娑上 沒囉二合訶嬤二合掘巍謨印捺囇二合耶뢡謨 訖哩三食緣引 耶縣 飘引 髮護塞訖哩三食緣膊 安二合拾引發轉悉儞 摩底哩二合說拏髮謨塞 羅尾捺羅二合跛拏迦引羅引耶阿地目得迦捨 吠尸著三合跋哩播引 里擔薩腳部哆誐囉三台 河儞設囃二合訶迦剛炎二合跛囃尾儞也 哩三合擔薩隣泥吠毘藥二合布明 爾擔薩賴泥 砌娜藝迦剛炎二合訥難上哆喃引薩哆髆二合 **曜二台底孕二台 祇囕二合 薩嚩泥鱄種變寒訖** 訶娑縣二合 喃尾特率二合 娑養迦明炎二合阿 曬捉炎!! 含 者観曬施引度喃引 孽曬!! 合訶娑 二合薩隣努瑟吒二合訥塞嶼二合般養爾聯引 炎二合薩臍滿 馱髮目去引 訖刃二合 髮迦刚炎 引羅沒哩二合底廣二合鉢曬二合 奢變養迦哩 喃娜窽劍訥瑟吒二金喃儞膊驪抳炎二合阿迦 瑟吒二合尾孕二合 拾底 喃引 諾 乾利二合 多雕 二合 喃摩訶武魔二合 訶引 喃尾特奉二合婆上 衫悉彈路鉢 哆囈三台 髮莽引跛瞬爾路鉢 台 喃鉢雕二合婆引娜提迦州炎二合 阿瑟吒 反二 合

☆摩訶始吠ニ合擔入駒ニ合繼摩訶末編□食 戰拏哺引 摩訶蟄瓦引 烏哆囉二合抳炎二合阿跛囉爾路引 虞隱廉詞 二介尾娑設娑上哆囉三合 阿祇爾二介 鳥娜迦 二台處鹽引努娑腳二合鉢髮難引者髮拾儞炎 軽 引喇耶二合為引靡引摩訶末擬引 阿跛縣聯日 合鹅日囉二合 爾賀牌二合 者莽攝制腳跛驅引 合為引羅引毘明二 俱知炎二合 制轉染轉日曜 室哩二合耶半拏羅嚩引徙儞炎 引三 阿明耶二 会婆引尾養職二合 波摩引拳引者騎日職二会 哆룙制購吠爐川者發俱娜引雕苑二合瑟膩 也可命 但他建者 髮髮理迦 俱蘇啶二合婆囉 默明引與日曜二台 訶娑哆二台 者摩訶引尾爾 **曜二合商迦縣制罅鱒日曜二合矯慶唎俱蘭** 泥訶布引爾路爆咩瞻波摩訶始吠三台哆引阿 爾於可轉日縣二台難賦尾合選可者扇影可吠 二合摩禮底尾輸櫓二合擔引鉢納寮二合加駿三 職二台婆引伊底曳三合 帝母 捺職二合 戰爭薩 者始吹三合路引者迦樂攝引記及二合拾施鉢 迦髮迦鉢囉二合波魯二者囊隣日曪二音頓風 吠璐訖刪二合俱臟挽二合 覩髮變寫唵引刚史 婆養件被啉二合管引詞養件故啉二合摩他上 散拏鉢囉二合拾娑哆二合 怛他麋姤瑟腻二合 娑擔二合婆뢡迦上鰕吽 放啉二合 薩膊藥叉隱 含拏迦上曬吽引 莜啉二合 薩願訥瑟吒三合 沙畔引被緊引命築婆髮許被嘛二台娑擔二台 明利娑上說購二合 河引 喃尾特奉二合 娑養迦 迦刚炎二合薩轉拾咄瞻二合 ||秦吽被啉二合跛羅尾儞也二合嫁薄訖又二 勃播三台廉訶帝染三 爾轉引羅提炎 喃

安の河の明意の若の姿の河の明

惹引咩引娜引

提玉蜖野三章

迦引

地鉢底訖哩三合

婚引尾

引下同 聲婆可訶明惹引惹路引 河引 明惹引爾

引尾終引詞引剛惹引瞻地雕引詞引明惹引

嚩

哆囉三台婆耶跋囉祈訖饠三合婆耶訥擗重 噪儞二合婆耶鳴娜 迦婆耶尾沙 婆耶拾娑上 羅婆二合轉親變變難引惹婆耶主羅婆耶阿 職底哩ニ☆歩膊髮漫拏羅唵リ娑嚩ニ☆悉底 **鉢**驪三台底季川台噪鳴三台慶訶引娑訶娑囉二 尾特泰二合奖段迦解略乞叉二合略乞叉二合 **林川台 阿瑟吒三台 隔塵 訶哉 騒三台 訶引 哺引** 三合阿瑟吒三合尾孕二合設川底引哺引諾記叉 阿娑訶娑雕二合喃引尾囊引拾囊迦雕叶敬嚇 可赚引牌底說囉二合河可鳴引 惹引 詞引 明惹 **飛囃ニ合詞阿跛娑療引音 解説解ニ合詞引唱 驪三台訶揭吒布單盤設羅三台訶塞建三台娜** 够誐쨅二合訶鳩盤拏誐耀二合 訶布引單變誐 企 哆 說 職 二 会 詞 比 含 引 选 上 說 職 二 会 詞 部 引 囃二合訶囃引乞叉ニ合娑上誐囉ニ合 訶必嚇ニ 庚二合 婆耶蘇針曜二合 抳婆耶藥乞叉二合說 波哆婆耶難引惹難拏婆耶髮引 裁婆耶尾網 庾二台婆耶馱雕提部彌劍波婆耶鳴勒迦二台 乞义二合婆耶阿捨儞婆耶阿迦羅沒哩二合底 **闋三台班哆髮吒髮迦上摩訶驥日略 三合 娜**月 奖詞娑囉三合學引帝 噤二合 阿便爾也三合 入 合部逝娑訶娑驪二合 尸哩赐二合 俱胝引拾哆 **麟婆誐鑁娑哆二合他誐妬瑟賦二合灑摩訶**明 二合怛曜二合喃鉢曜二合 娑娜 叠迦上雕叶杖 莽引娜說曜二合河引車 此夜 耶引 說雕二合 上囉吽枝啉一合 者咄囉施引底引喃孽囉二命 詗 訶

明惹引 阿翰遊及引 詞引明惹引質遇引詞引明 引弭积引羅上耶引 弭擊引 迦上 攀引 枳儞引訖 沒難出合 惹迦上影哩二合擔引尾捻引 瞋娜耶 惹り帝引衫り 藤吠引 衫引 薩膊孽 曪二合 可訖哩二台擔引尾途可腹鄉耶可弭枳羅耶可 轉引曬他二台娑引 馱鐘訖哩二合婚引尾捻引 識拏訖哩二台擔明尾捻引 膜娜耶引 弭枳引羅 **總拏索薩司耶陀哩三台擔司尾捻引與娜耶引** 捻川嶼鄉耶川朝枳川羅上耶頭但哆嚩二合孽 哩ニ合擔引尾捻り膜娜耶引 弭枳り 羅上耶弭 喃引尾捻上引腹娜耶引頭枳引羅上耶頭波哩 引弭阿職罕二合 哆訖哩二合 擔引尾捻引 腹娜 耶明頭根明 羅耶明 頭髮戳髮三分失曬三合變 拏跋底娑上隨可 耶訖哩二合擔引尾捻引順娜 臓郷耶り弭积り羅耶り弭者咄魘ニ合薄啜倜 耶司弭枳羅耶司弭惹耶迦上曬末度迦上驪蔟 耶弭迦引跋引理迦訖哩二合擔引尾捻引瞋娜 **預枳引羅上耶州預川摩訶引迦引羅摩底哩三命** 摩訶引跛轍蛟底瞻捺羅二台訖哩三台擔引尾 引 娜羅二合訖哩二合婚司獎雕引延拳訖哩二合婚 尾捻引瞋娜耶引 弭枳引羅耶引 頭轉日縣二台 耶頭枳則羅耶頭尾可哆臘可識訖里三合擔引 祭訖哩二合擔引尾捻引順娜耶引弭枳引羅耶 頭動 暖 優 唱 智 原 型 地 **網 鶏** 引 尸 騎 三 合 職 我 羅耶引弭沒難二合詞數二合訖哩二合 播引捉訖哩三台婚用尾捻引 瞋娜耶引 弭枳引 の唎意引末惹引訶引唎 尾捻引頭娜耶珥枳羅耶引頭騎日騷二合播 惹引 萬引 移引 撥引噜 訶引 河 引

乞叉 三合 離日無 類似 明報 明明 明略 乞叉 三合略

弊耶 娜畔引 畔引 洋吒半香洋吒娑嚩川 阿薩 反引 婆說梵引悉修上引哆鉢怛囉二台娜謨引 乞贖引金弊耶二合津吃薩綱羅引乞刹二合細 醯州上洋吒阿目去引 伽耶泮吒阿鉢攤三合底 解入縣二台 煤引弊耶二台泮比薩 瞬回 跋娑麼 二合律吒薩聯納楞祇帝別弊耶二合津吒薩嚩 爾引擎耶二合律吃薩斯揭吃布引單個引擎耶 薩願弓去盤り屬引 弊耶二合 泮吒薩願布引單 耶二合津旺薩賴比含引制引擎耶三合津旺 殿護明羅藝可弊耶二合 津旺薩轉步可帝司 耶二合泮吒薩麟緊娜聯引弊耶二合泮吒薩懶 薩嶼巘闊吠引擎耶二合汗吒薩嶼阿素縣引擎 **男弊耶ニ合 泮吒薩嚩誐嚕禰引弊耶ニ合泮吒** 同洋吒薩聯襲引藝於見弊那二合 尾娜擬二合跛迦耶泮吒薩鱗欄引吠毘藥二合 訶多耶泮吒嚩 曪鉢驪三命娜耶泮吒阿素曪 **迦娜曪娜囉尾娜囉尾娜曪瞚娜瞋娜頻娜頻** 二合繼入騎二合繼馱上迦馱上迦尾馱迦尾馱 娑普二合 吒尾迦悉 路上明 珍鉢 但噪二合入腳 三合帝司 阿徒哆囊選引 雕迦三合 鉢雕二合 聯尾爾也山台 遊引 啊曳山台 川台 噤引 弊耶二合 泮吒薩腳失 **縣**二合 努瑟鉢曬ニ合乞吏ニ合 帝の弊耶ニ合 瓢引 耶二合泮吒薩轉溫莽引翻刀弊耶二合泮吒薩 耶迦羅末度迦羅薩騎可栗他二分娶可歌鷄可 尾伽也出台遞引剛 二合 泮吒薩 轉底 引 熙體 以及 獨引 弊 埂 という 弊耶二合泮吒惹 鄭那 泮吒薩嚩藥 -: 台 : 泮吒薩 梊 71: 11

訶引

曳引泮吒阿地 目記德二合 迦上拾麼二合合引 吃迦引擺雕の底哩三台 曳引泮吒迦引跛引里 **吒忙引底別二合曳引料吒蓮り 悶膩り曳り料** 詞彌二合鬼引泮吒阿川 喉傳三合 曳引泮吒魔 尾曳引泮吒尾瑟媚二命尾曳引泮吒物囉二合 **伽**曳引 泮吒隐娜縣二合 耶泮吒尾引瑟拏二合 養願引悉備引曳引洋吒曳引警引買哆娑怛嚩 迦明羅難引馳引曳引泮吒愛涅哩引 《曳引 泮 阿月迦耳里曳泮吒呀去月涅哩 引命曳引 泮吒 耶津旺 印娜羅三命耶津旺沒羅門 河頭三合 了K 合城川莽川哩俱蘭上欧州山 尾爾也川合 **慶引弊耶二合津吒嚩日曜川合商迦羅引** 者咄解二合薄廢鄉引弊耶二合 弊那二合洋吒歷訶引鉢驟二合底學二合啜 津 吒嚩日囉 囉弩 耶鉢

河川難引播引 跛質移引 努瑟吒 引補瑟波二仓 訶囉引 略足机 河引羅引 鞍略引 河引羅引獻馱引討羅 引擎婆訶引臘引魯地雕引 阿引服引芒上引奖引 納瑟吒二合質終明播引跛質終明哪引婦羅||班一隻男 二合學曜二合詞引曜引 瞬塵 囃二合河 引乗引 武・撃 職二 阿明羅用港路可阿引 羅爾可尾路可阿羅用宋 阿明羅洋引 姚月河月 羅末港河引 羅明轉娑引 職二合演成卷引 华底粗罕底鳴引 惹引詞引雕 質哆引 嗚哆跛三命娜演底枳引羅演底 曼但 質哆引 尾儞吠川合沙質診引阿昧引怛囉二合 斑鑼引 河引羅川隆寫引 乞利二合娑蘇聯二合詞 合 二合質診引泥 訶引 藥乞叉 合

引擎羅二合詞引騙引轉底壓 羅二合 詞引惹引饵 娑莽二合曜引孽曜二合詞引 琴去引迦琴去枳何 引咄他上迦引 解底耶二合 入願二命 囉引 尾沙 迦引 儞吠川合底也迦引 底噪川合底也迦引者 吒播引 捉雙囉二合詞引入轉二合囉翳迦引呱 姚藤縣二合河車去引耶引擎縣二合河引阿波 引迦上吒布引 單種糜爛二合 阿引鴻去盤引擎 ĠI. 緊娜雕切賽雕二合刻變龍小雕鐵醬雕三合詞 đ١ 引 參介 三金翅川 散價 跋 医沙里 薩 購入 财三二金 摩入願二合 雕引納引 底迦引背引 底迦引始縣 例迦學囉ニ合 訶引 藍尾迦學囉ニ合 訶引建上 迦上引擎雕二合詞引錄俱觸擊雕二合詞引難上 **쨣毈二合詞引塞建二合 拏磣縣二合詞引點莽引** 河引部引 多摩羅三合 河州 布單髮蘗耀三合詞 ·畢曬二合多醛臘二合詞引 比舍引者醛胍二合 阿素囉孽囉二合 河引 鄭榕拏蘇縣二合

娜的 鹽二合建級去司 积智准上 婆魯司 哆吠司 嚴喝明二合訥爐去鐵锅雕筆二台輸藍難上多 **羆尾遞瑜引說阿囈儞三令嗚娜迦末驩吠川驪** 薩跋魯去引 哆 輸藍薩 罔引 武鉢曜二合成孕二合 試輸監步引 **噓月檢監穰上伽輸監賀姿多二合輸監播引娜** 輸監迦智板里輸監解及 奖底二合輸監 **輸盘芯哩二合娜耶輸藍末轉車寮輸監播**列雕 迦阿禮引者迦上阿乞史二合 禮引儀目任禮引 ·吠明路引擎擊引迦拏枳儞引入轉三合 、轉二合輸籃鉢哩二合悉吃二合輸藍矈娜醒 **訶陵上誐翰引沙怛囉** 引合 娑上說 鳴引 解

> の満野伽上贈引弭帝引殊成為溝野 迦上 磨弭 頭儞足 拾り満野迦上鳴引珥跛羆尾儞也 ニ 大唐青龍寺內供奉沙門景貞修建奠言碑本 悉殿视员惧縣三合數娜引娑騎二合河 戳終川耶羅訶二合帝引三去藐三去 沒馱明 娑麟二合 阿羅謨可娑哆二合他可說終可耶 **縣勝日縣三台播引捉洋吒畔引萩縣** 11合 含娜尾含娜滿 馱滿馱滿引 馱儞滿馱儞吠引 引弭怛娜也二合 他引吃阿蠢嘣引阿髮引嘣尾 弭薩問川武鉢曜二合底孕二合 武滿郡迦上臨 賀娑哆二合浦鄧迦上降明明播明娜浦鄧迦略 **葱룛可便多囑引擊衫去引莽引滿鄧迦上階上引** 二合底孕二合啜藍夜引 騎娜騎二 郷 拾 瑜引 摩訶月 脚日 塘川 金鳴 瑟城山 谷 摩訶 月 鉢 曜 帝引衫引薩吠引 衫引 悉鰺上引多鉢 怛曪二合 哩乞沙二合哆囉哩乞沙二合 邁末 曬爾 引尾幹 迦薩跋擊俱羅思孕二合賀尾也二合 二合日迦帝噪二合繼引吒迦沒哩 元祿十六年二月六日以淨嚴和上之本再 二合 伽 始止二仓 **囉二**合

No. 944 B

•大佛頂大陀羅尼

¥ ৰ 띡 7 4 ₹ c(ग 4 (%) **木野藝術** ዣ 4 ኍ ₹ 3) t 4 4 म ধ্ব ত ŧ 겡 (4 ŧ イイロ Ą 4 1 d প্ত ť (4) å ¥ Ð 4 抵

建

去引路解阿迦引羅沒哩二合底庚二合帝順

● 激雲寺版各通眞言藤

有段投车 民医产中下水井产生各种工作 # भ भ 1 * 4 はり 광 ា Ą Ħ 4 4 医下状侧区 本 ₹ ₹ গ ग ग विक्यार 不旺 4 9 # かな ४९ म 3 Į ぞ 4 리 5 Ą۲ AL A & (M 4 耆 **3** (8 य ग य £ मिक्य ন্ত্ৰা न य क य ह य 3 ₹ 医节节分泌口络 ৰ य Ŧ 3 4 ¥ 否到打击我可以可以不可 ž 4 ¥ 3 ा य ਧ q 麻饭炼 も 리 4 机 \$ 4 几次几次多 ೨೯ ಆ 4 Į ФĮ 不有用 ध भागा व ヸ ď 8 यह के के य द र Æ 外机 ŧ 不分形 न्यन्यम्थान्न ਧ र य 31 ¥ 4 띡 本即をひるり रगयर नर्न 74 य જ 4 ल द द ग था ग थ न 취 # 9 778 न ध द 7 ፈ አ अ ब Ł य यक्ष संस् स र 万块甲状石 ₫ 굉 ボ त्र भ्र कर्म समिश्च 7775 Ð 지 잘 たりませいぞう र सम ल व प्रक्षमञ् **क्ष** (म 太开聚于有对于 **(a** ₹ चथ प्रम स् रू म # 4 **4.8** 4 梦 म ጜ Æ ŧ ŧ ନ୍ ନ୍ ₹ 委 Ź 3 カスポイスは ব **ሕ** 4 P ð 귓 न अस्त ず 客群玑 4 Ŋ 4 4 礻 1 4 ð: 海石马乔科耳尔 Ħ 1 为施 덕 क गय य य र (H न भा म क से के 作神不行飞像外价 ₹ **Ž**. 4 អ 1 य -5 n or 띡 ŧ D B A M ₹ 不利 4 (81 **(**a ণ ফ ঘ ग 伍 स इ まれ ほ ヒア Į む श कि म ₫ ਧ 青 五千有 Ŧ 发 汝 书 流 套 街 म g * # ब द स Į न व 디지 **选 水** ₹ ৰ ম र अधि र ₹ श्यपत 看 色 男 ıη Ł 4 ₫ æ ৰ ष्ट्र द 平平市 **(**) 秉 ŧ 4 क कि म अ ช 4 瑟 ₹ 秖 ₹ 皇 む 臣物 ग् F 5 7 8 7 म श भ न न न न म न 1 8 X X ţ (F 1) 쟈 15 英谷 *ሕ* ሕ দ্ধ ব かはおき to R ৰ 3. 多. 化 日 日 多 日 日 日 日 日 띡 をラナルルにん 罗尔尔尔伊老木罗 ₹₽ ल न य इ य श्रा स् न क ¥. IJ ₹ ड अ ी प マ ホ を 4 4 双为 **基基的标准专股在印刷图** ধ ক (ह ए प 4 £, न स द ፍ पक्र त त के अ 8 4 7 2 8 1 3. Ħ П Z 1 돬 1, 7 ৰ্ব म र क द द द दि छ 医压作 ፍ ፕ なな म đ すれる 不 च ग 水 ቴ ጞ न म ह व # 9 D & 了 廖 位 स 4 4 ম্ব ধ Ą ላ 日本不不言 7 7 仓 计 3 4 & 4 华面卢在尼风印度表 ষ 약 ₫ म १ ध % इ ५ 4f -स्≉ 乔木丹基泰打西 打耳图室 **活 万** X Ţ 予 **登**到 平其兵 ì X 原产有类 4 称そ ጞ ₹ 华奢伊皇 4 Ħ 4 1, 在 华 季 ज द ৰ্ব 母壳对母割 登港的 的石油板 ঠ ፍ 되 * # म म ३ ग ध ३ प Ų **3** 37 ₹ ₹ **सिव्यानस्त्र** त्यवर्ष (म (ह ፍ N ₹ \$

电积作用表

表 表

凡表落基层

打茶出るる

老老老的你

ন্ q

đ

र शि

4

治的

多超了

र्स (वे

打 #

₹ **₹**

表开港

まるからなな者

न न भा

计价作件

धर्विम् अम् अप्रेक्ट स्र स्र के न क र क क य क ग 뀙 (本 **(**শ न ग्यन ड विवाह्य स्वाधिक दे 452 अस्य दर् भिस्म A A រាសាវែខ 化乔拉 **9** (4 ন্দ 打强有五 गी Ð 4 4 7 शडक्रा 1 新州工州區以各區区州四段本下 (भय क च य य र £, まなみんかみんほうひ なり ৰ্ 化专出 **ଅଟ୍ଡ୍ୟ** Ŧ * # H अ.क.स.च य य क भाग क ほずず **4** 1 Ŧ R P रू स 不可以不可以不可以不 U 4 (1 存的在 (म उड़ (म (म य र भ 4 q त्त्र नग्न **₹ 1** ₹ やからにほざいふうなめ നി 🕅 1 4 ৰু য न य अ 日本届日本日本田田文 1 **化有知必要有 ኞ** ጓ र उत 不然不 华 不力包面面不不 (注 季 उन्यल्भ्य Į 季 经分段符号段的尺段的上格 医存货物的工具 **有**切 そま स के स 金石田会 正面 ታወ አመን ग्राम ग्राम व क ता म न न न न श स (र प्रक्र क 金ひはま なひり かみみゃ 多许利 弥 まるま (8 সেঘে # ひほそみな 不否的的语念舌下唇孔 子 那傻屁两个老孩子 क्रम よがおろぐ ते न あまる民 医棉皮医子 电平隔医平隔 沿床力 A K H H B I G N K 以的为年格子的评估格 李格的格下语格口 वहम क कर्ष प्रमिस् स्रामण इस्त्र क्र 亚 夏 श स य द्रा म ጀልፉ क की की **35** (A) ਧ 4 đ इक्रम के हैं दिक्द्रप्र Į ্য そらながそからん 可华群 #16 # + i 内容现金比多格米 经存货 化二甲甲甲 机农料 के मध्यहरू क स्वद्भागस्य विकास まるす 网络外替托路 कः महर्म かかき かんり ₹ ₹ Μ ल कि की भाषि या की री Ŧ के दृष्य के जान के कि D き ひをな ア あり 多色 爱 🎮 113 स्य के विश्ल 8 I A ጥ ፉ ክ ፉ **医红色含质水空晶** 反印度名誉 **郵: 右作** ₹ **卫子不及 医科学图象哲学打倒的** 在南宋 南 网络环路 不断正常的 不有 新席交牙用 ድጽብ የጽፎ हमाउँच लय ずるおおぞれ ने स क न ए ሌ न कि वि さいかんりょう かんかんりょう る म् ३ व ठ में कु व ६ ६ में कि में के व みるでする Ŧ 不乏其 ደ ັ ल ना म द भ श्वम ल क हा ŧ るま श म स म ६ घ ८ ७ .¶ ₹ 反於利利不用更有更多有 TO REAS P 百分文 百记 86338 डिलियक्य**धन लिक्टा** स ধ Ŧ ₹ . द्भ व व व 6 g 6 ध य ¥, ∌ श की あるおお記さるる 乔 প্রী শ্র अधीय ४ (K 石里田乐 कु किया कि रूभ व នេះ 🕏 🗷 ជ ១ क द्य १ प क & 6 B 砂具あずる के य 8 S શ प ह का स म ፍ अम १ E A B E E E A F 近 がるならなる まなるみ するみる क य 使到有不低 Ħ ďΥ 新 章 交 郭 子

化分类

1 2

थलयय ग्र

むみなんんしんりょうりゃん

諸 楞

佛萬行之樞紐

也

通幽洞

彼

非二

乘

所

骥

嚴經

者

括

ণ শ स *र* क ፍ 冬 ₹ 피 រាក្រស្សាមា១៩៤៤ म ग्र 4 ጘ क् II. 46 র্ 1 피 析 (đ J * * ጽ Ŧ ß ß, Щ 띡 ন্ 4 1 ৰ ፍ đ Ŧ 系 ग् W. 4 Ŋ, Œ ٩ R. 異 শ্ল 짱 #F ন্ 4 ₹ **1** ग् £ ₫ **(** 1 杢 퓍 Þ Ħ ব Œ ş ĸ 1º 4 3. 不 ₫ ፋ ч র্ব 1 M 1, 자 **(%** (1 4 3 ন্ 7 Ŋ, * ধ 3 犭 T Ŋ ą. U ₹, ₹ 싺 ৰ ৰ্ Q π 1 ij ₹ 띡 ě١ ¥ <u>a</u>, (A Ą g. 7 ፍ ч ¥ **(**1 ड ग ग ৰ্ন (4 ₹ ĸ **(**† ā đ f 쀡 3 3 ন্ র্ন ឮ 4 ৰ্ণ ប ប 4 য শ্ব Ϋ́ 4 3 Ę 직 4 A A ŧ 20 ß, Ð, C. ন 14 ۴ ₹, ጘ ଙ୍କ ৰ म्ब q (Ť य व ৰ্ন র ŧ প্ত ŧ 24 at 七月 ম শ 괵 ឮ 1, ず 4 1 3 氐 ¥ 麥 (14) * मध ₹ Ч ₹ 3 ন **1** đ £ ন্দ 갂 共 Æ ŧ C đ ₹ (# ক 乔 I W 1 ग 1, ₹ ヸ 4 1, 4 \$ ¥ বু 4 ឮ る Ø শ্ব **1** (ম ፍ £, αÌ 푀 1/4 系 1, ₹ 4 Ŧ ন্ Į ₹ ઘૂ ď े १ **व** 我们们的专 ₹ 4 **R** T t きそ **克** 罕 4 3 ß. ব ¥ ፍ 1 यक्त्र র 程信令部 ग य 1 (% đ ঝ্র ボ đ Æ

नी ₫(Į 厾 **(**\$, 五日录的任务型标系 (# ₹ Αŧ Ħ 돽 지 5 C भ की 不 (Ct 돢 Ŧ श्व क 9 N 지 <u>ኧ</u> ₹ Į 判 딕 豻 4 Ŧ Ť ч (4 퓍 る ৰ্ব H ĸ 40 1 ĸ ৰ 7 F ч g, 1 đ ₹ ₹ Ĵ ₹ ಶ Ť Ť M ŧ 4 (ð ᅫ ₫ Œ đ 4 2 ፍ ¥ 4 Z ***** (# (1 ሕ ጞ 4 Ŧ H 季 শ্ব 登 된 Į ৰ্ত্ব ¥ Œ श् 不存取者 प đ 五民 系 4 ð ₹ Ą শ ı K ን 판 1 4 4 đ 3 ŧ ₹ Ħ क्ष व ᆥ म (31 **(**4 Ť ጓ 디 ŧ 3 ₹ 3 đ 37 Ť 꽈 Ą \$ 8 Ŋ ৰ 직 ₹ Ą 1 £ \$ ₹ म 43 디 **টে** ব म् ቭ पं A S ፍ ₹ ी Ť # 9 **3**(Į Ā ধ भि क ₹ 약 St. ग् (F (म इ **(**a Ţ ◆ € Æ 体 ग् स् अ स * 4 五(月代月 Ť 4 អ ਖ 4 ង 상

70

新印大佛頂首楞嚴

雄武軍節度推官許洞撰

跨無作而至**威必**通 宰雖遐必達。率由心絕有爲而大千同照。 礴群彙率化。 丽 無私雖幽必煦。至神無迹雖微必貫。玄功 暢。入於至妙之域,出於無生之表 物成 務 乃 + 窮玄絕聖其在兹乎。是知大和 地 攸宗 其文曲 Πij 邌 。鏗鏘磅 其旨歷 道 無

爱集大衆。會子室羅筏城。天龍鬼神, 共覃斯 爲發題之始也。衆生以愛纒而起,故阿難 敎 如 爲攝。悲有生則以無生爲誘。談有相則破 破惑爲成道之基也。 廛無以悟衆生之性。是法微妙。 知之者亦已 魔妄也。不明實相無以煥菩提之心。不破妄 之因果。十鬼十類之緣業、此蓋昧眞實而 蓋覺虛妄而歸其實也。 切色境為主。示有作則脫一切煩惱爲樂。 來謂斯經可以鼓吹平群心,開決乎佛 嗚呼。三界以五欲而成。故塵登伽以宣言 矣。能深究於此復廣其利於天下。余見其 是以論有心則以無心 至若舉三十六地 虺 獄 此

大 頂 如來萬行首楞嚴

趙宋泉南沙門釋祖

孤逃

流法界。 休夏聖王延齋。 門。大乘義以了明。一切事而究竟。 來之密因。具菩薩之萬行。真修行路妙 畢集願聞法要。 心歸命體南謨無見頂相首楞嚴王 恒沙薩縣咸來咨決心疑。 紫金光聚耀十方。 弘由緣起。 阿 難被溺於 迦陵仙音 爱自祇園 閻國王豆 奸 證 回

五聖而各陳悟入之門。遠客遊方、十河沙衆 說時"六忘而一不可得。聲夫天王賜屋。二十 性、三綠永斷,不迷鏡裏之頭。二義斯明。頓悟 **雄妄無非菩提妙心。七大遍周盡是如來藏** 住、標迷悟之根本。令諸闡提而墮爛戾車。示 全是妄性淨元明。八還顯見。本來真覺團常 道 方之獻寶。貧人七錢而布施尚獲輪王。行者 入交。四十四之聖心超越。而後慶喜欽承於 爲己子。洗心非正。五十重之魔境現前,覺際 光相攬七寶床。深憐恋客迷主人。痛念認賊 生。歷七趣之輪迴 緣五重之渾濁。於是迴千 來之眼目。良由兩種之類倒,遂成十二之類 獅水。是先佛之規模。立五品之名題。 業悉氷消。一切所求特果遂。復乃開三門之 欲誦秘密之章句。須嚴清淨之增揚。無邊積 爲修習之要機。四淨律儀。實號秉持之明酶。 指觀音之圓通。實從中天。而況三無獨學。 其 而盡識歸還之路。勅文殊之揀選。誰當其根 衣中之寶。金鐘擊處。聲滅而聞自不消。華· 嚴經甚深法藏 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞 妙誨。能仁宜餐於異慈。窮五陰之妄源。勝十 一念以流通定登佛果。眞乘奧典、祕字靈文。 假人弘 和難性。四緣本和於異同。 ·別之狂勞。 俾一顧迦而摧惡叉聚。 富樓那 一念元無於生滅。 ,精虡見元不合不和不離即。以至六根 。師利承宜於秘咒。由是七處徵 妙明覺體非因非緣非 波斯匿惑斯為 作將 į. 舭

頂部 蜂出別行 大道場 軽於 菩薩萬年 佛 頂 行 如 來密因 首楞嚴經卷第 修證了 → 度那閘陀 義 諸

居士。同時飯僧佇佛來應。佛勒文殊分領菩 上妙味。氣復親延諸大菩薩。城中復有長者 諱日營齋、請佛宮掖自迎如來。廣設珍羞無 有。迦陵仙音邁十方界。恒沙菩薩來聚道場。 宴安、爲諸會中宣示深奧、法筵清衆得未曾 决心疑、欽本慈嚴將求密義。即時如來數歷 同來佛所。屬諸比丘休夏自念。十方菩薩諮 等而爲上首。 羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀 名曰大智含利弗。 應身無量度脫衆生、拔濟未來越諸塵累。其 羅漢。佛子住持善超諸有。能於國土成就威 大比丘衆千二百五十人俱。皆是無漏大阿 文殊師利而爲上首。 僕。從佛轉輪妙堪遺屬: 嚴淨里尼弘範三界。 如是我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍。 遠遊未還 不遑僧衣。 薩及阿羅漢應諸齋主。 大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯 朔二十三日辛丑中天竺沙門般刺 38. 帝於廣州制止道場譯出 e菩薩戒弟子e前正e諫大夫同中 @鳥長國沙門彌伽釋迦 書門下平章事•清河房融筆•授 復有無量辟支無學幷其初心。 摩訶目の乾連 時波斯匿王為其父王 旣無上座及阿闍學 唯有阿難先受別請 摩訶拘絺 譯語

落

始來生死相續。

餓

用諸妄想。

徹

白佛我見如來三十二相。

疑謗。經彼城隍徐步郭門。嚴整威儀肅恭齋 阿羅漢心不均平。 阿難已知如來世尊。 慈不擇微駁。 齊主 無問淨穢利利貸姓及旃陀羅。方行等 四途中獨婦其日 所遊城次第循忆。 發意圓成一切衆生無量功德 M. 供 心中初求最後懷越以為 飲仰如來開聞無邁度諸 詞須菩提及大迦葉。爲 。即時阿難執持應器 於

旋歸。王及大臣長者居士。俱來隨佛願聞法 躬撫摩將毀戒體。如來知彼婬術所加。齎 登伽女。以娑毘迦羅先梵天咒攝入婬席。 爾時阿難因乞食次經歷建室。 法 佛等。俱顧樂聞。退坐默然承受聖旨 於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支 來得成菩提。妙奢摩他三摩禪那最初方便。 始來一向多聞未全道力。 摩登伽歸來佛所。阿難見佛頂禮悲泣。恨無 文殊師利將明往護。惡明銷滅,提回裝阿難及 千葉寶蓮、有佛化身結跏趺坐。宜說神咒。勅 要。于時世發頂放百寶無畏光明,光中出生 殷勤啓請十方如 遭大幻 術摩

我法中見何勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難 佛告阿難汝我同氣。情均天倫當初發心。於 發生脖淨妙別紫金光聚。是以馮仰從佛剃 何以故欲氣麁濁腥臊交遘膿血雜亂。 **猶如瑠璃**。常自思惟此相非是欲愛所生。 佛言善哉阿難。汝等當知一切衆生。從無 此想不真故有輪轉。 皆由不知常住其心性淨明 勝妙殊絕形體映 汝今欲 不能

二十三日辛丑於實州制 止羞場轟出天竺沙

無有是處。阿難汝亦如是。汝之心靈一

外者。阿魏答言世尊在堂。不見如來能見林 矚林園。亦有衆生在此堂中。不見如來見堂 佛告阿難如汝所言身在講堂,戶牖開豁遠 路。汝今諦聽。阿難頂禮伏受慈旨 尊此大講堂戶牖開豁。故我在堂得遠瞻見」 外望方賜林園。阿難汝鵬林園因何有見。 見。世尊我在堂中。先見如來次觀大衆。如是 **今祇陀林實在堂外。阿難汝今堂中先何所** 何所在。世尊此大重閣清淨講堂在給孤園。 佛告阿難汝今現坐如來講堂。 實居身內 面。我今觀此浮根四廛秖在我面,如是識心 識心居在身內。縱觀如來靑蓮花眼亦在佛 阿難白佛言世尊。一切世間十種異生。同將 心目爲咎。吾今問汝唯心與目今何所在 使、發兵計除、是兵要當知賊所在。 使汝流轉 所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王爲賊所 汝所說,冀所愛樂因于心目。若不識知心目 心生愛樂。故我發心願捨生死。佛告阿難如 **拿如是愛樂用我心目**。 十二相。將何所見誰爲愛樂。阿難白佛言世 言直故。如是乃至終始地位中間,永無諸委 嚴王 具足萬行 十方如來 一門超出 妙莊嚴 示阿難及諸大衆。有三摩提名大佛頂首楞 爾時世尊在大衆中。舒金色臂摩阿難頂。告 方如來同一道故。出離生死皆以直心。 無上菩提與發明性。 。阿難我今間汝。當汝發心緣於如來三 由目觀見如來勝相 應當直心訓我所 觀祇陀林今 ιÙ. 間 世

燈光居在室外不能照室。 故應知汝言覺了能知之心。 住在身內無有 誠合明了如何不知。必不內知云何知外。 是 先合了知內身。 惑。同佛了義得無妄耶 及庭際。一切衆生不見身中獨見身外。亦如 然於室中。是燈必能先照室內。從其室門後 音。悟知我心實居身外。所以者何。譬如燈光 是處。阿難稽首而白佛言。我聞如來如是法 物。縱不能見心肝脾胃,爪生變長筋轉脈搖。 切 奶明了. 若汝現前所明了心實在身內 頗有衆生先見身中後觀外 是義必明將無所 爾時

豣

告阿難若相知者云何在外。 是故應知汝言 佛告阿難是諸比丘。適來從我室羅筏城。 **暨了能知之心住在身外。無有是處** 覺。覺在身際心不能知。我今示汝兜羅綿手。 令衆鲍。 食時諸人飽不。阿難答言不也世尊何以故。 乞摶食歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘一人 汝眼見時心分別不。阿難答言如是世尊。佛 身外。身心相外自不相干。則心所知身不能 是諸比丘。雖阿羅漢驅命不同,云何一人能 佛告阿難若汝覺了知見之心實在 循

知在一處。佛言處今何在。 之心。不見內者爲在根故。分明陽外無障礙 阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身 不留礙。彼根隨見隨即分別。然我覺了能知 猶如有人取瑠璃椀合其兩眼。 心。旣不知內而能見外。如我思忖帶伏根裏, 者潜根内故 。身心相知不相離故不在身外。我今思惟 阿難言 雖有物合而 此了知

> 難汝心若同瑠璃合者。當見山河何不見眼。 世尊。是人當以瑠璃籠眼實見瑠璃。佛告阿 人當以瑠璃籠眼。 何說言此了知心。潜在根內如瑠璃合。是故 若見眼者。 眼即同境不得成隨,若不能見云 合。無有是處 應知汝言覺了能知之心。 告阿難如汝所言。 常見山河見瑠璃不 潜根內者猶如瑠璃 潜伏根裹如瑠璃 如是 彼

名爲見內。是義云何 明 生身●府藏在中竅穴居外。有臟則暗有竅則 阿雞白佛言世尊我今又作如是思惟 **今我對佛開眼見明名爲見外。閉眼見暗**

佛告阿難汝當閉眼見暗之時。 應有二知。即汝一身應成兩佛。是故應知汝 見內對所成。合眼見暗名爲身中,開眼見明 暗中皆汝焦*府。若不對者云何成見。若離外 成內。若成內者。居暗室中無日月燈。此室 與眼對為不對眼。 佛 在魔空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝 了知心及與眼根。 乃在虛空何成在內! 何不見面。若不見面內對不成見面若成。 佛告阿難汝今說言由法生故種種心生 言見暗名見內者無有是處。 身。汝眼已知身合非覺,必汝執言身眼兩覺 :種心生。我今思惟卽思惟體實我心性。 合處心則隨有。亦非內外中間三處 開示四衆。由心生故種種法生,由法生故 **岩與眼對暗在眼前云何** 阿難言我常聞 此暗境界為 批

所合處心隨有者。是心無體則無所合。若無 則十九界因七廛合是義不 O府=**防**⊜⁴

陌

有體而能合者。

從外來先合見面為後內出還見身中。若為復內出為從外入,若復內出還見身中。若然,若有體者如汝以手自擇其體,汝所知心

有所覺足應無知。今汝不然。是故應知隨所 同前所挃.若不遇者當汝觸頭亦觸其足。頭 成。若多體者則成多人何體爲汝、若逼體者 覺者挃應無在。 體者。則汝以手挃一•鮫時,四*鮫應覺若咸 有多體。今在汝身爲復邁體爲不邁體 又汝覺了能知之心若必有體。 有眼存應皆見物。若見物者云何名死,阿難 若眼能見汝在室中門能見不。 阿難言見是其眼心知非眼爲見非義。 合處心則隨有無有是處 **若挃有所則汝一體自不能** 為復一體為 則諸已死尙 若一 佛言

內無見當在中間 在內不成。身心相知在外非義、今相知故復 外,如我思惟內無所見外不相知。內無知故 子一談實相時。 世魯亦言心不在內亦不在 三子談實相時。 世魯亦言心不在內亦不在

心體爲復兼二爲不兼二。若兼二者物體難一中則爲心在,佛言汝心若在根塵之中。此之爲緣生於眼識,眼有分別色廛無知,誠生其一阿難言我所說中非此二種。 如世尊言眼色

在中間無有是處,物非體知成敵兩立云何爲中。衆二不成

名為心不。一切無著名之為心。則我無著間俱無所在。一切無著名之為心。則我無著覺知分別心性。旣不在內亦不在外,不在中提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪。 常言阿難白佛言世尊。 我昔見佛與大月連須善

覺知心無有是處 體知心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是 是如心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是處 是如心無有是處

那片如難在大衆中即從座起。 偏袒右肩右翻片如難在大衆中即從座起。 傷祖右肩右不為真際所®指。唯願世尊。 以為。蒙佛慈愛雖今出家猶恃憍憐。所以多別未得無漏、不能折伏娑毘羅咒。為彼所轉聞未得無漏、不能折伏娑毘羅咒。為彼所轉聞未得無漏、不能折伏娑毘羅咒。為彼所轉聞於理舍。 當世不知真際所®指。唯題世尊。 為於理舍。 當世不知其際所

合掌承 野士一時開現。佛之威神令諸世界合成一 関土一時開現。佛之威神令諸世界合成一 関土一時開現。佛之威神令諸世界合成一 所生,普佛世界六種震動。如是十方徼廛 の一

種自然如惡叉聚。諸修行人不能得成無上|開示未悟佛告阿難一切衆生。從無始來種種顚倒。業|心。我實禁

行而不自覺枉人諸趣 若提。乃至別成聲聞綠覺。及成外道諸天魔 菩提。與語衆生。用藝線心為自性者,二者無始菩與諸衆生。用藝線心為自性者,二者無始菩與諸衆生。用藝線心為自性者,二者無始菩與諸樂生。用藝線心為自性者,二者無始菩與諸線維所遺者。由諸衆生遺此本明。雖終日

難行法事皆用此心。 **今生認賊為子。矢汝元常故受輪轉** 佛言咄阿難此非汝心。 因此心。若此發明不是心者。我乃無心同 出 是前塵虛妄相想惑汝其性。 起立白佛。此非我心當名何等。佛告阿難此 心。我實驚怖兼此大衆無不疑惑,唯垂大悲 土 阿難白佛言世傳我佛寵弟。 一木。離此覺知更無所有。云何如來說此非 .家。我心何獨供養如來。乃至邁歷恆沙國 、承事諸佛及善知識發大勇猛、行諸一 縱令謗法永退善根 阿難矍然避座合掌 心愛佛故令我 由汝無始 亦 切

檀金艴如寶山。清淨所生故有光明。 難汝先答我見光明學。 衆。告阿難言。吾今爲汝建大法幢。 云何成拳汝將離見。 方所有實料諸如來項。 切衆生。獲妙徽密性淨明心得清淨眼。 阿難言由佛全體閣浮 此拳光明因何所有。 旋至 阿難及諸 亦令十方 我實眼 Σij 天

生法忍。

`於師子座摩阿難頂而告之言。如來

爾時世

算開

示阿難及諸大衆

微令心

入無

常說諸法所生唯心所現。

一切因果世界像

應因心成體。阿難若諸世界一切所有。其中

空亦有名貌。何况清淨妙淨明心性一切心

乃至草葉縷結。詰其根元咸有體性。縱合虛

而自無體。若汝執恪分別覺觀,所了知性必

觀五輪指端。屈握示人故有拳相

事業別有全性。如汝今者承聽我法,此則

聲而有分別。擬滅一切見聞覺知。內守幽閑事業別有圣性 女之。... 爲心者。此心卽應離諸一切色香味觸。諸塵 時阿難與諸大衆默然自失。佛告阿難世間 汝心。若分別性離塵無體,斯則前塵分別影 《汝法身同於斷滅。其誰修體無生法忍、卽 。塵非常住若變滅時。此心則同龜毛兎角, 微細揣摩若難前塵有分別性即具 囚 佛告阿難如來今日實言告汝。諸有智者要 以舊喻而得開悟。阿難譬如我學。若無我手 佛告阿難汝言相類是義不然。何以故。如無 眼不成。見。以我眼根例如來學事義相類 我拳理。其義均不。阿難言唯然世尊。旣無我 不成我拳。若無汝眼不成汝見。以汝眼根例 必來答汝。我今眼前唯見黑暗更無他屬。 何。汝試於。途詢問盲人汝何所見。彼諸盲人 手人攀舉竟滅。彼無眼者非見全無,所以者 IJ

則 事 汝於心。

典 阿 阿難言諸盲眼前。唯覩黑暗云何成見。佛告 是義觀前慶自暗見何虧損 室。二黑有別爲無有別。如是世尊此暗中人 有見自不名燈。又則燈觀何關汝事。是故當 於前塵。見種種色應名燈見。若燈見者燈能 名眼見者,彼暗中人全見前黑。忽獲燈光亦 人全見前黑。忽得眼光還於前塵。見種種色 知燈能顯色。如是見者是眼非燈。眼能顯色。 如是見性是心非眼 《彼群官,二黑枚量會無有異。 阿難若無眼 .難諸盲無眼唯觀黑暗。 與有眼人處於暗

復悲淚五體投地。長跪合掌而白佛言。自我

是故汝今雖得多聞不成聖果。

阿難聞

已重

成阿羅漢。

皆由執此生死妄想誤爲異質。

切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏

從佛發心出家恃佛威神。常自思惟無勞我

。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。

父逃逝,

聞

筝

如人說食終不能飽。世尊我等今者二

今日乃知雖有多聞。若不修行與不

窮

發妙明心開我道眼

卽

時 露

如來從胸。出字涌出實光。其光晃昱有

É

方微塵普佛世界

時周遍

遍灌

障所纒、良由不知寂常心性,

唯腐如來哀愍

失我本心。雖身出家心不入道。譬如窮子拾

修

未開 .難雖復得聞是言。 俖 猾冀如來慈音宣示。 與諸大衆口已默然心 合掌清心 行佛

動

佛言如

悲誨 爾時世尊舒兜羅綿網相光手開 我初成道於庭園中。 一切衆生不成 五輪 掮 爲阿 雒 ◎何因=因何●

哲提及阿羅漢。皆由客塵煩慘所誤。汝等當 若多五比丘等及汝四衆言。 **勅阿難及諸大衆 廛質搖動虛**容寂然。如是思惟澄寂名空 我今長老於大衆中 俶装前*途

時因何開悟今成聖果 時憍陳那起立白佛。 新霽清陽。昇天光入隙中,後明空中諸有塵 住名客住名主人。以不住者名爲客義。又如 投寄旅亭。或宿或食•食宿事果。 得解名。因悟客廛二字成果。世尊譬如行客 已又屈。謂阿難言汝今何見,阿難言我見如 即時如來於大衆中屈五輪指。屈已復開開 搖動名塵,以搖動者名為塵養 佛言如是 棋 不遑安住。若實主人自無攸往。如是思惟不 飛一 開有合。阿難言世傳。實手衆中開合。我見如 寒中開合。爲是我手有開有合。爲復汝見有 來百寶輪掌衆中開合。佛告阿難。汝見我手 靜誰爲無住。佛言如是。如來於是從輪掌中。 動離靜。阿難。言佛手不住而我見性。尚無有 來手自開合。非我見性®自開*自合。佛言誰 世 難汝*辮佛光左右動頭。爲汝頭動爲復見 出 [h] 放 ,難,汝頭今日·何因搖動,阿難言我見如來 妙寶光來我左右。故左右觀頭自搖動。 尊我頭自動而我見性。 一光在阿難左。阿難又則迴首左"辨"佛告 實光在阿難右。即時阿難迥首右 群 尚無有止誰爲搖 動 丈 ົ河

줐

5

之爲塵。以不住者名之爲客。汝觀阿難頭自 於是如來背告大衆。 念念生滅。遺失異性顚倒行事。性心失其認 動搖神無所動。 物為己輪迴是中自取流轉 大佛•頂萬行首楞嚴經卷第 云何汝今以動爲身以動爲境。從始泊終 又汝觀我手自開合見無舒 若復衆生以搖動者名

大佛

頂

如來密因

|修證了義諸

苦薩萬行首楞嚴經卷第二 處那關於

來顯出身心真妄虛實現前生滅與不生滅二 開悟如失乳兒忽遇慈母。合掌禮佛。願聞如 無始來失却本心。妄認緣廛分別影事。今日 爾時阿難及諸大衆、聞佛示誨身心泰然。 唐天竺沙門般刺蜜*帝•譯 念

●波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛誨勅。見 涅槃。 終從變滅 同金剛常住不朽。為復變壞。世尊我今此身 佛告大王汝身現。存今復問汝。汝此內身爲 心不生滅地。令此大衆諸有漏者咸皆願聞 迦旃延毘羅胝子。 "我雖值佛个猶狐疑"云何發揮證知此 咸言此身死後斷減名為

常變壞之身。 佛言大王汝朱會滅云何知滅。 避未食 滅我觀現前。 念念遷 1 算我此 無 謝

老不。王言不也世尊。

佛言大王汝面雖數

佛言如是大王。汝今生齡已從衰老。 新新不住。 知此身當從減盡 如火成 灰獅獅銷殞。殞亡不息 顔 貌何 决

長成血氣充滿。而今類點迫於衰耄,形色枯 如童子之時,世尊我昔發孺層腠潤澤。 充盛之時 **悴精神昏昧** 髮白面數遠將不久。如何見比 年至

佛言大王汝之形容應不顧朽。 三十之年又衰二十。于今六十又過于二。觀 化密移我誠不覺。寒暑遷流漸至於此。何以 那。 其間流易且限十年。若復令我微細思惟。 其 五十時宛然强壯。世尊我見密移雖此殂落。 月化。何直月化氣又日遷。 變寧唯一紀二紀實爲年變。 《我年二十雕號年少。顏貌已老初十9年時。 念念之間不得停住。 故知我身終從變 沈思諦觀刹那刹 豊唯年變亦彙 王言世拿變

佛會言大王汝見變化遷改不停。悟知汝滅亦 於滅時。自知汝身中有不滅耶。波斯匿王合掌 滅 宛然無異。乃至于今年六十二亦無有異。佛 此 乃至六十日月歲時念念遷變。 水。佛言大王如汝所說。二十之時衰於十歲。 携我。謁耆婆天經過此流,爾時即知是恒河 王汝年幾時見恆河水。王言我生三歳慈母 白佛我實不知。佛言我今示汝不生滅性。大 .河時。至年十三其水云何。 王言如三歲時 汝今自傷髮白面嫩。 汝今時觀此恒河。 與昔童時觀河之見有 其面必定數於童年 則汝三歳見

> 拳長跪白佛世尊。若此見聞必不生滅。云何 減。王聞是言信知身後捨生趣生,與諸大衆 生死。而猶引彼末伽梨等。 耐 世尊名我等輩。遺失異性顚倒行事。願與慈 踊躍數喜得未曾有。阿難即從座起禮佛。 合 者受滅彼不變者元無生滅. 此見精性 一未曾被。 數者為變不數非 *都言此身死後全 云何於中受汝 變 爀

生以此爲倒,而我不知誰正誰倒。佛告阿難 **今見我母陀羅手爲正爲倒。** 即時如來垂金色臂 悲洗我魔垢 淨法身比類發明。如來之身名正過知。汝等 若世間人以此爲倒。即世間人將何爲正。阿 之身號性顚倒。隨汝諦觀汝身佛身。稱顚倒 諸世間人一倍瞻視、則知汝身與諸如來。 清 難言如來竪臂兜羅綿手。 上指於空則名為 正。佛即竪臂告阿難言。若此顯倒首尾相換。 輪手下指示阿難言。 阿難言世間衆

以爲心性。一迷爲心。決定惑爲色身之內。 于時阿難與諸大衆。蹬膽瞻佛目傳精不瞬。不 中 想想相爲身。聚緣內搖趣外奔逸。昏擾擾相 中迷晦昧爲空。空晦暗中結暗爲色、色雜妄 何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙性。 汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物。 言 大衆,發海潮晉邁告同會。諸善男子我常說 知身心顚倒所在。佛輿慈悲哀愍阿難及諸 者名字何處號為顚倒 知色身外8泊山河盧空大地。 减是妙明真 ·物。譬如澄清百千大海。秦之唯認一浮漚 色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現

传鲁 电知改二改和自 四特二時多數 ● 泊=泊争

●頂十(如來密因修證了義務書職)十一字書* ●[一名…行]二十字一書* ●[唐]一書* ●觀十(廣長國沙門彌伽蒂迦羅語書廳戒弟子前正義大夫同中書門下平章事房融筆受)三十三字書*,但元本無正義大夫阿五字下阿 ●(時)十读書 ●存二在書 ●年二歳書 ●

観解

分別之處則復見緣

頑虛之中逼是空

輪•昇天則有明•羅。

中夜黑月雲霧晦暝則

一冊,戶牖之隙則復見通。牆字之間則復

示汝無所還地。阿難此大講堂洞開東方。日

「主くさまではですった」では、「主ない」では、「主ない」では、「主ない」では、「はない」では、「はない」では、「はない」では、「はない」では、「はない」では、「はない」では、「はない」では、「はない」では、

宣示圓音。拔我疑根歸無上道仰。 徒獲此心未敢認為本元心地。 而我悟佛現說法音。 現以綠心允所瞻雖承佛如是妙音。 悟妙明心元所圓滿常住雖承佛如是妙音。 悟妙明心元所圓滿常住

得法性。 佛告阿難汝等尚以緣心聽法。 非空。 唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。即以指 **踏色相無**分別性。 無分別性。斯則豈唯聲分別心,分別我容離 主 便去終不常住。 分別音有分別性。譬如有客寄宿旅亭。暫止 若以分別我說法晉爲汝心者。此心自應離 體爲月明性,明暗二性無所了故。汝亦如是 輪亦亡其指。何以故。以所標指爲明月故。豈 看月。若復觀指以爲月體。此人豈唯亡失月 。則汝心性各有所還云何爲主 此亦如是若與。汝心則無所去。云何離聲 拘舍離等昧爲冥諦離諸法緣無分別 '如人以手指月示人。彼人因指當應 而掌事人都無所去名為亭 如是乃至分別称無非色 此法亦緣非

精明心。如第二月非是月影"汝應諦聽 今當佛告阿難且汝見我見精明元。 此見雖非妙元心云何無還"。惟垂哀愍為我宣說阿難言若我心性各有所還。 則如來說妙明性。則汝心性各有所還云何為主

性。於學字之象則紆昏塵、澄潔學飲氛又觀濟學。阿難汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。云何本因。阿難此諸變化明還日輪,何因處。云何本因。阿難此諸變化明還日輪,何因處。云何本因。阿難此諸變化明還日輪,何以故。無日不明明因屬日。是故還日暗。選明暗等故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明音學之象則紆昏塵。澄潔學飲氛又觀濟學。

真性 阿難言我雖識此見性無遠。 云何得知是我

浮提。如觀察中蕃靡羅果。諸菩薩等見百千 佛神力見於初禪得無障礙。 佛告阿難吾今問汝。今汝未得無漏清淨。承 王所住宮殿。中間遍覽水陸空行。雖有昏明 衆生洞視不過分寸。阿難且吾與汝觀四天 別自他。《今吾將汝擇於見中。誰是我體誰 種種形像。無非前塵分別留礙。汝應於此分 爲物象。阿難極汝見源,從日月宮是物非汝。 差別見性無殊。此精妙明誠汝見性。若見是 復差殊同汝見精清淨所矚。 人畜威物非汝。阿難是諸近遠諸有物性。雖 漸更觀雲底鳥飛。風動塵起樹木山川,草芥 至七金山周遍諦觀、雖種種光亦物非汝。 物 則汝亦可見吾之見。 十方如來窮盡徵塵清淨國土無所不屬 **若同見者名爲見吾** 而阿那律見閻 則諸物類自有 漸

遍非汝而離。云何自疑汝之異性。性汝不真不成安立,阿難若汝見時是汝非我,見性周称物亦見汝。體性紛雜則汝與我。幷諸世間非物云何非汝。又則汝今見物之時。汝旣見然非彼不見之相,若不見吾不見之地。自然然非彼不見時何不見吾不見之之也。 者見不見自

9只=無●* ○慢=横●

(四台

我《爲當艦字夾令斷絕。我今不知斯義所在。願如 但瞻簷廡。世魯此見如是。其體本來周逼一四 個遍娑婆國"退歸精舍《只見伽藍"清心戶堂門 團遍娑婆國"退歸精舍《只見伽藍"清心戶堂外 如來觀四天王勝藏寶殿居日月宮。 此見周少 取我求實

●今吾二吾今團還

佛告阿難一切世間大小內外。 垂弘慈爲我敷演 方空。吾復問汝此方器中所見方空。爲復定 屬前塵。不應說言見有舒縮。 者不定者在方器中應無方空。 方爲不定方。若定方者別安圓器空應不圓 令小仰觀日時。汝登挽見齊於日面。若樂點 義所在。義性如是云何爲在。阿難若復欲令 爲物所轉。故於是中觀大觀小。若能轉物則 然。一切衆生從無始來迷己爲物。失於本心 宇能夾見斷。穿爲小寶寧無寶遊迹。 除虛空方相所在。若如汝問入室之時。縮見 入無方圓。但除器方空體無方。不應說言更 '譬如方器中見 汝言不知斯 諸所事業各 . 是義不 ●津二塩田* ● 第二般年の の機二機会 ●惟二唯選* ●昇:

阿難白佛言世傳。若此見精必我妙性®令此含受十方國土

同如來。身心圓明不動道場,於一毛端邁能

何殊如來先所難言物能見我。*惟垂大慈開 妙性現在我前。 若質我心令我今見見性實我而身非我 而今身心分別有實。 見必我質。 彼見無別分•辨我 我今身心復是何

惑 精明淨妙見元指陳示我。 已是見何者爲物。汝可徼細披剝萬象。 析出 舉手指陳是種種相。陰者是林明者是日。 佛告阿難今汝所言。見在汝前是義非實。 若空是見。既已成見何者是空,若物是見,旣 雖殊。但可有形無不指著。若必。有見現在汝 者是壁通者是空。 堂。上至日月前對恆河。汝今於我師子座前, 指示。且今與汝坐祇陀林。温觀林渠及與殿 實汝前汝實見者。 汝應以手確實指陳何者是見。阿難當知 **則此見精旣有方所非無** 如是乃至草樹織毫大小 同彼諸物分明無 礙 若

Ħ иj 物別有自性。佛言如是如是 菩薩亦不能於萬物象前剖出精見。 者。世尊如佛所說。況我有漏初學聲聞。乃至 月。舉手所指縱目所觀。指皆是物無是見 .難言我今於此重閣講堂。 遠泊恒河上觀 離一切

紙陀林。 佛復告阿難。如汝所言無有。精見。離一切 明此諸物中何者非見。 日月種種象殊。必無見精受汝所指。汝又發 復告汝汝與如來。坐祇陀林更觀林苑。乃至 別有自性。則汝所指是物之中無是見者。今 云何見樹。 不知是中何者非見何以故若樹非 者樹即見復云何樹。如是乃至 阿難言我實遍見此 物

月典,中間自無是月非月。是以汝今觀見 塵。種種發明名爲妄想。不能於中田是非

言如是如是 若空非見。云何•爲空。 我又思惟是萬象中。微細發明無非見者。 **若空即見復云何空** 佛

烝哀慕 子無上法王是冀實語。 變帽心生憐愍。安慰阿難及諸大衆。諸善男 於是大衆非無學者。 非末伽梨四種不死矯亂論議。 義終始。一時惶悚失其所守。如來知其魂慮 聞佛此言茫然不知是 如所如說不誑不妄。 汝쭮思惟無

顧如來大慈發明此諸物象。 是義所歸故有繁饰。非是曠昔善根輕尠。唯 是時文殊師利法王子愍諸四衆。 何物。於其中間無是非是 者應有所指。若非見者應無所屬,而今不知 是非是義。世尊若此前緣色空等象。若是見 尊。此諸大衆。不悟如來發明二種精見色空 即從座起。頂體佛足合掌恭敬。而白佛言世 與此見精元是 在大衆中

性

二相。佛言此見妙明與諸容塵。亦復如是本 二文殊。 空花本無所有。 其自住三摩地中。見與見緣幷所想相。 佛告女殊及諸大衆。十方如來及大菩薩。 聞見。如第二月誰爲是月又誰非月。 文殊但 文殊更有文殊。是文殊者爲無文殊。如是世 體。云何於中有是非是。文殊吾今問汝。如汝 是妙明,無上菩提淨圓獎心,妄爲色空及與 尊我眞文殊無是文殊。 然我今日非無文殊於中實無是非 此見及緣元是菩提妙淨明 何以故若有是者則 如 施 於

> 方界。 阿難白佛言世尊。 自然。云何開示不入群邪。獲真實心妙覺明 生非滅。遠離 我說因緣非彼境界。 是 山、爲大慧等敷演斯義。彼外道等常說自然。 冥我遍滿十方。有何差別、世尊亦會於楞伽 **迦羅所談冥諦。** 由是精真妙覺明性。故能令汝出指 **湛然常住性非生滅。** 一切虛妄顚倒。似非因緣與彼 及投灰等諸外道種。 誠如法王所說覺緣逼十 我今觀此覺性自然非 與先梵志裝毘 非 說有 指

自體者應不見塞。 為自。阿難若明為自應不見暗,若復以空為 見為復以明爲自以暗爲自。以空爲自以寒 猶未悟惑為自然。 佛告阿難我今如是開示方便。其實告汝 自者。則於明時見性斷滅云何見明 有自然體。汝且觀此妙,明見中以何爲自, 如是乃至諸暗等相以為 阿難若必自然自須甄明 奻

見因塞有見。阿難若因明有應不見暗。 現前。此見為復因明有見因暗有見。因 空有 緣。性。心猶未明諮詢如來。是義云何合因緣 非自然非不自然。無非不非無是非是。離 綠空有見綠塞有見。 性。佛言汝言因緣吾復問汝,汝今。同見見性 阿難言必此妙見性非自然。我今發明是因 同於空塞當。知如是精覺妙明非因非緣。亦 晴有應不見明。 如是乃至因冬因塞同 **若緣塞有應不見空。如是乃至緣明緣暗** 復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見。 阿難若緣空有應不見 如因 於明

*4. 能力學:這些可管女就是問機論名相而得分別,如以手掌撮摩臘空。|-

空因明因心因眼是義云何。佛言阿難我說 云何常與比丘。宜說見性具四種緣。所謂因 阿難白佛言世尊。必妙覺性非因非緣。世尊 *只益自勞。虛空云何隨汝執提

時名不見者。應不見暗。若必見暗此但無明一時若復無此三種光明則不能見。 阿難若無明一對言世人因於日月燈光。 見種種相名之爲見、此間人說我能見。 云何名見云何不見。阿難一是世間諸因緣相非第一義。阿難吾復問汝。諸一忌

自然及和合相。汝等聲聞狹劣無識。不能通見。今在明時不見暗相選名不見,如是二相見相。就奪。非汝見性於中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。是故中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。是故中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。是故中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。是故中暫無。如義成就汝復應知。見見之時見非是與。見離離見見不能及。云何不見。是故中暫無之。則難若在睹時不見明故名爲不云何無見。阿難若在睹時不見明故名爲不云何無見。阿難若在睹時不見明故名爲不

减入禁目。 開示我等覺心明淨。 作是語已悲脆大慧目。 開示我等覺心明淨。 作是語已悲問。 而今更問見見非見重增迷悶。 伏願弘慈因緣及與自然。 諸和合相與不和合。 心猶未阿難自佛言世尊。 如佛世寫爲我等輩。 宜說

妙菩提路

達清淨實相。 吾今誨汝當善思惟。 無得疲怠

强祀但益多聞。於奢摩他微密觀照心猶未||吃羅尼諸三摩提妙修行路。 告阿難言汝雖||爾時世尊憐感阿難及諸大衆。 將欲敷演大

了,**汝今諦聽吾@今爲汝**分別開示。 亦令將 中間。由二顚倒分別見妄。當處發生當業輸 來諸有屬者獲菩提果。 阿難一切衆生輸迴 不計算。由二頁個分別見妄。當處發生當業輸

難此若燈色則非眷人何不同見。 此夜燈明所現圓光。為是燈色爲當見色。阿 售夜見燈光。別有圓影五色重疊。 於意云何 同分妄見 唯瞥之觀。若是見色見已成色,則彼皆人見 云何名爲別業妄見。 見非見,此亦如是目眥所成。今欲名誰是燈 諸有智者不應說言此揑根元。 二月非體非影,何以故第二之觀揑所成故。 色實在燈見病爲影。影見俱皆見眥非病。終 別有。則合榜觀屏帳几筵有圓影出。離見別 **圓影者名爲何等。** 是見。何況分別非燈非見 不應言是燈是見。於是中有非燈非見。如第 有應非眼矚。云何嘗人目見圓影。是故當知 復次阿難若此圓影雕燈 阿難如世間人目有赤 是形非形雕 而此圓影

大國凡有二千三百。其餘小洲在諸海中。 云何名爲同分妄見。阿難此閻浮提除大海 相 閒或有三兩百國。或一或二至于三十四十 水,中間平陸有三千洲。正中大洲東西括量。 Sif 至 五 , 難吾今為汝。 十。阿難若復此中有一小洲*只有兩國。唯 量e蝕珮玦彗o勃飛流。 切不祥境界。或見二日或見兩月。其中乃 國人同威惡緣。則被小洲當土衆生。覩諸 但此國見彼國衆生。本所不見亦復不聞 以此一 事進退合明。 負耳虹蜺種頹惡 阿 難如 其

> 山河國土及諧衆生。皆是無始見病所成。見 造。然見皆者終無見咎。例汝今日以日觀見 似 彼 見我及汝幷諸世間。十類衆生皆即見皆。 中此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今 即售本覺明心。覺緣非售覺所覺售。覺非皆 與見緣似現前境。元我覺明見所緣眚、覺見 見簀者彼見眞精,性非眥者故不名見。阿難 是覺明無漏妙心。見聞覺知虛妄病緣。和合 娑婆世界。幷泊十方諸有滿國及諸衆生。 始見妄所生。例閻浮提三千洲中。彙四大海 同分所現不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無 病目人同彼一國。彼見圓影貴妄所生。 如彼衆生同分妄見。例彼妄見別業一人。 清淨本心本覺常住 合,則復滅除諸生死因。圓滿菩提不生滅性。 妄生和合妄死。 |衆生別業妄見。矚燈光中所現圓影雖●現 · 坟。終彼見者目眥所成。 訾卽見勞非色所 若能遠離諸和合緣及不和 此 非 同

性。而猶未明如是覺元。非和合生及不和合。 阿難吾今復以前廛問汝。 阿難汝雖先悟本覺妙明。 非義 像 與鬧和。爲與通和爲與塞和。若明和者且 和合起者。則汝今者妙淨見精。爲與明和 閒。妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩提心 必異明雜則失彼性明名字。雜失明性和明 必見圓滿何處和明。若明圓滿不合見和。見 觀明。當明現前何處難見。見相可辨雜何形 若非見者云何見明。若即見者云何見見。 被 (暗與通 及諸群塞亦復如是 汝今猶以一切世 性非因緣非自然 汝

显式

與暗合。 誵 旣 暗。若見暗時不與暗合。與明合者應非見明。 暗時明相已滅。 復 |不見明云何明合。了明非暗彼暗與通。及 群塞亦復如是 次阿難及汝今者妙淨見精。 為與通合為與塞合。若明合者至於 此見即不與諸暗合云何見 為與明合為

中必無見者則不相及。 何處是見。在見在明自何爲畔。阿難若明際 和 ŊŢ 非和合。吾復問汝此妙見精非和合者。為非 緣麼及心念處非和合耶。 阿難白佛言世尊。如我思惟此妙覺元。與諸 畔云何成。彼暗與通及諸群塞亦復如是 則見與明必有邊畔。 和爲非暗和。爲非通和爲非塞和。若非明 自不知其明相所 汝且諦觀何處是明 佛言汝今又言覺 在

非 名減。殊不能知生滅去來。本如來藏常住妙 在 又妙見精非和合者。爲非明合爲非暗合。 迷悟 死生了無所得 明。不動周圓妙眞如性。 十八界"因緣和合虛妄有生。因緣別離虛妄 妙覺明體, 復如是。 角。如耳與明了不相觸見。且不知明相所 通合為非塞合。 復如是。阿難汝猶未明一切浮廉諸幻化。云何甄明合非合理。彼暗與通及諸群塞 常處出生隨處滅盡幻妄稱相。其性異為 ,如是乃至五陰六天。從十二處至 若非明合則見與明性相 性異常中求於去來。 爲

如有人。以清淨目觀晴明空。唯一會精虛逈無 阿難云何五陰本如來凝妙其如性。 **空**別見 狂花 有 **,其人無故不動目睛。瞪以發勞則於虛** 復有一切狂亂非 檷 色陰當知 阿難譬

目出還從日入。 出。如是阿難者空來者。既從空來還從空入。 何晴空號淸明眼。是故當知色陰虛妄。本非 出旣翳空旋當翳眼。又見花時目應無翳。云 相起滅。如阿難體不容阿難。若目出者旣從 若有出入即非虛空。 亦復如是。阿難是諸狂 性 爲觸。是故當知受陰虛妄。本非因緣非自然 出 臂腕骨髓應亦覺知入時蹤跡。 應非待合。又掌出故。 掌何不觸身。不應虛空選擇來觸。若從掌出。 如是阿難若空來者。 旣能觸 相。受陰當知亦復如是。阿難是諸幻觸。不從 手掌於窓相摩。 骸調適。忽如忘生性無違順。 其人無故以二 因緣非自然性。阿難譬如有人。手足宴安百 見,若有見者去旣花空旋合見眼。若無見者 知入。自有一物身中往來。何待合知要名 即此花性從目出故當合有 於二手中安生澁滑冷熱諸 合則掌知離。即觸入。 花 非從空來非從 必有覺心知 目

非因緣非自然性 聞何須待耳。 生者。梅合自談何待人說。若從日入自合口 是"醋說。不從梅生非從口入。如是阿難若梅 阿難譬如有人。談說。醋梅口中水出。 想"路縣崖與說相類。是故當知想陰虛妄。本 騽 屋足心酸濫。想陰當知亦復如是。阿難如 **岩獨耳聞此水何不耳中而出。** 思路

越 阿難譬如暴流波浪。 生不因水有。 。行陰當知亦復如是。阿難如是流性。不因 亦非水性非離忽水。 相續前際後際不相踰 如是 阿

> 應非水。 無流。 性 澄清時應非水體。若離空水。空非有外水外 世界自然俱受淪溺。若因水有。 難若因空生。 是故當知行陰虛妄。本非因緣非自然 有所有相今應現在, 則諸十方無盡 朣 **空成無盡流** 若即水性則 則此暴流性

阿難譬如有人取 應少虛字。 難若彼方來。則本瓶中旣貯容去。於本瓶地 阿難如是虛徑。非彼方來非此方入。如是阿 大佛 "頂萬行首楞嚴經卷第二 故當知識陰虛妄。本非因緣非自然性 若此方入開孔倒瓶應見空田是 頻伽羝。 **識陰當知亦復如是。** 塞共兩孔 滿中

大 佛 顶如 首楞嚴經卷第二*[希中印 來密因修證了 義

無體。 復次阿難云何六入本如來藏妙眞如性。 非見暗。若從暗來。明即隨滅應無見明。若從 出不於空生。何以故若從明來。暗即隨滅應 **此應象名爲見性。此見離彼明暗二塵畢** 瞪發勢相因于明暗。二種妄廛發見居中。 吸 難即彼日。精瞪發勞洛。兼目與勞同是菩提 生必無明暗。如是見精本無自性。若於空 前觸塵象歸當見根。 。如是阿難當知是見非明暗來。非於根 唐天竺沙門般刺蜜*帝*譯 又空自觀何關汝入。 竟

苦及淡二塵畢竟無體。

如是阿難當知如是

又非根出不

膏苦淡知。非甜苦來非因淡有。

居中。吸此塵象名知味性。此知味性離彼甜 是菩提。瞪發勞相因甜苦淡。二種妄塵發知

自知何關汝入。是故當知舌入虛妄。本非因 無自性。若於空出虛空自味非汝口知。又空 若從舌生。必無甜淡及與苦塵。斯知味根本 淡 於 室生 若從淡出甜即知亡。復云何知甜苦二相。 何以故者 甜苦來。 淡即 知滅云何知

于動靜。二種妄塵發聞居中。吸此屢象名聽 頭中作聲。兼耳與勞同是菩提。階發勞相因 難譬如有人。以兩手指急塞其耳。耳根勞故

,此聞離彼動靜二塵畢竟無體。如是阿

緣非自然性

是故當

知眼入虛妄

本非因緣非自然性。

呵

從通來。塞自隨滅云何知塞,如因塞有通則 于通塞。二種安塵發聞居中。吸此應象名嗅 **諧香臭氣。氣鼻與勞同是菩提。瞪發勞相因** 阿難譬如有人、急畜其鼻畜久成勞。則於鼻 即非處空。又空自聞何關汝入。是故當知耳 何以故若從静來。動即隨滅應非聞動。若從 難當知是聞非動靜來。非於根出不於空生, 非通塞來,非於根出不於空生。何以故若 閉有冷鯛。因觸分別通塞虛實。如是乃至 。如是聞體本無自性。若於突出,有聞成性 若從根生必無動 當知是 非空生。何以故若合時來。雜當已滅云何覺 體雕彼雕合遠順二壓畢竟無體 身與勞同是菩提。瞪發勞相因于離合。二種 多熱者從冷。若熱功勝冷者成熱。 阿難譬如有人。以一冷手觸於熱手、若冷勢 因緣非自然性 自知覺何關汝入。是故當知身入虛妄。本非 違順四相。則汝身知元無自性,必於空出。空 雕。達順二相亦復如是。若從根出。必無雕合 當知是覺。非離合來非遠順有。不於根出又 妄塵發覺居中。吸此塵象名知覺性。此知覺 合覺之觸顯於離知。涉勢若成因于勞觸,氣 如是阿難 。如是以此

開性。

此開離彼通塞二塵畢竟無體。

中

入虛妄。本非因緣非自然性

靜 動

來。静即隨滅應無覺靜。

鬬

無聞。

當知如是覺知之根。非寤寐來非生滅有。不 性離彼寤寐。生滅二塵畢竟無體。 內康見聞逆流。流不及地名覺知性。此覺知 阿難譬如有人。勞倦則眠睡熟便寤。覽塵斯 瘬 若從滅有。生即滅無o孰知生者。 若從根出。 減將何爲寐。必生時有。滅即同無令誰受滅。 於 發勢相因于生滅。二種妄塵集知居中。吸撮 不相踰越稱意知根。兼意與勞同是菩提。瞪 懷失憶爲妄。是其顛倒生住異滅。吸習中歸 寐二 根出亦非空生。何以故若從寤來。寐即隨 「相隨身開合。雕斯二體此覺知者。 " 如是阿難 同

顯此舌根。不動之時淡性常在。兼舌與勞同 病則有苦味。無病之人微有甜煩。由甜與苦 阿難譬如有人,以否舐吻熟舐令勞。

其人者

鼻入虛妄。本非因緣非自然性

當迴嗅汝鼻。空自有聞何關汝人。是故當知

如是聞《體本無自性、若從空出。是聞自

云何發明香臭等觸。若從根生必無通

性 汝入。是故當知意入處妄。本非因緣非自然 於空花畢竟無性。若從空生。 自是空知何關

眼根生色相者。 然性 是,若復色歷生眼見者。觀空非色見即銷亡。 阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池。 復次阿難 云何十二處 無處所。即色與見二處虛妄,本非因緣非自 亡則都無誰明空色。 顯發一切都無。色相旣無誰明空質。 何,此等為是色生眼見眼生色相。 見空非色色性應針 是故當知見與色空俱 本如來藏 妙具如性 阿難若復 於意云 空亦如 銷則

鐼 阿難汝更聽此派陀園中。 我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉應不俱聞。 耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林則無有 是聲來耳邊耳往聲處。 象馬牛羊種種音響。若無來往亦復無聞。是 往擊鼓之處。鐘聲齊出應不俱聞。何況其中 林中。在室羅城則無有我。汝聞鼓聲。其耳已 來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀 何况其中一千二百五十沙門。 魔妄。本非因緣非自然性 放當知聽與音聲俱無處所。 鐘鼓音聲前後相續。 阿難若復此聲來於 於意云何。 食辦擊鼓衆集損 即聽與聲二處 一開鐘聲同 此等為

此香爲復生栴檀木。生於汝鼻爲生於空。 鉄 阿難汝又嗅此鏡中栴檀。 雞若復此香生於汝鼻。 稱鼻所生當從鼻出。 鼻非栴檀。 云何鼻中有栴檀氣。 稱汝聞香當 室羅筏城四十里內同時開氣。於意云何 此香若復然於

三

聞。是故當知香。臭與聞俱無處所。即嗅與香 性常恒香應常在。何藉饋中泰此枯木。若生 於木則此香質因燕成煙。 於鼻入。鼻中出香說聞非義。若生於空, 處虛妄。本非因緣非自然性 其煙騰空未及遙遠。 四十里內云何章已 若鼻得聞合裝煙 圶

翻名爲上味。於意云何。此味爲復生於空中。 鴚 味二俱虛妄。本非因緣非自然性 亦鹹汝面。則此界人同於海魚。既常受鹹了 突當作何味,必其虛空若作鹹味。旣鹹汝舌 他食。何預於汝名味之知。若生於空汝噉虛 生於食食非有識云何自知。 若戀移者否非多體。云何多味一舌之知。若 味。遇黑石蜜應不推移。若不變移不名知味。 生於舌中爲生食中。 不知淡。若不識淡亦不覺鹹。必無所知云何 .難汝常二時衆中持鉢。其間或遇。酥酪醍 味。是故當知味舌與當俱無處所。即當與 在汝口中稱有一舌。 共舌爾時已成*酥 阿難若復此味生於汝 又食自知即同

與手一觸所生。則手與頭當爲一體,若一體 何名觸。若各各有則汝阿難應有二身。若頭 頭則無知云何成觸。若在於頭。手則無用云 知唯爲能觸。能爲在手爲復在頭。若在於手。 阿難汝常晨朝以手摩頭。於意云何。此摩所 因緣非自然性 觸與身俱無處所。即身與觸二俱虛妄。本非 在所非能,不應虛空與汝成觸。是故當知覺 者觸則無成。若二體者觸誰爲在。在能非所

Şά

難 汝常意中所

縁善惡

無配三性

生成

法

處 處從誰立。是故當知法則與心俱無處所。 何汝心更二於汝。若非知者此廛旣非色聲 知則名心異汝非塵,同他心量卽汝卽心。 云 阿難若即心者。 則 **空都無表示。不應人間更有空外。心非所緣** 香味離合冷煖。及虛空相當於何在。今於色 意與法二俱處妄。本非因緣非自然性 。若離於心別有方所。則法自性爲知非知。 此法爲復卽心所生。爲當離心別有方所 法則非塵非心所緣云何成 則

緣非自然性 從何立界。若因色生。空無色時汝識應滅。云 阿難若因眼生。旣無色空無可分別。縱有汝 復因眼所生以眼爲界。因色所生以色爲界。 阿難如汝所明。 復次阿難 云何十八界 本如來藏 妙眞如性 識界,三處都無。則眼與色及色界三。本非因 性難亂云何成界。 若兼二種眼色共生。合則中離離則兩合。體 無。不變則何旣從色生,應不識知虛空所在。 何識知是虛字性。若色變時汝亦識其色相 識欲將何用。汝見又非靑黃赤白。 無所表示 遷變。汝識不選界從何立。從變則變界相自 眼色為緣生於眼識。此識為 是故當知眼色爲緣生眼

無動靜故聞無所成。 知必無所知。知尚無成識何形貌。若取耳聞 阿難若因耳生。動靜二相旣不現前。根不成 復因耳所生以耳爲界。因聲所生以聲爲界」 阿難又汝所則。耳聲為緣生於耳識。此識爲 犨 有則不關閉。無閉則亡聲相別在。識從聲 識界。則耳識界復從誰立。若生於聲。識因 云何耳形雜色觸塵名

竟虛安。

都無

性

阿難又汝所明。舌味為緣生於舌識。

聞則同聲。 爲知。 非自然性 界,三處都無。則耳與聲及聲界三。本非因緣 外相復從何成。是故當知耳聲爲緣生耳識 如草木。不應聲聞雜成中界。界無中位。則 4 阿難若因鼻生。則汝心中以何爲鼻。爲取肉 復因鼻所生以鼻為界。因香所生以香為界 阿難又汝所明。鼻香爲緣生於鼻識。 臭無二。臭旣為香香復成臭。二性不有界從 臭,若香臭二俱能聞者。則汝一人應有兩鼻。 彼香臭二種流氣。不生伊蘭及栴檀木。二物 汝。汝身非知。今日阿難應無所在。以香爲知。 形雙爪之相。為取嗅知動搞之性。若取肉形。 誰立。若因香生識因香有。如眼有見不能觀 對我問道有二阿難誰爲汝體。 不來汝自嗅鼻爲香爲臭。臭則非香香應非 知自屬香何預於汝。若香臭氣必生汝鼻。則 為知。空則自知肉應非費。 **尙無名云何立界。若取嗅知。又汝心中以** 肉質乃身身知即觸。名身非鼻名觸即塵。 。許聲因聞而有聲相。 以肉爲知。則肉之知元觸非鼻。以恣 識已被聞誰知聞識。若無知者終 。開應開 如是則應虛空是 識不聞非界. 若鼻是一 、此識爲 否 퉑 內 何

從香建立、旣無中間不成內外。彼諸聞性畢 識。香非知有香界不成。識不知香。 因香有故應不知香。知c則非生不知非 。則鼻與香及香界三。本非因緣非自然 是故當知鼻香爲緣生鼻識界三處 因界則非

眼

。此識為

云何生。 意即意云何所生。 都無。則意與法及意界三。本非因緣非自然 色姿。動靜通塞合雕生滅。越此諸和終無所 決定依於法空。@汝今諦觀法法何狀。 與觸法相狀分明。以對五根非意所攝 異二性無成界云何立。 所識云何意生。若有所識云何識意。唯同與 所因旣無。因生有識作何形相。相狀不有界 得。生則色空諸法等生。滅則色空諸法等滅。 不離五塵。汝觀色法及諸聲法香法味法。及 是故當知意法爲緣生意識界三處 異意不同 。若因法生,世間諸法 應無所識。 若離 汝識 若 無

復因舌所生以舌為界。因味所生以味為界」

阿難若因舌生。

則諸世間廿蔗鳥梅黄連石

。細辛賽桂都無有味。汝自嘗舌爲甜爲苦。

職體若一:

體必味生。鹹淡甘辛和合俱生。諸

味。又一切味非一物生,味既多生識應多體 為味。同於舌根應不自營。云何識知是味非 性非苦味自不生云何立界。若因味生識自 若活性苦誰來嘗舌。舌不自嘗熟爲知覺。舌

識

名識。云何復名舌味識界。不應虛空生汝心

舌味和合即於是中。元無自性云何界生。

則

性

變異相同為一味應無分別。

分別旣無則不

●推垂哀愍開示衆生。中道了義無戲論法 世間種種變化。皆因四大和合發明。云何如 質相。阿難默然承佛專旨 緣而自纏繞。汝雖多聞如說藥人。真藥現前 開示第一義諦。如何復將世間戲論。妄想因 小乘法。發心動求無上菩提。故我今時爲汝 爾時世尊皆阿難言。 來因緣自然二俱排撰。我今不知斯義所屬, 阿難白佛言世尊。如來常說和合因緣。一 常爲汝分別開示。 不能分別。如來說爲異可憐感。汝今歸聽。吾 亦令當來修大乘者通達 汝先厭雕聲聞緣覺諸 切

化 雜和。猶如虛空不和諸色。若和合者同於變 化。阿難若彼大性體非和合。則不能與諸大 阿難如汝所言四大和合。 水 如旋火輪米有休息。 始終相成生滅相續。生死死生生生死死。 汝觀地性 阿難如水成氷氷還成 發明世間種種戀 至隣虚

猶不知如來藏中。性火其空性空真火。清淨

本然周遍法界。隨衆生心應所知量,

`世人一處執鏡一處火生。 起遍世間寒有方所。

遍法界執滿世

雅當

復因意所生以意爲界。因法所生以法爲界。

阿難又汝所明。意法為緣生於意識。此識為

阿難若因意生於汝意中。

必有所思發明汝

意。若無前法意無所生。雕緣無形識將何用。

又汝識心與諸思量。彙了別性爲同爲異。

司

問起。

循業發現世間

無

Ŧ

非自然性

界三處都無,則身與觸及身界三。本非因緣

識生從誰立界。

是故當知身觸為緣生身識

外不成中云何立。中不復立內外性经。即汝 合身即爲身自體性。離身即是處案等相。內 身

。即觸非身即身非觸。身觸二相元無處所。

阿難物不觸知身知有觸。

知身即觸知觸即

訓

阿難若因身生必無合離。二覺觀緣身何所 復因身所生以身為界。因觸所生以觸為界」

若因觸生必無汝身。誰有非身知合雕者。

阿難又汝所明。身觸爲緣生於身識 舌與味及舌界三。本非因緣非自然性 是故當知舌味爲緣生否識界三處都無。

此識為

非经 雌突出生色材,汝今問言由和合故。 出生世 塵析彼極微。 識心分別計度。但有言說都無實義 業發現世間無知。惑為因緣及自然性。 清淨本然周遍法界。隨衆生心應所知量。 合汝元不知如來藏中。性色真空性空真色。 入迄者。用幾色和合成嚴密。若色合時合色 和合而有。不應隣虛合成隣虛。又隣虛塵析 問諸變化相。汝且觀此一隣虛魔。用幾虛恣 即實空性。 者经合時合容非色色猶可析容云何 阿難若此隣胤析成虛答。 色邊際相七分所成 更 (析) 。许是 當知 循

合者。 執。日從天來艾本地生。火從何方遊歷於此。 汝手執尚無熱相云何融泮。 若鏡中出自能於鏡。出然で于支鏡何不鎔。 者。自能燒汝手中之艾、來處林木骨爊受焚。 鏡中而出。 為從艾出為於日來。 阿難若日 性因和合有。彼手執鏡於日求火。此火爲從 迦葉波種。乃至阿難瞿發種姓。阿難若此 生。氏族名字。如舍利弗婆羅門種,優慮頻螺 衆、衆雖爲一。詰其根本各各有身。皆有所 家欲炊爨時。手執陽燧日前求火。阿難名和 阿難火性無我寄於諸緣。 Ħ 鏡相遠非和非合。不應火光無從自有。 鏡。光明相接然後火生。汝又諦觀鏡因手 如我與汝一千二百五十比丘今爲一 汝觀城中 **若生於艾何藉** 未 食之 火

知 有言說都無實義 。惑爲因緣及自然性 皆是識心分別計度。

問寧有方所。循業發現世間無知。惑爲因緣 **執珠一處水出。過法界執滿法界生,生滿世** 手持。承珠水。盤本人敷設、水從何方流注於 及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都 汝尙不知如來藏中。性水真空性空真水,清 此。月珠相遠非和非合。不應水精無從自有。 何復有水陸空行。汝更諦觀月從天陟珠因 空性無邊水當無際。從人消天皆同e陷溺。云 中常應流水。何待中背承白月晝。若從空生 所出。 不流明水非從月降。 珠出水。所經林木皆應吐流。流則何待方=珠 自有爲從月來。阿難若從月來。倘能遠方令 執方諸承月中水。此水爲復從珠中出。 求太陰精用和幻藥。是諸師等於白月晝。手 仙斫迦羅仙。及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師。 阿難水性不定流息無 本然周邁法界。隨衆生心應所知量。一處 饵 如室羅 若從珠出則此珠 城迦毘羅 **空**中

減不名虛空。名爲虛空云何風出。若風自生 風時虛容當減。滅風可見滅空何狀。若有生 應離汝體。我今說法會中垂衣。汝看我衣風 難此風若復出袈裟角。汝乃披風。其衣飛搖 此風為復出袈裟角。發於虛空生彼人面。阿 何所在。不應衣中有藏風地 宋。僧伽梨角動及傍人。 則有微風拂彼人面。 阿難風性無體動靜不常。 汝常整衣入於大 若生虚空。汝 迷。不悟四大元如來廢。當觀虛空爲出爲入 性其圓融。 遍本不動搖。當知現前地水火風。均名五大

為非出入。汝全不知如來藏中。性覺異空性

皆如來藏本無生滅。阿輔汝心昏

言說都無實義 爲因緣及自然性,皆是識心分別計度。但有 周逼法界。隨衆生心應所知量。阿難如汝一 知如來藏中。性風異空性空眞風。清淨本然 e彼拂之面。從彼面生當應拂汝自汝整衣云 周逼世問寧有方所。循業發現世間無知。惑 人。微動服衣有微風出。逼法界拂滿國土生。 隔非和非合。 寂然不愛流動。風自誰方鼓動來此。風空性 何倒拂。汝審歸觀。整衣在汝面屬彼人。 虛空 不應風。性無從自有。 汝宛不

非合。不應虛空無從自出。若此虛空性圓周。 是虚容因何所出。 認審諦觀。整從人手隨方運轉土因地移。如 土。不因鑿出、鑿自出土云何見空。 汝更審諦 出時空何不出。若因鑿出。則鑿出空應非出 者土先出無空入者。云何虛空因上而出。者 地逈無通達。 若因土出則土出時應見空入。 此空無因自生。未鑿土前何不無礙。唯見大 當因土所出。因鑿所有無因自生。阿難若復 還得一丈虛空。@空虛淺深隨出多少。此空爲 中則有一尺處空。如是乃至出土一丈。中間 無出入則應空土。元無異因無異則同。則 處。諸刹利種及婆羅門。毘舍首陀兼頗羅墮 阿難空性無形因色顯發。如《空羅城去河遙 旃陀羅等。新立安居鑿井求水。出土一尺於 整空虛實不相為用非和 ±

> **空興覺**。 知量 清淨本然周逼法界。 隨衆生心應所

阿難見覺無知因色容有。 有言說都無實義 惡為因緣及自然性,皆是識心分別計度。但 是。圓滿十方寧有方所。循業發現世間無知。 阿難如一 井空空生一井。 方虚空亦復

異 **鳳融皆如來嚴本無生滅。阿難汝性沈淪。** 黑月。通屬虛空擁歸大地。如是見精因何所 更細審徵細審詳審諦審觀。 魔空三事俱異從何立見,明暗相背云何或 悟 動虛空幷其動搖。 **若見聞知性圓周邁。本不動搖當知無邊。** 出。見覺空頑非和非合。不應見精無從自: 同。雕三元無云何或異。分迄分見本無邊 明雕暗及雕虚空。是見元同龜毛兎角。明 滅一云何成。若此見精。與暗與明非一體者。 ◎非暗"若與睹一明則見亡。必一於明暗時當 云何非同。見暗見明性非遷改云何非異。 汝離明暗及與虛空"分析見元作何形相。 滅。滅則云何見明見暗。若9階明殊見無生 非異。阿難此見若復與明與暗。 則明暗等因見分析。 太虛空。為同一體為非一 林朝明夕昏。設居中宵白月則光黑月便晴。 。汝曾不知如來藏中。性見覺明覺精明見, 知。爲生爲滅爲同爲異。 汝之見聞覺知本如來藏。 體者,則明與暗二體相亡。 、地水火風均名六大。性 **此見為復與明暗相** 頀 為非生滅為非同 如汝今者在祗陀 汝當觀此見聞 明從太陽暗隨 暗時無明明 或同非同或異 及與虛空元 不 眞 不 離 汝 畔: 屆

愛湖然 遍周

非從所。

本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然性知亦復如是。不應證緣無從自出。若此識心

冏

融。皆如來藏本無生滅。阿難汝心。愈浮不

策彼虛空地水火風。均名七大性真

悟見聞。

發明了知本如來藏。

汝應觀此六處

心。爲同爲異爲空爲有。爲非同異爲非空

汝元不知如來藏中。性識明知覺明真識

託汝睛相o椎前境。可狀成有不相成無。如是

何不且中別識明月。汝更細詳微細詳密。見

。縫發汝識欲何分別。若無所因突然而

融緣因何所出。識動見澄非和非合。聞聽覺

大佛*頂萬行首楞嚴經卷第三

覺知無處安立、處此二非。空。非同無有非同

"自不能知明暗色空"

非相滅緣。見聞

旣

不見明亦不見暗。明暗不矚即無色空。彼

,識從何發。若生於空非相非見。非見

無從何發識。

、暗及與色空。四種必無元無汝見。見性尙

。若汝識性生於相中。不從見生。

識 業發現世間無 心分別計度。但有言說都無實義 知 惡為因緣及自然性 圕 是

現世間無知,感爲因緣及自然性。皆是職心 分別計度"但有言說都無實義 卷然遍周法界。圓滿十虛應有方所。循業發 清淨本然周邁法界。 見根兒周法界。聽嗅管觸覺觸覺知。 隨衆生心應所知量。 妙德 如

因突然而出,阿賴若汝識性生於見中。如無 了知爲生於見。爲生於相爲生虛空。爲無所 富樓那。此目。乾連此須菩提此舍利弗。此識 無別分析。汝識於中次第標揖、此是文殊此 觀此會專衆。用目循歷共目周視。但如鏡中 阿難識性無源。因於六種根塵妄出。汝今邁

心蕩然得無罣礙。是諸大衆。各各自知心逼 雌
空之中。吹一
微
座
若
存
若
亡
、
如
湛
瓦
海
流 圓含裹十方。反觀父母所生之身。 猶彼十方 世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精逼 爾時阿難及諸大衆、蒙佛如來徵妙開 十方見十方字。 不滅。禮佛合掌得未會有。於如來前說偈讃 一浮滆。 起滅無從了然自知獲本妙心常住 如觀@掌中所持葉物。 示 一切 身

佛

伏請世尊為證明 將此深心奉塵刹 願今得果成®寶王 舜若多性可鎮亡 **令我早登無上覺** 銷 妙湛總持不動奪 大雄大力大慈悲 如一衆生未成佛 **我憶劫顧倒想** 首楞嚴王世希有 是則名為報佛恩 湿度如是恒沙米 不歷僧祇獲法身 爍迦e囉心無動轉 於十方界坐道 希更審除微細惑 終不於此取泥洹 五濁惡世弩先入 場

> 頂部盤出別行大道場經於灌 大佛 菩薩萬行 頂 如 來密 首 楞嚴經卷第四*一名中印 因 修 證 7

世尊常推說法人中我為第一。今聞如來微 爾時富樓鄉彌多羅尼子。 **詐斯義究竟無疑惑地。世尊如阿難輩。** 大威德世尊善為衆生。敷演如來第一 世問一切根應陰處界等。 開悟習漏未除。 偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而自 唐天竺沙門般刺蜜*帝* 在大衆中即從座 鲱 训

漏今開如來所說法音。尚紆疑悔。世尊若復 不見何況得聞。佛難宜明令我除惑。今猶未 妙法音。猶如聲人逾百步外聆於蚊蚋,本所 遍法界湛然常住。世尊若地性遍云何容水, 終而復始。又如來說她水火風本性圓融。 然 語已五體投地。欽揭如來無上慈誨 水性周遍火則不生復云何明。 願如來宣流大慈、開我迷雲及諸大衆。 云何二俱周遏法界,而我不知是義攸往四惟 遍虛空不相。欬滅。世尊地性障礙空性處通 云何忽生山河大地。諸有爲相次第遷流 我等會中登無漏者。雖盡諸 皆如來藏清淨本 水火二性 一義諦。 周

爾時世尊告富樓那。及諸會中。漏盡無學 義 諸 ❷放=凌⊜* 0年=羅侖

、法界。含吐十虛寧有方所。循

室。迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地 義性。令汝會中定性聲聞。及諸一切未得二

練若正修

行

處。汝今諦聽當爲汝說。

佛言富樓那 |那等欽佛法音默然承 如汝所言清淨本然。

覺不明稱為明覺" 覺明妙。富樓那言唯然世尊。我常聞佛宣說 山河大地。 、佛言汝稱覺明爲復性明稱名爲覺。爲 汝常不聞如來宣說性覺妙明本 富樓那言若此不明名爲 一云何忽生

國土, 引起應勞煩惱。起為世界靜成虛空。虛空為 是擾亂相待生勢。勢久發應自相渾濁。由是 因異立同。同異發明。因此復立無同無異。如 明立礙。彼金寶者明覺立堅。故有金輪保持 相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖緊 同世界爲異,彼無同異眞有爲法。覺明公昧 立生汝妄能無同異中熾然成異。異彼所異 必明妄爲明覺,覺非所明因明立所。所旣妄 所非覺無所非明。無明又非覺滥明性。性覺 覺者則無。無明。佛言若無所明則無明覺。有 乾爲洲潭。以是義故彼大海中火光常起。彼 輪含十方界。火騰水降交發立堅。濕爲巨海 火光為變化性。實明生潤火光上。蒸。故有水 遞相為種。以是因緣世界相續 · 潭中江河常注。 水勢劣火結爲高山, 石壁則成炎融則成水。土勢劣水抽為草 。是故林籔遇燒成土因絞成水。交妄發生 堅覺實成搖明風出。風念相摩。 故有 是故

明理不踰。以是因緣聽不出聲見不超色。色 僧同想成愛。流愛為種納想爲胎。 交遷發生 香味觸六妄成就。由是分開見覺聞知。同業 復次富樓那明妄非他覺明爲答。 經合離成化。見明色發明見想成。異見成 所妄旣立

也世尊。富樓那十方如來亦復如是。此迷無

之日。東西各行則各有日。 富樓那如一水中現於日影。

随二人去一東

兩人同觀水中

覺不生迷。亦如聲人見空中花。聲病若除華 本性畢竟空。昔本無迷似有迷覺。覺迷迷滅

富樓那汝以色空。相傾相奪於如來競。而 各日旣雙云何現一。宛轉虛妄無可憑 西。先無准的不應難言。此日是一云何各

如

業逐其飛沈。以是因緣衆生相續 合威化以離應。 卵 吸引同業。故有因緣生羯。囉藍遏痡曇等。胎 濕 化隨其所應。 情想合雕更相變易。 卵唯想生胎因情有。 濕以 " 所有受

是因緣經百千劫常在機轉。 經百千劫常在生死。汝愛我心我憐汝色。以 以盗貪爲本。汝負我命我還●債汝。以是因緣 遞相吞食。是等則以殺貪爲本。以人食羊羊 遊貪不能止。則諸世間卵化濕胎。隨力强弱 子孫相生不斷。是等則以欲貪爲本。貪愛同 根本。以是因緣業果相續。當樓那如是三種 生生互來相噉。惡業俱生窮未來際。是等則 死爲人人死爲羊。如是乃至十生之類。死死 富樓那想愛同結愛不能離。 明。與如來心不增不減。無狀忽生山河大地 虚妄終而復始。富樓那言者此妙覺本妙覺 妄見生。山河大地諸有爲相次第遷流。因此 顚倒相續。皆是覺明明了知性。因了發相從 為習漏何當復生 諸有爲相。如來今得妙空明覺。 山河大地有 唯殺盜婿三為 則諸世間父母

是迷人。亦不因迷又不因悟。何以放迷本無 此迷爲復因迷而有因悟。所出。富樓那言如 佛告窩樓那譬如迷人。於一聚落惑南爲北 於意云何。此人縱迷。於此聚落更生迷不。不 迷人正在迷時。倏有悟人指示令悟。富樓那 根云何因迷。悟非生迷云何因悟。佛言彼之

> 言如汝所解云何問言。 花妄見生滅。見花滅空已是顚倒。勅令更出 更生。汝觀是人爲愚爲慧。富樓那言空元無 如來菩提涅槃亦復如是 斯實狂癡,云何更名如是狂人為愚爲慧。佛 於 金 何當更出山河大地,又如金鑛雜於精金。 空滅。 |一純更不成雜。如木成灰不重爲木。諸佛 忽有愚人。於彼空花所滅空地 諸佛如來妙覺明空。 待花 其

那彼太虛空日照則明。雲屯則暗風搖則 法界。疑水火性不相*数滅。又徵虛绘及諸大 富樓那又汝問言。 如是'汝以空明則有空現。 非水火,云何復問不相容者。異妙覺明亦復 非群相。而不拒彼諸相發揮。所以者何。富樓 地 明則各各現。若俱發明則有俱現。云何俱現。 相*欬滅義。觀性元真唯妙覺明。妙覺明心先 妄無可指陳。猶邀空花結爲空果。云何詰其 光耀。當知是明非日非空不異空日。觀相1 是空明空應自照。 十方世界同爲日色。云何空中更見圓日。 **学有。若彼所生。富樓那具日照時旣是日** 意云何如是殊方諸有爲相。 霽澄則清氣凝則濁。土積成霾水澄成映。於 、俱遍法界不合相容。富樓那譬如虛字體 地水火風本性圓融 云何中脊雲霧之時不生 地水火風各各發 為因彼生為復 周 若 動

非即。如何世間三有衆生。及出世間聲聞緣 出世故。即如來藏妙明心元。離即離非是即 即大涅槃即常即樂即我即淨。以是●即俱世

入佛知見。譬如琴瑟箜篌琵琶雖有妙音。若 覺。以所知心測度如來無上菩提,用世語言

妙指終不能發

汝與衆生亦復如是。實覺

我以妙明不滅不生合如來藏。而 是故於中風動空 故發塵勞 得少為足 心 **獎心各各圓满**。 塵勞先起 由不動求無上覺道愛念小乘 如我按指海印發光。 汝暫畢

澄日明雲暗。

衆生迷悶背覺合建。

敝

隨

爲色空周逼法界。

有世間相。

於一毛 不動道 富樓那言我與如來寶覺圓明, 魁無狀狂走。 中頭眉目可見。瞋責已頭不見面目。以為鯨 羅城中演若達多。忽於晨朝以鏡照面。愛鏡 吾以世間現前諸事。今復間汝汝登不聞。室 受此淪溺。佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡。 常 聖乘猶未究竟。 世傳諸妄一切圓滅獨妙眞 圓滿。而我昔遺無始妄想久在輪迴。 敢問如來一切衆生何因有妄。自蔽妙明 於意云何。 此人何因無故狂 異妙淨心無 今得

端現實王刹,坐微塵裏轉大法輪、滅塵合覺

智非得非檀那非尸羅。

非毘梨耶非羼提非

禪那"非9鉢刺若非波羅蜜多。如是乃至非怛

非老非死非老死盡。非苦非集非滅非道。非

至非意識界。非明無明明無明盡,如是乃至

身意。非色非聲香味爛法。非眼識界如是乃 心非空。非地非水非風非火。非眼非耳鼻舌 故發眞如妙覺明性。而如來藏本妙圓心。非 場遍十方界。

身含十方無盡虛空。

無量無量爲一小中現大大中現小。

來藏唯妙覺明圓照法界。

是故於中一為

富樓那言是人心狂更無他故。 走 滅 自 歷塵劫。雖佛發明猶不能返,如是迷因因迷 云何名妄。自諸妄想展轉相因。從迷積迷以 秛 果衆生三種相續。三緣斷故三因不生。則汝 妄性如是因何為在。汝但不隨分別世間。 狂歇頭非外得。縱未歇狂亦何遺失。宮樓那 欲 證 明心本周法界。 心中演若達多。 |城中演若達多。 豈有因緣自怖頭走。 忽然 《何因緣取夢中物。 况復無因本無所有。 。得菩提者如寤時人。 說夢中事心縱精明 有。識迷無因妄無所依。尚無有生欲何為 本圓明妙。旣稱爲妄云何有因。 狂性自歇。 不從人得何藉劬勞肯綮修 歇即菩提、勝淨 佛言妙覺 若有所因 如 明 業

明盛

如是乃至即老即死即老死盡。即苦即

即智即得即權那即尸羅。即毘

眼識界如是乃至即意識界。

即明無明明無

集即滅即道

如是乃至卽怛閩阿城。

即阿羅訶三耶三菩。

梨耶即羼提即禪那,即。針刺若即波羅蜜多。

即眼即耳鼻舌身意。即色即聲香味觸法。即藏元明心妙。即心即卒。即地即水即風即火。

非樂非我非淨。以是俱非世出世故。即如來 題阿竭、非阿羅訶三耶三菩。非大涅槃非常

譬如有人於自衣中。繫如意珠不自覺知,窮 露他方乞食馳走. 雖實貧羁珠不曾失。忽有

說因緣自然決定明了。

人間稱汝多聞第

珠非從外得 智 者指示其 珠 所願從心致大饒富 方 悟 神

時阿難在大衆中。 從老梵志聞佛因緣。發心開悟得成無漏 今此會中大目**《**腱連。及舍利弗須菩提 世尊此義何獨我等年少有學聲 頂體佛足起立白 狂性因: , 斯則因 佛 心 **「練若** 中 所 诎

然非自。 볘 於是。 得滅除, 佛告阿難即如城中演若達多。 說自然成第一義。惟垂大悲開發迷問 祭 心得開悟 緣皎然明白。云何如來頓棄因緣。我從因緣 達多狂性自歇。歇即菩提不從人得。 **奪現說殺盗婬業**,三緣斷故三因不生。 卽 今說菩提不從因緣。則王含城拘含梨等。 亦生滅。 故狂。何不自然因緣故失。本頭不失狂怖妄 此句方名無戲論法。菩提涅槃尚在遙遠。 性。本然非然和合非合。合然俱離雕合俱非。 雜和。成一體者名和合性。非和合者稱本然 若有自然"如是則明自然心生。生滅心滅此 生生滅心滅。此但生滅。滅生俱蓋無功用道。 戲論。是故我言三緣斷故即菩提心。菩提 爲狂走。若悟本頭識知狂走,因緣自然俱爲 未在之際狂何所潜。 不狂自然頭本無妄何 出、曾無變易何藉因緣。本狂自然本有狂 汝歷劫辛勤修證。 經清淨妙理。 阿難演若達多頭本自然本自其然無 則不在性自然而出。 何因緣故怖頭狂走。若自然頭因緣 無生滅者名爲自然。猶如世間諸相 如恒河沙秖益戲論。 雖復憶持十方如來。十二 因緣自然理窮 。汝雖談 非

開我心。 國土; 沈冥出於苦海。 已五體投地。在會一心佇佛慈旨 攝伏疇音擊綠。得陀羅尼入佛知見。作是語 獲如來。無餘涅槃本發心路。令有學者從何 賜●以雍屋。 如來藏。妙覺明心逼十方界。含育如來十方 宿因。 不拾大悲。示我在會踏蒙暗者。捐拾小乘の必 功不遠修習。我今猶如旅泊之人。忽藏天王 長跪合掌而白佛言。 阿難及諸大衆聞佛示誨。 故。或得出纒或蒙授記。如何自默尚留觀聽, 今名性比丘尼,與羅睺o羅母耶輸陀羅同悟 摩登伽宿爲婬女。由神児力鐵其愛欲。 法中 不如一日修無漏業。遠離世間情愛二苦。如 那合。於我法中成精進林。愛河乾枯令汝解 •因待我佛頂神咒。摩登伽心婬火頓歇得阿 脫。是故阿難汝雖歷劫。懷持如來秘密妙嚴。 此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難 身意輕安得未會有。重復悲淚頂禮佛足。 清淨實嚴妙覺王刹。如來復責多聞無 **知歷世因貪愛爲苦。一念薫修無漏萎** 能以如是種種因緣方便提獎,引諸 雖獲大宅要因門入。唯願如來 世母我今雖承如是法音知 無上大悲清淨實王警 疑惑銷除心悟實 何

『薩心·開無上乘妙修行路。宜示阿難及諸大 爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞。 拾聲聞 初心二義決定。 生疲倦。應當先明發覺初心二決定義。 汝等決定發菩提心。於佛如來妙三摩提 及爲當來佛滅度後。末法衆生發菩 修菩薩乘入佛知見。應當審觀因 阿難第一義者汝等若欲 於菩提心未

聞通出入息。有出有入而關中交。驗於實耳根

邊際、當知耳根圓滿一千二百功德。

。如鼻嗅

諸世間出世問智。言有方分理無窮盡。 三分闕一。當知鼻唯八百功德。如否宜揚盡

舌根圓滿

千二百功德。

如身覺觸識於違

明覺。無生滅性爲因地心。然後圓成果地修 **湛性成,以湛旋其虚妄滅生。《伏還元覺得** 常樂我淨。應當先擇死生根本。依不生滅圓 國土。相藏妄成是第四重名衆生濁。汝等見 滅不停,知見每欲留於世間。業運每常遷於 習 妄成。是第二重名爲見獨。又汝心中憶融誦 **聞覺知壅令留礙。水火風土旋令覺知相縁** 是第一重名為劫濁。汝身現搏四大爲體,見 界空見不分。有空無體有見無覺相織妄成 清水現前。名爲初伏客廛煩惱。去泥純水名 證 爲命濁。阿難汝今欲令見聞覺知。遠契如 闎 相織妄成。是第三重名煩惱濁,又汝朝夕生 汝濁五重亦復如是。 阿難汝見虛空遍十方 水。土失留礙水亡清潔。容貌泪然明之爲濁。 法爾性不相循。 有世間人取彼土塵投於淨 潔本然。即彼塵士灰沙之倫。本質留礙二體 入終五疊渾濁。云何爲濁。阿難譬如淸水淸 潤 作。由是始終無壞滅故。 爲不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故空非可 之法皆從變滅。阿難汝觀世間。可作之法 汝湛圓妙覺明心。為視爲聽爲覺爲察。從始 有是處。以是義故汝當照明諸器世間,可 以生滅心爲本修因。而求佛乘不生不滅。 地 。如澄濁水貯於@淨器。靜深不動沙土自沈 中相背。同異失準相織妄成。是第五重 元無異性。衆塵隔越無狀異生。性中相知 濕爲水。煖觸爲火動搖爲風。由此四糰分 一發心。與果地覺爲同爲異 性發知見容現六塵。離塵無相離覺無性 、則汝身中堅相爲地 。阿難若於因 地 來 作 無

> 百功德。如耳周聽十方無遺、動若邇遙靜無 功德不全。三分言功一分無德、當知眼唯 織妄相成。身中貿遷世界相涉。而此界性。設 後方全暗。 左右四傍觀三分之二。 統論所作 中克定優劣。如眼觀見後暗前明,前方全明 六根之中。各各功德有千二百。阿難汝復於 無位中無定方。四數必明與世相涉。三四四 雖十方定位可明。世間秖目東西南北。上下 來現在爲世。位方有十流數有三。一切衆生 南北。東南西南東北西北上下爲界。過去未 生世界。世爲遷流界爲方位。汝今當知東西 根本。此無始來發業潤生誰作誰受。阿 三宛轉十二。流變三疊一十百千。總括始 **轉故。於器世間不能超越。阿難云何名爲衆** 為賊媒自劫家寶" 無結解故。則汝現前眼耳鼻舌及與身心。 知解。不聞虛字被汝隨裂,何以故空無。相 位。阿難汝觀世間解結之人。不見所結云 根塵。何處顚倒處尙不知。云何降伏取如 修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄 大勇猛。決定棄捐諸有爲相。應當審詳煩 第二義者。汝等必欲發菩提心。 為永斷根本無明 煩惱。皆合涅槃清淨妙德 由此無始衆生世界生題 明相精純 於菩薩 切 變現不為 難汝 形 何 來

●因二須● ●[紐]一● ●以二與● ●必二舉● ●進二提● ●伏二復團 ●淨二將● ●相形二形相● ●位方二方位● ●●等二等 ● Ф其=鼻⊜

器形異名之異字。除器觀字

五五

根。根元目為清淨四大。因名舌體如初偃月。 相參。於妙圓中*粘湛發賞。實精映味絞味成 二種相發。 因名眼體如蒲筍朶、浮根四塵流逸奔色。由 見。見精映色結色成根。根元目爲清淨四大 況更名是一非一。 妙圓中*粘湛發覺。覺精映觸搏觸成根。 雙垂爪。浮根四塵流逸奔香。由恬變等二種 納香成根。根元日爲清淨四大。因名鼻體如 體如新卷葉。浮根四應流逸奔聲。 映聲卷聲成根,根元目爲清淨四大。因名耳 動靜等二種相擊。於妙圓中*粘澁發聽,聽精 如是。由明暗等二種相形。於妙園中。粘湛發 說空爲一。 浮根四魔流逸奔味。 於妙圓中*粘湛發嗅。 **彼太虛空云何爲汝成同** 則汝了知六受用根亦復 由離合等二種相摩。 嗅精映香 由通塞等 不同 根 於 何

不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離誰深

· 德。阿難汝今欲逆生死欲流。返窮流根至

〔淺,誰爲圓通誰不圓滿。 若能於此悟圓通

逆彼無始藏妄業流。得循圓通與不圓根

不苞容盡其涯際。 當知意根圓滿一千二百

方三世。一切世間出世間法:推樂與凡無

根三分闕一。當知身唯八百功德。

如意默容 ·殿於·舌

順

合時

能

覺離中不知

離

一合雙

功

履足奚無語。若此六根決定成六。如我今會 滅分。劑頭數。今汝且觀現前六根爲一爲六二 生世間見所斷惑" 佛告阿難汝今已得須陀洹果。 **虚智。彼習要因修所斷得。何況此中生住異** 終一。終不汝根元一元六。阿難當知是根非 來問義身起欽承。 《汝宜揚徼妙法門。汝之六根誰來領受。阿 **. 難考言一者。耳何不見日何不聞。頭奚不** 言我用耳聞,佛言汝耳自聞何關身口。口 生。汝須陀洹雖得六銷猶未亡一。如太虛 六。由無始來顚倒淪替。故於圓湛一六 然猶未知根中積生無始 是故應知非一終六非六 已滅三界衆

[50]

覺 為清淨四大。因名意思如幽室見。浮根四塵 中*粘湛發知。知精映法。覽法成根。根元日 互相爲用。阿難汝豈不知。今此會中阿那律 相 合雕恬變通塞生減。暗明 觸本無。無滅無生了知安寄。汝但不循動靜 嗅性不生。非變非恬嘗無所出。不離不合覺 明無有見體。 流逸奔法。阿難如是六根。 四塵流逸奔燭。 元月爲清淨四大。因名身體如腰鼓顙,浮根 **鏖所起知見。明不循根寄根明發,由是六根** 耀 耀性發明。諸餘五*粘應拔圓脫。 失彼精了"粘妄發光" 是以汝今離暗離 隨拔一根脫"粘內伏。 離動離靜元無聽質。無通無塞 。由生滅等二種相續,於妙圓 伏歸元眞發本明 如是十二諸有為 由彼覺明有明明 不由前

門深入,入一無妄,彼六知根一時清淨

.難白佛言世尊。云何逆流深入一門。

能令

未能於中国白在慧。故我宜揚。令汝但於一 滿無上菩提、於其中間亦無優劣。但汝下劣 增進。十方如來於十八界。一一修行皆得圓

量 H 根 誰

|如是。隨汝詳擇其可入者| 吾當發明令汝

劫相倍。我今備顯六湛圓明。本所功德數

六根一時清淨

阿

覺。 阿難如彼世人聚見於眼。 若令急合暗相世間。 諸變化相如湯銷氷。 應念化成無上知 **迦葉。 外滅意根圓明了知不因心念。 阿難今** 體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會中摩訶 無身。有觸如來光中映令暫現、旣為風質其 根塵旣銷云何覺明不成圓妙 明暗成無見不明自發。 **繞彼雖不見。頭足一○辯知覺是同,** 現前。六根黯然頭足相類。彼人以手循體外 汝諸根若圓拔已內變發光。如是浮塵及器 女非鼻聞香。 E 無目 Mi 見 爾梵鉢提異舌知味。舜若多神 跋難陀龍無耳而 則諸暗相永不能昏。 験 緣見因 **殑伽神**

静通塞畢竟無體。 提温擊真如佛性菴壁羅識空如來藏大圓 常住。要與果位名目相應。世餘如果位 阿難白佛言世尊,如佛說言。因地覺心 如金剛王常住不壞。若此見聽離於*暗明。動 智。是七種名稱謂雖別。清淨圓滿體性堅疑 來七常住果。让尊若離明暗見畢竟空。 所有。云何將此畢竟斷滅以爲修因。 **满精凰常。達越誠言終成戲論。** 心及我心所。將誰立因求無上覺。如來先說 前廛念自性滅。進退循環微細推求。本無我 猾如念心離於前塵本無 云何 、欲獲如 如來眞 中著 如 欲 銳 無

倒所因。

今聞不 響雙絕則名無聞。如來又勅羅睺擊鍾。 問阿 俱白佛言。鍾聲若擊則我得聞。擊久聲銷音 '佛問阿難汝云何聞云何不聞'阿難大衆 佛又問言汝今聞不。阿難大衆又言俱 阿難大衆俱言不問。時羅睺羅又擊

問言。爾今聲不。阿難大衆答言無聲。有頃凝 難言爾今聲不。 阿難•言聲。 少選聲銷佛又 但言有聲。佛間阿難汝云何聲云何無聲。 緊更來撞鍾。佛又問言爾今聲不。 阿難大衆 難大衆俱白佛言。 鐘聲若擊則名有聲。 繫久 銷音響雙絕則名無聲。佛語阿難及諸大 阿

定 闡 豈彼聞性爲汝有無。聞實云無誰知無者。 (間) 若質無聞聞性已滅同于枯木。 阿難聲於聞中自有生滅。 汝云何知。知有知無自是聲塵。 何怪昏迷以常為斯。終不應言離諸動靜。 又問汝聲汝則言聲。*惟聞與聲報答無 是云何不名矯亂。阿難聲銷無響汝說 令汝聞性爲有爲無。汝尙顧倒惑聲爲 非爲汝聞聲生 、或無或有 。鍾聲更 是

生滅。 常常光現前。塵根識心應時銷落。 念流轉。曾不開悟性淨 何不成無上知覺 識情為垢二俱遠雕 山 是生生雜染流轉。 則汝法眼應時淸明。 妙常。 若棄生滅守於眞 不 循所 想相爲塵 //常逐諸 굸

大佛*頂萬行首楞嚴經卷第四

薩萬行 大佛頂 首楞嚴經卷第五 如 來密因修證 7 義諸菩 那魔陀大道 *一名中印度

来

汝今云何自語嬌亂。大衆阿難俱時問佛。

我全云何名爲矯亂。

佛言我問汝聞汝則言

唐天竺沙門般刺蜜諦*

世間解結之人。若不知其所結之元。我信是 阿難白佛言世尊。如來雖說第二義門,今 語已普及大衆。五體投地雨淚翹誠。佇佛 令未來苦難衆生。得免輪迴不落三有。作 如是。從無始際與諸無明俱滅俱生。雖得如 人終不能解。世尊我及會中。有學聲聞亦 哀愍淪溺。今日身心云何是結。從何名解。 是多聞善根名爲出家。猶隔日瘧。唯願大慈 是 亦 復 如

灌如來頂。是諸大衆得未曾有。於是阿難及 界六種。振動。 微塵如來住世界者。 各有寶 為未來一切來生。為出世因作將來眼。以闔爾時世意憐愍阿難。及諸會中諸有學者,亦 來無上開示 爾時世倉憐愍阿難。及諸會中諸有學 赭 大衆 微塵如來 異 口 同音

궄

寶 何 非

覺

晉。自告家人我正夢時。惡此春音將爲鼓響。

阿難是人夢中。豊懷靜搖開閉通塞。

縱汝形銷命光遷謝。 **踏衆生從無始來**

. 此性云何

。其形雖

為汝銷滅 寐聞性不昏 擣聲。別作他物。

或爲聲哉。或。復撞鐘。即於

於時忽寤遄知杵

夢時自怪其鍾爲木石響。

家有人於彼睡時擣練春米。

塞開通說聞無性。

如重睡人眠熟床枕其

其人夢中聞春

當 未明。 汝六根更非他物, 無上菩提。令汝速《登安樂解脫寂靜妙常。 轉生死結根。 難 漏填淨。云何是中更容他物。 知見立。知即無明本 知因根有相。相見無性同於交鷹、是故汝今。 言 同是六根更非他物。 **善哉阿難汝欲識** 稽首白佛云何令我生死輪迴安樂 唯汝六根 阿難雖聞如是法音心 。如見無。見斯即涅槃,無 更無他物 知 佛告阿難根應同 俱 生無 爾時世尊 剻 、汝復欲 使 ~汝輪 妙 亦 知 源

宜此義。 言 "所說偈言 性 非 妄 寫 有 無 灦 眞 爲 非諸 赳 滅 垄 妄 不緣 Ž÷ 其 生 П 見 如 故

中曆

見妄花幻

結 問 解 间 無 實 所 因性真 緁 若 変 所

入 六 發空 聖 非非我 習 是 解 明 有 凡故何 幻名幻幻常 氣 流 無 歧 便 不 成 妙 解俱 摩遠不幻開暴 正 亦 門磨提華生法演流覺亡脫非路蘆

根解

圓次

通 第

選 粘 胍

FE

自

取

立幻心迷識

非 那

其 微 摞 因 ęр 交

自恐細

迷 汝

觀

無中

明性

ā

結。此農花巾先2 翻佛此名為結。 問阿難此名何等。阿難大衆亦復如是。次第 難大衆俱白佛言此名爲結。 七寶•机引手於*机。 <u>(1)</u> 以法音洗滌沈垢 胶 復名為結。 總成六結一一結成。皆取手中所成之結。持 衆又白佛言此亦名結。 花巾又成一結 於大衆前組成一結。示阿難言此名何等。 第六結名成第一不。不也世尊。六結若存。斯 觀察巾體是同因結有異。 畑 第二第三不名爲精。佛告阿難此寶花巾。汝 結名。若百綰成終名百結。何況此巾秖有六 成名為第一。如是乃至第六結生。吾今欲將 結。終不至七亦不停五。云何如來秖許初時。 令是六結亂名。佛·言六結不同。循顧本因 第六名終非第一。縱我歷生盡其明。爲如何 ·時如來於師子座。整涅槃僧飲僧伽梨。·覺 ηį 此巾元止一條。我六綰時名有六結 所造 此疊花巾先實一條。第二第三云何汝曹 雖本一體如我思惟。 兙 **令共雜亂終不得成。則汝六根亦復** 阿難白佛言世尊。 同中生畢竟異 重問阿難此名何等。阿難大 佛告阿難我初紹巾汝名為 取劫波羅天所率花巾。 如是倫次縮疊花巾。 於意云何初縮結 佛告阿難汝必嫌 如來一綰得一 此實疊花緝績 於是如來網疊 汝審 [河

無因劉起一切世間。山河大地生死涅槃。皆息。勞見發塵如勞目睛,則有狂花於湛精明。此。尙不名一六云何成。佛言六解一亡亦復此。尙不名一六云何成。佛言六解一亡亦復非此。如來今日若總解除。結若不生則無彼結若存。是非鋒起於中自生。此結非彼彼結此六結不成。顯樂一成復云何得。阿難言此此六結不成。顯樂一成復云何得。阿難言此

我說佛法從因緣生。非取世間和合麁相。如告阿難如是如是。若欲除結當於結心。阿難解。阿難白佛言世尊。當於結心解即分散。佛 除。如來以手將所結巾。偏擊其左問阿難言。 以手。左右各率竟不能解。汝設方便云何0成 問阿難如是解不。不也世尊。佛告阿難吾今 如是解不。不也世尊。旋復以手偏牽右邊。又 我說佛法從因緣生。非取世間和合麁相。 乃至恒沙界外。一滴之雨亦知頭數。現前種 來發明世出世法。知其本因隨所緣出。如是 菩薩從三摩地得無生忍 是結本以次第綰生。今日當須次第而解。六 市六結現前。同時解繁得同除不,不也世尊。 妄銷亡不具何待。阿難吾今問汝。此劫波羅 隨汝心中選擇六根。 種松直棘曲。 性圓明成法解脫。解脫法已俱空不生。是名 六根解除亦復如是。此根初解先得人空。空 結同體結不同時。則結解時云何同除。佛言 。鵠白鳥玄皆了元由。是故阿難 根結若除塵相自滅。諸

身心皎然快得無礙。雖復悟知一六亡義。然惑。一時合掌頂禮雙足。而白佛言。我等今日。阿難及諸大衆蒙佛開示。 慧覺圓通得無疑

冀佛冥授來最後開示。作是語已五體投地、退殿密機未聞無有差別。*惟垂大悲惠我祕嚴。成就如復因此際會道成。所得密言還同本悟。則與復因此際會道成。所得密言還同本悟。則與何心何慮預佛天倫。如失乳兒忽遇慈母。若猶未達圓通本根。世傳我毀襲零積劫孤篤。

通。從何方便入三摩地無學。 吾今則汝最初發心悟十八界誰爲國阿羅漢。汝等菩薩及阿羅漢。生我法中得成爾時世尊普告衆中諸大菩薩。 及諸漏盡大

卽狂勞顚倒花相。

阿難言此勞同結云何解

●觸陳那五比丘即從座起。 我亦觀佛最初成道。觀不淨相生大厭 優波尼沙陀即從座起。 羅漢。佛問圓通如我所證音聲為上 來印我名阿若多妙音密圓。 於佛音聲悟明四諦,佛問比丘我初稱解。 言。我在鹿苑及於雞園。觀見如來最初成道。 諸色性以從不淨。白骨微塵歸於確空。空色 二無。成無學道,如來印我名尼沙陀。 盡妙色密圓。我從色相得阿羅漢。佛問圓 頂體佛足而白佛言。 頂禮佛足而白 我於音聲得 。座色旣 離 如 悟 通

香嚴強了即促座起。頂體佛足而自佛言。我香嚴強了即從座起。頂體佛足而自佛言。我們如來教我諦觀諸有爲相。 我供酵佛宴晦問如來教我諦觀諸有爲相。 我時醉佛宴晦問如來教我諦觀諸有爲相。 我時醉佛宴晦香嚴強了即從座起。頂體佛足而自佛言。我和我所證色因爲上

及諸瀬蟲大 |

藥王藥上二法王子。

拜在會中五百姓天

能逼知。 從座 如 即身心非離身心。分別味因從是開悟。蒙佛 有十萬八千。如是悉知芳。醋鹹淡甘辛等味。 良醫、口中嘗此娑婆世界草木金石。名數凡 如我所證味因爲上 中爲法王子。因味覺明位登菩薩。 《來印我昆李。藥王藥上二菩薩名" 今於會 諸和合俱生變異。 起。 頂 承事如來了知味性非空非有。 禮佛足而 **州白佛言**。 是冷是熱有毒無毒悉 我無始劫為世 佛問圓通 非

佛訶唏泣自責。七日不眠失其雙目。世尊示初出家常樂睡眠。如來訶我爲畜生類。我聞阿那律陀卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我

問圓通如我所證法因爲上

我關訊持無多聞生。最初值那聞法出家。感周利槃特迦即從座起。頂禮佛足而白佛言。問圓通如我所體。旋見循元斯爲第一精眞洞然如觀掌果,如來印我成阿羅漢。佛我樂見照明金剛三昧。我不因眼觀見十方,

知斯為第一 知斯為第一 知斯為第一 知斯為第一 知斯為第一 知斯為第一 知斯為第一 知斯為第一 是世間語源。內脫身心外遺世界。遠離三有如 世間語源。內脫身心外遺世界。遠離三有如 世間語源。內脫身心外遺世界。遠離三有如 世間語源。內脫身心外遺世界。遠離三有如 世間語源。內脫身心外遺世界。遠離三有如 是出龍。離垢銷塵法眼清淨心地法門。我得滅 是出龍。離垢銷塵法眼清淨心地法門。我得滅 是四點,如來示我一味清淨心地法門。我得滅 是四點,如來示我一味清淨心地法門。我得滅 是四點,如來示我一味清淨心地法門。我得滅 是四點,如來

圓通如我所證。純覺遺身斯爲第一 鄭有雙覺。攝念未久身心忽空。三七日中諸 傷足。舉身疼痛我念有知。知此深痛雖覺覺 傷足。舉身疼痛我念有知。知此深痛雖覺覺 傷足。舉身疼痛我念有知。知此深痛雖覺覺 可樂事。乞食城中心思法門。不覺路中毒刺 可樂事。乞食城中心思法門。不覺路中毒刺 可樂事。乞食城中心思法門。不覺路中毒刺 可樂事。乞食城中心思法門。不覺路中毒刺

劫來心得無礙。自憶受生如恒河沙。初在母須菩提即從座起。頂體佛足而白佛言。我曠

阿羅漢。 證得空性,蒙如來發性覺具空。 從佛出家。見覺明圓得大無畏。成阿羅漢爲 中逢迦葉波。兄弟相逐宜說因緣。 劫來心見清淨。如是受生如恒河沙。世出世 胎即知空寂。 所證。心見發光光極知見斯爲第一 間種種變化。 證 無學。解脫性空我為無上。佛問圓通如我所 佛長子。從佛口生從法化生。佛問圓通如 舍利弗即從座起。頂艫佛足而白佛言。我購 。諸相入非非所非盡。旋法歸無斯爲第 頓入如來寶明空海。同佛知見印成 如 一見則通獲無障礙。 是乃至十方成空。 **空性圓明得** 亦令 悟心無際 我於日路 衆 我

普賢菩薩即從座起。頂禮佛足而白佛言。我已會與恒沙如來為法王子。 计宽极明分别用心間,分别衆生所有知見。若於他方恒沙界外。有一衆生心中發明普賢行者。我於爾界外。有一衆生心中發明普賢行者。我於爾界外。有一衆生心中發明普賢行者。我於爾果成就。佛問圓通我說本因。心聞發明分別東度於軍人時乘六牙象。分身百千皆至其處。 維波原深 未 6 合見我。我與其人暗中摩頂。 推進安慰令 其成就。 佛問圓通我說本因。 心聞發明分別 自在斯為第一

漏斯為第

甩 師子吼成阿羅漢。世尊印我說法無上。佛問 中。微妙開示得無所畏。世髯知我有大辯才。 質相。如是乃至恆沙如來。秘密法門我於衆 白佛言。我曠劫來辯才無礙。 富樓那彌多羅尼子即從座起。 通我以法音。 音聲輪教我發揚。我於佛前助佛轉輪。因 降伏魔怨銷滅諸漏斯為第 宜說苦空深達 頂 液糖佛足 而

優波離 承佛教戒。如是乃至三千威儀八萬微細。性來降伏諸魔制諸外道。 解脫世間貪欲諸漏 無罣礙。神通發明推爲無上。成阿羅漢寧唯 大目。健連即從座起。頂禮佛足而白佛言。我 心得通達。然後身心一切通利斯為第一 上。佛問圓通我以執身身得自在。 業遮業悉皆清淨。身心寂滅成阿羅漢。我是 隨 世尊。十方如來數我神力、圓明清淨自在無 如來惠我袈裟著身鬚髮自落。 波。宜說如來因緣深義。我頓發心得大通達。 如來衆中綱紀。親印我心持戒修身衆推●無 佛踰城出家。親觀如來六年動苦 於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉 。佛問圓通我以旋湛心光發宜。如澄濁流 卽 從座起。頂體佛足而白佛言。我 我遊十方得 **夾第執心** 一親足如

白佛言。我常先憶。久遠劫前性多貪欲。有佛 烏芻瑟摩於如來前。合掌頂禮佛之雙足。 出世名曰空王。說多姓人成猛火聚。教我遍 百骸四0戟、諸冷暖氣神光內疑。化多婬 丽

(成清瑩斯為第一

身心。暖觸。無礙流通諸滿旣銷。生大寶焰登 以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛 道。我為力士親伏廣怨。佛問圓通我以諦觀 智慧火、從是諸佛皆呼召我名為火頭 成 我

@筵佛設齋。我於爾時平地待佛。毘舍如來摩 念往昔普光如來。出現於世我爲比丘。常於 持地菩薩即從座起。 無上覺斯爲第 其直。毘舍浮佛現在世時。世多饑荒我爲負 馬我皆平填。或作橋梁或負沙土。如是勤苦 成無上道斯為第一 **陇位中。 聞諸如來宜妙蓬華佛知見地。 我先** 我於法性悟無生忍成阿羅漢。 迴心个入菩 别 心開見身微塵與造世界。所有微塵等無差 頂謂我。當平心地。則世界地一切皆平。我即 溺 人聲物我先爲擎。 經無量佛出現於世。或有衆生於閱闔處。要 塵等無差別。本如來藏虛妄發塵。塵銷智圓 證明而爲上首,佛問圓通我以諦觀。身界二 一切要路津口。田地險陰有不如法。妨損車 。微塵自性不相觸摩。乃至刀兵亦無所觸 我有神力為其推輪拔其苦惱。 無問遠近唯取一錢。或有車牛被於路 至其所詣放物即行不取 頂體佛足而白佛言。 時國大王 我

幢王 身中。漩澓水性一同。見水身中與世界外浮 菩薩修習水。精入三摩地。觀於身中水性無 憶往昔恒河沙劫。有佛出世名爲水天。 教諸 月光童子即從座起。頂體佛足而白佛言。 奪。初從涕睡如是窮盡。津液精血大小便利。 刹 諸香水海等 無差別。 我於是時初 我 成

激水作聲顧盼而去。我出定後頓覺心痛。如 中了無所見。童稚無知取一瓦礫投於水內。 旗 此 漢道久離病緣。云何今日忽生心痛。將無退 舍利弗遭違害鬼。 觀。但見其水未得無身。 我有弟子母親窓觀室。唯見清水遍在四屋 我自思惟今我已得阿羅 當爲比丘室中安

 具名預菩薩會。 香水海。性合真空無二回無別。今於如來得宜 山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸 出。我後出定身質如初。逢無量佛。如是至於 奉教後入定時。還復見水夷礫宛然。開門除 更見水。可即開門入此水中除去冤礙。 爾時童子捷來我前說如上事。 通。得無生忍圓滿菩提斯爲第一 佛問圓通我以水性一味流 我則 告言汝 童子

別 動時 言。我憶往昔經恒沙劫。有佛出世名無量聲。 開示菩薩本覺妙明。觀此世界及衆生身。 瑠璃光法王子。即從座起。頂騰佛足而白佛 是妄緣風力所轉。 國。爲法王子事十方佛。身心發光洞徹無 至。十方微廉顚倒衆生同一處妄。如是乃至 未幾得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛 百蚊蚋啾啾亂鳴。於分寸中鼓發狂鬧 三千大千。一世界內所有衆生。如一器中貯 三摩地圖合十方佛傳一妙心斯爲第 問圓通我以觀察風力無依。 我時里了覺此群動性。 觀身動止觀心動念。諸動無二等無差 我於爾時觀界安立觀世 來無所從去無所 悟菩提心入 逢

Œ A ◎第二萬億

佛言。

虛空臟苦臟。

ep

從座起。頂體佛足而白

九田里

大寶珠。照明十方微塵佛刹化成虛空。又於 我與如來定光佛所得無邊身。 身同虛空不相妨礙。身能善入微塵國土。廣 自心現大圓鏡。內放十種微妙實光。流灌十 明得無生忍。 無 行佛事得大隨順。此大神力由我諦觀。四大 入三摩地 :依妄想生滅。虛空無二佛國本同。於同發 盡虛空際諸幢王刹。來入鏡內涉入我身。 。妙力圓明斯爲第一 佛問圓通我以觀察虛空無邊 爾時手執四

憶往昔經微塵劫。有佛出世名日月燈明。我 彌勒菩薩即從座起。頂體佛足而白佛言。 圓通。 世尊教我修習唯心設定入三塵地。 從彼佛而得出家。心重世名好遊族姓。爾時 實 性流出無量如來。今得授記次補佛處。 我心變化所現。世傳我了如是唯心識故。識 至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識 來以此三昧事恒沙佛。求世名心歇滅無有。 劫。有佛出世名無量光。 座起。頂腹佛足而白佛言。我憶往昔恒河沙 大勢歪法王子。 其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。 譬如有人一專爲憶一人專忘。 逢不逢或見非見。二人相憶二憶念深。如是 `遠離依他及遍計執。得無生忍斯爲第一」 昧,乃至盡字如來國土淨穢有無。皆是 我以歸觀十方唯識。識心圓明入圓成 與其同倫五十二菩薩即從 十二如來相繼一劫。 如是二人若 歷劫已 佛問 我

衆生心憶佛念佛。 氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地以念佛心 入無生忍。今於此界攝念佛人歸於淨土。佛 不遠。不假方便自得心開。如染香人身有香 問圓通我無選擇都攝六根淨念。 靡地斯為第 現前當來必定見佛去佛 相繼得三

大佛*頂萬行首楞嚴經卷第五

頂部錄出別行 大道場鏈於灌 菩薩萬行首楞嚴經卷第六*|兔肿剛陀 大佛頂如來密因 修證了 義諸

佛言。世尊隱念我昔無數恒河沙劫。於時有 彼佛教我從聞思修入三摩地。 初於聞中入 佛出現於世名觀世音。我於彼佛發菩提心。 下 方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力,二者 世出世間,十方圓明獲二殊勝。一者上合十 圓空所空滅。生滅旣滅寂滅現前。忽然超越 漸增開所聞盡。盡聞不住覺所覺空。空覺極 流亡所。所入旣寂動靜二相了然不生。如是 爾時觀世音菩薩即從座起。頂禮佛足而白 合十方一切六道衆生。 唐天竺沙門般刺蜜*帝*譯 與諸衆生同一悲

令我身成三十二應入諸國土。 幻 世尊由我供養觀音如來。 '開黨開修金剛三昧' **入三摩地** 進修無漏勝解現園, 與佛如來同慈力故。 蒙彼如來授 世尊若諸菩 我現佛身 我如

子若懷母如母懷時。

母子歷生不相違遠

若

來憐念衆生如母憶子。若子逃逝雖憶何爲。 乃至從生至生。同於形影不相乖異。十方如

妙現園, 其解脫。若諸有學斷十二緣。緣斷勝性勝妙 脱。若諸有學得四諦空。修道入滅勝性現圓。 現圓。我於彼前,現緣覺身。而爲說法令其解 彼前現梵王身。而爲說法令其解脫。 諸衆生。欲心明悟。不犯欲塵欲身淸淨。 我於 我於彼前現聲聞身。而爲說法令其解脫。若 衆生欲爲天主統領諸天。 若諸衆生愛統鬼神敕護國土。 我於彼前現 於彼前現大自在天身。而為說法令其成就 令其成就。若諸衆生欲身自在飛行虛空。 我 遊行十方。我於彼前現自在天身。而爲說法 身。而爲說法令其成就。若諸衆生欲身自在 前現入王身。而爲說法令其成就, 說法令其成就。若諸衆生樂爲人主。 使鬼神。我於彼前現四天王國太子身。而爲 而爲說法令其成就。 愛統世界保護衆生。我於彼前現四天王身。 天大將軍身。而為說法令其成就。若諸衆生 e共居。我於彼前現居士身。而爲說法令共成 愛主族姓世間推讓。我於彼前現長者身。 為說法令其成就, 諸數術攝衞自居。我於彼前現婆羅門身。 現率官身。而爲說法令共成就。若諸衆生愛 就。若諸衆生愛治國土剖斷邦邑。我於彼前 爲說法令其成就。 舣 戒律。我於彼前現比丘身。而爲說法令其成 爲說法令其解脫。 若有女®子好學出家持諸禁戒。 我於彼前現•獨覺身。 若有男子好學出家持諸 者諸衆生愛談名言清淨 者諸 **若諸衆生愛生天宮驅** 我於彼前現帝釋 有學 而爲說法 寂静 若諸衆生 我於彼 妙 我於彼 明 令 勝 m

觀其音聲即得

解脱二

一者知見旋復。令

名號

後身心微妙含容o遍周法界。能令衆生持我

與彼共持六十二何河沙諸法王子。二

衆生設入大火火不能燒。 衆生大水所漂水不能弱。 令諸衆生入諸鬼國鬼不能害 =: 者觀聽旋復 四者斷滅妄

子樂持五戒。我於彼前現優婆塞身。

而爲說 若有男

比

丘

尼 身

而為說法令其成就。

暴。我於彼前現童女身。而為說法令其成就 說法令其成就。 有衆生不壞男根。我於彼前現童男身。而爲 及國夫人命婦大家。而爲說法令其成就。若 人內政立身以修家國。 前現優婆夷身,而爲說法令其成就。若有女 者。復女子五戒自居。 若有處女愛樂處身不求侵 我於彼前現女主身。 我於彼 界 五

樂脫共倫。我於彼前現乾闥婆身。而為說法 前現藥叉身。而爲說法令共成就。若乾闥婆 說法令其成就。若有藥叉樂度本倫。我於彼 共成就。若有路龍樂出龍倫。我現龍身而為 若有諸天樂出天倫。 我現天身而為說法令

其成就" 脱其倫。我於彼前現緊*陀羅身。而爲說法令 壓呼羅伽身。而為說法令其成就。若諸衆生 阿修羅身。而為說法令其成就。若緊。陀羅樂 令其成就。若阿修羅樂脫其倫。 我於彼前現 若摩呼羅伽樂脫其倫,我於彼前現

企諸衆生於我身心。獲十四種無畏功德。 力。與諸十方三世六道。一切衆生同悲仰故。 世尊 我復以此 聞薫開修 金剛三昧 由我不自觀音以觀觀者。 **令彼十方苦惱** 無作妙

無作妙力自在成就

漎三十二應入國土身。皆以三昧閒薫聞修 彼前皆現其身。而為說法令其成就。是名妙 諸非人有形無形。有想無想樂度其倫。我於 樂人修人。我現人身而為說法令其成就。若

> 令諸· 不能視。七者音性圓針。 鳩槃®茶鬼。及毘舍遮富單那等。雖近其傍目 亦如吹光性無搖動。 生臨常被害刀段段壞。 想心無殺害。 者薫閒成開。 '則諸幽暗性不能全'能令衆生藥叉羅刹 六根銷復同於聲聽。 **六者閱熏精明明遍法** 。觀聽返入離諸塵妄。 使其兵戈猶如割水。 。能令衆

銷塵旋明法界身心。豬如瑠璃朗徹無礙。能 所對。能令一切忿恨衆生離諸嗔恚、十一者 生遠離貪欲。十者純音無塵。根境圓融無對 九者薫聞離塵色所不劫。 聞遍生慈力。能令衆生經過嶮路賊不能劫 能令衆生禁緊枷鎖所不能著。 能令一切多姪梁 八者滅音圓

法王子。能令法界無子衆生。欲求別者誕生能遍十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊爲 者融形復聞。 令一切昏鈍性障,諸阿顯迦永離癡暗。十二 不動道場涉入世間。不壞世界

者。三者由我修習本妙圓通清淨本根。所遊

各条不同。 衆生。欲求女者誕生端正福德柔順。衆人愛 塵如來。祕密法門受領無失。能令法界無子 數修法垂範。發化衆生隨順衆生。方便智慧 日月。現住世間諸法王子。有六十二恒河沙 含十方界。立大圓鏡筌如來藏。承順十方徵 福德智慧之男。十三者六根圓通。明照無二 敬有相之女。十四者此三千大千世界百億 由我所得圓通本根發妙耳門、然

名號無異 無畏力福備衆生 漏 德正等無異。 、由我修 |習得眞圓通、是名十四施 世 1 1 1 1 一號名與彼 衆多

聞心心精遺聞。見聞覺知不能分隔, 獲四不思議無作妙德。 世尊我又獲是圓通修證 脫出六塵、如聲度垣不能爲礙。故我妙能現 乃至一百八臂千臂萬臂。八萬四千母陀羅 萬四千燥迦屬難首。二臂四臂六臂八臂。十 首十一首。如是乃至一百八首。千首萬首八 秘密神咒。其中或現一首三首。五首七首九 融清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊 衆生。是故十方徵廛國土。皆名我爲施無畏 定或慧、救護衆生得大自在。二者由我聞思 **丁目萬目,八萬四千淸淨實目。或慈或威或** 臂。二目三目四目九目。如是乃至一百 十二臂十四十六。十八二十至二十四。如是 一一形。誦一一咒。其形其咒。能以無畏施諸 無上道故。 一者由我初獲妙 叉 能養 圓 妙 臂

◎爾二級爾 ●提二地の*

菩提斯爲第一。世傳彼佛如來。歎我善得 照三昧。綠心自在因入流相。得三摩。提成就 得佛心證於究竟。 世界。皆令衆生。拾身珍寶求我哀愍。四者我 觀聽十方圓明。故觀音名遍十方界 通法門。於大台中授記我為觀世音號。 求大涅槃得大涅槃。 子。求三昧得三昧。求長壽得長壽,如是乃至 如來。傍及法界六道衆生,求妻得妻求子得 能以珍寶種種供養 佛問圓通我從耳門圓 山 干力 ○通周二周通免函 ●数名二名赞曲 ●陀二那无圆* 8茶二茶® ●復二有⊜

爾時世尊於師子 座。從其五體同放實光。

微色蓮 頂如灌 說子 無誰劣 ガ Æ 叁 Ŀ. 當 前 便 如來告文殊 塵國土合成一 學 佛道 音如色初聖歸福有 想 迷 元 覺 對 後 ?娑婆界大! 許言修 **発別。** 諸大菩薩及阿羅 慈 妄明海 Ħ 赤切麥 有 照 性 百間錯 光相羅 習真 我 餇 便 語 明 成 三 不 無 本 廛 覺 國 虛 生 澄 Гiф (今後令阿) 大菩薩 菛 滅 地 從 界。 利法王子。 言徹塵昧通二無國中土垄所圓 **愛園通** Щ 座 後此界衆生。 剿 如 憖 法 起頂 紛 ग्रा 糅。 暵 Ŋ 及 俱 Ŧ. 茂 但於精遲順方況皆如知依所圓 攤 詠時 赇 βάζ 絲 禮 就 彼 關悟 歌自然數 不現 羅 了速逆便復~~海覺~空立澄 佛足 力魔 等修 汝今 各 ep. 炗 不不皆有諸空一乃立照覺 人菩 說最 = + 唯 克 克 成 孵 句圓能同方多三所漚衆世性元 承 觀 天 帥 行 頂 資無 此二 薩 初 邼 木 來 味通徹倫便門有生發生界亡妙 利 奏 池 成 七 威法乘 Т. Ή 十於方實寶得招佛諸 神王求行優道

元持名設住鼻初心自識想知涯身味舌支鼻四見能法合觸其味不香一 非犯句法成想心聞體見念根量與亡非離息維性所稱離以覺性恒以非 逼但非异心本不洞先雜不雜不所了入匪出虧雖非爲性所不非其合含 一束無音所權能十無三可亂冥觸無無涉入一洞逼內非觸恒本所中一

云 非 云 朋 云 祇 云 生 云 詰 云 湛 云 各 云 因 云 現 云 明 云 憑 云 無 云 要 云 離 云 何身何悟何令何于何本何了何非何味何前何前何廛何所何以何則何 獲 無 獲 先 獲 攝 獲 大 獲 稱 獲 終 獲 圓 獲 生 獲 無 獲 不獲必獲不獲味獲元獲 圆所圆成圆心圆因圆非圆無圆蹙圆蹙圆交圆明固有圆明圆時圓無圓 通束通者通住通力通相通見通觀通了通氣通後通所通觸通有通有過

切身漏女住機入方定和脫思會同有端入通半然涉歷定明一然覺知切

身目十響我救妙得於離欲此我因諸存若無若對若非若如若有若念神 取方今果行心以覺以非以初以如以為 以綠通 以非處如今世音大煩苦 三 員 白 今 是 乃 識 異 冬 無 風 心 火 非 水 非 地 非 本 合觀一人啓悉觀自沙得 變教世殊無虛性菩性上性方性覺性聖性離宿 方障時靜如安世在劫解 知外聞居來寧音力中脫提體拿咸常妄觀提觀覺 觀便觀觀 性觀物因

心口此十如出楚無入良實清佛云念云觀云昏云動云厭云想云堅云何 以淨出何性何識何鈍何寂何有何念何礙何關 方觀世音畏微哉 聞在娑獲量獲非獲先獲非獲非獲非獲非獲法 粉亦圆俱音獲海施廛觀 中音婆四生圓常圓非圓無圓眞圓眞圓通回分 無復真擊所常潮衆佛世 緒然實 皷 說住音生國音 入聞界通滅通住通覺通 對通離通質通達通別

慰 何 想 心 性 元 滅 漏 生 澄

雜不結入無性空微大成

三六龍 因何畜一佛宜阿贵阿衆 今 覺 縱 生 不 聞 切母說難 難 生 地 令 搣 界 根 脫 綮 非 觀 自 眞 金 縱 迷 娑 出 在 旣 號 若 成 欲 4 成 ル 汝隨 所 名聞 過 三剛羅所 强 本 婆 思 圓 男汝中虚圓空 解 誰 密 夢 不音 作 抽 女 形 事 岑 淨 花 脫 名 字 聞 誤 門 妹 王 懸 淪 記 聞 屬 惟 想 離 滅 聞 靜

如聚却滑閉見一旋聞將欲汝如我旋不循 不是 聲身 根 爲 剘 有 T 踻 明 非 聞 漏聞幻承 流 免 論 心 41 圓 罄 見 世登 來極 復 亦歸諸巧伽觀光翳如既如報報知短 不微不佛 與 自 持 獲 落 故 得 不 不 常 亦 燗 爲 聲然佛先塵 思威無邪流 宜 能 思 眞 非無 是然動師夢問達除翳源脫生佛除佛識力妄思轉 明 及無實生性無質聞

> 圓 頂非皆觀求詢非當 仐 斯 圓 及 方 願 閉 浆 麂 垢 處 依 是 是做出我唯依 各 門 路 通 通末便 加 禮 湼 實 闎 及尚 成 佛 世諸 如 入 В 超劫 易 被 如 長 푭 觀 為問方世是 如自阿諸 念体精 餘沈成未來修威 圓 成 槃 就門是性難學 銷復明 者論就來藏學神最人便音法明 成以誠我未現過此性旋 六分 異 但 堪 於 無 淺 即 自 H 用成 深事餘 就救如亦 來 在 去 是 成 實以以此 漏 微 倒 卽 不同捨諸涅諸 佛 從 修 諸 諸 69 此教 上聞如淨不和 說壓方聚末世中學菩如塵 如根阿無 思 是修難惑議法勞便心劫會證人薩來佛道機來妙成合

佛菩提及於是阿難 性有部歸出十有靈 丘尼関 恒河沙 瞯 Ī [sn] 特得 說偈已成阿羅漢。 家所歸道 猶如有人因 切 藐三菩提心 心了 路 新發心菩薩。其數凡 **普會大衆天龍八** 得支關示。觀得大開示。觀 垢獲法眼淨。 無量衆生皆

雅 寂 廛

如 照 銷

짡

找雖 菩提心得無退屈 生去佛獅遠 入三摩地。云何令其安立道場遠諸魔事。 交集。 未度願度末劫一切 缚 常聞如來說如是言。自未得度先度人 衣 我今已悟成佛法門。是中修 服 欲益未來諸 望大衆 自覺已圓能覺他者如來應 邪師說法如恒河沙。 n來生故。 合掌頂 歌生 。稽首白佛大禮。心迹圓明 醴 世尊此諸 欲攝其心 行得無 世

汝所間。 決定義。 所謂攝心為戒因戒生定因定發佛告阿難汝常聞我毘奈耶中。 宣說修 不可出。 是則名爲三無漏學。 **諦聽當為汝說。阿難大衆唯然奉教** 爾時世傳於大衆中稱 生死相續。 魔道。上品魔王中品魔民下品魔女。 · 若諸世界六道衆生其心不姓. 安立道場救護衆生末劫沈 縱有多智禪定現前 所謂攝心為戒因戒生定因定發慧。 汝修三昧 本出展勞。 潜阿姓。 阿難云何攝心我名為 如不斷 善战 婬心不除塵 則不隨 溺 춈 。 彼等諸 城皮後 姓心落 哉 如 共

名熱沙。 **養知識,令諸衆生。落愛見坑失菩提路。** 修確定者。 末法之中。多此魔民熾盛世間。 魔亦有徒衆。各各自謂成無上 **经輪轉三。途必不能出** 婬身求佛妙果。 世人修三摩地先斷心婬。 第一決定清淨明誨。 何以故此非飯本。石 如燕沙石欲其成飯 縱得妙 悟 如 是故阿難若不斷 來溫 是名如來先佛世 沙成 。廣行貪 經百千 纀 根 何路 故 根 汝 経為 本成 汝 扐 歰 儿 敎 以 భ

道

报

必使姪機身心俱斷斷性亦無

於佛菩提

旬說 可希冀,如我此說名為佛說,不如此說卽波可希冀,如我此說名為佛說,不如此說卽波

等名爲欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩, 譬如有人自塞其耳。高聲大叫求人不開。此 定清淨明誨。 食未已。云何是人得出三界。汝教世人修三 生死苦海非佛弟子。 人縦得心開似三摩地。皆大羅刹。報終必沈 之後。食衆生肉名爲釋子。汝等當知是食肉 大慈悲假名爲肉。汝得其味。奈何如來滅度 加以沙石草菜不生,我以大悲神力所加。因 我神力化生本無命根。汝婆羅門地多蒸濕 得菩提路。阿難我令比丘食五淨肉。此肉皆 後末法之中。多此•神鬼熾盛世間。自言食肉 鬼神亦有徒衆。各各自謂成無上道。我滅皮 夜叉諸鬼帥等。 落神道。上品之人為大力鬼。中品。即為飛行 廖不可出。 其生死相續。 阿難又諸世界六道衆生其心不殺 必使身心。於諸衆生若身身分。身心二*途不 世異脫。酬還宿債不遊三界。 及是此土靴履裘毳乳酪醍醐。 生血肉充食。 路行不踏生草。况以手拔,云何大悲取諸梁 摩地次斷殺生。是名如來先佛世尊。第二決 分皆爲彼緣。 我說是人真解脫 縱有多智禪定現前。 如人食其地中百穀。足不離地 汝修三昧本出塵勞。 若諸比丘不服東方絲綿網帛 是故阿難若不斷殺修禪定者、 下品。尚為地行羅刹。 如是之人相救相吞相 何以故服共身 如我此說名為 如不斷殺必 如是比丘於 殺心不除 厠 彼諸 於岐 不

阿難又復世界六道衆生其心不 等不自熟食。寄於殘生旅泊三界。示一往還 比丘循方乞食。令其拾貪成誓。薩道、諸比丘 惑無識恐令失心。所過之處其家耗散 潜匿姦欺稱善知識。各自謂已得上人法。該 道 所著。彼等群邪亦有徒衆。各各自謂成無上 落邪道。上品精靈中品妖魅。下品邪人諸魅 塵不可出 其生死相續。 佛世尊。第三決定精淨明誨。是故阿難者不 **◎挹世問永脫諸漏,雖未即明無上覺路。是人** 來形像之前。身然一蹙燒一指節。及於身上 後共有比丘。發心決定修三壓。提。 乘道。由是疑誤無量衆生墮無間獄。若我滅 去已無返。云何胈人假我衣服。裨販如來造 如我所說名爲佛說 說 扪 学禮衆·有人捶。罵同於稱讃。必使身心二俱 分寸不高。乞食餘分施餓衆生、於大集會合 滿 斷偷修禪定者。 汝教世人修三摩地後斷偸盗。 為必還生人酬其宿債。 於法已決定心。若不為此拾身微因。縱成無 燕一香炷。我說是人無始宿债一時關畢。長 種種業。皆言佛法却非出家。具戒比丘爲小 我滅度後末法之中。多此妖邪熾盛世間 治、身肉骨血與衆生共、不將如來不了義 迴爲已解以誤初學。佛印是人得真三 縦經塵劫終無不復。若諸比丘衣鉢之餘 統有多智禪定現前。 如不斷偷必 汝修三昧本出塵勢。 譬如有人水灌漏卮欲求其 不如此說 如我馬麥正等無異。 即波句說 是名如來先 偸 。偸心不除 能於如 則不 我敎 隨

> 噬臍人。 何妄竊。 沙門白衣居士。人王宰官竜男童女。如是乃 身生彼末法之中。作種種形度諸輪轉。或作 供養。是一 支佛乘。十地地前諸位菩薩。求彼禮懺貧其 須陀洹果。斯陀含果阿那含果。阿羅漢道辟 嗇 成愛見魔失如來種。 說即波旬說 譬如窮人妄號帝王自取誅滅。 饶一切行中尚無虛假 云何自稱得上人法。 先佛世尊。第四決定清淨明誨。是故阿難若 **令其身心入三摩地。** 姓。三行己 菩薩無上知覺 切真質入三摩"提永無魔事。 香氣無有是處。我教比丘直心道場,於四威 **造付。云何是人感阅衆生成大妄語。汝教世** 阿羅漢。四洲佛密因輕言未學。唯除命終陰有 至姓女寡姉姦偷屠版。與其同事稱《歎佛乘 不成三昧。我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢 應 木。佛記是人永殞善根無復知見。沈三苦海 不斷其大妄語者。如刻人養爲栴檀形。欲求 人修三摩地。後復斷除諸大妄語,是名如來 或求性間尊勝第一。謂前人言。我今已得 欲誰成就。 因地不@直果招紆曲。 | 圓若大妄語。即三摩。提不得清淨。 颠迦銷滅佛種。 如我會是說名爲佛說不如 。若諸比丘心如直函紋。 所謂未得謂得未證 終不自言我真菩薩真 如人以刀斷多羅 我印是人成就 求佛菩提 況復法王如 如

大佛*頂萬行首楞嚴經卷第六

如此說即

波旬說

難如是世界六道衆生

雖則身心無殺盗

●句二則令 ®何二常令 ●神鬼二鬼神令 ●腰二提令 ●提二地函物 ●掲二指令 ●属二名令 母提二地图* ●数二数令 ●印准二氏图像 ● 田山二貨图像 ● 日本二数会 ■ 日本三数会 ■ 日本主義 ■ 日本三数会 ■ 日本主義 ■

角悟

三七日

阿難白佛言 開悟自知修證無學道成。 世尊 '我蒙如 來無上悲誨。 末法修行 建立道 心已

頂部錄出別行火道場總於權 大佛 菩薩萬行 頂如 來密 楞嚴經卷第七*「名中印 因 修 證 了 莨 諸

難如是四事若不o失遺。心尚不緣色香味觸 自不能生一切枝葉。心三口四生必無因。 糜登伽。 歷劫因緣恩愛習氣,非是一生及與 佛從頂發輝坐寶蓮華所說心咒且汝宿世與 但。羅無上神咒。斯是如來無見頂相無為心 教是人一 心誦我佛頂 光明摩訶 @薩怛多般 切魔事云何發生。若有宿習不能滅除。 ·難汝問攝心。我今先說入三摩地。修學妙 求菩薩道。要先持此四種律儀。皎如氷霜。 唐天竺沙門般刺蜜諦*譯 彼 [30]

女無心修行。神力冥資速證無學。云何汝等 在會聲聞。求最上乘決定成佛。譬如以塵揚 我一宣揚愛心永脫成阿羅漢。彼尚姓 光持 穿去地皮五尺已下。取其黄土。和上栴檀沈 地。若非雪山其牛臭穢不堪途地。別於平原 力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山 佛告阿難若末世人願立道場。 場云何結界。合佛世尊清淨軌則 中隨安所有華葉。取八圓鏡各安其方圍繞 所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛八月露水。水 舌香。以此十種細羅爲粉。 合土成泥以塗場 水蘇合,黨陸符金白膠青木。零陵甘松及雞 清水其糞微細。可取其糞和合栴檀以泥其 花鉢。鏡外建立十六蓮華。十六香鑪周花鋪 地"方國丈六爲八角壇。 壇心置一金銀銅木 议 蜜種種上妙等食於蓮華外各各十六圍繞華 合蜜蘘純*酥純蜜。 @及諸菓子飲食葡萄石 置十六器。乳為煎餅并諸沙糖油餅乳糜。 在嚴秀鐘純燒沈水無令見火。取白牛乳 光取雪山大

比丘清淨禁戒,要當選擇戒清淨者。第一沙 道場、求於十方現住國土無上如來。放大悲 必不成就。戒成已後著新淨衣然香閑居。誦 光來灌其頂。阿雞如是末世清淨比丘。若比 丘尼白衣頓越。心滅貧婬持佛淨戒。於道場 我自現身至其人前。摩頂安慰令 出入澡浴六時行道。如是不寐 然後結界建立 汝戒律儀 投是"酥蜜於炎爐內。 以兜樓婆香煎取香水。沐浴其炭然令猛熾。 夜取蜜半升用*酥三合。填前别安一小火鳢。 像 方如來。及諸菩薩所有形像。應於當陽張盧 令其四外遍懸幡華。於壇室中。 四壁敷設十 頫 并藍地迦諸軍·茶利。 舍那。釋迦彌勒阿閱彌陀。 諸大變化觀音形 《那夜迦》張於門側左右安置。 又取八鏡覆 。兼金剛藏安其左右,帝釋梵王烏芻瑟摩 以奉諸佛及大菩薩。每以食時。若在中 與壞場中所安之鏡方而相對。使其 燒令煙蓝 發佛菩薩 與毘俱の知四天王等

此心佛所說神咒一百八遍。

以爲其師。

若其不遇真清淨僧。

順風有何艱險。若有末世欲坐道場)

中一向專心。發菩薩顧心無問斷,我毘奈耶 四機填至心行道。一 如 形 但羅咒至第 四七日十 方如來 一時出現 先有願敎第三七中於十二時。 一向持佛般 鏡交光處承佛摩頂即於道場修三摩地。 來。諸大菩薩田及阿羅漢。四恒於六時誦咒 影重重相涉。於初七日中,至誠頂 時常行一百八遍 第二七 禮 十方

中有一不精淨者。如是道場多不成就。 若此比丘本受戒師、及同會中十比丘等。 成佛不謬。汝問道場建立如是,阿難頂 座得須陀洹。縱其身心響果未成。決定自 令如是末世修學。身心明淨猶如瑞璃。 神咒,冥獲其力尙未親聞。唯願大慈重爲宣 末證無爲。遭彼梵天邪術所禁、心雖 足而自佛言。自我出家恃婦憍愛。求多聞 七後端坐安居。經一百日有利根者。不起于 說。悲救此會諸修行聲。末及當來在輪迴者。 不自由。賴遇女殊令我解脫。雖蒙如來佛頂 承佛密音身意解脱。 于時會中一切大衆普 聖明了力 從三 河 期 が 機 其 難

光明 說神咒 葉寶蓮。有化如來坐寶華中。頂放十道百寶 爾時世尊從肉懸中涌百實光。 皆作禮。佇聞如來秘密章句 跡。擊山持杵遍虛字界。大衆仰觀畏愛兼抱。 求佛■恃怙一心。聽佛無見頂相放光如來宜 一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密 光中涌

四大佛頂如來放 頂金剛大道場神 灌頂部錄出一名中印度那蘭陀 光悉怛多鉢 蜕 恛 **職菩薩萬行** 曼茶羅灌

≣

育

牟.

ŀЩ

他

腴

切 Su)

曪

訶

帝三

那二十鉢爛二三十五 娜年海 延舉耶二十二 《建建》 建 一 一 一 三 一 經 學 耶 地祇来 半 遮摩 訶 沒 陀 解 十 二 酸 夜 耶 泰二十 娜 牟 婆 伽 筏 展 木 帝 世章 帝縣命世傳陀羅二合耶天十九島塵 鉢底天后,天十六螺年因去陀羅二合耶吳自在島塵 鉢底天后, 地也二合 陀羅喃 敬禮咒 娜牟悉陀徽地也二合明史喃敬禮三十三天及一娜牟微悉陀耶微 天學 及四果人六娜年鷹雞阿 彌 啊 阿陀含果九 **脊陀俱胝嵴凝驗五** 陀 等三十二 姚 牟 筏折 瞬 俱 縣中青用 訶迦囉耶六黑天神底 聖二合補羅那伽上囉 妹二 **乾哩ニ合多耶** 娜 牟壓尼俱羅耶哥中四 姚 华伽上 羅栗史喻敬順持咒成舍波去 | 傳哆半那喃八娜年塞羯咧二合陀引伽 ·本三藐鉢雕二合底牛那去喃十一娜年提婆 婆引耶無母海佛 多具雕耶如來族娜牟 4寒訖明多耶三十 陀雕龢拏迦雕耶破瓊二 雕陀三合喃養十五 姚 年皤 曜三合河摩三合坚 一菩陀耶 地薩哆吠擊歸舜原鄉年與哆嘯三藐三 揭多 柳悉望 二十八 耶 應正等魔二 娜子薩婆勃陀 切踏佛 磨命一切如來 二十 婆伽筏帝三 二項 十億 四便 尊 娜车婆伽筏 福末 帝世母二 娜牟胤點三號伽哆喃敬禮 娜牟婆伽筏帝四十 隣失曜ガ 娜车婆 伽筏帝哲 怛他 縣場哆 哨節命羅漢娜牟 摩怛喇二台 耶 三十地明二合茶輸攤晒 娜车婆伽上呼後帝摩 多耶 阿底 目多 佛命 繙去 拏揭囉 訶娑訶 · 大猛將各持器 1 伽拏 二十九 迦僧 伽 閣俱囉耶 一迦尸摩 娜牟塞 那囉 꿰 極 変 膊 幈 帝 去

三龍三菩陀の耶六十娜牟婆伽筏帝六十曜四合 母娜曳娜歌が八個生生 ションナ 二十娜牟婆伽筏帝三十三布瑟畢多娑囉囉司五十娜牟婆伽筏帝五十三个囉訶帝三藐三菩陀四先王怛他揭多耶五十阿囉訶帝三藐三菩陀四先王怛他揭多耶五十阿囉訶帝三藐三菩陀明明四秦王台吠琉璃唎耶桑福如来鉢囉二婆囉引閉四降三合吠琉璃唎耶桑福如来鉢囉二 · 蘧怛他揭都鳥瑟尼衫六十七 悉曾敬禮是本五 娜华塞花吧二合多皤騾 摩含望伪名 多十六十 娜 那羯哩八十日 羅登登置擬與異曜七十 揭多耶六十阿羅訶帝 三藐三菩陀引耶帝 三菩陀明 閣夜五十四 怛他拐多耶五十 智韓 也阿閦如来 但他揭多耶四十 すこと神 郷海縣尼島が、省都縣川宝底南八突莎般那爾海縣尼島が、省都縣川宝底南八 大大 (十. 迦羅尼司切神兼作 波羅微入地也三合製庫曳 但盛六十八 我也 脚定可 雕支單反勝六十九分 吃二个喃八·摩訶揭羅訶喃L四微陀防二合薩 七十八八樣關該到娑羅可喻七十歲的防娑可四千樂神楊羅訶娑訶娑羅可喻七十歲的防娑可 輕呼倒化十二 阿哥引雕輕呼微唱 合一 駐街 尼 那 恒羅南八十 鉢耀二 介娑り 陀那羯哩正 **藐三菩陀耶爾辛耳** 母娜曳舞如车尼 但他揭多耶五十 八十八 **羯哩** 一菩陀耶 互歩 攤啪 **廿五** 薩嶼舍都瞻二合儞罅曬尼 耶五十娜年婆伽筏帝五十 阿瑟吒永設底輛去學呼八十 七一娜车婆伽筏帝四十毘沙 沙設薩坦 十突室乏二台 阿羅訶帝三藐三菩陀耶 娜 囄 薩腳部多揭羅二合詞 1年婆 阿囉訶帝三藐 伽 阿羅 那難 **夜** 形四四 祁尼 阿羅訶帝 含枳 詞帝三 遮那舍 冇 -大 人 鳥 + 閉 也 阿瑟 諾刹 切除 三兆 वि 阳 弧 怚 耴 俱 他 七

一二一 跋折蹤三合 商锡羅州 5、金列重商 多星百十阿哩耶多羅 一一摩訶引 跋雕阿波雕图 室哆囉摩嚕波 多版日月天子及 摩訶引稅尾三合恆 室哆囉摩嚕波 多版日月天子及 摩訶引稅尾三合恆 充选那麼明明如子百十八日素婆喝雞怛囉但五十數折雞訶薩哆者手百十六 微地也六甲七百十 数折雞訶薩哆者二合金剛 微地也六甲吡啶 安跋折驩俱磨明迦百十四 俱鹽屋 咖明童子反跋折驩俱磨明迦金刚童女俱鹽屋和 她明章用 制縛隨一逐般難至多金剛神跋折歧熱路問迦能民 跋折曬兒威。 訶縛者心 **数**面一 筏折 雕二合 十七 摩訶跋離大力九华茶雕轉引 閣十五 摩訶 稅尾三合多 訶 陀 那麼一樣表 那寫 爾里普但亞北部那麼一樣表 那寫 爾里普但亞北部 持命開神 昆含羅摩遮天神力 扇多含毘提腳布 邁那百二十四跋折縣二合敦尼 鑑 金用擊山 那九十里隆進耶那俱刚耶古三 緊市夷帝山是等百母前陀雕二合尼揭拏 多遊迎摩明解引乞叉二十六合施鉢雕二合 数折曜二合 迦那迦 百二十三 鉢 曜二合 鳥瑟尼二合沙佛頂百毘折籃婆摩邏邁和利神 一一 十合 九百 **明耶多臘**華春 十二薩 但他揭都百三十三 娑吠雕乞懺出合二切題 跛飋戰拳 大力順怒 迦 羅尼 跋折囉二合 商羯囉制婆百十三 上水 一九 阿 波川 摩禮底 **毘**興二会 糜訶 曪 視多 以 詞縛者 金剛力 摩羅 《 昆翰 傳多縣辞金 針 多十六 什伐时提 够大天九 俱曬飯三台都印 叉那 鳥瑟尼沙 鉢雕三合含引 俱知 具解 摩訶引稅尾二合 鳴件二台 賴淡吐炎 쨅 制解比閣 悉 呼吽 九十二 合合 伐三合 **魘**三合 心俯巾炸九 -|-百 婆咾 <u>二</u> 四= 呼 百衆 二甲 中可 詞帝 夜囉 薩 稅尾 ΠÆ 车 畔 檀 速 張驪 咄 ŅĻ 16 哩 耄

九鬼 十一三百 部多

布單那揭聯三合

河 親鬼五 羯毛布足那

二金

百九十二

ħ-

排陀

過解解詞

子鸡庭雞

唎哆揭囉

揭羅二合詞四九十里舍上 遮揭縣河面柳五葉又揭雕河古八 羅利娑揭雕河古八 畢

揭雕三台 河神鬼栗百

楊聚茶揭驪河 婦女

丹底喃音四揭曬訶娑囉喃云舞百五十 毘陀防 对为耀州士 呼畔二合 咄噜吽 四十八 者都羅那 地區 呼吐二合 咄噜吽 四十八 者都羅那 地區 呼吐二合 咄噜吽三合百 養物藥 婆多河 哩 泥 全國鬼 斷多河哩 喃阿翰遊訶 这多河 哩 泥 全國鬼 斷多河哩 附四百八百八百八十百四計的河哩泥金景鬼 視吠 哆訶哩泥金蒜命鬼鬼二百四計的河哩泥金景鬼 視吠 哆訶哩泥金寿命鬼 哩 揭 曪 阿婆娑摩羅揭囉二介 二合 訶九十八車耶揭羅二合詞於東百梨婆底 訶 九十七 五 橙 摩陀 哩 訶 揭

各 期 傳 中 四 十 三 萬 荽 语 宏 翠 東 地 昭 平 四 十 三 西 安 语 宏

恏 吒

楠

Œ

最婆那

娑那羯囉 1 五

呼叫二合

1 明隆叶三个百

略 中 阿 瑟 氏 五合十百

河薩河蘇縣部兒百六十一 娑訶薩縣室臘音頭 性他揭称鳥瑟尼沙西州市 婺源登擬哩片 摩 性他揭称鳥瑟尼沙西州市 鉢縣登擬哩片 摩 大雕刹雕刹题一切路佛菩薩金剛 薄伽梦佛百万 薩 大雕刹雕刹题一切路佛菩薩金剛 薄伽梦佛百万 薩 大雕刹雕刹题一切路佛菩薩金剛 薄伽梦佛百万 薩 大雕刹雕 利縣一切路佛菩薩金剛 薄伽梦佛百万 薩 唯沙悉成百六遊遊都與我平等印象慶慶七十四沙悉成百六遊遊都與我平等印象慶慶來乙百年沙元十五十五 曼茶縣 治十七鳴 理院 食不淨塊 實多訶哩泥 食心鬼二帝衫薩毘哩泥 食不淨塊 實多訶哩泥 食心鬼二帝衫薩毘哩泥 食不淨塊 医多訶哩泥 食心鬼二节 七那囉耶拏耶天神 一言的理說微地也二十九四晚後地也四十八一 嗔陀夜媚枳羅夜媚二百

原文婆皮 微貨飢餓雞 阿含爾婆夜 智難百 四 四 興文婆皮 微貨飢餓雞 阿含爾婆夜 七十九 阿迦 興文婆皮 微貨飢餓雞 阿含爾婆夜 七十九 阿迦 興文婆皮 微貨飢餓雞 阿含爾婆夜 七十九 阿迦 東文婆皮 微貨飢餓雞 阿含爾婆夜 七十九 阿迦 嗔陀夜媚枳雕夜媚三十 但但好伽上 瞻茶 魚翅 十一 訖哩耽微地也加 寬陀夜彌枳籬夜 慶 訶 迦羅 大黒天神二 嗔陀夜彌枳羅夜彌 **訖哩耽徽地也十八** 摩惧驅伽拏訖

多雕婆夜七十六 波羅祈楊雕婆夜七十七 突七十三鳥陀迦婆夜七十四吠沙婆夜七十五合薩

雕制婆夜上十一 主縣婆夜 賊難百 阿祇尼婆夜

也什嚩哩多那吒迦古六

摩訶跋 折瞻陀

61

俱胝含多娑訶薩囉寧怛噪百六十三阿繁

鉢底 沿面四十九部 医阴联腺神并器 **檗** 反利古 微 羯臘上一四薩婆囉他娑達爾時一切物二 訖哩歌嚷陀夜彌积曪夜彌十九三 開夜羯囉四十曼度 順院皮辦二百四 院夜鄉二百四 积縣夜鄉二百四 憑去 儀理知意 薄那 爛嫩蛙神女二 訖哩耽 微地也一名四人地也一名四 嗔陀夜彌积軅夜彌一百四 者都 五夜地下 十二 娑醯 夜野文玉兄弟三八卷领三之题下 娑醯 夜野文玉兄弟三人卷领三人卷领三人 雕夜媚一品四遇去 儀理知 伽那 韶 那那伽蜂洋百九十八 原香養 文蜂津 山田 地 地 海洋 医猪头 医猪类 文蜂 津 山田 第二 海 播菜 文蜂 津 山田 勇鬼 迎 洋 修羅破壞二 薩 僑 提 吠 弊 洋 百九十七 三 豬 鐇

ŀ <u>.</u>

布單那弊津

薩皤迦

布丹那

薩皤摩努臘弊洋二項薩皤 薩騰壓護壓伽弊律門

阿摩努耀弊洋石

#

九三 薩氏

薩

幡突崩积帝弊沙

((t)

十難

腦突瑟

三百羅播揚瞻茶弊律三百

四百薩皤驪刹莎蜂洋

薩備緊那羅弊汁

薩爾乾閣婆蜂洋一切音樂 薩爾阿索羅蜂

定院職腦

枳雕夜彌十七、毀折灰。 雕波 儞或金剛門工程大十四 訖哩耽微地也十五、 嘱陀夜彌十六年起尸鬼二十八 枫雕夜彌十二 微陀夜彌十二 枕雕夜彌十三六 微恒多音雞別 十九 阿羅訶多羅族二記哩耽微地也二百六與 同十二 哩 神吒神吒九片莎嬌訶十一 歷歷神上三九四順陀順陀上也、含畔含畔上京八洋洋洋上京八大四 陀雕陀驪上五八類陀雕頻陀雕上京大地 迦悉但多上三、鉢底理上百八 什時腦什解羅 魔切魔迦山在八十 鉢雕婆毘薩普吒十二八 毘 ። ብ 伽梵や十五 印象那麽麼那寫葉乙彩一婆伽夜媚 二百七 雕文雕文 問「切諸师菩薩天仙旗 七十一 訖哩歌微地也二百七 順陀夜 彌 折臟婆童呼尼十九一具鹽夜迦密鄉力上地 薩但他揭都島瑟尼沙上百七恐恒多鉢怛囉蓋 牟伽耶津不也大使二 阿鉢羅底詞多津無檢藥二 北微地也一百五 嗅陀夜媚上八五 那延那室雕引婆经课形的第一百五 **耽微地** 南無縣上都上紙頂過二百 也 三百 Ξí 嗔陀 婆祭课形外道二 夜爛 **PI** 19 F. 阿悉多那引 枳囉夜 枳 記 関 内灘 雕夜 十二 六直 六方 鉢底 枳 瀐 羅 妏 301 瓣 焚 锏

簹

怛

藤婆雕他娑陀雞擊泮上四旬門九 俄地也遮明黎弊泮 等三百十七 開耶親驪 塵度親驪 三百八克 開耶親驪 塵度親驪 三百 一次薩路 但波提弊泮三百十六薩路微地也雖誓邁 悉吒質多百四十三 游持 雕質多十四 烏闍訶港門內 奧魯洛加三 游持 雕質多二百四 烏闍訶治三百四 鬼髯著那薩怛薩怛皤 豬兩米三 突曳汗 四十 阿地目织多迦尸麽舍班罐悉作步 哩二合: 三百旬霧出熱 河縣在公里 雕四十 百四十七 芒裝河縣 百四十八 縣社館四十五 一卷 四東三 際社縣 百四十六 业 律 質多 社多河縣五十 視微多河縣 介五十一 十三七日二二 沖三百 毘瑟拏尾曳沖 照無天子三 酪雕許摩 **明 夜津命無姓三 鉢雕登祁雕雕り関リ** 折曬俱摩粥 迦 半二十者咄縣南海祁爾弊泮 暉 利弊 津田市二 河鉢雕發者曬弊沖三百二 跋折耀 百唯 伽拏 耶汁鬼杂三百娜车塞 乞史帝弊泮 芒娑訶靡 食肉東三 摩肚 訶靡食產鬼三 摩訶揭羅耶泮 古二十八 摩訶磨! 健吃河解食香鬼三 布瑟波河解食 一微地也解引閉擊沙三百二 一微地也解引閉擊沙呢王等迦弊 沖 金剛童子三 跋折驅俱 **哪質多藥叉揭** 百十一 薩鱕什? **B**it **唠地囉訶** 揭哩 部 三百二十一四姊妹神女 播略耶 九五五五 三台 商 15 但耶 囉 粌 四伽 刹

可以十八 阿如烏鬼三 與女鬼三 以 被女鬼三 以 被 可與三百六十七 長平呼 迦茶那尼揭羅河鬼十五 車夜揭羅河影地三百 阿波娑摩 羅揚羅十五 車夜揭羅河影地三百 阿波娑摩 羅揚羅十三 塞健陀揭羅訶夢地三百六鳥怛摩陀揭羅訶 東四条只呼哽尼灣晚四什潘羅花突盧建征四百度四条只呼哽尼灣晚四百二 部多吠但茶門四百類伽絲驪登輸藍四百二 部多吠但茶門伽輸藍城市五 喝薩多輸藍四百 波陀輸監御伽輸藍城市五 喝薩多輸藍四百 波陀輸監御術三十八常 一四百 類伽絲魘整線骨號三百九十五 類知輸藍照號和三百九十五 類知輸藍照號和三三百九 鳥 默囉輸藍巡鄉反腹頭 百七十七十七十七二 奴建度波尼揭蹤詞 七十四 一十二二 经搬船 经边揭赚到如猪兒三阿藍醬揭曬訶七十三 訶 十四 鳥 默隆翰藍區群反城鄉 短和輪藍服術十二 改解喀婆翰藍加州三 背哩瑟吒翰藍 面新 五十二 改解喀婆翰藍加州三 背哩瑟吒翰藍 迦 藍西九十類 雖縣耶輸藍九十一 末煙輸藍及 緊迦薩迦一及 德吠底迦二·日一卷三 上百六 部多揭臘河神衆三百 沒揭羅訶二百 蹬口 七二 毘沙摩什皤耀北點三百皤底迦鬼病折咄噪他迦西七十六 配底夜什皤耀 第二 含俱尼揭雕河如馬三百 漫怛雕難、興寒底揭雕河如狗網小鬼閉頭迦揭臘 閉 幅 多揭 囉 訶 鳩槃茶揭驪訶 堪 合邁傷 帝哩帝藥 雕

九可如羅黎栗二合註樣形四 阻曬部 加地里爾丘人 阿那尼火鳥陀迦水 磨曬吠囉建多驒皮 伽西七 輸沙多小曬娑那迦囉毘沙喰河里孕加赤好四 輸沙多小曬娑那迦囉毘沙喰河 古知蜘蛛婆路多可於 吠薩雕波鳴詞舞百三茶积反上尼百四 什斷雕陀突盧建紅鬼四茶积呼吸尼整鬼四什斷雕陀突盧建紅 **吠薩囉波鳴詞卷花凌** 置 迦 莎僑訶四百三 阿雞是佛 十四 九百 三 呪心。 心。 授記。 折曬波尼泮四百三 呼吽四百三 愛別 盚 於微塵國轉大法輪。十方如 心。坐寶蓮華應微塵國 此 微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來因 解脫 十方麼頂授記。 咒心。得成無上正逼知覺。十方如來執此 負 Ťī 所謂 離光 事 鞙 Ζī 十方如來依此咒心。 降伏諸魔制諸外道。十方如來乘 此明句 善 地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂 念銷散 知 頂光聚悉怛 難兵 求不得苦五 三略 件四百三日 總有 、難王熊獄難。 四 威 四百三十九 方如來隨 陰熾 一十方如 中供養如 毘瞻提四百三 來特此 盛 風風 此 \hat{X}_{λ}^{0}

應以自二十 惡尼衫廢前鉢驟登祁藍四百二 足衫四百十八 惡尼衫廢前鉢驟登祁藍四百二 婆塘院倉船 配鄉 界地四百二十二 魔乞叉末曜馬顛視係帝衫町中四 昆失脂迦 自果未成亦於十方蒙佛 多般但 羅秘密伽 能於十方拔濟群 明晦唯三合四 八 神麗十九 但他即即任 來含此 大小諸横同 便们曬拏 薩毘衫 怨惟會苦 摩訶跋 **见心** 心 莎 恒沙 火難飢 蚬 仑 能 唲 地 帝 毘 夜 如

阿

無疑惑。 維利及富單那。迦吒富單那鳩槃恭。毘舍莲 心能記憶八萬四 剛菩薩藏王 從第一 精 劫乃至後身生生不生。 ıL) 干 陰 恒河沙劫。 速發彼神 讖 周遍了知得 是人應 藥义 時

生態怖。

十方如來誦此咒心。成無上覺坐背

能於十方攝受親因。

企諸小乘聞秘密藏不

來

會中

推爲大法王子。

十方如來 行此

現心

後付佛法事究竟住持。

嚴淨戒律悉得清淨。

提樹入大涅槃。十方如來傳此咒心。於滅度

能盡。 持此咒而坐道場。 迴。發心至誠。趣向阿耨多羅三藐三菩提。不 聲相•連。字句中間亦不重疊。經恒沙劫終不 若我說是佛頂光聚般性*羅咒。從旦至慕音 亦說此児名如來頂。汝等有學未盡輪 令其身心遠諸魔事無有

知是人盡其生年。一切諸毒所不能害 是人心。婚未能誦憶 或帶身上或害宅 生。權及具葉紙素白疊、書寫此咒貯於香囊 阿難若諸世界隨所國土。 所有衆生隨國所 中。當

毒草木蟲蛇萬物毒氣。入此人口成甘露味 著心得正受。一切咒。哦。魘藍毒藥。 金毒銀 乃至龍天鬼神。精祇魔魅所有惡咒。皆不能 不能燒水不能溺。大蒜小蒜所不能害。如是 有能自誦若教他誦。當知如是誦持衆生。火 畏。成就衆生間世間智。若我滅後末世衆生. 阿難我今爲汝更說此咒。 救護世間得大無

從彼諸善男子。 深思常加守護。阿難當知。是咒常有八萬四 能起惡。足那夜迦諸惡鬼王幷其眷屬皆領 一皆有諸金剛衆而爲眷9屬。 設有衆生於 - 那由他 恒河沙俱胝 金剛藏王 菩薩種族 心。非三摩地心憶日持。是金剛王常隨 何況決定菩提心者。 此 諸金 能 除更無毫髮

如惡叉聚。同處熏修永無分散,是故能令破 說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德 德悉與此人。 衆生縫其自身不作福業。 色供養。劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此證 是善男子。若讀若誦若書若寫。若帶若藏部 等幷諸餓鬼。有形無形有想無想。 如是惡處 由是得於恒河沙阿僧祇不可 **中方如來所有功**

一住悉同清淨。縫不作境不入道場。亦不行仙鬼神不將爲過。設著不淨破弊衣服,一行 呪已如是重業" 無問重罪。及諸比丘比丘尼四葉八葉。誦此 道誦持此咒。還同入填行道功?德 若造五蓮 食噉五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛。天 後衆破叛罪。無問輕重一時銷滅。縫經飲酒 男子持此呪時。設犯禁滅於未受時。持咒之 **者速得清淨。不持齋戒自成齋戒。阿難是善** 進者令得精進,無智慧者令得智慧。不清淨 戒之人戒根清淨。未得戒者令其得戒。未精 猾如猛風吹散沙聚。悉皆滅

積業猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍 寫此呪身上帮持。 輕 阿熊若有衆生。 重罪障。 從前世來未及懺悔。若能讀誦 從無量 若安住處莊宅園館 無數劫來。所有 如 是 1 切

復次阿難若有女人。未生男女欲求四生者。若 至心。 。総念斯児 或能身上 帶此悉相多四鉢

酮時

色力亦復如是。 身佩,或各各安所居宅地。一切災厄悉皆銷 迎斯児。禮拜恭敬一心供養。令其人民各各 幷諸支提或脫闍上、 令其國土所有衆生奉 4 國土州縣聚落饑荒疫癘。 土。必定不生邊地下髮。何況雜形。阿雜若諸 得 怚 長命 "羅洛 兼餘 欲求果報速圓滿者速得圓滿。 一切厄難之地。寫此神呪安城四門。 便 生温 命終之後隨願往生十方國 **德智慧男女** 或復刀兵賊難鬬 求長命 者迅速

●提二類多數

0届十

械柳鎮不著其身。晝夜安眠常無惡夢。阿難 喜風雨順時。五穀豐殷兆庶安樂。亦復能 波 呪地悉皆銷滅。十二由旬成結界地。 諸惡災 種種形出現世時。能住衆生種種災異。有此 惡星而爲上首。復有八大惡星以爲其主。作 是娑婆界。有八萬四千災變惡星,二十八大 一切惡星、隨方變怪災障不起人無橫天。 阿難在在處處國土衆生隨有此咒。 天龍 鎮

横宿殃。舊業陳債來相惱告。汝及衆中諸有 祥永不能入。是故如來宣示此咒。 學人。及未來世諸修行者。依我填場如法持 得大安隱。更無一切諸魔鬼神。及無始來冤 保護初學。諸修行者入三摩用提。 悔。 千金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言。 十方如來便爲妄語。 說是語已會中無量百 是弄男子於此父母所生之身。不得心通 所受戒主逐清淨僧。B持此咒心不生疑 身心泰然 於未來世

說我當誠心。保護如是修哲提者 焚王幷天帝釋四天大王。 亦 於 佛 ήij

海神 量藥叉大將。諸羅刹王富單那王。 鳩槃茶王 盡心至誠保護。令其一生所作如願。復有無 時 薩。 修行人,安立道場得無所畏,復有無量山神 師雲師笛師幷電伯等,年歲巡官諸星容處。 提心速得圆滿。復有無量且月天子。風師雨 於佛前合掌頂禮。我亦誓顧護持是人。令菩 毘舍遮王。 頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥。 微塵。恒令此人所作如願來侵擾是善人者。 我以寶 侍衞此人。縱令魔王大自在天。求其方便終 行。 # **繫常隨此咒。 救護末世修三摩提正修行者。** 世尊如我等靠。所修功業久成菩提。不取涅 時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩 我亦保護是修行人。得成若母提永無魔事。爾 王無色界天、於如來前同時稽首而白佛言。 亦於會中頂禮佛足而白佛言。我亦保護是 發心樂修禪者。世尊如是惡魔若魔眷屬。欲 不可得。諸小鬼神去此善人十由句外。除彼 Ą 尊如是修心求正定人。 乃至散心遊戲聚落。我等徒衆常當隨從 在大會中即從座起,頂禮佛足而白佛言。 體而白佛言。 切土地水陸空行萬物精祇。幷風神 審有如是修學善人 我以實杵殞碎其首飱如 若在道場及餘經 我當 亦

鈍好爲多聞。 入地 得正熏修。身心快然獲大饒益。世尊如是修 呵 十四心。 .難即從座起。項禮佛足而白佛言。我輩愚 中 摩*提未到涅槃。云何名爲乾慧之地。 云何名爲等覺菩薩。 至何漸次得修行目。詣何方所名 於諸漏心未求出離。橐佛慈誨 作是語已五體

默然受教 跷 乘者。從於凡夫終大涅槃。懸示無上正修行 為大衆。及諸末世一切衆生。 爾時世位證阿難言善哉善哉。 投地。大衆一心佇佛慈音瞪瞻瞻仰 ·汝今諦聽當爲汝說,阿難大衆合掌劉心 修三座提求大 汝等乃能

轉依號。 佛言阿難當知。 非因所因。住所住积了無根本。本此無住。建 性性妄見生。從畢竟無成究竟有。此有所有 衆生顚倒。阿難由性明心性明圓故。因明發 倒不生斯則如來真三摩地。 大涅槃者。 滅妄名具。是稱如來無上菩提。及大涅槃二 有世界衆生,因妄有生因生有滅。生滅名妄 立世界及諸衆生、 有威業相滅相生。由是故有衆生顚倒 展轉發生生力發明。熏の以成業同業相處 性。非異求復宛成非相。非生非住非心非法。 無體非有所依。 。阿難汝今欲修眞三麼地。直詣如 先當識此衆生世界二顛倒因。 妙性圓明離諸名相。本來無 將欲復與欲與巳非與與如 迷本圓明是生窟妄。妄性 阿難云何名為 顚 凶 來

生因此界立。非因所因無住所住。遷流不住 倒相故。是有世界卵生胎生濕生化生。有色 阿難云何名爲世界顚倒 無色有想無想。 聲 想成業性故。十二區分由此輪轉。是故世間 有香因香有觸。因觸有味因味知法、六亂妄 十二類。是故世界因動有聲因聲有色。因色 因此世成。三世四方。和合相涉變化衆生成 「香味觸。窮十二變爲一旋復,乘此輪轉頗 若非有色若非無色。 是有所有分段妄 者非有

沓 由因世界雜染輪迴欲顛倒故。 流轉國土。魚鳥龜蛇其類充塞 成八萬四千飛沈亂想。 鈩 想若 萬四千機壓亂想。如是故有胎遇9豬蟲流轉 .難由因世界虛妄輪迴 菲 椞 想 動 如是故有卵羯巡监 颠 倒 和合滋成 被 和1

合氣

國土,含蠢蠕動其類充塞 萬四千飜覆亂想, 由因世界執著輸迴趣颠倒故。和合命軟成 國土、人畜龍仙共頻充塞 國土。轉蛻飛行其類充塞 萬四千新故亂想。 由因世界變易輸迴假顛倒故。 如是故有化相獨南 如是故有濕相磁尸流轉 和 合觸成八 流轉

萬四千精耀亂想。 萬四千陰隱亂想。 由因世界留礙輪迴降顛倒故。 國土。空散銷沈共類充塞 由因世界銷散輪迴惑顛倒故。 國土。体答精明其類元蹇 如是故有 如是故有色相羯南流轉 無色獨南流轉 和 和合著成 合暗成 八

萬四千潛結亂想。 由因世界問象輪迴影顛倒故。 國土。神鬼精靈共類充塞 如是故有想相羯南流轉 和合憶成八

萬四千因依亂想。 國土 萬四千枯槁亂想。 羯南流轉國 曲 由因世界愚鈍輪迴癡願倒故。 因世界相待輪迴僞顛倒故。 。精神化爲土木金石其類充塞 ±, 諸水母等以蝦爲日共類充 如是故有無想羯南流轉 如是故有非有色相成色 和合築成八 和合頑成八

塞

●[提永無魔事]一句 ●但二常母 ●以二日帝 ●精二消争* ●軟二援母

陀羅波拏迦羅耶仁十阿地目帝八十尸摩舍

猲

羅訶娑訶薩囉若開

七十 毘多崩娑那羯

般叉拏 羯囉五十

十一 都曬雅二十

乏般那個伐曜尼五十緒都雕失帝 南八十 槃陀那日叉尼八 薩囉婆突瑟吒四十突悉 蜜州柱八十般剛怛羅耶修揭明八十薩羅婆

梵都二十

刚瑟揭拏二十般刺含悉多四十

萬四 羯南流轉國土。児咀厭生其類充塞 41 囚 一下呼召亂想。 <u>H</u> 界 朷 別輪廻 由是故有非無色 Ϋ́E 娫 倒故。 和 合児成 村! 無色 八

由因世界 怨害輪迴殺顛倒故。 羯南流轉國土。彼"雅盧等異質相成其類充 因世界合妄輪迴閱顧倒故。 千迴五亂想。 如是故有非有想相成想 和合異成 '和合怪成' А

鳥以毒樹果抱為其子。子成父母皆遭其食 羯南流轉國土。如土梟等附塊爲見。及破鏡 萬四千食父母想。 共類充塞。是名衆生十二種類 如是故有非無想相無想

大佛"頂萬行首楞嚴經卷第七 ❷南無薩怛他蘇 伽多耶阿•羅訶 帝三藐三 π 三藐三菩陀俱知南四娑含雕婆迦僧伽喃 薦婆勃陀勃地蘸終轉弊三克 南無薩多南 **善陀寫一薩但他佛陀俱胝瑟尼釤二南無** 南無盧雞阿羅漢移喻六南無蘇盧多波

二十那縣野琴耶一一樂進摩訶三慕陀縣二 烏摩般帝十八姿醯夜耶十九南無婆伽婆帝 羅耶十五 南無婆伽婆帝十六 嚧陀縣耶十七 歷他喃十三南無跋靡訶摩泥十四南無囚陀 陀囉雕瑟被丁二 南無提婆雞瑟赧十一 南無悉陀耶 昆地耶 三藐伽緣附九三藐伽波囉 底波多那喃十 那 摩訶迦。羅耶二一地剛般 刺那伽羅二十 毘 廟七南無娑羯剛陀伽彌喃八南無盧雞 含波奴揭曬 訶娑訶娑囉

●庭吠柱朔耶三一般羅婆羅闍耶四一 移他 閉供驪耶三十南無婆伽婆帝二十帝明茶輸羅俱驪耶三十南無應尼供驪耶二十南無飯服雞那三十南無飯聞魔俱飋耶三十南無跋聞 翔多耶! 七十薩隣捺羅刺園耶五十 診他伽多耶五十 俯後耶五十南無婆伽婆帝五十三補師起多 八一路他伽多耶四十阿囉訶帝五十 三藐三 三菩陀耶四十南無婆伽婆帝三十阿獨韓耶 菩陀耶五十南無婆伽婆帝五十轉沙闍耶俱 耶四十路他伽多耶四十阿臘河帝四十三藐 多耶四十南無婆伽婆帝四十南無阿彌多婆 囃西那二 波雕訶曪拏囉闍耶四十路他伽 那 泥婆悉泥 南無婆伽婆帝三-多他伽譯 九十厘 恒刚伽 拏三十 兩 無 悉 俱羯

伽多耶六十 ·十帝瓢南無薩羯州多二十騎最婆伽婆 四、阿臘訶帝太十三藐三菩陀那六十南無 伽婆帝六十合雞野母那曳六十路他伽多耶 阿。臘詞帝六十三藐三菩陀耶六十南無婆 囖訶尼九十跋囉您地耶 ��陀儞八十阿迦縣 七十薩臘婆部多揭臘訶七十尼羯臞訶揭迦 : 五 南無阿婆羅視躭: 一般雕帝揚岐羅 多世十隣怛他伽都瑟尼彭西十薩怛多般怛 婆伽婆帝共士刺怛那雞都曬剝耶六十移他 阿臘河南七十三號三菩陀耶

> 啊八十 難选那舍尼六十卷沙舍悉怛羅九十阿吉尼 薩婆含都照備恣難若图九十 摩訶揭驪訶若闊力。毘多崩薩那羯唎九丁 閉九十波囉薩陀那弱明九十阿瑟吒"南九十 阿瑟吒水舍帝南八十那叉刹 呼藍突恐乏 怛糶

多遊迦麼驟十一三利奢尸波雕婆三十 三毘地耶乾遮那摩咧迦二十 啒蘇母 **明十百二俱監陀明二十跋鬧騷喝薩多進士 職十九跋閃驟商刹驪制婆三十跋閑驪供摩 訶稅多十七阿州耶多羅十八摩訶婆臘阿般** 易多合轉提婆補親多十五蘇摩爐沒十六摩 耶七 跋闍囉摩禮底八 昆合爐多九 勃騰問 儞四 阿州耶多縣五 昆蜊供知六 誓婆毘闍 摩訶稅多閣婆臘三摩訶跋囉褩陀羅婆悉 **訶般朧戰持一百摩訶疊多 [百 摩訶帝閣]** 島陀迦羅若閣八十阿般雕皰多具囃九十麼 夷帝三十母陀雕約拏三十娑幹雕戲三十 迦波囉婆九十喧闍那跋闍囉頓稚邁三十稅 尼彭七十毘折藍婆摩尼遮二十数閣職 **難**許那二十 **羅賀多十** 迦↑跂闍囉制喝那阿遮┼↑ 摩囉 制婆般 韓喊逃那俱駒耶二十夜曜莵瑟 跋闍雕檀持十三 毘倉雕遮十四 迦那

那四十虎舒四十都爐雅四十波羅瑟地耶三門將婆那四十虎許四十都爐雅四十悉靴婆 恒他伽都瑟尼乡十一 虎鈝四十都嚱薤四 印鬼那麼麼寫 四种弟子某甲受持 薩 ●怨十(平壁)② ● ● 此陀羅尼依明本載之以宋本元本對校之 cf. P. 134 * ●編二卷②* ●[星迦切]—② ●道二幢® ⁶隔二級型 ●七十一帝熟二帝數七十一角 ●南三南急

夜四十婆雕斫羯雕婆夜八十突瑟又婆夜八鳥陀迦婆夜八十毘沙婆夜八十含薩多驛娑 叉六十婆伽梵四十薩 怛他伽都瑟尼釤五十騰崩薩那囉六十虎許十二 新瓊雍六十 魘 婆藥叉喝雕利娑五十揭雕訶若聞五十里 訶抗子鳩槃茶褐驪訶ニョ補丹那揭曬訶 ニ多揭曬訶九十毘舍邁揭曪訶九十部多揭曬 婆多婆夜九十剌闍檀《茶婆夜十一 那伽陀囉尼部彌劍波 伽波陀婆夜八十烏囉迦 婆夜七十主羅跋夜八十阿祇尼婆夜 十一百八 七印 鬼那麼麼寫七十八〇〇五此句準前稱羅問 雕四十 烏許五十 沙悉帝薄婆都七十 墨藝七 九十阿弊提視婆粥多七十吒吃製迦一百七 娑訶薩臘室州沙八! 俱知娑訶 薩泥帝縣 曬尸底*南五十揭囉訶娑訶薩囉*南五十毘 崩薩那羯囉五十虎許五十都喊雅五十 Ш 婆夜八十昆條怛婆夜三十蘇波羅拏婆夜九 六阿含爾婆夜八十 阿迦羅蜜明柱婆夜八十 摩訶跋闍嚱陀縣二十帝明菩婆那二十曼茶 波羅點閉言明六十摩訶娑訶薩耀六十勃樹 車夜揭曬詞六 鹽蜊婆帝揭曬詞七 社多詞 **[17**] **訶九十鳩槃茶揭曪訶ニョ補丹那揭囉訶** 刚*南土三開多河州女十四視比多河州*南 啊"南《揭婆詞啊。 -五毘多訶唎*南十六婆多訶咧*南十七 樂叉揭雕河九十雕叉私揭雕河九十里明 ·娑訶唎 "南上"。謎陀訶唎 "南十二磨閒訶 播悉摩 驪揭曬訶四鳥檀摩陀揭曪訶五 迦吒補丹 那揭曪訶二悉乾度揭曪訶三 南九 鹽地雕訶別 南十 者都 臒 伽

*茶西訖咧*蟾三十毘陀夜閨瞋陀夜彌三十 吃夜滿二十難騷夜爛二十波**朔**跋囉者迦訖 釤二十薩婆揭驪訶*南 二百二 足陀耶 闍瞋 輸遞河唎女十八質多河唎女十九帝釤薩鞞 靡四十 薩婆羅他娑達那訖明*擔四十毘陀 彌四十 迦波唎迦記咧"鹅四十里陀夜鬧瞋 職陀職訖唎擔二百三毘陀夜聞瞋陀夜彌三 夜彌二十雞囉夜彌二十 摩訶般輸般但夜三 彌二十 *茶演尼訖唎擔二十毘陀夜鬧瞋陀 **蒼俪訟唎。擔五十毘陀夜闍瞋陀夜彌** 夜閣瞋陀夜彌四十雞雕夜彌加十緒咄雕婆 雞囉夜彌三十摩訶迦囉摩怛咧 伽拏訖唎 蘇夜彌改閣雕波網五十具聽夜具臨夜六十 夜閣賦陀夜彌二百六雞雕夜彌二十毘多雕 瀬五十 樂雕夜彌六十 阿維漢訖唎*擔毘陀 含雕 婆拏 訖唎*擔五十毘陀夜 闍瞋陀夜 陀夜閣與陀夜彌五十雞騾夜彌五十那揭那 沙囉伽拏般帝四十 索醯夜訖咧*擔五十足 陀夜彌四十雞雞夜彌四十閣耶羯雞摩度羯 夜鬧願陀夜彌玉十雞魘夜彌二十怛埵伽嘘 爾八十雞雕夜爾六十雕义問七十婆伽焚七十 迦地般帝 訖唎 擔六十 雞羅夜彌二十 那羅夜琴訖明擔三十毘陀 雞雕夜頭五十里州羊記明知五十難陀雞 印鬼那麽麼寫此前稱0弟子名婆伽梵玉 記 明、擔三^十里陀夜閣瞋陀夜彌六十雞 **毘陀夜闍瞋陀夜彌二十雞囉夜** 毘陀夜閣瞋陀夜 五二十百

五婺訶八十醯醯泮八十阿牟迦耶泮八十阿二虎畔八十斧吒四十斧吒泮牝泮吒泮吒泮吃汁 八十 頻陀羅頻陀 羅膜陀旗陀二百八虎許八 那囉刺迦六十波囉婆悉普吒七十 毘迦薩恒 薩但多般但解出一南無粹都帝上十 弊件三百蓮婆阿播悉摩●舉弊泮三百 隨婆 乾闥婆野洋五十薩婆補丹那弊洋九十迦吒 薩婆那伽鄭泮山 薩婆藥叉弊泮此十薩婆 囉毘陀囉波迦泮≒□九 薩婆提粹弊泮九十 多鉢帝明七十什佛曜什佛羅九十陀羅陀曜 弊泮三百摩訶波囉丁羊又耆州弊泮十二 **蒼儒弊泮九 跋闍臘俱摩唎十 毘陀夜驪誓** 陀雞弊泮七毘地夜遮咧弊泮八者都羅縛 弊絆五 闍夜羯囉摩度羯囉六 薩婆羅他娑 但摩陀 機弊泮四 薩婆里陀耶 曪誓邁"粵 含雕婆拏弊拌二磺婆地帝继弊泮三薩婆 婆突避比粵訖 瑟帝弊泮九+ 薩婆什婆唎 補丹那弊洋九十薩婆突狼枳帝弊洋九十薩 波羅提詞多洋八十婆羅波羅陀汁九十阿素 摩訶迦囉夜十五摩訶末 世朔 迦拏十六南無 閣隴商羯雕夜十三波雕丈蓍雕闍耶泮十四 揭邏雕怛喇曳泮二十迦般唎曳泮二十阿地 咧曳絆≒育□羯囉檀遲曳泮二→ 蔑怛咧曳 河牟尼曳泮十九阿@閉尼曳泮二十 靡詞羯 娑鍋刚多夜泮十七點瑟拏婢曳泮十八勃躍 古質三十薩埵婆寫十一 日質多迦尸麼含那八十婆私偷曳往二十演 三十哪恒刚曳洋四十 遮文 * 茶曳泮五十 **聚聚印兎那麽麽** 可

* 茶七九十

茶者尼什婆雞八十

陀突爐迦建咄

其現業

婺房盎伽般購 丈伽輸藍六一部多悉移

一喝悉多輪藍四十段陀輸藍九

咄怛斂部迦五地栗刺吒片 悲嘲瑟質迦古 烏陀迦三 末臟轉驟建珍臟四 阿迦囉蜜唎 職占知婆路多毘九十薩般 驢訶 五十虎許都喧甕津二十莎婆訶二十 曬陀別三十褩陀槃陀儞三+ 改鬧驪謗尼泮 九唵二十阿那隷四百二毘含提二十鞞驪跋闊 彌十七般 雕毘陀 擊曇 迦藍彌十八路 娃他士 十五尾陀耶槃曇迦爐彌十六帝殊樂曇迦爐 養藍十三夜波突陀含喻圈那十四辨怛隷拏 職+1-摩訶跋闍囐瑟尼釤+1-摩訶般租丈 **得九末曬視吠游釤娑鞞釤于悉怛多鉢怛** 薩婆那俱靡不 肆引伽弊揭曪唎藥叉怛曪 恒曬婆那羯曬四百毘沙 喻迦三阿考尼 凌 (你四百 楡

縣四十轮陀河縣四十布史波河縣四十 照縣 1

閉多河縣四十視法多河縣三百四 战略夜河

雕河雕三十婆娑訶雕三十磨閉訶雕三

地 唎

買多

四^一 十

島閣河縣二一伽婆河縣二十號

吒質多四一勞陀羅質多四十藥又揭**羅**訶五 河縣四十婆寫河縣四十般波質多四十突瑟

羅利娑揭囉訶三百五 別縣多揭囉訶五十

十

寫

依前稱弟子某の人三十二〇0至此句

突瑟吒質多三十

阿末 怛

顶部錄出別行 大道場經於權 菩薩萬行首楞嚴經卷第八*三名中PP 大佛頂如 來密因 修 證 義 諸

古帝七十末陀鞞莲赠制劍七十阿綺赠鉗七四 多作角音复五 节当个七瞬六 三甲

四十娑儞般帝迦北十隧婆什伐雕六十室曥

九

揭藍八十親拏輸藍八十 **憚多輸**藍八十 迄明

目佉爐鉗八十點別突爐鉗三百八揭囉訶

輸藍九十 跋悉帝輸監 十一 綿 曠輸藍二十 七忠栗瑟吒輸藍八十島陀羅輸藍八十朔知 夜輸藍趴十末麼輸藍八十段明室婆輸藍八 十一 薄底迦上十鼻底迦上十室隸瑟寶迦

者突託迦士 昵提什伐囉瑟 釤摩什伐囉 迦隨迦以十墜帝藥迦以十怛隸帝藥迦以十

揭曬詞於十乾度波尼揭曬詞於十什伐聯煙

揭羅訶三西六周彌迦揭飋訶二十 舍俱尼揭 詞九一宅接革 *茶者尼揭縣詞六十 明佛帝 解詞五十 車夜揭解詞五十阿播薩摩囉揭囉 揭曬河五十悉乾陀揭驪河五十鳥 怛摩陀揭 毘舍遞揭購訶五十部多揭雕訶五十鳩槃茶

雕詞三 姥陀羅難地迦揭曪詞四 阿藍婆

是本因元所亂想。立三漸次方得除滅。如淨 除其助因。二 器後貯甘露云何名爲三種漸次。一者修習。 器中除去毒蜜。 具足如斯虛妄亂想。汝今修證佛三摩。提,於 阿難如是衆生一一類中。亦各各具十二顯 倒 。猶如担。目亂花發生。顚倒妙圓眞淨明心。 者異修。有其正性。三者增進。遠 *唐天竺沙門般刺蜜*帝*譯 、以諸湯水幷雜灰否。洗滌共

云何現業。

佛說一切衆生皆依食住。阿難一切衆生。食 增患。如是世界食辛之人。縫能宣說十二部 斷世間五種辛菜。是五種辛熟食發婬生啖 廿故生。食毒故死。是諸衆生求三摩"提" 全依四食住,所謂股食觸食思食識食。是 굸 云何正性 者永斷五辛。是則名爲第一增進修行漸次。 魔王眷屬。受慰福盡魔無問獄。阿難修菩提 身來為說法。非毀禁戒證婬怒癡。命終自為 **善神不來守護。大力魔王得其方便。現作佛** 無利益,是食卒人修三摩地。菩薩天仙十方 因彼食次。舐其屠吻常與鬼住。福德目銷長 經。十方天仙姬其臭穢咸惶遠離。諸餓鬼等 何 助 囚 阿難如是世界十二類生, 不能 僧

阿難如是衆生入三摩地。 艱回嶮。是則名爲第二增進修行漸次 不須天眼。自然觀見十方世界。祝佛聞法親 間不還宿債。是清淨人修三煙地、父母肉 相生相殺之業。偸劫不行無相負累。亦於世 淨律儀執心不起。禁戒成就。則於世間。 永無 先持聲聞四藥八葉執身不動。 者無有是處。G常觀婬欲猶如毒蛇如見怨賊。 阿難是修行人。若不斷姓及與殺生 律 **奉聖旨。得大神通遊十方界。宿命清淨得無** 永斷經心不食酒肉。以火淨食無啖生氣 要先殿持清淨戒 後行菩薩清 一出三界

快然妙 隨所發行安立擊位。 皆現其中。 平等獲大安隱。 是人即獲無生法忍。 是則名為第三增進修 切如來密圓淨 從是漸修

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶 妙開敷從真妙園。重發真妙妙信常住。一切 未與如來法流水接。即以此心中中流入 圓 乾有其慧名乾慧地。 執心虛別純是智慧。 欲習初乾

妄想滅盡無餘,中道純眞名信心住。 異信明 心住。妙圓純與異精發化。無始習氣通 現在前。是善男子皆能憶念。得無遺忘名念 過去未來、無數劫中拾身受身。一切習氣皆 了一切圓通。陰處界三不能爲礙。如是乃至 。唯以精明進趣眞淨名精進心。心精現前 精

常凝、無上妙淨安住無爲。得無遺失名戒心 住住 中妙影重重相入名迴向心。 迴佛慈光向佛安住。猶如雙鏡光明相對,共 住戒自在 能遊十方。 所去隨願 名願心 心光密迴獲佛

無退名不退心。心進安然保持不失。十方如

妙常凝名定心住。定光發明明性深入。唯進 純以智慧名慧心住。執持智明周逼寂湛。寂

來氣分交接名護法心。覺明保持能以妙力。

"揮十用涉入"圓成一心名發心住"心中發明 如淨瑠璃。內現精金。以前妙心履以成地名 阿難是善男子以真方便發此十心。 一般名修行住。 住。心地涉知俱得明了。遊履十方得無 行與佛同受佛氣分。 心精發 如

地

中各各生清淨因。依因發揮取涅槃道。名

隨

順平等善根迴向。

具根既成十方衆生

時文殊師利法王子。

頂住 名方便具足住。 僬 陰身自求父母。 委太子。彼刹利王世子長成。陳列灌頂名灌 法王子住。表以成人如國大王。以諸國事分 住。身心合成日益增長名不退住。十身靈相 時具足名童眞住。 既遊道胎親奉覺胤。 容貌如佛心相亦同名正心 陰信冥通人如來 形成出胎親為佛子名 29如胎已成人相不缺冥通人如來種名生貴

賃重行。 見同名善現行。 種類出生窮未來際。三世平等十方通達名 名饒益行。自覺覺他得無違拒名無嗔恨行、 德、十方隨順名歡喜行。善能利益一切衆生 法行。一一皆是清淨無漏。一眞無爲性本然 名無著行。 塵。一一塵中現十方界。現塵現界不相留礙 癡旣行。則於同中顯現群異。一一異相各各 無盡行。一切合同種種法門。得無差誤名離 阿難是善男子成佛子已。 如是圓融能成十方諸佛軌則名善 種種現前成是第一波羅蜜多名 如是乃至十方虚空滿足微 具足無量如來妙

心向涅槃路。 與遠諸留患。當度衆生滅o除度相。 阿難,是善男子滿足神通成佛事已 故名真實行 **入得無星礙。名無盡功德藏迴向。於同佛地** 如佛地、名歪一切處迴向。世界如來互相涉 然覺齊佛覺。名等一切佛迴向。精其發明地 向。壞其可壞遠離諸離。名不壞迴向。本覺湛 名救護一切衆生離衆生相迴 迴無為 純潔精

> 雕二無所著。8名如相迴向。真得所如十方無 玫 地。又以已心成佛所履,若依非依如登高山 本性。 切衆生迴向。 性間 成就不失衆生。 ęp 阿難是善男子盡是清淨四 切法雕一 切相 名 隨 唯即與 順等

名離垢地。淨極明生名發光地,明極覺滿名 來盡佛境界。名歡喜地。異性人同同性亦滅。 阿難是善男子。於大菩提善得通達。覺通如 銷滅迷覺中道。二無所目名世第一地 得中道。如忍事人非懷非出。名爲忍地 身入虛空下有微礙。名爲頂地。心佛二同善 己心。若出未出猶如鑚火。欲然其木名爲煖 十一心。次成四種妙圓加行。即以佛覺用為 法界無量迴向。 碾。名無縛解脫迴向。性德圓成法界量滅。名 焰慧地。一切同異所不能至。名難勝地。無為 是覺始獲金剛心中初乾慧地。 際入交名為等覺,阿難從乾慧心至等覺已。 滿 阿難是諸菩薩從此已往。 地。一眞如心名不動地。發真如用名善慧地 名法雲地。如來逆流如是菩薩。順行而至覺 亦目此地名修習位。慈陰妙雲覆涅槃海 修習畢功功德園 如是重重單

提路 是特以三增進故。 復十二。方識妙覺成無上道。是種種地許以 如來毘婆舍那。清淨修證漸次深入。阿難如 **金剛。觀察如幻于種深喻。奢摩他中。用諸** 靓 作是觀者名為正觀。若他觀者名為邪 善能成就五十五位異菩

在大衆中即從座起。 ●隆二藤塚 ●海二麻舎 0登二隻®

難內分即是衆生分內。 不昇自然從墜此名內分 根自然流液。阿雞諸愛雖別流結是同。 財資心發愛涎學體光潤。 情積不休能生愛水。是故衆生心憶珍羞日 中水出。心憶前人或隣或恨目中源盈。貪求 因彼妄見有妄習生。 因此分開內分外分。 因諸愛染發起妄情。 心著行婬男女!

但多般性。緊無上寶印十方如來清淨海眼。

云何奉持。佛告文殊師利。

是經名大佛頂悉

我及衆生

證佛足而白佛言。當何名是經。

尼咒。亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。汝

亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅

尼。得菩提心入遍知海。亦名如來密因修證

亦名救護親因度脫阿難。

及此會中性比丘

如是乃至大地草木。蠕動含靈本元真如。即 大饒盆。世尊若此妙明真淨妙心本來逼圓 界修心六品微細煩惱。即從座起頂體佛足。 示密印般性"雕義。彙聞此經了義名目 說是語已。 毒開衆生微腳沈惑。令我今日身@意快然得 合掌恭敬而自佛言。大威德世尊慈音無邁 禪那修進聖位。增上妙理心慮虛凝,斷除三 即時阿難及諸大衆。得蒙如來開 頓悟

餓鬼畜生修羅人天等道。世尊此道為復本 是如來成佛眞體。佛體其實。云何復有地獄 來自有。爲是衆生妄習生起。世尊如寶蓮香

善星比丘。 瑠璃為誅瞿桑族姓、善星妄說一 切法容。生身陷入阿鼻地獄,此諸地獄爲有 數喜頂 戴髓潔無犯 慈發開重蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義 定處爲復自然。彼彼發業各各私受。唯垂大 、後於節節猛火燒然墮無間獄。瑠璃大王 無飲經百千劫。九情一想下洞夾輪。身入風

非偸無有業報

發是語已先於女根生大猛

比丘足。持菩薩戒私行婬欲。妄言行婬非殺

今諦聽當為汝說。 佛告阿難快哉此問。令諸衆生不入邪見。汝 ķaj 難 切衆生實本真淨。 火二交過地。輕生有間重生無閒二種地獄 純

情即沈入阿鼻獄

想 然超越。此名外分 身命。阿難諸想雖別輕舉是同。飛動不沈自 想飛舉。心存佛國聖境冥現。事善知識自輕 舉身輕清。心持咒印顧眄雄毅。心欲生天夢 阿難外分卽是衆生分外。 想積不休能生勝氣、是故衆生心持禁戒 因諸涡仰發明虚

減 阿難一切世間生死相續。 非遠。即爲飛仙大力鬼王。飛行夜叉地行羅 現。死逆生順二習相交。 純想即飛必生天上。 利,遊於四天。所去無礙。其中若有善願善。心 十方佛。一切淨土隨願往生:情少想多輕學 若飛心中兼福兼慧及與淨顯。 氣猛火身為餓鬼。 常被焚燒水能害已。無食 輕爲羽族。七情三想沈下水輪。生於火際。受 聰情幽斯鈍、情多想少流入橫生。 重爲毛群 座下。情想均等不飛不墜生於人間。想明斯 持咒者。或護禪定保綏法忍、是等親住如來 護持我法。或護禁戒隨持戒人。或護神呪隨 臨命終時未拾•暖觸。一生善惡俱時頓 生從順習死從變 自然心開見

潤濕 <u>[44]</u> 招 歌岡分中爺有元地 佛禁戒誑妄說法。 因受六交報。云何十因。阿難 [s:i] 難此等皆是彼諸衆生自業所威。 重" 更生十方阿鼻地獄。 虛貪信施濫膺恭敬五逆 循造惡業雖則自 造十習

發於相磨研磨不休。 如是故有大猛火光於 二者貪習交計。發於相吸吸攬不止。如是故 來。色目行婬同名欲火。菩薩見欲如避火坑, 習相然故有錢床銅柱諸事。是故十方一切如 中發動。如人以手自相。磨觸:暖相現前。二 有冷觸生。二習相會凌故有吒吒波波。雕"雕" 有積寒堅氷於中凍冽。 如人以口吸縮風氣 **青赤白蓮寒氷等事。 是故十方一切如來** 日多求同名貪水。菩薩見貪如避瘴海 一名姓習交接。 6融二條法 9概二任第

有騰逸奔波積波為水。 三者慢智交"凌"發於相恃馳流不息。如是故 海の驗銅雅吞諸事。是故十方一切如來。色目 因而水發。 我慢名飲廢水。菩薩見慢如避巨 二智相鼓放有血河灰河熱沙毒 如人口舌自相綿味

数如來。色目嗔恚名利刀劍。菩薩見嗔如避誅 斧鉞鎗鋸。如人衝寃殺氣飛動。二習相聲故 四者嗔習交衝。發於相作忤結不息。心熱發 有宮割斬斫剉刺趙擊諸事。 火鑄氣爲金。如是故有刀山鐵°橛劍樹劍輪 是故十方一切 ♥瑗=滋姜* ○磨=寮島 ●淡=粳姜* ●帰=羅姜* ●贫二心鲁

者沈心中有諺大乘。毀 有繩木絞挍。 战有机械枷鎖鞭柱檛棒諸事。 **五者許習交誘** 切 如 來 色月姦偽同名識賊。菩薩見詐如畏 如水浸田草木生長。二習相延 發於相調引起不住、 是故 如是故 十方一

=∄®*

四五

六者誑習交叛。發於相會調誣會調不 造姦如是故有塵土屎尿穢汚不淨。 名劫殺,菩薩見誑如踐蛇虺 風各無所見。二智相加故有沒溺騰擲飛墜 漂淪諸事,是故十方一切如來。色目數誑。同 如塵隨 ٦ĥ

薩見怨如飲鴆酒 是故十方一切如來。色目怨家名違害鬼。菩 惡。二智相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事。 七者怨習交嫌發。于銜恨。如是故有飛石投 匣貯車檻甕盛囊c撲。 如陰毒人懷抱畜

業。發於遠拒出生相®返。如是故有王使主吏 八者見習交明。如薩迦耶見。戒禁取邪悟諸 證執文精。如行路人來往相見。二習相交故 子手執文簿辭辯諸事。 有勘問權許考訊推鞫察訪披究照明善惡童 色目惡見同名見坑。菩薩見諸虛妄、遍執如 是故十方一切如來。

九者枉習交加發於誣謗。 切如來,色目怨諺同名識虎。菩薩見枉如遭 故有9押捺搥按燈漉衝废諂事。是故十方一 石碾磑耕磨、如讒賊人逼枉良善。二智相 如是故有合山 排 숎

十者訟智交誼發於藏覆。 **目覆藏同名陰賊**。 |露宿業對驗諸事。是故十方一切 惡報從六根出。 。如於日中不能藏母影。故有惡友業鏡火珠 "云何六報。阿難"一切衆生六識造業"所 云何惡報從六根出 菩薩觀獲如戴高山履於 如是故有態見照 如來"色 老

挂觸倒懸其頭。

入無問獄發明三相。

老贩

[者味報招引惡果。此味業交則臨終時。 「鐵網猛炎熾烈周覆世界,亡者神識下透

先

發明二相 見報招引惡果。 火滿十方界。 亡者神識飛墜乘煙。 此見業交則臨終時。 · 入無間獄 時。 先見猛

者暗見。 能爲燋丸鐵獎。燒觸能爲熱灰爐炭。燒心能 聽能爲鑊湯洋銅。燒急能爲黑烟業焰。 燒味 生星火进灑煽鼓容界 一者明見。則能逼見種種惡物生無量畏。二 寂然不見生無量恐。如是見@火。燒

F

見波濤沒溺天地。亡者神識降注乘流。 身體。注味則能爲膿爲血種種雜穢。注觸則 注聞則能為責為語。注見則能為雷爲吼爲 亂三者閉聽"沒無所聞幽魄沈沒。如是聞波! 問獄發明二相。一者開聽。聽種種鬧精神怒 摧碎心魄 能為畜禽鬼爲四医爲尿,注意則能爲出爲雹 惡花氣。注息則能爲雨爲霧。濺諸毒虫周滿 「者間報招引惡果」此聞業交則臨終時。 人無 先

擾。二者寒聞, 見毒氣充塞遠近。亡者神識從地里涌出。入無 羝 衝息則能爲質爲嚴。衝見則能爲火爲短。 間 三者嗅報招引惡果。此嗅業交則臨終時。 衝聽則能爲沒為溺爲洋爲沸。 B胶爲爽。衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山。有百 雕整碎身體 千服無量兩食。 . 獄發明二相。一者通聞。被諸惡氣薫極心 '氣掩不通悶絕於地' 如是嗅 衝思則能爲灰爲瘴"為飛砂 衝味則能為 先

氟 火燃爛骨髓。如是嘗味, 息則能爲大鐵籠彌覆國土 歷見則能爲然金石。歷聽則能爲利兵刃。 歷 爲箭爲弩爲射,歷思則能爲飛熱鐵從空間 結成寒氷凍裂身肉。 歷嘗則能爲承爲忍, |者吐 歷觸則能爲弓 氣 飛爲猛

鐵城、火蛇火狗虎狼師子。牛頭獄卒馬頭羅 見大山四面來合無復出路。 五者觸報招引惡果。此觸業交則臨終時。 道為觀爲應爲案。歷見則能爲煽爲蔡。歷聽 刀劍屬身心肝屠裂。如是合觸。歷觸則能爲 則能爲憧爲擊爲四刑爲射。 袋爲 拷為練。歷嘗則能為耕為雖為斬為截。 手執學槍猾騙入城門。向無間獄發明二 一者合屬合山逗體骨肉血濟三者離觸 。歷息則能為括爲 亡者神識見大

桐 刹

荒奔走不息。二者不迷。覺知則苦無量煎燒 乘風。墮無間獄發明二相。一者不覺。迷極則 見惡風吹壞國士。 六者思報 招引惡果。此思業交則臨終時。先 歷思則能為墜為飛為煎為炎 見則能爲鹽爲證。結聽則能爲大合石。爲氷 爲大爲小。爲一日中萬生萬死爲偃爲仰 極。結嘗則能爲大呼喚爲悔爲泣。結觸則 爲霜爲上爲霧。 痛深難忍。如是邪思、結思則能爲方爲所。 阿難是名地獄十因六果。 結思則能為大火車火船火 亡者神識被吹上答旋落 皆是衆生迷妄所

人則入八無問獄。身口意三作殺盜姓,是人 經無量劫。六根各造及彼所作棄境象根。 造。若諸衆生惡業國造、天阿鼻獄受無量苦 분 法

於塵勞中法爾輪轉。

之鬼明 畜生 提。則此妄緣本無所有。 頮 類 從天降亦非地出。 及瑠璃王善星比丘。如是惡業本自發明。非 來受。菩提心中皆為浮。安虛想凝結 阿難是等皆以業火乾枯。 依人之鬼人亡報盡, 此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩 **奶滅報盡** 生於世間多爲休徵 亦非人與。自妄所招還自 如汝所言寶蓮香等。 生於世間多e於循 酬其宿債傍為 刧 蓄

則入十八

地

獄

業不量

作用或

為一

殺

形名為魅鬼。貪色為罪是人罪畢。遇風成形 鬼形。若於本因。貪物爲罪是人罪畢、遇物成

次阿難是諸衆生非破律儀。

犯菩薩戒毀

槃。諸餘雜業歷劫燒然,後還罪畢受諸

是人則入一百八地獄。由是衆生別作別

是人則入三十六地獄。

'見見一根單犯

於世界中入同分地。妄想發生非本來有

名爲魁鬼。

魅鬼。

貪恨爲罪是人罪畢。遇蟲成形名蟲

貪惑為罪是人罪畢。遇畜成形名

越所酬。此等衆生還復爲人の返徵其剩 復次阿難從是畜生酬償先債。 知若用錢物。或役其力償足自停。如學於中間 彼力,若無福者還為畜生償彼餘直。阿難當 彼有力兼有福德。 則於人中不捨人身酬還 殺彼身命或食其肉,如是乃至經徼塵劫。相 足復形。生人道中參於很類。彼毒倫者酬足 酬足復形。生人道中參合愚類。彼狐倫者酬 者酬足復形。生人道中懸合頑類。彼谷徵者 歷他及佛出世不可停寢" 食 、相誅夠如轉輪。互爲高下無有休息。除奢 (形。生人道中參合庸類。彼蝈倫者酬足復 汝今應知彼梟偷 若彼酬者分 如

貪•罔爲罪是人罪畢。

遇幽為形名為。魘鬼。

遇氣成形名為餓鬼

遇衰成形名為厲

為罪是人罪畢。遇人爲形名傳送鬼。 成爲罪是人罪畢。遇明爲形名役使鬼。 貪明為罪是人罪畢。遇精爲形名魍魎鬼,貪

阿難是 **資黨**

此等

人皆以純情墜落。業火燒乾上出爲鬼。

毒鬼。貪憶爲罪是人罪畢。

貪傲為罪是人罪畢。

爲狐類、蟲職之鬼。蟲減報盡。生於世間多爲 宿债。物怪之鬼物銷報盡,生於世間多爲梟 復次阿難鬼業旣諡。則情與想二俱成空。方 一切異類。 之鬼和銷報盡 幽之鬼幽銷報盡。 。受氣之鬼氣銷報盡。 "風魅之鬼風銷報盡。●生於世間多爲答徵 衰 為之鬼衰弱報盡。 與元負人怨對相值。身爲畜生酬其 **盗魅之鬼畜死報盡。生於世間多** 4: 一於世間? 生於世間多爲服類。 生於世間多爲食類。 生於世間多爲蚵 多為應類 明 震 不聞正常 **參於達類。** 中參合明類。彼諸循倫酬足復形。生人道 生人道中參合柔類。彼服倫者酬足復形。 形 復 愍者 皆無始來業計顯倒相生相殺。

類

於世間。

明本無所有

皆是自妄想業之所招引。

若悟菩提則妙則

種 念 阿 成名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圆: 圓 堅固思念而不休息。思憶圓成名照行仙。 行倘。堅固精色而不休息。吸粹圓成名通 名 ,難復有從人不依正覺修三 。阿難彼諸衆生。堅固服餌而不休息。 存想图形遊於山林。 人不及處有十 |摩地 别

道中參於文類。彼休徵者酬足復形。生人道 人道中夢合勞類。彼應倫者酬足復形。生人 "生人道中參合微類"彼食倫洛酬足復形 阿難是等掉以宿債畢酬復形人 此輩名為可 不遇如 生 來 中 仙。堅固呪禁而不休息。術法圓成名道行仙。 變化而不休息,覺悟則成名絕行仙。 等皆於人中鍊心不明循正覺。別得生理壽千 固交進而不休息。國威應圓成名精行仙。堅固 欲暫交去無思憶。於人間®世動少靜多。命終 超日月明居人間頂。如是一類名忉利天。 **隣於日月。如是一類名四天王天。於己妻房** 愛。於邪婬中心不流逸澄瑩生明。命終之後 阿姓諸世間人不求常住。 未能捨諸妻妾恩 迴妄想流轉不修三昧。報盡還來散入諸: 萬歲。休止深山或大海島絕於人境。斯 天。一切時靜。有應觸來未能違戾。命終之後 之後於虛室中朗然安住。 婬愛微薄。 災不及。如是一類名兜率陀天。我無欲 及。是諸人等自有光明。 化地 汝行事。於橫陳時 成名地行仙。堅固草木而不休息。藥道圓 遊行曲。堅固動止而不休息。氣精圓成名 昇精微。不接下界諸人天境。乃至劫 如是一 於行事交了然超越。命終之後逼能 於淨居時不明得全味。 類名樂變化天。無世間心同 味如嚼蠟 如是一類名須炫摩 日月光明上照不 命終之後生越 命終之後 , 阿難是 亦輪 心 壞三 堅 出 世

爲欲界 如是六天。形難出動心跡尚交。自己此已還名 超 無化境。 如是 類名他化自在天。 阿雞

大佛*頂萬行首楞嚴經卷第八

大佛 頂 如 來密 囚修證了 經卷第九*一名中印 義 諸

阿難世 無 如是一類名梵衆天。欲習旣除雕欲心現。於 | 染不生無留欲界是人應念身為梵侶 |能執身不行姪の答。 間 切所修心人。 唐天竺沙門般刺蜜*帝*譯 若行若坐想念俱 不假禪那無有智

戒 加以明悟。

諸漏不動名為初禪

照耀無盡。映十方界逼成瑠璃。如是一類名 動寂湛生光。如是一類名少光天。光光相然 淨心中麁漏已伏名爲二禪 用無盡。如是一類名光音天。阿難此三勝流。 無量光天。吸持圓光成就教體。發化清淨應 切憂。愁所不能逼。雖非正修真三摩地。清

如

是天人。

圓光成音披音處妙。

一發成精

阿難其次梵天。統攝梵人圓滿梵行。 惱所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中 如是一類名大梵天。阿難此三勝流。一切苦 諸律儀愛樂隨順。是人應時能行梵德。如是 類名梵輔天。身心妙圓威儀不缺。清淨禁 是人應時能統梵衆爲大梵王。 澄心不 交。

非正 引發無際。身心輕安成寂滅樂。如是一類名 此三勝流具大隨順。 託現前歸寂滅樂。如是一類名遍淨天。阿難 無量淨天。世界身心一切圓淨。淨德成就勝 行通寂滅樂。 得真三摩地。 如是一 安隱心中數喜畢具名為 身心安隱得無量樂。雖 類名少 淨 天 秤 **空現**

若於先心無量淨光。福德圓明修證而住,如是一類名福愛天。阿難從是天中有二岐路。 用純熟名為四禪 所不能動。雖非無爲眞不動地。有所得心功無想天。阿難此四勝流一切世間。諸苦樂授 不生滅性。 凝經五百劫。是人旣以生滅爲因。不能發明 拾心相續不斷。圓窮捨道身心俱滅,心處灰 是一類名廣果天。若於先心雙厭苦樂。 若於先心無量淨光。福德圓明修證而住。 **滕解清淨。福無邁中得妙隨順窮未來際。** 常住久必壞生。苦樂二心俱時頓拾。 阿難の次復天人。 滅淨福性生,如是一類名稱生天。拾心圓融 初半劫滅後半劫生。如是一類名 不逼身心苦因已盡。 。麁重相 精研 樂非 如

無塵象 天 現前陶鑄無礙。如是一 幾窮色性性入無邊際。 如是一類名無熱天。十方世界妙見圓澄。更 衆同分中安立居處。 氣俱時滅盡。苦樂雙亡下無卜居。故於拾心 阿難此中復有五不還天。 如是一類名無煩天。機括獨行研交無地 一切沈垢。如是一類名善見天。精見 阿難苦樂兩滅鬦心不 類名善現天。究竟群 如是一類名色究竟 於下界中九品習

前 復次阿難從是有頂色邊際中。 聞不能知見。 名為色界 難是十八天獨行無交未盡形累。 皆阿羅漢所住持故。 Boj 難此不還天 如今世間曠野 彼諸 一世問麁人所不能見。阿 四禪四 位天 深山聖道場地 F 自此已還 獨有欽

戯 從其類。 其所卜居隣於日月。此阿修羅從胎而出。 羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。 羅類、若於鬼道以護法力成通入空。此 窮者。如是一類名不迴心鈍阿羅漢。 **非想處。此等窮筌不盡空理。從不還天聖道** 妄有三界。中間妄隨七趣沈溺。補特伽羅各 終名無色界。此皆不了妙覺明心。積妄發生 空天身心滅盡。 定性現前無業果色。 從此 漸次增進。週向聖倫所修行路。阿難。 阿難是諸天上各各天人。 想諸外道天窮空不歸。 如存不存若盡非盡。 滅。十方複然逈無攸往。如是一類名無所有 微細。如是一類名爲識處。空色旣亡識心 礙無滅。其中唯留阿賴耶識,全於末那半 銷礙入空。如是一類名爲空處。諸礙旣銷無 心大阿羅漢。者在捨心拾厭成就。覺身爲礙 應界。成阿羅漢入菩薩乘。如是一類名爲迥 答答盡入輪。彼之天王即是菩薩。遊三摩日提 種岐路。若於拾心發明智慧。慧光圓通便出 所 識性不動以滅窮研。於無盡中發宜盡性。 有修羅王執持世界力洞無畏 復次阿難是三界中復有四 如是一類名為非想非 迷漏無聞便入輪轉。 則是凡夫業果酬 其間復 [種阿修 '若從無 阿 偃 都 分

●(此巳遗)一倒 ◎数=数章 ◎数=数章 母永復二復天⊜ 母提二地兜* 戎

如字臣家忽逢籍沒。宛轉零落無可哀救

Ĉ 超

同

胩

遍滿

不相智

礙

心清淨故尚未淪溺。此乃隳汝寶覺全

起立 50 鼻獄 汝 應諦聽吾今為汝子細分別。 敷喜頂禮 伏聽慈 阿 難

有天趣 羅因濕氣有畜生趣 海心沈水穴口。旦遊魔空暮歸水宿。 所攝。 阿難別有一分下劣修羅。 此阿修 生大

Ē

及

天帝釋四

天争

權 此 'n 修 羅因

縺

化

爲可哀憐者。汝妄自造非菩提各, 盡三惑縱得神通。皆是世間有爲功用。習氣 無可尋究。汝勗修行欲得菩提要除三惑。不 私衆私同分。 殺盜婬事。阿難不斷三業各各有私。因各各 迴性。若得妙發三摩"提者則妙常版。有無二 不滅落於魔道。雖欲除妄倍加虛偽。 無無二亦滅。尚無不殺不偸不婬。云何更隨 殺盜姓。有名鬼倫無名天趣。有無相傾起輪 皆由隨順殺盜姓故。 生 羅精研七趣。 元無所。有 阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙 不識本心受此輪迴。經無量劫不得真淨。 。但一虛妄更無根緒。阿難此等杂 非無定處自妄發生。生妄無因 於妙圓明無作本心。皆如空花 皆是香沈諸有為。想。 反此三種又則出生無 作是說者 如來說 妄想受 天准 與鬼神諸凡夫天。見其宮殿無故崩裂、大地 阿羅漢。心精通の潛當處漲然。一切魔王及 汝棗修禪飾三塵地。十方菩薩及諸無漏大 **空皆悉銷殞**。

云何筌中所有國土而不振裂。

心非正落於邪見。或汝陰魔或復天魔,或著 毘婆舍那微細魔事。魔境現前汝不能識。洗 有學緣覺聲聞。 紫金山再來凭倚。普告大衆及阿難言。汝等 報已畢衰相現前 裑 |神或遭魑魅'心中不明認賊爲子。又復於 一吾今已說眞修行法。汝猾未識修奢摩他 少爲足。 來將能法座,於師子床攬七寶。机 如第四禪無聞比丘妄言證聖。 今日迴心趣大菩提無上妙 謗阿羅漢身遭後 4 躓 ¥

世界在盧空耶。 知嚴空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸徽廣國土非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當 迷故有类性。 誨 無別。由汝妄想迷理爲咎癡愛發生。 佛告阿難及諸大衆。 一類生 本覺妙明覺圓心體。 化迷不息有世界生。則此十方 汝等一人發眞歸元。此十方 汝等當知有漏 與十方佛無二 。生發遍 世界十

魎妖精。 眇劣。彼●雖咒汝破佛律儀。 如何敢留擾亂禪定。若不明悟被陰所迷。 明則彼群邪咸受幽氣。明能破暗9近自銷殞 禪那覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何。 汝心中五陰主人。主人若迷客得其便。 汝阿難必爲魔子成就魔人。 不日銷殞。徒恃神力但為其答。成就破亂。 水了不相觸。汝如沸。浪彼如堅永。煖氣漸隣 大怒。彼塵勢內汝妙覺中。如風吹光如刀斷 如何令汝摧裂其處。是故《神鬼及諸天魔魁 訛 **振坼水陸飛騰。無不驚憎。凡夫昏暗不覺遷** 一彼等成得五種神通唯除漏盡。戀此應勞。 於三昧時愈來惱汝。然彼諸魔雖有 八萬行中。祇毀 如摩登伽殊為 。陰銷入 常處 Дij H

名為正說

。若他說者即魔王說

淨 諸離念一切 哲得如是。非為聖證不作聖心名善境界。若 問身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功用 阿難當在此中精研妙明四大不織。 越劫獨、觀共所由堅固妄想以爲其 十方洞開。無復幽歸名色陰盡。是人則 此 炣 處入三摩提。 心未發光。此則名爲色陰诞字。 難 當知 汝 精明 坐 道場。 如明日人處大幽暗。 動靜不移 **銷落諸**。 一版志如 念其 人念若 盡 能

群邪 為聖證不作聖心名善境界。 作聖解卽受群 此名精明流溢形體。斯但精行暫得如是。 然於其身內拾出蟯蛔。 阿難復以此心精研妙明其身內徹。 身相宛然亦無傷毀 若作聖解卽受 是人忽 非

離介。 法聲。 名善境界,若作理解即受群邪 明照諸世界。暫得如是非爲擊蹬。 蓮華俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研 盧遮那踞天光臺 單千佛園繞百億國土。及 浮檀色。一切種類化為如來。于時忽然見足 又以此心澄露皎徹內光發明。 心名善境界。若作聖解即受群 執受身餘皆涉入四若爲寶主。忽於空中聞 又以此心內外精研。 成就善種暫得如是。 或聞十方同敷密義 共時魂魄意志精 非為學證不作 此名精响魂遞相 十方 遍作 不作 樂心 聖 ű.

若目明朗 少選之 。精性妙 超 則

神 ⊙近=涨割,推到 ⊙雖二唯會 ○無二只忌 ·四若二 ●浪≕湯⊜

又以此心精研妙明觀察不停。 越、於時忽然十方窟空。 青黃赤白各各 成七寶色或 抑按降伏制 Ħ 純

即受群邪 除滅。此名心細密澄其見所視洞幽。暫得如 又以此心研究澄徽精光不亂。 是非為聖證。 暗宝內。見種種物不殊白晝。 證。不作聖心名善境界。若作聖解即受群邪」 此名抑按功力。踰分。 不作聖心名善境界。若作聖解 暫得如是非爲聖 而暗室物亦不 忽於夜合在

若作聖解·即受群 純 共肉猶如削木。 **燒刀斫曾無所覺。又則火光不能燒蒸。** 又以此心則入虛融。四。叛忽然同於草木。火 "暫得如是非為聖證"不作聖心名善境界。 此名塵併排四大性一向入 狐 縦割

作學解即受群邪 想久化成。非爲聖證不作聖心名善境界。若 獄上觀天宮得無障礙。 恒沙諸佛如來。遍滿冬界樓殿華麗。下見地 方山河皆成佛國。具足七寶光明遍滿。又見 又以此心成就清淨。淨心功極忽見大地。十 此名欣厭凝想日深

界。若作樂解即受群邪 飛出故多隔見。 井街巷親族眷屬或聞其語。 又以此心研究深遠。忽於中夜遙見遠方。市 非為聖證不作聖心名善境 此名迫心逼極

阿難如是十種禪那現境。 證不作聖心處事銷歇者作學解即受群邪」 天魔入其心腹、無端說法通達妙義、非爲聖 選無端種種遷改。此名邪心含受魑魅。或遭 又以此心研究精極。見善知識形體變移。 「故現斯事。 衆生頑迷不自忖量。 逢此因緣 不自識謂言登聖 大妄語成實無問獄。 特是色陰用心交 办 汝

> 等當依如來滅後 天魔得其方便。保持覆護成無上道 阿難彼善男子。修三摩提奢靡他中。 於●未法中宣示斯 。色陰盡 義 無 令

虚明妄想以為其本 廢名受陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由 觸客邪而不能動。此則。名爲受陰區字。若魘 答歌共心雕身。返觀其面去住自由。無復留 而未能用。猶如騰人手足宛然見聞不惑。心 者見諸佛心。 如明鏡中顯現共像。若有所得

Рţ 墜 明內抑過分。忽於其處發無窮悲。如是乃至 阿難彼善男子。當在此中得大光耀。其心發 不迷久自銷歇。 名功用抑摧過越。悟則無咎非爲聖證、覺了 觀見蚊虻猶如赤子。心生憐愍不覺流淚。 此 見人則悲啼泣無限。失於正受當從淪 若作聖解則有悲魔入其心

人。失於正受當從綸墜

名功用@凌率過越。悟則無咎非爲聖證。覺了 其心猛利志齊諸佛。謂三僧祇一念能越。此 Fi 阿難又彼定中諸善男子。 佛。下不見人。失於正受當從淪墜 9腑。 見人則誇我慢無比。 其心乃至上不見 不迷久自銷歇。著作聖解則有狂魔入其心 勝相現前感激過分。忽於其中生無限勇 見色陰銷受陰明

共心"腑"旦夕撮心懸在 悟則無答非爲聖證 所見。心中忽然生大枯渴。於一切時沈憶不 散。將此以爲勤精進相。此名修心無慧自失, 無新證歸失故居。 义彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。 智力衰微入中隂地逈無 若作學解則有憶魔人 處、失於正受當從 间

作聖解則有

木

經是樹葉或是疊花

綸墜

得無上第一 則有下劣。易知足魔入其心*腑。見入自言我 審溺於知見。悟則無咎非爲舉證。若作聖解 力過定失於猛利。以諸勝性懷於心中。 又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。 已疑是盧舍那。得少爲足。此名用心亡失恒 又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。 一義쯞。失於正受當從淪墜 Ħ 慧 ď.

其肉。欣其拾壽或常憂愁。走入山林不耐見 有一分常憂愁魔入其心"腑。手執刀劍自割 失於方便,悟則無各非爲聖證。 活常求於人。令害其命早取解脫。此名修行 忽然生無盡憂。加坐鐵床如飲毒藥。心不欲 證未獲故心已亡。歷第二際自生艱險 若作聖解則 於心 新

過慢 謂已足。忽有無端大我慢起。 又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白, 謂已得無礙解脫。失於正受當從淪墜 入其心*腑。見人則笑於衢路傍自歌自舞: 咎非爲聖證。 **敷悅不能自止。此名輕安無慧自禁。悟則** 清淨中心安隱後。忽然自有無限喜生。心 又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。 及慢過慢或增上慢。或卑劣慢一時俱 若作罂解則有一分好喜樂魔 如是乃至侵與 白 自 處 中

`難又善男子。

受陰虛妙不遭邪慮。

圓

定發

又善男子。受陰虛妙不遭邪處

間定發

棄地中。 却崇土木實為頭 疑誤衆生入無問獄、失於正受當從 倒 其深信者從其毀碎埋

又彼定中諸壽男子。見色陰銷受陰明白 此等多作無聞比丘。疑。謗後生墮阿鼻獄。失 清。悟則無咎非爲聖證。 輕安"已言成點得大自在。 精明中風悟精理得大隨順。 於正受當從淪墜 好。清輕魔入其心"腑。 自謂滿足更不求進。 者作聖解則有一分 此名因慧獲諸輕 共心 8 忽生無量 於

舠 又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。 誤·入人罪。失於正受當從淪墜 **姓磯。 因魔力故攝其前人不生疑謗。** 何特犯、其人常於信心懷越。 入其心*腑。乃謗持戒名爲小乘。菩薩悟空有 入或食屎尿。與酒肉等一種俱空。 7悟中得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥無 悟則無答非爲聖證。 。若作聖解則有空魔 飲酒噉肉廣行 破佛律儀 鬼心久 於

共虛明深入心骨。 又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。 無間獄 則有欲魔入其心*腑。一向說欲為菩提道。化 持觀入諸欲。悟則無咎非爲聖證。 發狂便爲貪欲。此名定境安順入心。無慧自 至一百二百。 諸白衣平等行欲。 共行姪者名持法子。 神鬼 離其身體 力放於末世中。攝其凡思其數至百。 失於正受當從淪 威德旣無陷於王難。 或五六百多滿千萬。魔心生厭 ,其心忽有無限愛生。 疑誤衆生入 " 若作 聖解 如是乃 愛極 味

互故現斯事。衆生頑迷不自忖量。 阿難如是十種禪那現境。 衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。 等亦當將如來語。於我滅後傳示末法。遏令 迷不自識。 ,謂言登聖。大妄語成墮無間獄。汝 皆是受陰用 逢此因緣 。保持獲 Ċ 交

上歷菩薩六十聖位。得意生身隨往無礙。譬 阿難彼善男子。 護成無上道 盡心離其形。 如去塵垢。一倫。死生首尾圓照名想陰盡。是 爲想陰區字。若動念盡浮想銷除,於覺明心 已成音韻倫次。令不寐者咸悟其語。 如有人熟寐寱言。 人則能超頻惱濁。 如鳥出籠已能成就。從是凡身 修三摩提受陰盡者。雖未漏 是人雖則無別所知。其言 觀其所由融通妄想以為 。此則名

其本 爾時天處候得其便。飛精附人口說經法。其 明三摩地中。 阿難彼善男子。受陰虛妙不遭邪慮,圓定發 共教化搖蕩其心。破佛律儀潜行貪欲,口中 或寢暗室身有光明。是人愚迷惑爲菩薩。 Ę 求巧善男子處敷座說法。 人不覺是其魔著。自言謂得無上涅槃。來彼 彼 此名怪鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去 好言災禪變異。或言如來某處出世。或言动 **輪迴。迷惑不知隆無間獄** 火或說刀兵。恐怖於人令其家資無故耗散。 人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入 '令彼人見或爲帝釋'或爲婦女或比丘尼。 心愛風明銳其精思貪求善巧。 其形斯須或作比 信

明三 人亦不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。 爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。 糜 地 $\dot{\psi}$ 心愛遊蕩飛其精思貪求經 歷

爲菩薩。姪逸其心破佛律儀潜行貪欲。口中 者忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫念光聚。 求遊善男子處。敷座說法自形無變。其聽法 此。某人即是某菩薩等來化入問。其人見故 好言諸佛應世。某處某人當是某佛化身來 與師俱陷王難。 老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子 心生傾渴,邪見密典種智銷減。此名慙鬼年 **衆聽人各各如是得未曾有。是人愚迷惑** 汝當先覺不入輪迴。迷惑不

义善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明 佛女佛。 @喜得未曾有。 移易或得宿命。或有他心。或見地獄。 無遷變。令其聽者未聞法前心自開悟。 善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人。外 不覺知魔著。亦言自得無上涅槃,來彼求合 天魔侯得其便。飛精附人口說經法。 摩地中。心愛綿*潪澄其精思貪求契合。爾時 知堕無閒獄 生去彼人體。弟子與師俱陷王難。 邪悟。 某佛先佛某佛後佛。其中亦有真佛假佛。 心。破佛律儀潜行貪欲。口中好言佛有大小。 人間好惡諸事。或口說偈或自誦經 不入輪迴。迷惑不知墮無間獄 此名魅鬼年老成魔惱亂是人。厭足心 菩薩亦然。其人見故洗滌本心易入 是人愚迷惑爲菩薩。 汝常先覺 ,其人實 綿愛其 各各數 或 念念 男 知

心伏。是諸人等將佛涅槃菩提法身。即是現 有威神摧伏求者。 無上涅槃。來彼求元善男子處敷座說法。身 人口說經法。其人先不覺知魔著。亦言自得 其心貪求o辯析。 摩地 亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷 常住不絕。都指現在即爲佛國。 前我肉身上。父父子子遞代相生。即是法身 信是穢言。 律儀潜行貪欲。 未曾有。是等愚迷惑為菩薩。推究其心破佛 金色相。 其人信受®忘失先心。 王難、汝當先覺不入輪迴。迷惑不知隂無間 。男女二根卽是菩提浥般眞處。彼無知者 中 心愛根 此名蠱毒魘勝惡鬼年老成魔惱 本窮覺物化性之終始。 。爾時天魔候得其便。飛精附 口中好言眼耳鼻舌皆為淨 **令其座下雖未聞法自然** 身命歸依得 無別淨居及 精爽

摩地中。心愛騷應周流精研貪求冥威 又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三 隨 某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度與汝相 行貪欲。口中好言我於前世。於某生中先度 是人思迷惑爲菩薩, 師本善知識別生法愛。 供養不覺疲勞。各各令其座下人心。 百千歲。心生愛染不能捨離。身爲奴僕四事 善男子處敷座說法 不覺知魔著,亦言自得無上涅槃。 天魔候得其便。 獄 歸某世界供養某佛。或言別有大光明天 飛精附人口說經法。其人元 能令聽衆暫見其身如 親近其心破佛律儀潜 粘如膠漆得未曾有。 · 來彼求應 "知是先 爾時

於中住。

切如來所休居地。彼無知者信

是虛誑遺失本心, 難 是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王 能得。於是一衆傾心欽伏,有人起心已知其 作畜生。勅使一人於後踏尾,頓令其人起不 各知本業。或於其處語一入言。汝今未死已 槃,來彼求陰善男子處敷座說法,令其聽人 求靜論。爾時天魔候得其便。飛精附人口說 摩地中。心愛深入◎克己辛勤,樂處陰寂貪 獄 是人。厭足心生去彼人體。 許露人事不避譏嫌。口中好言未然禍福 及 肇。佛律儀外重加精苦。誹謗比丘罵詈徒衆? 經法。其人本不覺知魔著,亦言自得無上涅 又善男子。受陰虛妙不遭邪處。圓定發明三 王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間 至其時毫髮無失。此大力鬼年老成魔惱亂 、汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間 此 |名厲鬼年老成魔惱亂 弟子與師*多陷 苽

騰 其體。 珍寶。 善男子處敷座說法。 他方寶藏。十方聖賢潜匿之處 故。誹謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌。口中 其處。是諸聽者得未曾有。多食藥草不食嘉 大寶珠。其魔或時化爲畜生。口衡其珠及雜 不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求知 天魔候得其便,飛精附人口說經法,其人殊 爏 又善男子。受陰虛妙不遭邪虛。圓定發明三 地中。心愛知見勤苦研萼貪求宿命。爾時 或時日後一麻一麥。其形肥充魔力持 或誘聽人擬於地下。 簡·策符牘諸奇異物。 是人無端於說法處得 有明月珠照0羅 先授彼人後著 。隨其後者往 好言

> 間獄 陷王難。汝當先覺不入輪迴,迷惑不知瞭無 **惱凱·彼人。厭足心生去彼人體。弟子與師多** 者幣行五欲。或有精進純食草木。無定行事 鬼神年老成魔。或有宣婬破佛戒律。與承事 往見有奇異之人。 此名山林土地 城 隉 川嶽

唯於刀兵不得自在。自言是佛身著白衣。受 執火光手撮其光。分於所聽四衆頭上。是諸 神力。爾時天魔候得其便。飛精附人口 犘 又善男子,受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三 精風精河精土精。一切草B樹積劫精魅 將諸猥媒以爲傳法。此名天地大力山精。海 饑嫌。口中常說神通自在,或復令人傍見佛 動。或入瓶內或處囊中。越牖透垣會無障礙 燒 聽入頂上火光皆長數尺。 法。其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。 當先覺不入輪迴:迷惑不知墮無間獄 厭足心生去彼人體。弟子與師多陷王 死 龍魅或壽終仙再活爲魅。 土。鬼力惑人非有異質、讃歎行婬不毀麁行 比丘禮誹謗禪律。 篡囂徒衆訐露人事不避 來彼求通善男子處數座說法。是人或復手 .地中。心愛神通種種變化、研究化元貪取 其形不化他怪所附。年老成魔惱亂是人。 或8上水行如履平地。 或仙期終計年 或於空中安坐不 亦無熱性自不焚 說經 戜 汝 應 復

摩地中。心愛入滅甲妍究化性貪求深空。爾時 天戲候得其便。飛精附人口說經法。其人終 义善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明 不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。 來彼求空

得空寂。潜行貪欲受其欲者。亦得空心發無 無因無果。一死永減無復後身。 便如厚石蜜。誹毀戒律輕賤出家。口中常說 陷王難。汝當先覺不入輪迴。 惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師多 **轉。經千萬年不死爲震出生國土。年老成魔** 因果。此名日月薄蝕精氣。金玉芝草麟鳳龜 無所見還從虛空。突然而出存沒自在。 **著男子處敷座說法。** (身洞如瑠璃)或垂手足作旃檀氣。或大小 於大衆內其形忽空。 迷惑不知魔無 及諸凡聖雖 或 覲 浆

摩地中。 又善男子。 行累年不到。因此心信疑佛現前。口 宅中。數步之間令其從東詣至西壁。 息再來。 敷座說法。 刑先已乾死 其修行人親自觀見。稱執金剛與汝長命,現 子。未發心者利其處明。食彼精氣或不因師。 天魔使共称屬。 是元佛。出生自然不因修得。此名住世自在 獨言聽若。抵點,前人未詳多陷王難。未及遇 十方衆生皆是吾子。我生諸佛。我出世界我 不入輪迴 (女身盛行貪欲) 亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處 飛精附人口說經法。其人竟不覺知魔 頓希變易細0相常住。 皆於彼方取得其物。或於一 心愛長壽辛苦研養。 好言他方往還無滯。或經萬里瞬 迷惑不知喹無問 受陰虛妙不遭 「惱亂彼入以至殂殞。 如遮文茶及四天王毘舍童 未逾年歲肝腦枯竭,口 邪處。圓定發明三 貪求永歲棄分 爾時天魔候得 汝當先覺 。是人急 1中常說 威在 乗

叔诚。 我今度汝已出生死,汝遵佛語名報佛恩 悲 為魔民"失正逼知墮無間獄。汝今未須先取 多 子婬婬相傳。如是邪精魅其心*腑。近則九生 知覺。讚歎婬欲破佛律儀。 家 阿 難當 修道。 ·踰百世。令異修行總爲魔眷。命終之後。畢 教度正心深信衆生。令不著魔得正知見。 知是十 縱得無學留願入彼末法之中起大慈 或附人體或自現形。 種魔於末世 "先惡魔師與魔弟 時 皆言已成正温 Æ 我法 中出

衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆 等必須將如來語、於我滅後傳示末法。 遍令 迷不自識謂言登聖。大妄語成墮無間獄。 阿難如是十種職那現境。 護成無上道 互故現斯事。衆生頑迷不自忖量。逢此因緣 皆是想陰用心交 被

間獄

大佛*頂萬行首楞 嚴經卷第九

頂部 蘇出別 菩薩萬行 大佛頂如 首楞嚴 來密因修 經卷第十 *「名中印 證 7 義 諸

,難彼善男子。修三摩·提想陰監者,是人平 e大唐神龍元年龍集乙巳五月已卯 ●菩薩戒弟子前 ●正諫大夫 同 門下平章事清河房願筆。授 蜜帝於廣州制止道場譯出 朔二十三日辛丑中天竺沙門般刺 **烏長國沙門羅伽釋迦譯語** 中書

> 鏡鑑明。 **型問陳習唯一精真。生滅根元從此披露。見諸** 由 澄水名行陰盡,是人則能超衆生獨。觀其所 熠元性。性入元澄一澄元智。 如波瀾滅化為 究竟樞穴。此則名爲行陰區字。若此淸擾贈 緒。見同生基猶如野馬熠熠清擾。爲浮根塵 十方十二衆生。 畢殫其類,雖未通其各命由 無復麁重前塵影事。 常夢想銷滅寤寐 幽隱妄想以為其本 來無所粘過無蹤跡。 恒 觀請世間大地的河 ÷ 覺 近明 雌静 虚受照應了 獪 如 晴空。 山

本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動 阿難當知是得正知奢摩他中諸善男子 於圓元中起計度者。是人墜入二無因論。 正心。十類天魔不得其便。方得精研窮生 者是人見本無因。何以故。是人旣得生機! **今盡此形亦復如是。** 業流灣環死此生彼。紙見衆生輪迴其處。 破。乘于眼根八百功德。見八萬劫所有衆生。 何更有成菩提事 横。白非洗成黑非染造。從八萬劫無復改移 生鳥。烏從來黑鶴從來白。人天本堅畜生本 何以故。是人於生旣見其根。知人生人悟鳥 知。墮落外道惑菩提性。二者是人見宋無因 衆生。八萬劫來無因自有。由此計度亡正遏 萬劫外冥無所觀,便作是解,此等世間十方 性。是則名為第一外道立無因 ,由此計度亡正遍知。墮落外 當知今日一切物象皆 而我本來不見菩提。云 凝明正心魔 道 感菩提 豖 本

難是三摩中諸善男子。

窮生

類本親彼幽清常擾動元。於問

常

四萬劫中。十方衆生所有生滅。咸皆體恒不 常。二者是人窮四大元四性常住。修習能知 衆生所有生滅、咸皆循環不會散失。計以爲 心境性二處無因。 起計度者。 生理更無流止運轉。生滅想心今已永滅。理 住窮不失性。計以爲常、四者是人旣盡想元。 能知八萬劫中。一切衆生循環不失。本來常 那執受心意識中。本元由處性常恒故。修習 會散失。計以爲常。三者是人窮盡六根。末 計常亡正遍知。墮落外道惑菩提性。是則名 中自然成不生滅。因心所度計以爲常。由此 是人墜入四邁常論。 ,修習能知二萬劫中。十方 一者是人窮

究竟神我。從是則計我逼十方凝明不動,一 論 度者。是人墜入四顯倒見,一分無常一分常 生類本。觀彼幽淸常擾動元。於自他中起計 叉三摩中諸善男子。 為第二外道立圓常論 無常種性。劫不壞處名究竟常。三者是人別 心。遍觀十方恒沙國土。見劫壞處名爲究竟 切衆生於我心中自生自死。 觀我心。精細微密猶如微塵。流轉十方性無 爲常。彼生滅者眞無常性。二者是人不觀其 移改。能令此身即生即滅。其不壞性名我性 無常一分常故。墮落外道惑菩提性。是則名 受想等今已滅盡名爲無常。 知想陰盡見行陰流。 育 。一切死生從我流出名無常性。四者是人 一者是人觀妙明心邁十方界。湛然以爲 行陰常流計爲常性。色 堅凝正心魔不得便窮 則我心性名之 由此計度一分

為第三外道一分常論

想滅。

性。彼一 有。一华有邊一华無邊。 之中。計其咸皆半生半減,明其世界一切所 行陰空。以其所見心路辭度。一切衆生一身 名彼不得無邊之心但有邊性。 生成名爲有邊。三者是人計我遍知得無邊 萬劫前寂無聞見。無聞見處名爲無邊。有衆 名爲無邊。二者是人觀八萬劫。則見衆生八 度者。是人墜入四有邊論,一者是人心計生 生類本。觀彼幽淸常擾動元。於分位中生計 又三摩中諸善男子。 立有邊論 元流用不息。計過未者名爲有邊。計相續心 邊、墮落外道惑菩提性。是則名爲第四外道 一切人現我知中。我曾不知彼之知性。 堅疑正心魔不得 由。此計度有邊無 四者是人窮 便 55

ιĊ 見相續處名之爲恒。見所見處名之爲生,不 論。一者是人觀變化元。見澤流處名之爲變。 皮者。是人墜入四種顚倒。不死矯亂遍計虛 生類本。觀彼幽淸常擾動元。於知見中生計 又三摩中諸善男子。堅疑正心魔不得便窮 處名之爲有。互互亡處名之爲無。以理都觀 爲增。正相續中中所離處名之爲滅。各各生 見見處名之爲滅。相續之因性不斷處名之 其語。令彼前人遺失章句。二者是人諦觀其 生亦滅。亦有亦無亦增亦減。於一切時皆亂 用心別見。有求法人來問其義。答言我今亦 但言其無。除無之餘無所言說。三者是人諦 觀其心。各各有處因有得證。有人來問唯答 字但言其是。 互互無處因無得證。有人來問唯答一字 除是之餘無所言說。 。四者是

> 外道惑菩提性。 切 答言亦有即是亦無。亦無之中不是亦有。 人有無俱見。 性。不死矯亂逼計虛論 , 矯亂無容窮詰。由此計度矯亂虛無。 麼落 其境枝故其心亦亂。 是則名為第五外道四顧倒 有人來問

提。兩性並驅各不相觸。由此計度死後有故。 循環有十六相。從此。感計畢竟煩惱畢竟菩 中相續云我在色。皆計度言死後有相。如是 或彼前緣隨我迴復云色屬我。 身云色是我。或見我圓含遍國土。云我有色。 度者。是人墜入死後有相發心顯倒。或自固 生類本。觀彼幽淸常擾動元。於無盡流生計 又三摩中諸善男子。 堅凝正心魔不得便 五陰中死後有相心顚倒論 堕落外道惑菩提性。是則名爲第六外道。立 或復我依行

生類本。觀彼幽清常擾動元。於先除滅色受 落外道惑菩提性。是則名為第七外道。 徒有名字究竟斷滅。由此計度死後無故。墮 環有八無相。從此"或計涅槃因果一切皆空。 無受想與草木同。此質現前猶不可得。 知其受滅無®後連綴。陰性銷散。縱有生理而 倒。見其色減形無所因。觀其想滅心無所 想中生計度者。是入墜入死後無相發心顚 又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得 云何更有諸相。因之勘校死後相無

陰中死後無相心顚倒論 又三麽中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮 生類本。觀彼幽淸常擾動元。於行存中兼受 。雙計有無自體相破。是人墜入死後俱 如是循 立五 死後 九四五

無不無 起顚倒論。 如是循環窮盡陰界。八俱非相隨 色受想中見有非有 行選流內

非

度死後俱非。後際昏瞢無可道故。 訛故"心發通悟有無俱非虛實失措。由此計 得 感菩提性。是則名爲第八外道。立五陰中死 一緣。皆言死後有相無相。 又計器行性遷 。墮落外道

又三摩中諸善男子。 後俱非心顯倒論

環窮盡七際。現前銷滅滅已無復。由此計度 盡減或苦蟲滅。或極樂滅或極捨滅。如是循 度者。是人墜入七斷滅論。 九外道。立五陰中死後斷滅心顚倒論 死後斷滅。墮落外道惑菩提性。 生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後無生計 堅凝正心魔不得便窮 或計身減。或欲 是則名為第

惑菩提性。是則名爲第十外道、立五陰中五 农五處究竟。由此計度五現涅槃。 隨落外道 漏天作無爲解。五處安隱爲勝淨依。如是循 以四爾苦樂二亡。不受輪迴生滅性故,迷有 或以二確心無苦故。或以三臟極悅隨故。或 依 度者。是人墜入五涅槃論。 生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後有生計 又三摩中諸善男子。 觀見圓明生愛慕故。或以初禪性無憂故。 堅凝正心魔不得便窮 或以欲界為正轉

以迷爲解自言登賽。大妄語成墮無間獄。汝 等必須將如來•心。於我滅後傳示末法。遍令 互故現斯悟。衆生頑迷不自忖量。逢此現前 阿難如是十種禪那狂解。 衆生覺了斯義。無令心魔自起•深變。保持覆 皆是行陰用心交 現涅槃心顚倒論

不避枝肢。 護消息邪見。 勿令心所得少為足。作大覺王清 教其身心開覺真義。 於無上道

淨標指

陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由罔象虛 方世界及與身心。 間性幽清擾動。同分生機倏然墮裂。沈細綱 無。顚倒妄想以爲其本 銷磨六門合開成就。見聞通隣互用清淨。十 秘。此則名爲識陰區宇。若於群召已獲何中。 不召。於十方界已獲其同。精色不沈發現幽 達十方十二種類受命元由, 六根虛靜無復馳逸。內。外滅明入無所入。深 將大明·悟。 紐補特伽羅。酬業深脈威應懸絕,於涅槃天 阿難彼養男子。修三摩*提行陰盡者。 如鷄•後鳴瞻顧東方已有精色。 如吠瑠璃內外明徹名識 觀由執元諸類 諸世

歸果違遠圓通 背涅槃城生外道種 佛菩提亡失知見。是名第一立所得心。成所 因所因執。娑毘迦羅所歸冥諦成其伴侶。迷 元。若於所歸立真常因生勝解者。是人則唯 合開。亦與十方諸類通覺。覺知通º潛能入圓 滅生滅。而於寂滅精妙未圓。能令己身根隔 阿難當知是善男子窮諸行咎。 於識還完已

生大慢天我遍圓 二立能爲心。成能事果違遠圓通。 阿難又善男子。窮諸行空已滅生滅。而於寂 邊身。成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第 勝解者。是人則墮能非能執。摩醯首羅現無 **十二類內所有衆生。皆我身中一類流出生** 滅精妙未圓。若於所歸覽為自體。盡虛容界 。背涅槃城

背涅槃城生顯化種

果違遠圓通。背涅槃城生倒圓 菩提亡失知見。是名第三立因依心。 成妄計 人則墮常非常執。計自在天成其伴侶。迷佛 旣惑不生亦迷生滅。安住沈迷生勝解者。是 地。作真常身無生滅解。在生滅中早計常住。 流出。十方虛空成其生起 妙未問、若於所歸有所歸依。自疑身心 又善男子。 窮諸 行签已減生減。 即於都起所宣流 而於寂 從彼 250

謬果違遠臥通。背涅槃城生倒知種 佛菩提亡失知見、是名第四計圓知心。成 知無知執。婆吒籔尼執一切覺成其伴侶。迷 成十方草樹。無擇遍知生勝解者。是人則墮 草木。特稱有情與人無異。草木爲人人死還 妙未圓。若於所知知逼圓故。因知立解十方 **叉善男子窮諸行筌已滅生滅。 而於寂滅** 旋 精

事。迷心從物立妄求因,求妄冀果違遠圓通 伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第五計著景 婆羅門,勤心役身事火祟水。求出生死成其 立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波拜 流觀塵成就。各各崇事以此群塵。發作本因 **圓化一切發生。求火光明樂水清淨。愛風周** 妙未圓。若於圓融。根互用中已得隨順 又善男子窮諸行祭已滅生滅。 而於寂滅精 便於

勢、無。相天中諸舜若多成其伴侶、迷佛菩提 波 妙未圓。若於圓明計明中虛、非滅群化以永 又善男子窮諸行空已滅生滅, 亡失知見。是名第六圓虛無心。 依 為所歸依生勝解者。是人則墮歸無歸 成 而於寂滅精 空亡果違

遼圓通。背涅槃城生斷滅種

遠圓通"背涅槃城生妄延種 是名第七執著命元立固妄因。 陀求長命者成其伴侶。 迷佛菩提亡失知見, 傾逝生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿斯 又善男子窮諸行空已滅生滅。 妙未圓。若於圓常固身常住。同〇于精圓長不 趣長勞果連 m 於寂滅精

邪思因。 魔種 成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第八發 心生勝解者。是人則墮真無真執。吒抧迦羅 此際坐蓮華宮。廣化七珍多增寶媛。縱态其 又善男子窮諸行空已滅生滅。 《未圓》 觀命互通却留塵勞恐其銷盡。 便於 立熾塵果違遠圓通。背涅槃城生天 而於寂滅精

又善男子窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精 成趣寂果違遠圓通。背湼槃城生纒空種 侶。迷佛菩提亡失知見。是名第九圓精應心 則隨定性聲聞。 滅修道居滅。已休。更不前進生勝解者。是人 相酬。唯求威應背清淨道。所謂見苦斷集證 妙未圓。於命明中分別精麁。 又善男子窮諸行空已滅生滅。 **諮無關僧增上慢者成其俾** 疏決異偽因果 而於寂滅精

足中生滿足蹬 阿難如是十種禪那中會途成狂因會依。 遠圓通。背涅槃城生覺圓明不化圓種 亡失知見。是名第十圓覺*潛心。成湛明果違 皆是識陰用心交互故生斯 或未

大衆清。明心目。以爲末世一

切衆生作將來

流急不見非是無流

五重詣何爲界。@惟顧如來發宣大慈,

爲此

支。諸緣獨倫不週心者。成其伴侶。迷佛菩提 涅槃。而不前進生勝解者,是人則鹽定性辟 妙未圓。若於圓融清淨覺明。發研深妙即立

> 含實月。 世。普令衆生覺了斯義、無令見嚴自作沈葵。 存心秉如來道。 業終随無間獄。 言滿足無上菩提。 先習迷心面自休息。將爲畢竟所歸鄭地。 加行心 菩薩所行金剛十地 等覺圓明入於 盡則汝現前諸根互用。 如來妙莊嚴海。圓滿菩提歸無所得。此是過 金剛乾慧。圓明精心於中發化,如淨瑠璃內 **劫中徼廛如來。乘此心開得無上道。 證陰若** 始成就不遭眩路。如是法門先過去世。恒沙 保綏哀敕消息邪緣。令其身心入佛知見。從 位。衆生頑迷不自忖量。逢此現前各以 **如是乃超十信十住十行十迴向四** 將此法門於我滅後傳示末 聲聞綠覺不成增進。 大妄語成外道邪魔。 從互用中能入善薩 分所愛 汝等 所威 自

動 落邪見。陰魔銷滅天魔摧碎。大力鬼神褫魄 去先佛世尊。奢廉他中毘婆舍那。覺明分析 細開示。又此五陰爲併銷除爲次第盡。 五種虛妄爲本想心。 失。於大衆中重復白佛。如佛所言五陰相中。 阿難即從坐起聞佛示誨。 愚鈍衆生。未識禪那不知說法。樂修三昧汝 乏下劣增進。於大涅槃心不迷問。若諸末世 逃逝。魑魅魍魎無復出生。直至菩提無諸9少 微細魔事。魔境現前汝能豁識,心垢洗除不 能誦寫於禪堂或帶身上。 一切諸魔所不能 恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼咒。若未 汝當恭欽十方如來。究竟修進最後垂範 我等平常未蒙如來微 頂禮欽奉憶持無 如是 爲幽隱第四妄想。 妄。何因汝等骨於昔年覩

陰本因同是妄想。 汝體先因父母想生汝心 何況不知推自然者。 是故如來與汝發明五 因緣自然。皆是衆生妄心計度。阿難知妄所 性。迷因練者稱爲自然。彼虛空性猶質幻生。 及諸塵垢乃至虛空。皆因妄想之所生 眼 談"醋出"是故當知汝現色身。名爲堅固第 *醋物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何因 非想。則不能來想中傳命。如我先言心想**。醋** 起說妄因緣。若妄元無、說妄因緣元無所有。 若多迷頭認影。妄元無因。於妄想中立因緣 妄想。即此所說臨高想心。能令汝形眞受酸 **咏口中诞生。心想登高足心酸起。 騷崖不有** 元本覺妙明冀精`妄以發生諸器世間。如演 佛 告阿難精其妙明本覺圓淨。 非留 起。 死 斯 生

化理不住運。運密移。甲長髮生氣銷容數。 夢。則汝想念搖動妄情。名爲融通第三妄想。 取像。心生形取與念相應。寤即想心寐爲諸 汝色身。身非念倫汝身何因。隨念所使種種 籌算。阿難當知此湛非真。如念流水望如恬 不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏有何 憶忘俱無。於後忽然覆觀前異。 記憶宛然會 常者。於身不出見聞覺知。若實精與不容習 如必是其汝何無覺。則汝諸行念念不停。名 夜相代骨無覺悟。阿難此若非汝云何體遷 **澁。由因受生能動色體。汝今現前順益違損** 一現驅馳,名爲虛明第二妄想。由汝念慮 又汝精明湛不搖處名恆 若非想元寧受■想 一奇物。經歷年歲 ●明二部働 ●于二於● ●巳二以❸ : **图图图 目依或二**依法惠於鲁 日少乏二乏少多 (1)惟二唯图 ●相二部会*

莱

智 池 褶象虛6無。第五顛倒6細微精想 故汝現在見聞覺知中串習幾 非 汝六根。 互用 合開此之妄想無時得 則湛了內

深 識有滅從色除。理則頓悟乘悟併銷。事非頓 再此詢問。汝應將此妄想根元心得開通。 傳 除因次第盡。 唯記與忘是想邊際。唯滅與生是行邊際。湛 阿難是五受陰五妄想成。汝今欲知因界淺 自生。知有涅槃不戀三界 示將來末法之中諸修行者。 入合湛歸識邊際。此五陰元重疊生起。生因 惟色與玄是色邊際。唯觸及離是受邊際。 我已示汝劫波巾結。何所不明 **令識塵妄深厭**

七錢 難答言虛容無盡珍質無邊。昔有衆生施佛 於意云何是人以此施佛因緣得福多不。 阿難若復有人遏滿十方。 是福云何更有邊際 窮。佛土充遍皆施珍寶。 一持以奉上微塵諸佛。承事供養心無虛度 拾身猶獲轉輸王位。況復現前虛空旣 窮劫思議尙不能及。 所有虛字盈滿七 **[3]**

誦此 地 乃至算數聲喻所不能及。阿難若有衆生。能 福超越前之施人, 百倍千倍于萬億倍。如是 應念銷滅。變其所受地獄黃因成安樂國。得 念將此法門。於末劫中開示未學。是人罪障 具四重十波羅夷。瞬息卽經此方他方。阿鼻 一獄乃至窮盡。十方無問靡不經歷。能以 告阿難諸佛如來語無虛妄。 如教行道 經能持此咒"如我廣說窮劫不盡。依 直成菩提無復魔業 若復有人身 找

比丘比丘尼優婆蹇優婆夷。

仙童子。并初發心大力鬼神。皆大歡喜作體 切世間天人阿修 而去 羅 及諸他方菩薩一 乘聖

大佛*頂萬行首楞駁經卷第十

2 946

·大佛頂廣聚陀羅尼經卷第

心中秘密藏陀羅尼經阿迦膩吒天請問序品 大佛頂無畏寶蓮華廣聚光明佛頂一切 佛 標 頂 法 切 如 來

等之所圍繞世尊 如是我聞。一時佛海伽梵。在 萬億俱胝無數天衆。復有諸菩薩百千億。復 有脐無數天衆。 大藥叉將。及其眷屬等。各於佛前坐。諸天人 有主檀天神百千萬億俱胝衆, 迦膩瑟吒。及共眷屬。 迦腻瑟吒天住。 一切諸金剛 百千

Ħ Ŋ 身上放大光明。出種種雜色。於如來頂上。具 網莊挍爲蓋覆。 變爲諸色寶雲。其雲空中雨衆七寶及諸雜 千大千世界。上至有頂下至十八地獄。 足三十二相。復放諸色光明。其光明能照三 鈴鐸七寶幢幡。於其殿前有種種花藥。 爾時如來坐七寶蓮華於七寶殿上。 之具。七寶天冠釵鐺環釧等。 色微妙蓮華。邁布其地。種種衣裳諸天嚴身 ,百千萬億光期照於十方。其殿以七寶羅 四柱皆是七寶莊嚴。 共殿上四面垂諸花幡弁諸 共殿高廣, 如來頂上左邊 放大光 殿開四 其光 如來

明 逼世界所有天龍夜叉,乾蹋婆。阿修羅。迦樓 Щ 光力故得生化樂天。其餘諸天各上昇 光所觸者遇斯光者。 悉片踊躍歡喜。 得解脫。怪未曾有不可思議。其覩史天以其 修羅餓鬼神生人類。 光明。 緊那羅。糜睺羅伽。人非人等。所有地 各照十方百千萬億無量世界 各照十方 皆來隨喜。如來右邊光明。普 百千億世界佛。 照彼所有罪業等。衆生 所有一切苦厄重報皆 一切 佛右 諸佛。 獄阿

極法頂體。 復次金剛夜叉大將見已。生希有相。 提身 膏 所 聞亦未曾見不思議奇異盤驗相貌 人及阿修羅乾闥婆等頂禮。 三藐三菩提座。佛告金剛。何怪此光一切 "遠佛三匝"合掌頂禮。却坐一面。長跪白佛 世拿無垢無穢無食無嗔。 、亦亦得自在身光明。及得三藐菩 作此 顏白熙怡。 一切佛頂 得未曾 便至佛 44 天

顯爲解說。佛翻此金剛夜叉大將請。以卽爲 何受持。云何作法。及佛頂心壇法讃族古 法已讃言。善哉善哉不可思議。復白佛言。云 生教毘那耶。即得三藐三菩提道。金剛聞 爲一切世界得此法者。如烏頭摩花。與諸衆 令得解脫。皆得三藐三菩提道。行大慈悲。 樂衆生。諸天人衆能爲諸解法者。與作 如來告金剛言、善哉善哉金剛。 說 切秘密心大咒術王法種種變現。 大児印法術王大無畏佛頂心法放大光聚 我有毘盧遮那藏大壇一切如來秘密 能爲 因 切 此 能 艨 눗

切諸天亦復如是稱力增長

大世界諸佛國土。皆悉普照。十方三千大世 可思議自在變現。 鼘 遇斯光者。一切罪垢煩惱皆得消滅。 界所有阿修羅等。天上入間地獄餓鬼畜生。 華無畏垢陀羅尼幢。即得身心不動,踊躍數 垢三昧毘布羅三昧光明出現。 時 頂 等。復有無量菩薩。聞說如是靈異無畏寶佛 無量靈異。 雨七寶雜色諸花。此佛頂法及墳法。有如是 種色。青黃赤白朱紫頗梨馬腦等光。其光能 迦膩瑟吒天宮等聞此法已 《心法廣大 寶聚一切 如來心大 咒王印法。 愛樂此法愛大快樂 復有迦膩瑟吒天龍神曼茶羅天 如此變現之時。十方三千 即得佛頂蓮 即得蓮華無 共光種

子吼八種柔軟之音 得佛頂蓮華無垢陀羅尼幢。 復有金剛夜叉大將。得昆布羅光明出現 大將踊躍歉喜。身心悅豫,甚深甚深無畏師 復以金剛夜叉 Ę۱

華頂心法光聚一切如來藏祕密大法王極甚 闻 爾時金剛以手執拔折羅。現大威勢。至如來 師憐愍衆生。爲我說之,云何得見如來佛頂。 深微妙。云何行。云何受持,唯願如來爲天人 所。 遠佛三匝。 踊躍歡喜。 禮佛足已。 却坐一 。白佛言,世尊如優曇花難得。此無垢寶蓮

幾種。誦幾種。 洗淨幾種 種。塗幾種。齊有幾種。一日一夜不貪幾種。讀 幾種。衣裳幾種。香藥幾種。花有幾種。莊嚴幾 幾種。丸藥幾種。帖棄幾種。持香藥幾種 說 願如來爲我說之。其法深妙。難解難知。多諸 種。月幾種、星宿幾種。七日法幾種、村愛法幾 悔幾種。呪持幾種。雨幾種。不雨幾種。與顯幾 燈幾種供養幾種。被屑衣幾種。三摩耶幾種。 疑惑。我今深怪難可了知。唯願如來廣爲宣 羅宮幾種。入海幾種是根本咒我今問竟。唯 種出雕幾種。不出雕幾種、隱形幾種。入阿修 **燒花幾種。祕密幾種。油法幾種。咒法幾種。懺** 得見幾種。不與願幾種。 非時幾種。掘幾種。 不現幾種。日幾 眼

爲汝說陀羅尼心眞實法相。如上所問, 異遠華佛頂大無畏秘密最勝。 一切如來由 爾時如來告金剛夜叉大將。諦聽諦聽受。當 當爲汝說一切形色受持法等 來及彌勒等。善哉善哉。汝今所問希有難得。 持者若欲得見阿彌陀佛。 行十地。得入大菩提。身相具足。即說法輪。受 廣爲汝說。 毘盧邁那大秘密心藏曼荼羅奇 亦速得見 一切如 我个

> 解勝修行菩提之道。唯願如來速現速現。 切衆生。利益一切世界。及欲出利世間。亦爲 壇印等法。及入壇流轉思惟不退轉。 教化

如

來速說善意難發難遇,如優曇花。如來佛頂

來由 相具足。五眼清淨。無垢蓮華中出現其相 密蓮華佛頂"一切如來許可。一 王光藏身種種光明普遍。佛頂大人之相。 畏無垢蓮華佛頂秘密三昧禪定普遍。 復次薄伽梵釋迦牟尼如來"光明邁照。 恭敬禮拜。 行出種種光明。如來之身。微妙圓滿。色 切諸天皆悉體敬。 切菩薩愛樂 切諸佛皆 大無 如來 秘 如

何行法。云何受持法有幾種,呪有幾種。福有

云何相貌。云何印法。云何檀法。云何記驗云

幾種。族王幾種、心中心中心咒有幾種。 喉雞

勇猛幾種。爲怒幾種。爲善幾種。破壞幾 驅使幾種。祭火幾種「語持幾種」方法幾

,吉祥受持幾種,祭遣幾種。攝入幾種

攝出

來供養。 色相端嚴。光明照耀。由如千日,相好團圓 嚴奇異種種相貌。變化徵妙。決定身心不等。 四方世界人非人等皆來隨喜供養體拜。 見此如來族法現。今當說一切如來秘密佛 **脚跪膽仰世尊。而白佛言,我今見此瑞,我今** 復次迦膩瑟吒天及金剛等。一切從座而起 動。天雨種種微妙百千諸寶蓮華 如來秘藏。 無垢實蓮華一切如來秘密心佛頂廣樂一切 左 一方。是諸佛言。善哉善哉。 薄伽梵如來說 來供養數喜踊躍。四天大王皆來守護執持, 頂心。我今顧聞此法。欲得持誦供養、欲得見 数喜。 迦膩瑟吒天供養供敬。 帝釋三十三天梵天大梵自在天皆 復次普遍三千大千世界六種震 都 史陀 天亦 暖

等。諦聽。我今爲汝發大慈愍。救衆生故。迦膩 復次如來發大慈愍。 **共**請知。 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非 亦難值遇。唯願慈愍衆生速爲宣說 切 來大秘密最勝傲妙無畏佛頂蓮華廣聚心 人等。願樂欲聞此毘盧邁那藏。十方如來皆 瑟吒天及金剛等。幷諸菩薩衆。諸天龍 時俱作種種音聲。如師子吼。說此一切如 大根本心咒曰 如來秘密大法王 一切佛國土中娛樂之具皆悉震動: 我今宣說。 告迦膩瑟吒天及 爾時世 金剛 每即 夜叉

哉

釋迦牟尼如來得阿耨多羅三藐三菩提

於此塔中出微妙音讃言。

善哉善

奇異難得

IJ

如來秘 密佛頂所 有如來心

遍

覆容中。

復有七種香風、吹諸花幡。出微妙

共塔光明照耀國界。

諾天龍神人非人等常

議去引多喃三唵四阿牟伽摩尼五什鹏羅什鹏 九鉢頭送三十地瑟吒二介那三十地瑟恥多三十 娑摩溫膊娑耶七十娑曼多八十弊願禮枳多. 陀十八婆頭摩二台 轉刚十九 核傳核 磨三十三 三合沙十二羅底沙三合那十三摩尼帝十四都傳 ス尸 佉利九摩尼摩尼十摩訶摩尼十一鳥瑟膩 羅六摩訶波頭牟二章 瑟賦沙七醯利三音陀耶 但己如多薩羅瑟膩二合沙四十洛乞叉那三 曼茶羅鉢頭迷二十 散倜帝十七微迦弦 一薩膊怛他 俱摩 所欲說時。 諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩 佛中時有一佛。昇師子座。須臾入定。處大 諸國土有十萬億。隨命而下便入塔中。於諸 於此世界。行諸佛事。救取世間受苦衆生。 共許教拔一切染生。復有一切諸天。所說欲 共讃數、願設此陀羅尼咒印法等。一切如來 無畏蓮華頂佛心一切如來秘密廣聚大法王 **睺羅伽人非人等。** 陀羅尼定。迦腻瑟吒天王及菩薩摩訶薩。抖 妙。復告點天。誰能隨我。於閻浮五獨惡世。教 乞願皆來隨喜 又復塔中即出大聲。其音美 釋迦牟尼 知時而下圍繞如來咸皆 命容中諸佛頂言。 來 於 下

縣二十 洛乞叉二会那二十

昧耶悉地二十多羅多羅二十多羅耶二十

都鳴十五摩訶羅審頭 二合

愚酷耶太十薩婆怛他伽都是十鳥瑟膩沙三十 呪印法普遍所說者。如來大法王。汝迦膩瑟 鉢頭摩点十 弊轉 唯根多四十南謨屬親底 四十 此無垢寶蓮華佛頂廣聚一切如來秘蜜心大 一切定得阿耨多羅三菩提果。有 有諸天龍藥叉乾闥婆阿 復有迦膩瑟吒。三十三天。自在天。大自在天 等。 提。 眷屬,前白佛言。世尊我等皆隨如來。於閻浮 變化諸天。夜摩天。三十二宮一切諸天。幷其 拔苦惱衆生。若心樂者隨我 聚咒。即說根本心咒曰 教護衆生。爾時如來告諸菩薩一切諸天 我有不可思議變化無垢蓮華佛頂金剛

塞瞬訶

十一 鉢頭摩三合 目棄十二 娑羅娑羅十三 鰤喩 三境四阿目伽五鉢頭摩二合娑娜六摩訶迷脚 南謨悉底哩ニ合耶「地尾迦南ニ怛他俄多南 阿 布栗尼十七末尼末尼十八三曼多恩四耶十九 社徽十四 娑羅娑羅十五 三曼多賻靡十六鉢利 七波吒縣八婆臾尾迦九騎多羅拏十怛縣怛聯 爾時如來說此已。 二合瑟賦沙三十南謨 噻视底四十噻轉詞 於虛空中或有七寶雲蓋。

天宮。起一佛頂陀羅尼塔。七寶莊嚴。其塔縱

廣高千由句。 衆寶合成。垂諸華幡種種鈴鐸。

此世界一四天下中西程耶尼。

於迦膩瑟吒

復次薄伽梵 前所說此 心陀羅尼 法王形像

得不退轉成佛頂相

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。

普

語 菩 薩 得 不 退 轉。

吒天宮等。

睿 變化。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。 爾時如來變現遊戲自在神通。 實 **菩提塔所。默然而住** 那羅。摩睺羅伽。皆來供養。迦膩瑟吒天下向 一各自現神變。悉皆踊躍數喜。供養如來 聲 如來坐七寶大蓮華。 菩薩諸天亦 於此呪力 垄 綮 乜 谑

南讂悉底哩耶

地 尾二合

迦引哺二

兜曰 爾時如來爲欲莊嚴諸菩薩及諸天故。 ĚР 設

唯一阿牟伽二摩訶鉢頭摩三波羅底怒恥多四

其數百千種 菩薩及一切菩薩諸天故。 爾時如來說此無垢運華族陀羅尼。 **按析**州五件六噻膦詞 衣服莊嚴。及種種七實之座,百 種種實師子之座。 莊嚴大

復次有七寶。莊嚴大蓮華師子之座。 明如百千日。猶不爲比。其座身三十二相八 億俱胝那庾多。變現來至佛別 天。四大天王,天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦 十種好莊嚴。照於大衆中菩薩。及迦膩瑟吒 門。刹帝利。毘舍首陀。及諸國王。諸來大衆。 樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。並皆就 並皆就座。圍遠彼塔 等。四部大比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。婆羅 族等。各各依次面坐。地神海神山神及諸神 座。及曼荼羅天神兕病中尊者。帝釋及金剛 微妙光

宣說 遠三匝。體佛足已。長跪叉手。合掌白佛言。世 復次金剛夜叉大將。於大衆中。從座而起。 奪睢顯如來爲愍一切衆生教化衆故。 切如來祕密蓮花佛頂心廣聚曼茶羅 廣為 圍

至七

穩種七寶遠華。大如車輪。在其境中。金剛大 羅大蓮華光明佛頂。從定覺已。於大衆中。告 爾時如來於其座上。 金剛從座而起。以手振杵。在佛前立。聽佛所 大填秘密心。唯願如來分別解說。如來許之, 金剛大將。我有三摩地大金剛曼茶羅。有餘 將重白佛言。 說。爾時如來卽說無畏大寶佛頂心咒。卽說 我欲受持此無畏寶蓮華佛頂 默思惟無垢無畏曼荼

五件六地哩三合乞沙七噻膦訶 晚一阿牟伽末尼二什麟羅三鉢頭牟四瑟膩沙

於禪定。是時塔中復有諸學聞。其音美妙。讃 彼塔已。開其塔門。見十萬億佛。皆昇高座。入 說此心咒已,便入大城門。欲往實塔中。 **藐**三菩提。所說無垢蓮華佛頂心法廣聚一 釋迦牟尼如來言。善哉善哉 得阿耨多羅三 說呪印法及墳。諸神術等。過去毘盧遮那藏 拔一切衆生職地耶陀羅尼心。 切衆生一切如來祕密大咒印法。 時。釋迦牟尼如來從座而起。便入七寶塔中。 千萬億寶蓮華。變現毘盧遮那藏。更有諸餘 昇師子座。於諸佛前。所坐之處。如日光藏。百 並皆安坐。更重講說如是等法 蓮華。七寶為莖,一一花各高二丈餘。種種天 「幡花寶蓋。 變現種種莊嚴其座。 是諸天等 唯願更爲废 爲憐愍敕 到

地 。復更思惟如是三昧以定印持 我有一切如來心祕密佛頂三摩

爾時賦得十二萬億佛。 光明種種雜色。是十二萬億如來見此事已。 時釋迦牟尼佛放大

唯願如來為說達華佛頂一切如來深數得未 此大光藏言。善哉善哉。甚奇微妙希有光梁。 皆從座 曾有。唯願速說壞法及印 起 圍邊三匝。 頂禮釋迦牟尼如來放

語印。 擅印法 復次現佛頂蓮華最勝佛頂光聚。 羅尼壇及大力印法時。彼佛頂塔中。是諸如 來及諸菩薩。 釋迦牟尼佛言此數伽梵蓮華佛頂陀 隨喜顯聞此佛頂廣大陀羅尼 名日 如來

復次金剛夜叉大將即從座起。 怒面目不暫捨 而立,閉目安心。踊躍歉喜。瞻仰尊顏。 向佛前默然 拾順

諦受真實如來印。 咒等法 亦能恭敬供養體 復次釋迦牟尼如來告夜叉大將。 之顯悉得成就。如來讃言。善哉善哉金剛大 拜。亦能廣爲人說令使受持。亦與是人所求 諦聽。受廣大呪法壞印。金剛白佛言。今諦聽 都會心中心。即說咒曰 將。如是如是。能發大願。 爾時如來即說咒師 汝當諦聽

唵一鉢頭牟三合 鳥瑟膩沙二 未尼三什嚩三囉 四件件五噻啉詞

酶陀四能瑟咤羅五什願理多六奢刚囉七詞那 · 临一阿牟伽未尼二鉢頭牟二合鳥瑟膩沙三俱 佛頂嗔怒王根本咒 十二三昧炎波羅耶十二許袢一切如來貿怒王 (那八唵九麼訶俱聰二合陀囉社十 未尼未足

唵一未尼三鉢頭摩三 運華佛頂心咒 能瑟吒哩四唬噜虎噜五

許

唵 如上所說諸大呪王。能成本事。無願不異。 如來佛頂嗔怒王心中心咒 成無上菩提 一俱嚕三合陀二鉢頭三許泮四塵嚩] 速

復次金剛無畏蓮華廣聚思惟。 大佛頂大無畏實廣聚佛頂 能品第二 一切如來持呪功 法須 臾

特讀誦。 减無數百千劫七邁八難五逆四重 樂世界。所生之處常憶宿命。不處胞胎。蓮華 華寶藏之身。轉此身後得生阿彌陀佛國極 八重。無問輕重皆消滅。得無垢清淨光明蓮 化生。自然種種莊嚴其身

復次一切衆生愛樂歡喜。壽命百年者。更增 大臣妃后宫人来女。皆悉歉喜。所求稱意 復說受持得成就法。起首誦八百遍。 壽命至二百歲。以福力故。得大天王常來衞 十二萬億如來。及見阿迦賦瑟吒天。見國王 護。若有病人。行至其前,隨口所言即便除愈。 佛並皆現身。 次說第二八百遍法。受持誦者。一切菩薩及 是名第一誦持八百遍法。得如上鰈驗成就, 智慧。得種種自在。得無量俱胝百千那庾多 並衰者受持此已。更復年少如二十者。增長 而種善根。增益廣大功德。於一切衆生中爲 之身。一切聰明智惠日增三倍。年少如十歲 大導師,尊重恭敬。 得大蓮華無垢光明清淨 一切諸天神。皆來降伏。爲現其身。增加色力。 小兒。身力廣大不可爲比。常憶宿命。生歡喜 土 常得見阿閦如來。隨佛足迹盡佛邊際。 得恒河沙百千俱胝庾多諸佛 。即得見 衆中轉大法輸及六波羅密。

其聲微妙

恒河沙百千萬億安穩受大快樂。

漸次經歷

無數香風

"得奧清淨三昧,又得無畏聲

"於大

逼曼荼羅清淨否三昧。 光聚清淨眼三昧。

運華化: 然而有 得如果。復次若誦持滿第三八百遍。如 等四天王一切眷屬,悉皆現來。 百千萬諸天 說功能增長三倍。面見如來。及三十二常諸 生皆得解脱。是名第二八百遍,所成功德能 身。六十二千夜叉大將。及諸眷屬,皆來現身。 眷屬。悉皆來現。毘摩質多羅阿修羅等。無量 乾闥婆、迦樓羅。緊那羅。塵睽羅伽。百千眷 無數。受持數滴。如前所說是諸神等。皆來現 有受持者。皆自現來言。我是無垢寶佛頂蓮 一皆來現身。一切如來族。我此神咒法王,若 各各差別皆悉覩見。及三十三天帝釋 難陀拔難陀龍王等。而爲上首。將諸 切 生常憶宿 地獄門自然開 铈 彻 剛 衣服 所有罪苦衆 莊殿之具自 (上所

令受三昧得大成就。我是一切如來佛頂相。 於此境界中來。將咒師身入嗔怒金剛大擅。 華大法王壇並皆具足圓滿。海族廣大咒神。 國土。 能令一切如來皆共讃咒師言。 善哉善 將咒師身即入大壇中。於境界中。 得見諸佛 來。以金色手變咒師頂。復次釋迦牟尼如來。 哉,一切菩薩各在本佛國土。見此呪師。皆生 切變現相。令咒師得見,如來三界大師自 東方者。讃咒師言。善哉善哉。一切如來往

常來衞護。陀羅尼王有大威力大明聚。諸如 現。又復諸天。其名曰牢脈壤無垢使者最勝 根清淨三 呪師等輪轉無比光明族。一切皆來。隨從此 切陀羅尼族王。一切壞族。一切七佛頂大王。 來族王。一切蓮華族。一切寶族。一切象族,一 乾闥婆神訶 里底母神 神商棄尼神勇猛之神無比神金剛執金剛神 難陀須難陀竪牢地神華神嗔怒面神大怒面 力且光明如上所說神等。 法攝其中一時成就 大佛頂無畏寶廣聚佛頂持誦功德六方諸佛 諸神等日夜園淺擁護。是人不令見□ 頂壞者。皆令成就受持。得見此最勝上壞。是 無比曼荼羅供養。 及修行此蓮華佛頂華佛 昧 又復有大福德。 亦能擁護護一切印。及 因陀羅等 諸大天神。 種種莊嚴盡皆來 諸天摩尼天福

來現品第1 如來衆中。成就種種諸善根故。又諸如來在 爾時東方有九十九億俱脈恒河如來。 於彼

呪師所。摩頂受記種種咒願。所在東方天龍 白至。婆羅門刹利毘舍首陀。及諸衆生等。皆 食花菓。衣服臥具。及諸湯藥。嚴身之具。不求 羅伽。人非人等。皆來隨喜守護呪師。 一切飲 夜叉。乾闥婆, 阿修羅, 誦此 來供養恭敬禮拜信樂隨順驅使,若呪師亦 那庚多百千萬億如來佛國。於一一佛國。受 於命終之後,生諸佛國土,於九十二億俱胝 '咒' 如常所壽命者。增益八倍百倍千倍。 · 迦樓羅。緊那羅。摩睺

隨喜。得無畏光明極樂國土三摩地門。又得

光明遠華 實幢佛頂

陀羅尼從 此三味

即得無投清淨月光三昧。又得無畏寶日

又得無畏寶蓮華最勝普

復得無畏光明赫奕

白在 第經歷如蛇退皮、乃至皮佛。 盡彼佛國所受之命。 於 此佛 滅生於彼 "即於東方遊 佛 水

• 飲 諸如來在南方者,讃咒師言。善哉善哉 於彼梁中。成就種種諸善根故。有大福德。 爾時南方有 九十九億俱 南方天龍夜叉。乾闌婆。阿修羅。迦樓絲。緊那 切如來往呪師所。摩頂受記種種呢廳。所在 羅。廖睺羅伽。人非人等。皆來隨喜守護咒師 千倍 持誦此咒。如常所認命者。增益八百倍百倍 衆生。皆來供養恭敬禮拜信樂隨順。 求自至。復有婆羅門剎帝利毘含首陀。及諸 佛。次第經歷,如蛇退皮。乃至成佛。即於南方 經歷,盡彼佛國所壽之命。於此佛滅生於彼 國。受恒河沙劫百千億安穩受大快樂。漸次 億俱胝那庾多百千萬億如來國。 遊行自在 食花葉。 於命終之後。 衣服臥具。湯藥嚴身之具。不 生諸佛國土。於九十二 胝 恒河沙 等如 於一一佛 。呪師亦

福德。又諸如來在西方者。讃咒師言。善哉善 於彼如來常衆中。成就種種諸善根 觸時西方有 九十九億 所在西方天龍夜叉。乾闥婆, 哉。一切如來往咒師所,壓頂授記種種咒願。 羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人。曾來隨喜恋敬 命一百者。增益八倍百倍千倍。於命終之後 體拜信樂隨順。呪師亦誦持此咒。如常所壽 生諸佛國土,於九十二億俱胝那庾多百千 萬億如來佛國。於一一佛國。受恒河沙劫百 俱胝恒河 阿修羅。 秒 做,有大 等如來 迦樓

0-+(切)?

之命。於此佛滅生於彼佛。次第經歷。如蛇退 千萬億安穩快樂。 皮、乃至成佛。即於西方遊行自在 漸次經歷。盡彼佛國所壽

彼如來衆中。成就種稱諸善根故。有大驅德。 切如來往咒師所"摩頂受記種種咒願。所在 又諸如來在北方者。讃咒師言:善哉善哉。一 爾時北方有九十九億俱胝恒河沙如來, 北方天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅迦樓羅。緊那 命 羅 禮拜信樂隨順。 呪師亦誦持此咒。如常所壽 治。增經八倍百倍千倍。於命終之後。生諸 。摩睺羅伽 人非人等。皆來隨喜供養恭敬 於九十二億俱胝那庚多百千萬億 於

諸佛如來佛國。於一一佛國。 受恒河沙劫百 佛國土。 所受之命。於此佛滅生於彼佛。次第如是。如 千萬億安穩受大快樂。漸次經歷。盡彼佛國

於虛空。若人誦持此咒。須臾之上方諸佛皆 河沙等如來。及諸阿羅訶。三藐三菩提。 爾時上方。毘盧遜那如來。九十二億俱胝 蛇退皮。乃至成佛。即往北方自在遊行 眷屬。及諸天人龍王。各各自現大神通變化。 悉讃嘆是人。便與摩頂受記。有諸菩薩無數 所有功德、喻如龍王放甘露雨。普遍世界亦 來至呪師所,種種讃歎種種供養。誦持此咒 力不可思議。相好圓滿。由如日月光明。現得 無問斷。是雨福不可知數,如來讀言。善哉善 誦持此呪所有功德。復遇於彼增壽。福 一切如來妙樂國土往無障 在 佤

退轉身 聚無 畏實蓮華 一切如來 心秘密佛 壇 如來三昧並得成就。 壞。亦誦亦持咒。速得成就。願汝咒師。 登十地次補佛處。 即說七大佛頂及轉輪 願汝早得成 餘一切 頂三昧 就廣

佛頂大壞。金剛積壞、金剛嘴壞、大三昧填。 第一如來族佛頂。第二蓮華族佛頂。第三金 如來復告呪師言。有餘不聞不見呪壞法印。印法等。亦誦此呪如上所說。願汝卽得成就。 切大使填。 六毘盧遮那藏聚佛頂。第七寶輪佛頂 剛族佛頂 消滅。五重四重八重謗法等。七逆八難一 亦入此毘盧遮那嬪。 ,第四賓族佛頂。第五像族佛頂 **毘盧遮那寶族等大使壇三昧咒** 一切壞並皆入盡。諸罪 捌 第

業障。皆得消滅。爾時世尊卽說偈言 若入梅茶羅國王 夢中常見毘盧佛 受持讀誦佛頂王 五遊十惡阿鼻王 佛頂福力皆消滅 有諸貧賤下類王 轉身當生諸佛國 切諸佛及菩薩 諸蜜房車等國王 薄福惡業諸衆生 現身獲得大安樂 邊地下賤惡國生 如上等罪皆消滅 更有罪重遇前者 有人誦持佛頂者 皆來園遶擁護身

發歡喜心。 話眷屬。大地神及諸藥草花葉樹等神。 聞咒 爾 時下方至金剛際及大海際諸天龍王 決定當得菩提道 及話善神皆閨遶 皆來現身。 隨從供養恭敬作禮園 即為梵天轉法輪 真心受持無不成 幷

言。善战善哉 破遊戲通 神通三昧自在。

汝児師希有無邊佛智惠

得不

又毘盧遮那如來舒左手摩咒師

隨從圍遠擁護 菩薩摩訶薩希有如此大師。 神卽說偈言 希有衆生受持得此佛頂陀羅尼。 透受樂拿重 。以頭頂戴。白咒師言。 晝夜不離。任意驅使。爾時諸 諸天神言。我等 善哉善哉 最勝最尊

我等海神及地神 諸餘國土及神宮 起意所須為使者 隨師言敎令驅使 日夜隨從常不離 得見如是最勝相 如上所說諸功德 常聽尊言不輕慢 圍總□□以擁護 **呪師若入修羅窟** 盡我身命爲奴僕 皆由誦持八千遍 我等使者持隨往

大佛頂廣聚陀羅尼經卷第二

大佛頂無畏佛頂經卷第

罪品第四 大佛頂無畏廣聚如來佛頂得見咒師普薫滅

呪處。是諸衆生即得不退轉。當得阿耨多羅 見其身。若影所觸。若得其語。若至呪師所誦 爾時呪大師。若行若坐,所遇衆生。 濕生。若化生等蠢動之類。若聞咒師語聲。若 登十 是七寶塔 中十二億百 千如來秘 蜜心臟故 師色聲形影難可得聞。亦難得說:云何難得。 後。生極樂世界。蓮華化生。常憶宿命。爾時大 三藐三菩提。復得無垢。罪障消滅。三命終之 及諸佛說受。是呪師即是如來身退轉位身。 地證無上上正等菩提。 是呪師身猾如 若卵 生若

及諸天龍乾闥婆

護持壤神四天王

증

實格等無有別。有此力故是以難得

得。大師得此身已。一切金剛不能侵嬈。呪咒 多毘含。及諸餓鬼人非人等。水火風雨電電 餘神天龍夜叉,羅刹里那夜迦。 及魔波句部 **爾時如上等佛頂功德盤驗讀誦受持力故即**

舞應諸雜毒等。亦不爲害。 刀兵孤魍魎惡咒 若雨多苗稼不熟。 國土壞凱禁別繫縛孤獨他卿。天時亢 曠野險難。 師子虎狼

熱。一切衆病。及諸毒藥等,誦此陀羅尼二十 **衆病。皆不爲害。是以難聞。丁瘡病癩擁腫寒** 害。是以難見。一切災怪。亢旱水風毒。及一切 **蛇蝎蛛蜈蚣一切諸毒等。** 職難禽獸能為害者。 一日二日乃至一月。諸邪伎術厭蠱城惑 及諸盗賊時氣癲癇虐 如上所說皆不為

所生不忘。常懷宿命。無有退轉。與佛同壽。得 壽百年延至二百。顯德端正。當生極樂國土。 若有人每日受持讀誦此佛頂陀羅尼者。 大快樂。住佛國土 春

邁。以 復次說。咒師若欲成就種種故。香湯澡洗清 等。 願汝成就此等咒法。 佛卽舒左手摩咒師 來心 秘密藏大 師子王 曼荼羅大 印跋吒羅 頂上。於其光中出大人相。善聲讃咒師言。善 光。遠佛三匝。於頂上猶傘蓋。住虛空中。當佛 西。白月八日起首。至白月十五日。誦滿八千 淨著新淨衣。於含利骨塔前安置佛像。面向 (共児師現自身出光明。佛頂上放三道 如來如是讃咒師言。 顯汝得無畏佛頂蓮華廣聚一切如 汝今得出生老病

事皆得隨意 即得成就大力。顏貌色相一如金剛。所欲作 欲得何事果。 言。汝求何願。欲作何事。今當受取於三世中 死苦。是我之子。能作善根竊德。大事成就 汝今何願便乞現世如執金剛。 復

眼 **考欲成就如來秘密心壇族並即隨現如自己**

相 變。於菩薩衆中轉大法輪。此即過去之顯法。 中。 種好。種種莊嚴清淨之身。放大光明住虛空 匣 復次乞過去世願 復次若欲入阿脩羅宮門及諸餘宮。 上。遊行自在。普恒河沙九十九俱胝那庾多 有漏身入無漏身。 觀視皆無障礙。 乃至非相非非相天現大神 須香楊洗浴。著新淨衣。手執金剛及把數珠。 百千萬億佛國土,於諸佛門自然開闢。遊行 入呪師頂、旣入頂已卽變成蓮華臟。 光明出現。如來頂大人之相光引邊身三 在九十二俱胝那庾多百千億萬器天頂 **具足圓滿三十二相八十 岩欲受過去如來大人色** 呪師卽 從

煙不絕。 **遊戯**散之。 散已說一切惡鬼魔所在宮中及 皆大震動。諸神等並皆惶怖。共心無力。總於 **落自然開闢。** 遍 燒安悉香。誦此佛頂陀羅尼一千遍。燒香香 道寂淨。便即入宮已。覺其暗求英令明 大水中者。皆走遠避百由旬外。莫知邊際。 善眼大輪中隱身不現。 三遍心中憶念陀羅尼打己。 由打阿脩羅宮。打三遍已。復將金剛梓 即呪金剛白芥子香烟上度之千八 一切神門亦皆自閉。於諸宮中 時持呪人執臼芥子 鎖皆碎關鐱隨 其

> 品第五 大佛頂無長寶廣聚如來頂眼藥方 切光明

子以陰乾之。即洗浴清淨著新淨衣。取藥至 龍華四群「蓮華。欝金香、蓮華乳。以上藥等分 **遂華子。蓮華。莲華鬘。** 和研。此藥點咒師額上。點藥已照曜光明如 細搗作末。取赤牛乳取日好時和作丸。梧桐 足圓滿相好。種種莊嚴其身。黃不能盡。手執 得光明。其呪師試已即入宮門。於中路逢 日初出。至於洗以來。一切地獄黑暗之處皆 好時好日研藥。取牛乳汁和研藥。取牛乳汁 遺場中。以佛頂咒咒之一千八遍。 咒已即取 奉上咒師。咒師不受。又將蓮華與。亦復不受 **蓮華。作微妙聲歌讃歎。 童女向前迎。共童女極以童女極以端正。** 右手執師子縣。 迴散其水中。其水斷流水師左手把其童女 之難。呪師復見水難作治之。取呪白芥子三 怒咾吼振動阿脩羅宮。 咒師心無怕悕師子 Ŧ 見金門。其門內有大水流。其水岸邊有師子 入本阿脩維大宮。 呪師聞此語。便即前入途 見取瓔珞默然不語。受與童女言。不可思議 默然不語、將此瓔珞頂戴付與童女。時老人 珞來上。呪師見是老人心不畏懼。受取瓔珞 門,女亦隨。後見五老婦人。極以醜陋,手持瓔 口云爾許無情。女卽避道。呪師前行至第二 師。大師攝心默然不語。其童女手執持一寶 **然不語。** 呪師取三丸藥。呪三遍打之。 其師子嘆 即見三道不知所至 過津難已。 。蓮華絲。 漸近呪師。 其水還合。 呪師 龍惱香。牛 即便思惟生 口云大 具

霉左右並不堪行。 於中往來時。彼童女以呪力故。得問法輪王。 變爲螺髻。糾靑色身若其金。有九千九轉輪 旣计觸髂池旣觸池已。已即壽百千大劫。頭 邊、師子天女拜置一處。呪師以手觸甘露池、 三中心甘露池。其池當色盈滿。呪師來近池 華莊嚴微妙。第一乳池。第二旃檀香水池。第 種種七質給鐸莊嚴。 然不語。前行須臾逢七寶門。有種種窓。樓閣 疑惑。佛子尋東道而去。童女隨呪師。後欲別 既井帶。以於虛空中復有七寶大輪來。輸旣 阿修羅宮。中有瞻部迦樹。取樹脂汁食已。更 遊行自在。於香水洗洛清淨。來觸乳池出。入 實蓮華座。常樂師子。一彈指問行百千由句。 面有四門。 三種智作三種分別。 不飲食。得漏盡上昇七寶高坐已。諸天爲宏 於餘百千萬億。呪師中為最勝。三昇七 '遂即大喚振動天地。呪師心無怕懼。默 於其門外幷鉤欄屬柱及諸窓牖 當取中道便即前 於門內有種種七寶蓮 左手童女者是師子惡 的行更無

復次若欲得下於閻浮提者。即向東行。有一 **迦瑟献**吒天共相娛樂。還歸本所 水甜如密味。當取是隨其多少飲之。閉目思 水。水中有樹。名瞻部迦。其樹下有甘露水。甘 惟意念之處閉目即至。若將是水所點之物。

便騰客。遊行無礙,即得天輪襲王之身 把手口云娘子。即與童女相隨所憶之處 里不覺疲乏、若點膝上。一切龍宮自然開闢 等鬼便作使者令其騙使。若途足掌。行百千 眼上。旣點藥已。便見點心上。身隱不現。一切 汁出。便將研前丸藥點於額上。旣點額已。 復次呪師門此語已。 又法者不能至彼池邊時, 力如十大龍王 等導擊大獎逃徙他方。莫知邊際,若盜自身, **笣止放自在。若塗兩手。折諸惡鬼門。** 願爲奴僕使者,期雨止雨皆得自在。暴風霜 水皆涸竭。一切龍王及其眷屬悉奉迎禮拜 夜叉羅刹毘舍步多等門皆自開闢。 又法若欲見一切伏藏。不問大小。將藥點於 木石等皆變爲閻浮檀 即前執童女兩嬭令乳 金 即前被抱彼童 羅刹步 諸鬼 女 卽

物無數 **若塗頭者。一切衆生頂戴供養,安穩快樂。財** 屬並皆奉迎禮拜。為作奴婢使者 若塗右手打羅關門。自然開闢。羅等及其卷

服一周年,如前七日。壽命服加千倍。身力如三丸。至七日以來。如常壽命復加百年。若牛乳,生蘇。天門冬。取前藥相和爲丸。每日服 惠猶如大海。又法以蘇飲下前藥。七日令得 色。其身柔軟如兜羅綿。永一切衆病聽明智 若二七日服。聲如緊那羅。讀誦之音如緊那 大聰明。一日誦得千。所誦之者更不忘失 大佛頂無畏廣聚如來佛頂延年藥法品第六 大龍王。少年如十歲小兒。頭有螺髻髮紺青

月星辰大師所往。我亦如是得大自在。

及阿

國土"安隱快樂"三十三天王。阿迦膩吒天。日

切天女亦皆擁護。

一彈指間往至西方極樂

怨敵皆悉遠避。一切諸天善神悉皆攤蓬。

下以復有善眼大輪到。其取輪旣到。以一切

切伏藏門皆悉自開出現 鬼神皆悉自開。所欲遊行入處。皆無障礙。一 若三七日服之。如那羅延身等無異 月者。即得隱形。一切夜叉羅刹部多等。一 羅歌詠之聲。一 經於耳所聞不忘 君 艞 [7]

若已終者內藥口中即却活。 岩命欲終時服之七日。更延百年之命 於閻浮及中道之中遊行最勝 若所用之處皆

爾時世尊讃歎眼藥力故即說偈言

天龍諸鬼及人間 切成就法最勝 切衆罪皆消滅 所作無疑定成就 **所說如上勝功德** 切所行皆最勝

銅器中盛。呪師著新淨衣。即將此至佛前。誦 黄、青蓮華、鬱金花。 荳豉子、石密。 右上件藥 等分網楊爲末細。耀羅之和石密爲散。於赤 蘇味羅。安舍那。海水沫,雄黃。兩種黃。薑,牛 皆由呪力及眼藥 威德顯現無遇上

兜滿八千遍。即得成就 闥婆羅刹 等不動脚足 並皆路現 而見明了。 藥眼中。即便隱形衆中最勝。即得十二千。呪 欲使此藥之時。先須佛前誦咒一百選、點此 切諸神宮幷諸伏巌山河諸城郭閏林變化 等。由如家中觀菴魔摩勒菓。於夜分中所 隨後三阡由旬內。諸物事等。天龍藥叉乾

乘空而行。壽命千年。於虛空中作轉輪繼王 得成就 若服一年者。戒根清淨爲五仙尊。種種變現 大佛頂無長寶廣聚如來佛頂眼藥品第七

見諸物。逾於書日。見過去未來現在諸事。獅

得見。點眼藥已更無暗處。若常著此藥即成 得見,遊行入海如已含宅,從海出已。 **舞掌中觀珠璃質** 天樓閣入路山窟黒暗之處。 切 · 兜王及海中諸實悉 如日光明皆能 種種七

若息眼二十四種病風翳暗暯赤 等 急,爾時世拿即說偈言 甞 得 除

品第八 大佛頂無畏實廣聚如來佛頂相命咒師自證 皆由佛頂及眼藥 岩眼骨视皆歉喜 比丘淨行及四衆 腿中所見踏衆生 切眼閣皆清淨 若男若女及王妃 降伏受樂隨動事 如上功能諸變現 目淨修廣若靑蓮 引成辨諸功德

作法時。 中作呪師王,頂有螺髻。壽命百劫。此名現世 戴如來足。其咒師即得無垢行三昧。 **终中而住。其咒師兩膊出光。如來空中歎咒** 帶著新淨衣。於七寶舎利塔前誦百千遍。欲 摩毘那夜迦等無量無邊皆悉得見。 行自在。面見毘盧遮那如來。一切惡鬼神諸 爾時世算告咒師言, 若欲成就, 來心。汝今受此法已。時咒師數喜踱拜頂 言、善哉善哉、我今與汝成就此蓮華佛頂 "誦八千遍,如來放光照室。 便於座上動身 見十方諸佛菩薩。及見一切佛國土。遊 如前洗浴。燒白檀香。一日一夜不 先須操洛病 。住於虛 即於天

如

又法若欲成就妙吉祥天女。 勿用膠水。費得像已 絹上叢種種七 一児師 哉。汝佛頂如來許可法願汝卽得成就。所求

事者皆悉稱心。所須願我皆與汝。汝今即說

世音菩薩者。

呪師以手押觀世 瞀

1兩足

光明。呪師見已踊躍數喜。 修行 常在汝室寸步不雕。 髂乞人一切須者。隨意所用無有障礙。我身 收取莫令乏少。 所作功德布施及供養諸佛 **今極大貧困。功德天言。所須實物錢財。汝今** 事 師言。善哉善哉。汝須何願復願何物欲作何 前結跏趺坐。誦呪滿十千遍。其像即動放大 燒栴檀香。然後呪師三日三夜不食。 **恍浴著新拜衣** 財物漸轉多無有窮盡, 菩薩。今楚天等及比丘比丘尼。神仙鬼等丼 質。日墳千倍。如是者轉轉至無數劫。 汝所求願我今與汝。其咒師卽乞言。我 在閑靜處。立 每日布施百千恒河沙 呪師得顧恭敬歡喜 小方境。 即於廈中讃咒 於天像 "於像前 如是

其不驚怕亦不恐怖。須驋駁誦咒。其金剛從 及白芥子。金銀銅等器盛之置於壇中。其咒 種飲食菓子乳酪等。於其像前供養。稻穀花 道場。取金剛像安置其中,散花燒安悉香。種 **淨洗俗清淨著淨衣,復作一香檀種種莊駁** 求見金剛法。又法若欲求見金剛。其咒師須 咒。取前飲食花菓。燒安悉香。煙茣絕。供養 增中起立。不須怪之。勿須恐怖。即須大聲誦 日三時誦咒。於中不得簡斷。至十五日。於十 八日起首。於金剛前,每日誦一千二百逼。一 師唯食三白食。除水餘並不得食之,從白月 五日夜。數滿八千遍。以其境中金剛即動身。 **剛。金剛踊躍敷喜起立讃児師言。善哉善**

> 銀琉璃七寶等方,若求醫藥児術等方,求局 祿處。若欲得入五穀熟處。及錢財金銀琉璃 地窟中。若入隱處入深草蘆荻及諸王宮。若 若 師受已供養禮拜數喜修行 與汝。卽時無礙,所用去處皆得通達成就。呪 羅闍大臣宰相一切尊貴等。求作夜叉羅刹 車渠馬瑙珊瑚虎珀與珠雕尼等實。若求金 **入不思議奇異之處。若入國城村坊等有關** 鳩盤茶布單那等王。一切如上所求者、今並 微騰空及乘仙隱形。 若入阿修羅宮大水山河海樹木叢林入 欲居淨土。若欲得伏

鬼魍魎飢寒窮鬼囚厄惡魔等業鬼 又法若有負賤罪業病痛之狐魅者。 千遍滿已。即將金剛杵打其壞中。便出光明, 香水壞。其境種種莊嚴。於十五日起首、一日 香锡洗浴。著新淨衣,於舍利塔前,作一四方 願遠去。前身所有惡業悉得消滅。児師即取 師前蹦跪懺悔口言。今日以去不敢惱亂,情 所 金剛拔折羅"然後於境前結跏趺坐。誦咒八 香薫陸香安悉香。置於境中燒香散花、手執 上等病者。取此洛佛之水。院洛佛其身。即得 福貴安穩快樂。所有業障悉得消滅 香湯加持一百八遍。洛佛及舍利等。 夜種種花菓等供養。於佛前燒三種香。 墳 有餓鬼雞鬼窮鬼病鬼等。並皆出現。於咒 其呪師 厭蠢餓 。若有如

介時世算復告呪師言。 菩薩奥顯品第九 大佛頂無長寶聚如來佛頂觀世晉文殊師利 若欲成就此佛頂見

者皆得隨意翻世音菩薩自身現來。所求顯

中王。文殊師利日夜擁護。常與善願。所求稱 山乃至千劫猶不能盡。呪師卽作五通仙人 中餘粥施一切衆生。假使一人一搏,如須彌 **鉢放大光明。 咒師當食少許。即便騰空。其鉢** 坐。燒前香等。香烟不絕。誦佛咒八千遍。以其 椅爭洗浴著新淨衣。 又法一香墳取一鉢盛乳糜。置在墳中。児師 諸如來皆悉音供養。如此諸功能皆由佛力 實。其物數甚哉說不能盡。皆從鉢中出。一切 幷花藥。衣裳及瓔珞種種莊嚴具。坐臥路七 千之飲食。衣香塗身香香種種諸新香。傘蓋 中所須中所願者、皆從鉢中出。 手持此鉢。即便騰空,其鉢法成就。 児師便得 轉輪王。住十方諸佛國土。天神皆來供養。心 又法取文殊師利自在鉢者。 **誦咒八千遍滿已。其鉢放大光明。** 於文殊師利前結跏趺 復於文殊師利 種種百味食 児師

即將此油塗身及諸支節。即成著天鉀。逼身一切衆花岭少沈香二兩牛黃二兩右取水五升。一切衆花岭少沈香二兩牛黃三兩右取水五升。即去滓令淨。即下諸香藥龍腦香牛黃煎香即去滓令淨。即下諸香藥龍腦香牛黃煎香取止諸藥細切。煎令水欲盡。所得一升以來。即此路藥細切。煎令水欲盡。可得一升以來。即此路藥細切。煎令水欲盡。可得一升以來。即此路藥細切。煎令水欲盡。可得一升以來。即此路藥細切。煎令水欲盡。可得一升以來。即於坐。燒沈煎等香煙不絕。誦佛頂照內,其與的

意。壽二百歲

求騙使皆得隨意。火不能燒。藏大火聚如在 含宅。 若將此芥子擲著火中。 火神郎現,所 之物皆得隨意。至彼深宮中遊行自在。如己 場。水中所有龍神皆來現身而爲供養。所須 若強白芥子上。兜八千遍。散著水中。海河凋 樓羅。緊那羅。摩睺羅。人非人等。悉皆出現。 考塗眼中。一切天龍夜叉、乾闥婆、阿修羅。迦 炷及藥相隨。一切伏藏悉皆出現。隨意所用。 左手觸人天。卽相憐愛隨意驅使。若夜將燈 掌。履水如地。塗共膝上。即於天中遊行。君塗 悉自開。一切宮自在遊行。出入無難。塗其足 遍身。即便騰空。欲入阿修羅窟及諸天宮。皆 障難聞呪師名者。皆悉星散。聞香亦然。若黛 等。悉皆逃遠去他方千由外。永不爲害。作其 注一切 夜叉羅 刹毘那夜 迦諸鬼神 及諸魔 現 大光明藏照磨普遍 來供養。取少許油贶之服已。 將油塗頂 組髮靑色如佛螺髻。 训 世間 即騰空隱形不 諸天 及人皆 *** 塗其服**

左手把之。其手中放大光明。便即騰空。 遊行其呪師即須下一割取便須喫却一半。 一半其呪師即須下一割取便須喫却一半。 一半其別師應越斧。將尸安置壞中,以白絹覆身。 如節八千遍。明語說過去未來事。 咒師即前白芥子。 咒頭向東。 取前膏油塗死人屍遍身已。 語心咒頭向東。 取前膏油塗死人屍遍身已。 語心咒頭向東。 取前膏油塗死人屍遍身已。 語心咒頭向東。 取前膏油塗死人屍遍身已。 語心咒頭向東。 即語說過去未來事。 咒師即須斟問之二十一遍。 打其屍即不動。 咒師即須卜門,以白絹覆身。 將來不申

降大雨甘 二十一遍,鄉著海中。其芥子變成金翅鳥。其 水皆端。其金翅鳥皆嚴。諸龍其龍並亂。 趺坐。手執芥子。咒一擲海中。至二十一遍。其 又法天旱無雨。近於海邊及有龍之處。結 雨即下。若難降者。取一把芥子。 以嗔怒面咒 鉀莊嚴具全。所有衆賊四方退散臟避 膏油。四方散之。化兵無數。皆長一丈。種種衣 散。莫知避處。兵若極多。取白芥子咒之。於其 把出入於軍中。一切兵馬退散。悉皆惶怖基 又法若有鬬戰 兜帥取 賓刀。以 香油 ٤p 銓 便 手

天上、當時即止天散之。其雨即止

若於造車家。 咒白芥子二十一遍散之。 所有一切藥草等神並皆來現。 所有山精魅魍魎一切藥草等神並皆來現。 所有山精魅魍魎 一切藥草等神並皆來現。 所有山精魅魍魎 一切藥草等神並皆來現。 所有山精魅魍魎

所有瓮器並背作舞若於冤器家。白芥子二十一遍。散之於瓮邊。

車並皆作舞

| 瓮並皆移去 | 岩於酒家。 呪白芥子二十一遍散之。 所有酒

作結界。四邊莫令惡鬼神。 令其增中四方卓

十二二箭著。五色幡隨方布置。唯須轉誦經

鳎多少渴後本

著其中。所有五穀並皆移 若欲移諸倉窖庫藏。呪白芥子二十 漚 散

> 兩 作

又法若欲自身解脫作五通仙人 。每日須前供養。取日藏膏油置於佛前。香 一乳二酪三蘇四水尿五牛糞 三日三夜

花菓子飲食燈油每日供養。誦咒滿八千遍 汁。一日一迴觸幷飲一掬。每日亦須服檀香 日觸五味物。 不食。於如來含利塔前。誦咒百千遍。 咒師每 **呪數足、以其膏油和石密。次飲卽於佛前養** 餘人語。即於塔前。誦咒八千遍。三日滿竟 至第三夜。須清淨洗浴著新淨白衣。不得共

蒲。墨鉢胡椒胡乾薑。煎香。青木香。石以各等檀,訶梨勒。 毘脾梨勒。 阿摩勒 二十二遍來 蔦 又法欲求延年方者。呪師洗洛清淨著新淨 波耀二 6奔拏利迦。乾陀嚩斯。必利亦語。白 新淨、餘藥。天門。含陀布澁波。蓮華及青蓮華 孝子小兒六嗇等不得見。呪師須莊嚴道場。 八分。天木汁一分類於明日藏香油一分。牛乳 | 極並皆捨離。其呪師身極以柔軟。顔白端正 手把大鈴。令聲英絕。透壞及藥咒之。五色線 分微火煎之絞。勿令藥著底。咒師手把蘇摩 建立填場,極須如法種種供養。 洗浴清淨著 十六分。右以上相和"煎藥之時",一切婦人 衣。取前日藏王胥油。以銅器盛之、密四分、盛 那大支。咒打此藥。其咒師右手把拔折羅。左

典 **蓮花佛頂一切如來心咒滿八千遍。** 利塔前。日夜至心供養。結跏趺坐。 於藥瓶上著。喫藥合藥。並須告曰好時。於含 將向佛前安置二十重密封其口。呪跋折羅。 長大高七多羅樹。顏貌柔軟如十六小兒。端 千遍。每日欲誦咒。瓶即放光。亦觸其瓶。其身 頂亦須誦八千遍。 **所聞更不廢忘** 隱身不現。所遊行之處皆得自在。所入諸宮 正猶如蓮花。髮緒靑色。頂有螺磬。壽十劫。作 人皆不見。若和牛乳服之。即得大聰明。一 不飲食。若不變吐常不飲食。若將藥點額。便 觸之。即得壽命千歲。 相好如前。若服一分更 切延壽中玉。騰空自在。若不放光時。以手 。其藥熟時。 取金銀銅瓷等器未會用者。盛 心咒及心中咒心亦誦百 嘆怒佛 誦廣楽 屻

兩。訶利多羅黃如金色好 堅故瑟吒一兩。摩吒作金方及藥。銅百兩好春合灰一分。延壽藥一 羅娑一兩。蜜二兩。香油一兩。並向土堣中。取 大佛頂無畏廣聚如來佛頂造珍寶品第十一 如 時 傾之大吉。欲熟之時。即點延壽藥少許。 欲熟 守之。婦人孝六畜狗等並不得見。見即不成。 葉及供養佛頂,**呪師著新**淨衣裳。 壇前歸呪 著 竟。芥子香油一分並不在處蜜覆之。取合灰 前看油及延壽藥。塗銅上及諸藥上。取前咒 分。梵云菩脂趣灰。亦云乞沙二合羅。總和 日、即成紫磨金。作任意所用。千練不壞。隨 。狀如日色。即田向欝金汁中寫著。變金色 即須結界作填。祭火神種種飲食乳酪雜

> 一,两。 寫置具紫鑛三兩五十蜂蛤末百兩類明白琉璃 時。光如月色。即知是熟,於器中著,牛乳一升 吒二兩。多繼二十兩。右以上准前和合。欲熱 之時。有紫色光,出即寫向石密水中。即成好 作珠。隨意大小。置土堣中。微著火令熟。欲熟 宋百兩者"延壽藥一兩。胥油王一兩。多羅一 如實珠。任意所用 分。細鳩爲末。密和化丸。取多羅一分。相和 白銀方及藥 螺蛽五兩。 合灰三兩。 油玉三兩。 錫 H 阿迦史羅三兩。 頄 銅三百兩. 金髓三兩好者銀鍍 延壽藥三 羅娑嚩

大佛頂無畏佛頂經第二

安元二年八月三十日 於法傳寺 掛丁 日圓

疑。若七日飲之。即除三毒,六賊九惱五蓋十 之。亦服已訖。即得五通。昇空自在。決定無

大佛頂廣聚陀羅尼經卷第四

七族王。 傘蓋佛頂之經一卷。 經。 大威德最勝金輪三昧咒品第十二白 怛 多鉢怛羅 大神力攝 一切咒王 陀羅尼 第三無畏寶廣聚如來佛頂祕密藏。 亦名大佛頂一切如來光明聚悉 有如是我聞後有受 亦名

Ξ 大佛頂無畏廣聚如來佛頂召請諸佛品第十

為時間之有不及寫也

毘盧遮那心咒 呛什縛繏尼吽 本尼羅

毘盧邁那心中心咒 呪。更誦一百千遍。所作皆成。衆罪滅消。 行若坐,常得一切衆生恭敬供養 邁。當供養一切如來已了。及當誦一切佛心 爾時最勝奪如來。毘盧邁那心咒。誦滿百千 老

付縛二合羅引娜帝智詞羅許 奄隣婆路他伽多

吃阿密利二合多帝誓詞羅許 阿彌陀佛心咒

婆夷、天龍藥叉等、並皆得見命終之後。生 諸佛菩薩。辨諸四衆。比丘比丘尼。優婆塞優 此呪誦滿百千遍。 阿彌陀佛白身現來 切切

若求願者皆得成就 極樂世界遠花化生。 六趣之身所生之處。常得宿命。 所聞不信息。 更不隨邊地下賤八難 寶相如來心中心咒

阿彌陀佛心中心咒

哈阿 蜜果二合庭許許

阿闍佛心兜

奄乞沙二会那尾迦帝辞

震動。命終之後,生阿閦佛國。蓮花化生。更不 此児有人暫憶念之者。 乃至梵天宫殿皆大

者。皆得隨意。成就能轉,女成男。以要言之。 身所生之處。常憶宿命。所聞不忌,若求膩 受胞胎之身。 亦不向邊地下賊地獄畜生之

阿閦佛心中心咒 一切皆得

?阿蝦뗈二食婆荷尼許

吃味明難!! 命尼性他伽多許 切如承最尊最勝金剛心咒

金剛心中心呪

智惠光明如來心咒 **唵靺貊羅二合拔底娑羅拔底底瑟吒許**

唵嬳娜引鹩婆斯地Я地Я絆

有怨家債皆不侵。遠能斷三毒煩惱。得清淨 若有人。 暫時憶念。 能滅阿鼻地獄之罪。 所

智惠光明如來心中心咒

唵嬢娜 引婆帝 吁噜吁噜件

實相如來心咒

右誦此咒若有人誦之者。 唵薩帝也二合 吃帝帝 社曳件 身口如優鉢羅花

香

哈 苦帝耶二年 肥 嚕迦 爾 肚 曳 許 金雕積光即 如來心呪 奄蘇尾獺第素瞻素瞻蹇已訶

妙音如來心咒 **奄布羅耶布羅佩許**

●金積光明如來心中心呪

心中心咒

吃 足 勝 備 足 櫓 働 許

唵婆耶尾迦帝許

爾時世傳即說偈言 所作供養及祭禮

讚佛菩薩及證神

捻其無名指中節。二小指並堅

第二印使用療病降伏人等

呼喚發幷迎送 侠養大神及作增 獻花雜果及花等 安栴董陵沈香等 百味飲食幷藥盤

所有罪障皆消滅 隨意讀誦及見聞 **丼使心兜丼其印**

所作成就皆通達 六畜邊地皆不應 惡趣薄業衆生等

百劫千劫常見佛 菩薩諸 常奉諸境印法等 八難貧窮不具起 神皆擁護

如上功能說難職

爾時世拿即說遠華佛頂根本心咒 所求顯者皆隨意 並由佛頂心呪力

南謨羅怛那怛羅二合 夜耶南謨 阿利耶哈隆

羅菩提薩嘚嚩二台摩儞迦娜迦尼質稅矏二台 陀羅摩訶輸陀 薩嘚喇三台 地哪地利波羅嚩 得辦二合 耶摩訶迦瞻 尼迦耶 喷鉢 頭摩二合 积底溫轉羅二全耶善地舊得轉二全耶摩訶薩

什勝二合羅步瑟帝陀羅陀羅跛尼多羅二合迦 **針頭迷尾摩羅輸第許許洋吒莎訶** 合體紺 慶鳴三合慶鳴鉢頭迷蘇 鉢頭迷摩訶 陀羅引糸糸薄迦梵 三未羅三未埵多唎那二

蓮華佛頂心児

呛鉢頭迷陀羅陀羅許 **達華佛頂心中心呪**

唵鉢頭迷悉地舒

唵針頭慶羯科三뻻婆許 蓮華結印咒

以兩手合掌。屈二頭指如勾。相去一寸。二中 指如曲頭相拄。二無名指屈在掌中。 第一身印亦請召用之 。以大指

心中心印

准前身印。直竖二頭指即是 第三印發遣用之

0会十(量)?

推前身印 右手無名指直竪

第五印咒師驅使鬼用之

第六發遣印

准前身印。直竪左手大指即是

确尼迦耶怛娃她唵三摩三曼底陀羅陀羅三 多拸陀羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦 南謨羅怛那怛羅二合 夜耶南謨阿 利耶三曼

唵三曼多迦利許

金剛嗔執金剛心咒

唵摩訶纈哩ニ合陀耶毀折里咎辞泮

釋迦牟尼佛根 本咒

跋離摩訶菩提曼茶尾誓莎末曬娑摩鉗三摩 婆嚕枳帝迦羅迦羅摩訶三末耶引悉娣婆囉 帝阿爾多引祚 曳何羅何 羅米底朔二合阿耶 耶阿玉羅訶帝三藐三步馱耶但娃他唵阿爾 南謨 薄伽特帝含积也二年 串那曳多 他伽多

釋迦牟尼佛心咒

炎菩提菩提摩訶菩提塞嚩訶

呛沫里末里康訶末里塞嚩訶

准前身印 直竪右手大指即是 准前身印。兩手小指與整即是 第四印呼喚迫召神鬼用之

普光菩薩根本呪

曼多摩訶多羅多羅折里夜帝薩羅薩羅許鹏

普光菩薩心咒 羅物羅腳羅登去迦陀羅許塞臟詞

唵 三曼多布嘌泥二合件 普光菩薩心中心咒

: 迦牟尼佛心中心咒

、法。若鬼神作癲癇病方

·末儞末。儞蔭羅莎叱 謞

唵摩母。爾陀羅。爾許許泮引塞納訶引 釋迦牟尼佛印根本呪

吃三末傭室哩二合件莎吧訶 釋迦牟尼佛心印咒

釋迦牟尼佛心中心咒

蓮華藏咒 唵阿奢摩儞鈝

炎川台 悉地迷他招里 擔迷必利曳引 陣塞腳 迦魯儞迦耶唵倶 摩利鉢頭摩二合揚牌塞地 枳底什嚩羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶 南謨羅怛那二合 怛羅夜耶南謨阿 利耶婆暋

咒八千遍。其蘇便放光。即須服之。即得大聰 塞訶 之後。千年不現 二指。火中燒之、誦咒一千八遍。千由旬外。所 **蒲自甞少許。餘者施於諸人。所有含者亦得** 花菓飲食供養。若知明朝欲蝕平,且卽坐。誦 取一兩於銅鉢中。威於佛前。作小壇、種種 又法若日月食時。卽取好赤牛蘇。及昌稱。各 有一切怨家惡魔皆悉遠避,不敢近人。一去 大聰明。所有罪障亦得除滅。其藥者在家中 。欲相惱亂。聚迦羅尼羅木一百八段。長十 切諸鬼惡魔悉皆遠去。不敢近人。若有怨 。日朝得三百誦。所有罪報亦得消滅。其昌

羅刹等。並皆遠走他方。其城中百姓皆大安 取前火灰。於大城四面結界。惡魔鬼神。夜叉 樂 無諸病患、五穀豐熟

> 二合春縣麻子支得勒迦甘曆 早麻子莨蔔子曼陀羅子臺灣子春羅藥乞沙

碎減。 散。更不敢來。牛馬六畜等病亦得除食 皆薫之造避他方。更不敢近、其不去者並皆 咒一千八遍。 其藥能療八十四千種鬼神病。 右以上十味藥等分蜜和爲丸。 **梵王自在大自在摩訶迦羅等皆走逃** 誦嗔怒金剛

爾時世貨。即說傷言 又法。若欲使夜叉女。右以金上書夜叉女。若 無銀。錫上亦得 所有鬪戰及怨家 如此効力不思議 栗叉羅刹幷諸鬼 切癫癇幷諸瘡 切牛羊六畜病 鬼神聞香皆退散 惡鬼人天並能伏 聞此香藥皆逃還 並由佛頂神樂力 梵王自在及諸天

乃至滅度以來。 言。太傅情生所須何物即說。其咒師語。我 起來語。亦莫怕之。馺馺誦咒。夜叉女語咒師 心呪一千八遍。燒安悉香,遍數欲滿。其像即 菓子等,並皆赤色以供養之。 即誦嘆怒金剛 作之印立著。於前作一小赤色壇,所有飲食 盡身作女形。著種種衣裳。瓔珞莊嚴。大小任 實、衣裳財物等。若生者熟。悉皆能取。千里萬 者。並隨乞之。一切如意,所須驅使取。金銀珍 里並皆得之 驅使於汝言如願心中所

若欲呪瓶及鉢。即一小牛囊壇以變盡。汝折 四方。共壇四門燒香。種種花果飽食供養。其 置在填中。一咒之時,並皆行動,所教去處, · 刀戟。猾杵。越斧。輪天棒。 一一布置遍於

悉皆能往

第吹之。所有患疹癫痫癌病等。及諸疾病等。遇,以起東方起首。 夾此螺四方四角。逐日大叉法。 呪師取一螺具。向高處立。 呪螺一百八

隨縛。說不勞誦咒 又法。 者欲辨撲,燒香以憶念此咒。一切神即 皆得除差。是諸鬼等皆被縛撲

所問諸事。皆隨問答 又法。若欲起死尸者,燒香憶念,以死尸目起。

尼鬼。隨意使役。轉撲發達又法,若欲使茶枳尼鬼。燒香誦咒。一切茶枳

皆悉怕憬驚怕。隨意驅使。不敢達遲 又法。 若欲使諸鬼神學阿迦羅柔。燒香誦咒。

就是由方 題,潔**疊鬼。 燒香**誦咒,使役隨意,若不須者。 題,潔**疊鬼。 燒香**誦咒,使役隨意,若不須者。

林作舞。唱歌而走 又法、若欲尸陀林中。一切髑髏。自然相打、嫣

咒"當即散滅

神、盡其報身、隨意使役。 須者皆得由如奴又法。若於空室中。燒香誦咒。 所有一切魔鬼

立作舞 文法。若於死尸骸骨邊。誦咒。其骨化爲人。戡

獸。皆自縛撲又法。若在深山曠野。燒香誦咒。一切虫鹿鳥

遇,一切怨家。及鬪戰之處。即得勝利。並皆消暑和。燒香誦咒。一咒一擲火中,如是一千八十四,燒香誦咒。一咒一擲火中,如是一千八八叉法,若治怨家者。於尸陀林中。取鹽蘇二物

其眷屬。一切所願皆能隨意,不離寸步 整不絕。其摩訶迦羅入壤中,四勺顧視。呪師 聲不絕。其摩訶迦羅入壤中,四勺顧視。呪師 聲不絕。其摩訶迦羅入壤中,四勺顧視。呪師 數大光明。□解大聲起來。呪師安心莫怕。 咒 後、於像前坐。 頹庸頂金剛心咒百千遍,其像 數大光明。□解大聲起來。 呪師妄心莫怕。 咒 发表,於像前坐。 頹庸頂金剛心咒百千遍,其像 表。 齊設善哉。大能作法。 大能供養, 吹師著新淨衣 作一小香填。 種種飲食供養。 呪師著新淨衣 工作一小香填。 種種飲食供養。 见師著新淨衣

捻那羅延兩足。誦如來金剛心咒八千遍。又又法。若欲持那羅延者。供養如前。呪師以牢能給與。日夜守護。寸步不離

東安悉香、兜七邊燒之。那羅延即動。語咒師 取安悉香、兜七邊燒之。那種黃藥法及秘密 古得如那羅延。所利之事。悉皆成就 皆得如那羅延。所利之事。悉皆成就 以所作

王。由行自在'壽命十千劫' 成宗若眼中點之。即便騰空。一切隱形衆中為於華。於佛前壤中安置,呪師誦佛頂金剛心時藥。於佛前壤中安置,呪師誦佛頂金剛心難黄二兩於銅器盛。呪師残洛、著新淨衣、取

無難 一年劫。所有伏藏龍宮。並出現。入出王。壽命十千劫。所有伏藏龍宮。並出現。入出第二烟出。點著眼中。 於閻浮提,六作成中作

有言教尊重流行。猶如@孝敬事父母本咒。 及咒心中咒。填法一切印等並皆出現。 不咒。 及咒心中咒。填法一切印等並皆出現。 所言 法出時。 點著眼中。 一切如來心秘密根

又法。若欲作入地中。至金剛際法、呪師於佛育至十五日。一日一夜。六時誦佛頂心咒。滿面十遍。 所有地中諸鬼神等並皆出現。 呼喚高十遍。 所有地中諸鬼神等並皆出現。 呼喚臨使皆悉隨意。 咒師自身。 能往十八地獄及龜剛際。其中所有一切衆生。見呪師者。 一切來傳頂四別壞法

爾時世尊。即說偈言

欲作如來佛頂壇 皆須近水寂淨處

花菓園 如是感所大成就 地堪須取高處土 穿深一肘須黃土 逈絕獨處離人間 林有 瑞草 撑治如法田其中 **岩無黃土選勝處** 四方結界治其地 無砂骨石及塚墓

角、次第緋之 師東南角。弟子西南角。如是逐日轉。至東北 師於東北角坐。弟子東南角坐。抱白繩緋。呪 者。應去滓。和香湯、呪七遍。將泥方壇。其咒 取烏牸牛糞,若無者黃牛亦得。養未隨地

種實物莊嚴"皆須如法。其神形狀。如摩訶迦 及珍寶等。供養佛。右邊盡恐怖神神八擘種 禽獸 龍。九頸龍海馬。象師子,魚繁龜窟,水中一切 禪定,其所坐處,畫作海池。一切地神。 其中心莫汚,其界道中心畫佛。坐蓮花。如入 之,如是次第一匝還至本處。從內起作五色 三分之咒師,坐東北角。弟子東南角如前耕 第五黒 即取香湯泥地。乳頸香龍脞香作湯。 並在佛左邊。出其半身。各乎持花菓 第一黄 三道作五色。 第二白 第三赤 從外第一界作四 第四青 及諸 塗

研迦羅。作一人于執輪。又一神手執金剛拔 艒 辨。自天梵天及師子頸諸雜等, 幷五頸七頸 月。下左手抱捧。右下手抱蓮華。右邊內畫火 上畫阿修羅神。其碑四擘。右手抱日。 右羅 羅。又作 佛西北又作一 神手執底哩二合度羅文。作一 須彌山 七寶樓閣宮殿。殿 。左手抱

> 各須別供養 木、餘四枚於呪師座處外四角釘之。諸神各 於上圈之。又鐵振五枚。並須四指中心釘一 撕長十六指。於外壇四角釘之。次以五色級 枚長十二指。從第二重四角釘。取劫地羅木。 取壞香水。 橛長四指。 釘內壞四角。 銅橛四 四瓶器。好者新凡瓶亦得、五色綖香爐五枚 味飲食。皆須清潔。其下食時。用金銀銅器須 八戒持濟洗浴。然後畫之。極須如法。種種百 莊嚴諸物等及遺壇。並用膠水。其遺師與受 九段金銀等錢。各一百八遍。幡花寶蓋。種種 花肴。四門皆須著龍 五七九三頭龍皆隨方 置。東方靑九。南方赤七。西方白五。北方黑 天捧。又作一神手執軍茶。又作一神手執蓮 手 手 執刀、又作一 。種種押墳中。七寶金銀等。五色綵色四十 執牟稍揭羅、又作 一神手執越斧。又作一神手執 神手執釼。 叉作 뺴

影 遍 作印。名爲灌頂,取半五味汁。誦咒二十一 各七遍散之。成結大界淨撞。然後護身頸上 變數喜團三顆。種種百味飲食三盤。乳酪蒲 经制色勘喜團三顆。菓子相和作者三顆。 空 金剛甲無能壞者。即誦嗔怒王心咒百千遍 向東。結跏趺坐。著甲印。即作是思惟。我今著 是花冠。取白芥子稻榖花相和。咒七遍。四 桃獎漿密石密等。以上各三、天冠花蠶。佛邊 氼 各三。餘者各取一折作冠籠上於怙綵花, 誦如來蓮 華秘密藏 廣聚佛頂 **甞之少許。清淨洗浴。著新淨衣。然後面** 增中神並皆動。 児師須定心。物生恐怕 ď, 心児八千 方 60

週

第三分分和前凡點藥中。咒師亦復坐。

取白

蚕 拤

咒師即起取沫。分爲三分。一分和油玉中 何事。 我心。其咒師入復誦嗔怒心咒。咒臼芥子八 與成。其蛇欲走不貧 為救拔一切衆生。要須入此金剛際中。 白芥子中。二分雌黄眼藥中及延壽藥和 千遍。打於蛇頸。便卽頸面著地。口中@宋出。 即釘蛇座前。 救拔衆生故。蛇報咒師言。須種種財物及諸 金剛際。云何欲入此金剛際,呪師答言。 我不 飲食香花供養其蛇。其蛇即語呪師言。 嗔面。即入填中。於諸佛前。 珍寶。汝今領取。呪師言。我不爲財受是辛苦 爲損害神諸神夜刄,我爲憐愍一切衆生。爲 視。其呪師不須驚恐。馺馺誦咒,莫合斷絕。 暹 枚。即誦如來嗔怒金剛心咒。咒二十一遍。 誦以從南方有一大蛇 汝求何願。 呪師答言。 我不須物欲入 蛇告日。呪師汝極薄情何故 ,與願即取死人骨爲撅 來。口 盤身而坐 跟 放光 [74] 願早 奇異 [h]

隨意旣得。願以便見增中有孔。孔中有明。咒 言。我願須入金剛際中。我今與汝。此願求者 神等並皆下語云。呪師汝所須何物。 種種香花飲食供養。以更呪白芥子打之。諸 走去。其擬不拔梨之不動,咒師見動以即 際鼻下口上陰上。 神等即起來立。又其立結界。擬勿拔之。無蛇 **芥子誦咒嗔怒金剛心咒嗔心咒之。一百** 一即取雌黃眼藥。點於兩目睫。清淨如 打壇中地神及金剛際神孫那哩神等 。取前點藥。點兩轉兩肩兩肩間兩耳 如是點以 如著金剛甲所 児師 H 髮 放 將 儿

光 魳

剪

ŧ

有地 即得隱形、更誦無畏佛頂秘密藏咒二十遍 二牙上出,其舌長四十曲旬,面關百由旬,叩 即見石中出摩竭魚口。其魚嗔怒。面極醜惡 即入龍宮。見諸琉璃實內外明徹。須臾之間。 芥子上散。於水中其水涸竭,龍蛇並皆來現 龍蛇。呪師即取前和朱霄油,塗其自身及白 **窝孫那哩等旣入宮。以即見大水水中有讃** 喊怒王心呪心中饿。即入金陶際。 及諸地神 自隨落。便威大門內見二大刀於刀中間。安 即誦嘆整金剛咒。児白芥子打二十一遍。 邊行見魚隱處。長十丈餘。其隱處名曰天窟。 **啪啪**蘭 其魚漸近咒師。咒師不得真衝。向右 中、諸鬼皆不能爲害。由斯點藥及眼藥 擦

冠瓔珞 **呪師隨後於其中間。便見一風門際。誦心呪。** 向 實所成。於其壇。四邊多諸天女。種種莊嚴。天 面有種種實花。國林洛池。諸雜葉樹。並皆七 復逢一門。門內有大捷,於擅上有種種神。四 門。又咒白芥子打門,門即自開,又入漸漸行。 取前白芥子打之。自然避道漸入,又逢地神 取前白芥子及油散。著門中。便入即逢水神。 南而走。 · 誦此咒,見白芥子,打前羅利,打以即驚怖 黨香氣緩紛。顏貌端正:如紅蓮華。 手執實 "有執釼者。 •執刀者,有執鈴者, 奴館環創。七寶殿身之具。 不知去處。走以力盡即不能動。 有執金剛 盤香末

其地七實莊嚴。金沙布地。微妙美麗。 色相端 入至大實際見一園池。種種花葉四邊圍繞。 復有天女來。奉寶蠶。呪師受默然不語。漸深 古相皆來。呪師前此即名內最勝成就身。 音樂及歌詠者。有持種種寶蓋及幡花、 嚴。其中復有四池。東方有露池。南方爲香水 即住於大無垢際 者。有執螺者。有執印者。有執契者。有作種種 如 便 上

呪師於中池。便即洗浴。所有諸垢皆得消滅。 宿命。 池。水箅洗浴。以爛口及結界,出池便騰空。頂 卽裕。以卽入境香池。香池既出。以又入甘露 便入實池。從池洛出。以即入香乳池澡洛,以 西方名實光 北方微妙乳 現身。十方遊行無不自在。得大成就。諸天人 九 有佛螺髻。頸髮紺青。色身如翼金。來壽命 味 得無垢蓮華廣聚大師子佛頂如來秘密摩尼 苦便至極樂世界,蓮華化生,所生之處。常憶 呪師至心恭敬。臨命終時。如火融蘇。 無諸衆 九十九億百千俱胝衆。天宫美女。皆來圍遠 最尊王九十二千。大呪師悉歸依,內作弟子 衆尋當隨逐擁護。供養一切。金剛際中成就 故 實藏陀羅尼佛頂咒。 七寶葉上金字爲又義 無數。楊波續不忌如流水。錄日乘車路復威 ·十二億百千劫。十方諸佛及菩薩一切皆 。得大菩提乃至佛成 具足如先受持·乘空而下在兜師前。因此 一切如來族三昧祕密藏咒印及墳族

茶利紫

群而入一欲入之時見一羅刹。面極醜惡。唯有

眼:二牙出"呪飾即向右眼邊行"不得遠去。

漸漸近行,至其眼所即篩此咒,呼瞻呼瞻氈

種變現,成就大事 見果。不可爲比。不可思議得現果報。 爾時無垢寶廣聚秘密藏如來佛頂心咒目前 能作種

惡七逆之罪亦誦此咒。悉皆除滅。具足六波 地下賤苦厄難,穀貴飢饉難等。五逆四重十 **今身現得果報。何況未來。** 八字九字乃至十字讀誦之。 爾時復說一字二字三字四字五字六字七字 子,位皆十地,速體無上正等菩提。轉大法輪。 言。是我嫡子。過去未來現在諸佛言。是我長 羅蜜。諸大切德善根皆悉圓滿。一切如來皆 道。令諸衆生。得大菩提。至不退轉 說毘盧遮那。釋迦牟尼佛降伏四處。 一切窮貧難。邊 成就決定無疑。

手中。皆隨所願。速得成就 德。說不可盡。即得一切佛頂印填咒法。 病死苦。氷雕三毒。若讀若誦若書寫。所有功 於巨海。常讃三寶。慈愍人天。令得度脫。生老 若復有人。暫讀此咒。所得功德、高如須彌 常在

华二台瑟獻二台沙字兒 吃視 轉二合 許定兒 哈俱數件 正合意呼之吃數類 呪字數 卽說呪日 二合施曳此是六在薩摩具臨曳二合 密心藏陀羅尼讀誦功德悉皆具足一切佛頂 爾時釋迦牟尼佛。師子座上。 大法王如來祕 羅月種理

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂排七種佛頂持 明 を可さり しょうしょう 一部 神経 (1) 中央 「中国地震的主命 那輪第長引針洋北是四年是八崎阿地震的主命 那輪第長引針洋北是 字此 咒是 十 許則地哩二台迦此是 · 未尼播努迷二台曼努 喧阿牟伽引 末尼波 牧牟二台 瑟獻二台

誦

過數成就品第十五

如是等十

· 大 咒。

蓮花祕藏藏咒. 我以說說若

生之處。常得宿命

|字咒功能法

六字咒功能

所見者。心所欲者。即得成就過去未來現在。 受持此咒。即得罪滅,亦見此法,便得成就,眼 作此十大陀羅尼 如來心印。壞法讀講

並得成就 爾時世傳卽說偈言

唯知誦咒定成就 不賈吉日及時節

第一燒香供養佛 不須疑惑生煩惱 不要吉星及持濟 **雜菜飲食作香填**

唯須淨清誦此呪 切職滿得成佛

第四字咒功德法

水說一字咒法

秘密三昧灌頂。得廣大善根。一切如來許教 愍親諸衆生。猶如一子。斷貪瞋癡。 融滿百千 若欲成就一字咒法者, 篩咒百千遍, 唯須慈 極樂世界。蓮花化生。所生之處、常憶宿命。大 智惠口。復更延壽長命福德。即體一切如來 默。百千俱胝如来。所為作著根。 即得第一法 能除一切四重五逆等業滅度之後。即生 以即得第一位、百千俱胝如李, 随喜歡

二字佛頂咒

自

量無邊。現得實光掩羅尼。而見無垢光如來。 若欲成就師此第二字、即得第二地位。 成就願。減度之後生無憂佛國。蓮花化生。所 莊嚴佛頂。現報受大安樂,一切如來隨喜與 三昧。得見一切如來大印法,得大菩提種種 俱胝百千如來隨喜讃嘆。 入得無垢光明佛頂壇。得見一切如來祕密 得大善根竊德無 得二

若欲成就第三字咒。誦滿百千千遍,以即得 常憶宿命。阿僧祇劫壽 兜師頂言。汝生我國中。 是我之子。 滅度之 多羅三藐三菩提身。其金色如來。舒左手。摩 驅德無量廣大養根. 得見遠花藏如來阿耨 陀羅尼。一誦之間。得三俱胝如來隨裏養嘆, 第三地位。得著面陀織尼、得普度變現佛頂 後,生無垢蓮花月光如來國土中。所生之處。

喜贊喚"得大福利。生大善根。又得無量無過 得寶中奪勝陀羅尼。 得清淨無垢無比最勝。得無垢法光明三昧。 若欲成就此咒、先踊百千遍以即入第四 告言。善哉善哉。汝今生莊嚴國土滅废之後。 功德莊嚴。一誦之得面見實勝如來作善聲 生於平等實莊嚴世界。所生之處。遷花化生。 得四俱胝百千如來隨 珊

第五字功能法 種種具足 生生常憶宿命

誦此究。 海中現。 若欲成就五字咒者。先誦滿,以得五俱胝 福德。無垢月如來世界寶蓮花中自然化生。 此善男子必生我國、命終之時。五俱胝百千 又得名月光明實幢幡陀羅尼。 咒"功能令生,第五地名無垢月光明三摩地, 千如來皆來隨喜贊嘆生善根。得無量關一亦 種種具足。常憶宿命。得第五地 如來得現其前。報言。善男子,汝勿怖,汝有大 其四衆如來讃言。善哉善哉。汝作此 得面見實月如來三藐三佛陀於大 寶月如來言。 П

> **潜欲成就六字咒者。踊百千遍。** 師言。善哉善哉。願汝早成摩尼佛頂廣聚光 地位。得一切法過去未來現在莊嚴世界三 隨喜黃藥,一誦之時,積種功德悉皆具足,得 明大壇印法。速得不退轉、六俱胝百千如來 王如來無上作種種變現、呪師得見、 慶地,得普廣陀羅。即得無垢月光明蓮花藏 佛世界蓮花化生,所生之處,常懷宿命。一 族中灌頂。現得壽命六千歲。。度之後。得普 大善根。一切天龍皆來供養隨喜。即成一切 衆生恭敬體拜 以得入第六 佛告咒 切

第七字咒功能法

化生、種種莊嚴。命終時。生普遍吉祥如來世 故。汝善男子。得生普吉祥如來佛國土。蓮花 見普遍光明如來舒手靡頂受記言。 界。所生之處。常憶宿命。面見一切如來 七位地。七俱既百千如來面現。 若欲成就此法。先誦此咒百千逼。以即得第 隨喜讃嘆 善哉善

第八字咒功德能法 若欲成就此咒者、先誦此咒百千遍。

八地菩薩位。得見一切如來秘密三昧族擅

。以即得

來。如上諸如來。若人憶持,稱名皆來現身,若 摩尼族,第五大三昧族。如上諸族等。皆隨口 第一如來族。第二蓮花族。第三金剛族。 9第 灌頂一切文持忌"即說五族 閔如來。阿彌陀如來。 毘盧遮那如來。實光如 不忌念剛不能破,最勝如來。金剛聚如來。阿

9(誠)+度? 9第十(四)?

汝願。

得

切如來不退。

如百千如來阿羅漢

人誦此咒。其諸如來讃言。善哉善哉。

『隨喜與

皆共許可。命終之時。得見一切如來現前,如 來數言。善男子。汝隨我後。生諸佛國,得阿耨 **税三菩提**。 得 大善根無量功德。一 切 如 來

多羅不退轉菩提

第九字咒功能法

佛智普廣盡皆現。得九俱胝百千如來隨喜 第九不退地。所求者隨意。一切如來在本國 讃 若欲成就此九字咒者。先誦滿百千遍。 爲說法。種種變現。住不動地。得不退轉 山。得大善根,探於巨海。自身見十方諸佛。面 獎。得大功德無量無邊顧力增長。如須觸 以得

佛頂咒。 **若欲成就,先誦此咒。滿百千遍。呪以即得不** 師頂上放大光明。 來種種功德圓滿不可得說不可思量。 退轉第十地菩薩。若咒師身常頂戴於如來 第十字咒功能 |如來戲言。善哉善哉。汝此身得大勇猛三 以訖即得十俱胝恒河沙百千萬億如 得十俱胝恒沙那庚多百千萬億如來 即得五眼清淨。得生一切如來智惠 面見十俱胝恒沙百千萬 其呪

右以上十大陀羅尼。若有人。每日常踊饭念 如須彌山。得大文持。能除 ,轉讀此心陀羅尼經者,得大延壽功德。廣 一切地獄、餓鬼

者。有供養者。得如上所說諸三昧

者。皆得如上所說諸大三昧。有誦持有憶念 昧。爭光三昧。無垢光佛頂三昧。有誦持憶念 剛界三昧。積種變現三昧。一切如來許可三

味。實族三昧。大陀羅尼三昧。電光三昧。金

眯

無垢蓮花佛頂三昧。師子吼三昧。

寶幢

法受持 衆生聞此呪名。 畜生·閻羅王界·三報·八難·七逆之罪。 如前罪障悉皆除滅。 "何呪如 切

大佛頂無畏寶廣聚經卷第四

大佛頂廣聚陀羅尼經卷第 五.

法品第十六 大佛頂無長寶廣聚如來佛頂隧壇八肘大懷

淨地。 復說 高令平實。其地光澤由如鏡面。更取香水散 **幷及隋道。結界准前域。壞一僻手。中心稍 諸砂鹵兎石骨等。土必黄色。 兼有妙華及靑** 具足。南方作一梵天如前,西方作自在天如 三十二宮諸天。於東方畫帝釋身。種種莊嚴 端正。歡喜視如來,佛所坐華菓上集葉上畫 形。右邊邊迦膩瑟宅天。坐地垂一脚。面貌甚 上安釋迦牟尼佛。 中心畫一百八葉寶蓮華子鬢並須如法。 邏磨之。綵色器物並須新。淨界道五。准前法。 軟草。如上此堪作其壇。修治填土。塗其地面 大壇。變化一切佛許可填。決定最上壇。選擇 前。北方作大自在天如前。四角畫作四大神 王幷諸眷屬。莊嚴如法。以上中心了 '如近海河泉處" 其地欲得徼妙柔軟無 無垢寶蓮華佛頂聚心一切如來秘密 左邊安金剛嚴嗔怒恐怖 於

爲門。 東方起首。一一中間。畫作小壇五色界道: 面並如是。作中隔一面分爲九隔。中心 一 四方皆如是作之。 共有三十二隔。 膈 四 從

二嗔怒神。第三多羅神。第四作鉤神。第 花孫那神。第九天神。第十地神。第十一使者 東北角起首。逐日轉。第一畫作摩摩鷄神 黒神。第二十二金剛族神、第二十三閻羅王 十四功德天神。第十五婆羅羅縛神、第十六 剛維維第六日神。第七大白神南方。第八連 院四角著吉辭印者。四天王亦得。又畫壇外 以上諸神各隨自本法莊嚴。 第二十六拔難陀龍王神。第二十七塵女神」 神。第二十四順怒夜叉神、第二十五龍王 第十九執螺神。第二十螺髻神。第二十一大 元比神。西方。第十七虛空廢神。第十八海神。 幢。十五摩竭魚豬,十六莲華戟四枚四二十 六天棒。七天鐃。八天杵。九天刀。十天幢、十 作金剛印。二轉。三三貼叉。四羂索。五復突。 第一院、還爲九隔、從東北角起首畫之。第 各四肘。分爲兩重於內院中。依方色田地上 北方袈裟二十五條。又於外邊。更畫一重面 寶翔四枚四萬二十五吉祥印四西定南方作 東方於內院中。作一小墳。二肘為之。墳中作 畫七寶蓮華。面別各七枚。於院中依方田色。 火爐神執之。東方作一鈴鐸。西方作一質鉢。 條·除蓋障菩薩·虛空藏菩薩·地藏菩薩。又作 剛藏菩薩・無盡意菩薩・海藏菩薩・金剛契菩 智惠菩薩作執 拔折羅。十二螺,十三師子座座上著 '第十二金剛使者神。第十三金剛牙神。第 "壇上作諸大菩薩·普賢菩薩·慈氏菩薩·金 蓮華。安一寶鉢。如月形。南方亦作二肘 觀在自 在菩薩 文殊師 本面形色於外 五. 金 第 四 四

是話菩薩。

有

手

九四六

執印契華經實珠者。 各隨 本

形作之 西方如前作二肘小壇。上作藥王菩薩,是諸 世界。種種莊戰具足 **菩薩手執天地海須彌山日月星辰三千大千**

北方作二肘小壇如前。 畫金執拔折羅·大刀· 金剛杵 金剛鉤 盤 龍 拔 折羅 蓮華 拔折羅・ 金剛師子王·宋婆金剛·金剛頂王·金剛將王· 剛稍。並於北方镇上畫之。 大蓮花拔折羅·金剛鎮·金剛刀·金剛猾戟·金 次作三種結界搬

如前 藝常作諸一切壇。第一檀香木獗。第二銅 进 無有新瓷瓦瓶等。顯取一事金銀盆等。香爐 等前供養。 途香末香種種華菓疊器中盤於佛菩薩天神 金銀銅若無時。得新瓷瓦等亦得用之。食飲 府香木嶽。第二銅嶽。 其境四角。安置七寶含利塔 皆須著水瓮金銀等。 第三佉陀羅木橛

佛像植等。並於壇外面。向墳著之。 著種種飲食華菓香油等。須如法 向填著之。其填幡華等並須如法 其壤外面

香爐四枚。

。種種珍寶亦著供養。四面壞上。皆

燒香力

外多羅香羅香蕉陸香。 香養律甲香、龍腦香。麝香。 共矩變是也 此十 香蘇合沈香縣獨婁具羅安添安縣香。薩若羅婆 **壤上用燒之叉。 著種種音** 梅墳香草咖□瑟迦

二味是一切香王。 樂供養與師便 吹作結界法

十七七

爾時復說。

相憐愛樂藥淨除、降伏惡衆生心。

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂愛樂藥法品第

悉皆尊重求愛樂

身得成就不退轉

皆由得入佛頂填

切如來與演說

身界人。次結大護身。便作入境法界。行道三 時洗浴。然後於淨處坐。不得往穢處。常須作 先結四方界,次結壇法界,次結頂界。 又法。呪師須身清淨洗浴。當著淨衣,一日三 發遣。一依呪法作之。伏一切毘那迦夜叉羅 並如上作之。求請迎追嘆怒咒坐法善面咒 喉瘊行。不等意,然後得作法結界。自身印咒。 自身清淨。斷諸色欲。作異實行。發慈心。離貪 日好時好宿好曜。須好吉相於白月十五日。 昧界,及弟子印咒。 並結界花界成就法 利及諸惡魔等爲惱害者。 咒師並須縛之 齊。然後誦咒。祭火神一日三時供養。 次結護 取好

爾時世尊即說偈言 **如我清淨無染汚清淨明徹如摩尼** 刹那無間大成就 能入此增及作法 住世人天最尊王 五逆四重及三惡 皂后嬪妃幷綵女 衆星圍繞月最勝 如月處空照四洲 並由佛頂火壤力 業障報障煩惱障 常行世間無衆苦 善淨柔軟如金薄 功德無比難思議 **肖悉消滅定無疑** 常放一切大光明 速斷疑或成菩薩 刹利四衆諸大王 **猾如滿月照衆生** 宰相諸官士官等

> 令歡喜。驅使如上所說,並能降伏。常得驅使。 降伏外道。不問男女、婦人呼喚夜叉羅剃。 由如奴僕。亦無嗔恨心

交

是薩者羅婆姆作斯香是香門子。青木香。 和為丸。 舉里鹽具那羅陀 被過数 千尸羅香氣亦名樂根香 沈香。煎香。檀香、安悉香。甲香。薩必果迦蓝獨 千八遍。嗔怒中心咒一千八遍。誦已將此香 以順怒金剛咒。咒一千八遍。嗔怒心咒咒 鬱金香。石蜜。好蜜蘇。以上等分細櫓。以蘇 於高處燒一丸。威得大山爲動。所有天龍。 天女皆來。急如火。一切强力難降伏者聞香 種天衆。聞香皆作舞。乾闢婆皆攝來。緊那羅 ,丸如梧子。以根本咒。咒一千八遍。

爾時世傳。即說偈言 皆自來。此名金剛心中心速攝光聚香王方。 又法。若呪師自黨此香。或黨次裳。 四方追攝隨心至皆來隨意常恭敬 訖。呪師所行之處。四衆皆來聚,若男若女。童 若男若女諸天王 比丘及幷尼四衆 藥力攝故速不至 若有熏著此香藥 步多地神鳩縣茶 及至一生及減度 **皆由藥力能降攝** 比丘刹帝婆羅門 金翅鼬乾緊那羅 妃后宫人及綵女 我今正說香功 天龍夜叉藥師尼 有人千里五重圍 衣香薰香黛身香 意所思念皆成就 千里聞 香皆迷亂 及至命終心不退 **甩舍首陀諸衆等** 摩睺羅伽阿修羅 一切四衆皆歸依 能

如上所說。一一次第作法。然後求成就

男童女。皆生恭敬。薫此香藥。皆來攝來。並發

身如著金剛甲。呪師即放大光明 死者。一切鬼神特不能爲害常得善神擁護。 魔毘那夜伽等。 **善心**。心相愛樂。尋常隨後,更不肯離。一切 及諸羅刹疾虎病等令人橫 惡

及財寶、奴婢並六畜等。一切所須。皆不達 生月。若男若女。並如前所說,並能攝所。金銀 向上。於內燒香薰,形狀姓名於中著生屬及 新瓮未經用者。四面貴雜花。獲合是,瓮底令 若欲攝諸人。取其名字及形狀。畫取瓮中。盛

若欲爲他人皆應。如是攝千里,並能來。期日

不現。若於市中燒此香時。 名字及抄名。置於形像上。亦稱其名。七族皆 起行。若天神像前燒此香時。諸天等皆隱不 膽之而去。若將前香於佛前。燒其佛像。即動 不敢達隨意,驅使若常。供養是龍、龍即動起。 止惡風霜雹雷電震震惡雲等。欲下欲止俱 來。至呪師前,所有驅使之處,皆不敢違期。而 七顆米計大。以麵作香爐。於龍前燒之。稱龍 又法。欲攝龍者。以牛囊泥。作九頭龍,取前香 市中所有醫物並皆 震者。凝隱亦無去處

者於塔前燒此香時,其塔上天不現 一切漏病虎鬼業。皆令狂惑走去

若欲縛撲將此香燒之。 不問張弱有病無病等。皆能轉之 皆自縛香能禁 切

衆人皆自動。歸依是呪師所。衆人問此香。衆 者於梁中。燒此香。在摩訶迦羅前咒之:一切 人皆自縛撲

考於四獨路上。燒此香。有人於中過聞香。即

者。

取繩及五色紅。如前燒香二十一遍。其索

Ħ 縛騙使皆隨 iČ.

衆人服舊 者欲解放時。 取白芥子及水、咒之散其面上。

隨意。由如奴僕等 多等諸鬼神。聞此香皆來呪師前。 若於尸陀林中。燒此香時。所有夜叉·羅刹·步 所驅使皆

難有能。燒此香並皆不敢近人。善神常擁護。 子·毒蛇等。不能浸透。惡人惡知識橫來作障 若於價客人中,燒此香。所有劫賊及虎狼 師

間,並頭痛七日,燒香不絕者,頭破眼睛出。若 姓名如前。燒此香。千里之內諸賊等聞香之 賊及惡賊壞亂國土者幷諸怨敵等。 所驅使、皆隨意。乃至命終常不捨離。若有逆 像。燒香置於前。 所作皆不令願者。得遂心與生得大利。百千 於賊衆中如前燒此香。 萬億事悉皆稱意。若欲使夜叉女。當作其形 亦燒此香。訖其女卽自來 衆賊皆自縛逃迸如 畫形及

人見。於深蜜處作之。欲騙使時。燒香咒二十 **堪用之。清淨洗前髑髏莊嚴。著股鼻孔齒並** 來隨。便出語所問吉凶事來。向呪師說之。所 須如法。次第著行坐。取前香燒供養。 即是男子。即中用之。四獲者是婦人髑髏不 治面孔令具足。男子頭者有三獲。爲三分者 又法。欲作使者法取髑髏七枚。淨潔如法。 須金銀銭財珍寶。亦能知處亦能取得。隨意 遍。即著髑髏,自行動轉開門出去。 還走自 少。所欲驅使。隨意不難。若欲結咒索及索 勿令

> 取前香燒:其刀即行動轉等 壇 杳 "其鉢即轉及騰空。一切如意"者欲呪力時 蛇即東南西北隨所教去。 若教縛人,亦得隨意。若欲轉鉢。 卽 能爲之能上 如前燒

品第十八 大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂成就呪師衣裳

若欲成就時。著緋色衣。須童女作、若欲作瞋 今各各分別說。所著衣裳、若欲誦咒取遍數 應法衣。若咒衣。若欲嗔怒衣。若欲灌頂衣。 時。即著乾陀色白色灰色等衣。並得用之

若欲求吉祥者。著蘇色衣 若欲作坐禪師咒者。著白色衣 怒法者。著青色衣

若欲灌頂者。著乾陀色衣

色·欝金色·蘇色 若欲成就填法者。著蓮華色·耕色·乾陀色·

爾時世母卽說偈言

奥 我 呪 如 師先呪女 Ŀ 一睹色等 能者然 即皆 欲 後 須 敎

品第十九 大佛頂無畏實廣聚如來佛頂兜師自著兜索

潔者。須得赤色童女合作級。呪師與童女五 條 味汁令飲。減長五尺五寸。成須五尺。取二十 爾時世尊復說呪師自著呪索法。 八个样在 一處。唯緊合之。作三箇北斗形,用 取好級淨

速

皆

得用螢虫"唯得用白氎及鸈絲 是護身吉祥索法。此索者名定成就。 三顆菩提子。於神邊著於索上三處,著之此 金作之。若無金銀、亦得胡印子裏許。 。此索不 剋之取

若作嗔怒索者。緋色擬作緊

者欲作一切事者。用白色索帶之 若作兇猛索者。用青色擬作帶之 **右以上索並須洛膊著之**

右欲剋此袖使用者

若嗔怒者。用銅別之 若作金剛法者。用檀香剋之56年

若兇猛法者。却地羅木剋之 **水說作五色療法**

若欲作一切事。用白檀爲之

者作兇猛之時。用鐵爲橛五枚 若碱怒作惡之時。用赤銅作概

若作然敵事之時。用死人骨爲概 者作善事之時。用却地羅木爲概

右以上橛長短如

大佛頂無長寶廣聚如來佛頂咒師漢洛品第

五味汁飲之 者欲成就吉祥事者。用種種香水洗浴。用牛

若作嗔怒。用乳洗浴

考作兇猛法者。用牛尿洗浴。如上所說洗浴 法。用之大成就。次說日月吉凶作法

月二月五月九月。 若欲作好事。皆用白月。簡擇好日好辰月。用 洗浴等,起首大吉 右以上月所作一切事及

日凶辰凶星 若作一 切凶惡事。 取黑月至晝已來。 . 亦取凶

右以上若有關殺等事。以上日作之

次說時節法

香時。 好月顆月皆用得。若善事時節即用日午時。 是凶事。三是嗔怒事。若欲惡兇猛事。取用黃 凡一日一夜。唯有三時。一是善事及吉事。二 若嗔怒事時皆用未時作 作一切兇猛事。若黄昏得好時。不勞

皆得成就 時酉時。若欲成就諸善事。取日午爲上。所作 切皆不成就。若得決定時日,日初出時。日午 就者其過時節。或復未到時。此名非時作。一 非時作法。諸魔競動。悉得其便非時而下,第 鼓、爲定惠恐畏、或遲或疾。必須知時及作法。 時節丼剋法。不著時剋者不得其時。不取鐘 如上等事。呪師須知解。不得過其時。凡欲著 鐵鼓。第二看時。 若定得時節,所作無不成

若作勇猛之事,取日出時。降怨伏諸事。 乃至

午時得用之 若作殺活事凶事。即日入酉時爲最上。如是

三時並是毘盧遮那成佛法 等。並用此三時。最爲上 大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂蓮花畫像法品 滅罪除魔降伏

第二十一 爾時世尊。以偈誦曰

教化或復自隨事 若入能畫此像者 自作若敎他人畫

即見常不得退轉 見此形像及禮拜 切 (罪罪重業障

> 狀如來口宣畫像法、祕蜜佛頂難得值遇。增 道皆作五色。莊嚴如法。中心養釋迦牟尼佛。 若行若坐,皆得無礙處。無畏由如日月。先取 果當得菩提不退位。常爲天人衆。轉大法輪, 長福德。成就大事。善根功德亦能成就。他人 得用膠水。和諸彩色用汁。畫人須受八戒及 先取淨白氎及好網成四方者。若晝此像。 作述花。蓮華上作師子座。佛作說法之容。唯 如氎細軟長者四肘。方圓等界作八、分其界 持齋。洗洛淸淨。著新淨衣。一一如法。畫形 佛兩邊。兩邊盡作阿難迦葉。手執扇拂。如自 於四手中各執一事。身作種種色,光從身中 坐四臂。頭作蝶髻。如蓮形及天冠,一手執杵 逼手有光。右邊畫作大喊怒金剛王。半跏趺 斧天刀。各於四手中安置,如法作之。於其身 臂身。作輕靑色半伽坐。作棒眉喊面。頭著 須容貌端正。四面放光。左邊畫作金剛藏四 頂面。於佛頭上亦作蓮華面。諸光炎皆如火 兩邊。金剛後各畫一金剛。手把拔折羅立於 出。嗔怒面恐怖可畏相。其金剛面。著佛左右 金剛醫及天冠。迴向佛。手把拔折羅·羂索·起 色炎起。於佛直上畫作伽瑟吒天宮。種種七 己用相作光炎。於其佛無上上畫作蓮華佛 寶莊嚴。如法四門 手把刀。一手把拔折羅。一手把三叉器件。 皆令清淨得無餘 切所作定成

於其宮內靈如來來。左右並作之。畫金剛把

拔折縫數喜請佛法形勢。 畫作四衆天人等

更於四門畫舍利塔

觀世音。 於其蓮華師子座上。如前請說法、皆有四衆。 二佛、名菩提族縣門。門皆開。 七寶莊嚴。作十二箇舍利塔。一一塔中有十 左右兩面畫山。於山上 中心佛左邊。 左右著之。 |七寶雲蓋天雨種種七寶及花天衣等,於 右邊文殊師利·盧空藏·普賢地藏· 帝釋·梵王·自在·大自在·四天大 作如來座師子蓮花座。e右邊 作七實樓閣。 釋迦牟尼佛 作學 占

作說法形。作金剛藏·彌勒菩薩·無繼意菩薩· 右以上各依本形。如法作之。右邊畫如來坐 角畫壇神·摩摩鷄神·毘倶胝神 要面多羅神金剛髻金剛鉤金剛嗔眼亦頭金剛。 下方左 **菁蘸:丰執天地。毘那夜迦眷屬等。 上方右角** 菩薩・大導師菩薩・海意菩薩・拿勝菩薩・思惟 畫阿彌陀佛蓮華師子之座。 **奖塊羅龍王·難陀跋難陀龍王等。** 風是央俱尸神為是金剛練鎖神,日神,大白神, 海神·商棄尼神螺是一髻神·麼訶迦羅神·閻 神;天女神,娑羅蘇底神,無比神,大恐怖神. 畫地褲·大地神·使者神·金剛使者神·金剛牙 孫陀利神選化轉散底神是。夜神。下方右角 **畫**蓮華如來師子嗔怒金剛金剛將宋婆金剛 羅王神,賴隆那神五通一切藥神 藥王菩薩·藥上 上方左角 下方左

上皆隨本形狀作之如法

爾時世傳卽說偈言 我今巳說畫像法 諸印壇法幷契等 如上所執毘鷹邁 若欲成疏皆隨] 若欲誦持先畫像 切佛頂幷諸像 要

手印品第二十二 大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂總攝一 作得此像定成就 一切諸部

復說壞咒成就吉祥誦持壞神法縛及一切諸 等亦執印之時。皆權碎。能攝菩薩金剛語天 天印。 師等。 頂上著之。如佛頂髻。 頭指。以大指押之。左右二小指二無名指茲 內虛如蓮華形未開者。二大指並直堅。屈二 等。作此印者。無量無邊功德。左右兩手合掌。 **摩睺羅步多等驅使遺役。** 此印亦作之。敢得天地動。山石背倒"十方諸 小指於無名指背上。 喜。諸佛歎言希有。得此印者共成佛一種咒 天皆大振動。所有須彌山海所有佛皆來隨 離。 生迦膩瑟吒天生。 不退轉。果當作佛。決定無疑,常持此印。 無畏寶蓮華廣聚佛頂一切如來心根本 若有人作得此印。護辩頭上帶之。得 龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅 大力金剛常擁護日夜不 無名指於中指背上於 即是佛頂根本印。 一切昆那夜迦魔 當 右

> 受法印。 怒印 道並用之。此即護身。又推前心印名金剛順 逐 Ħ 轉用之。用前印心上即 雅前印賸上著之。 入佛堂, 是輝定印。 ,入境行 亦名

絆

作諸事求願成就吉祥等。亦用此印 奥此印相應者並用前印 叉雅前印。名一切菩薩印 作此聲。好作此印。作金剛勢。一 用之取同前印。遍身印之,名曰甲印 。印名亦別 呪亦別 切用之所。別

印作之。如是作此印者。百千俱胝那庾多印

名字手印,又呪雖別。並同用此

並作以訖。

實一切財物及一切善事。皆用此印。 所作一切諸事。壇中請召諸神等。求金銀

" 又准前

珍

竪"是心印。用心咒咒之。所作種種一切事用 左手頭指直 随意。 於眼目。此印亦聞。 如上諸印數多用不過此印幡轉用之。 印 此一箇印若轉用時。 印。又准前印。舒二頭指直點。作嗔怒。即向頭 亦用此印。 如上"如上等印並翻覆用之。准前嗔怒印。還 是歷尼嗔怒族、更有餘嗔怒等、皆用此印咒 怒族。二是蓮華嗔怒族。三是金剛嗔怒族。四 上著之。名嗔怒印,有數般嗔怒。一是佛頂嗔 切所用咒師皆用此一切佛頂印。 ,如夜誾中日出照於天下。一切衆生得 百千俱胝那庾多使者並皆用此行師皆用此一切佛頂印。名字別 能爲一切諸印作其眼目。 與一切諸印同並用盡

0右二左⁹ ®

上方左右 角畫日月,於佛兩邊。作四天天王。

順怒面衣鈝具金。佛前作五水池。有樹木。 如

之。於十大陀羅尼用之。成十地各各別用。

得

復舊深著二頭指屈。

。即是鉤印。

此是瞋怒鉤

"所作事求願成就"投鬼縛魔"皆用此

不退轉之處。心中心亦用前印咒之。便用大

印。用根本呪咒之。取前根本印。

他前作咒師胡跪坐。一手執香爐。一手把

珠。視如來面

。於諸容處中間

。畫印契。其

瓦

驗

結界。

粘十方界.

護他護自身。用

灌頂

之 FΠ

頭壓路應許

此是洗浴咒 + 追 能 切 軃 所作吉

事作之賊惡人惡鬼惡魔里那夜迦。 大驗。又確前,四指交捧。即名捲印,一切猛惡 者。皆用此前兩印。呼喚驅使皆用嗔怒呪印 皆用此

又难前誦嗔怒咒。

呪使用之追百千俱胝使

逆賊怨敵 虎狼師子 蚖蛇蜘蛛 一切毒虫 之 印咒之。一切夜叉羅刹步多昆含遮等鬼、皆 悉悶絕擘地。惡龍賊等並皆碎滅而走他鄉 此是浑身児

女。一切人民。收攝呼吸關使千里。亦隨意自 刹帝利毘舍首陀。宰相百官大臣等。若男若 **考用此印追喚比丘比丘尼。 天龍神。 婆羅門 麵。皆悉消散。呼喚驅使皆悉自在**

事"皆用此印。此大嗔怒印指須彌山皆倒。何 准前鉤。晉無名指。爲大嗔怒印。若作嗔怒惡 狂

乾枯"指天天烈星宿日月皆悉墮落。何況惡况小山諸餘物等夜叉羅刹。 及大海等指皆 厭騰惡心咒師幻或咒術。 令惡鬼惡龍。 蚖蛇師子虎狼一切毒虫。 狐魅 鬼惡賊等思惟此印。並皆雜碎。夜叉羅刹難 一切世間所有諸

供養。燒香散花。發證雜使,用一切隨喜。一一 心。即誦一切如來根本印咒。此用結界。護身 左手作捲、以大指捻頭指中節。名蓮葉佛頂 洗身、體著衣灌頂。驅使召請。與鬼神食。禮拜

持作法咒 即說咒曰 口蓮遊佛頂無畏印幷法幷咒。 舒手名為發遣印。 我說此一切秘密印了名 **氼說一切受**

群事皆成就

吃末尼什願犁針 此是洗手潔淨咒

唵尾縛壓羅鉢頭迷鈝

唵鉢頭摩像何犁餅 此是衣裳咒

唯亦瑟婆鉢頭迷許

此是兜花兜

唵杜艪鉢頭迷舒

此是咒香咒

此是児食児 **吃彌哩彌哩鉢頭塵!** 摩引賀羅六許

唵鉢頭摩補鮴針

唵娑羅娑羅鉢頭迷許 此是児食児香供養壇中児

此是薰香児

唵度知度知僧何羅鉢頭摩尾摩犁許 唵摩尼鉢頭迷素瞻素瞻鐆嚩訶 此是呪臼芥子稻穀花咒用散之

惡物。悉胎降伏

此是大地禁地時用 **吃**摩尼願孫馱州 **噻**解訶

此是火火咒

啼鉢頭塵末尼摩拏明備許

唵鉢頭摩迦彌儞鈝 此是座咒

此是入壞咒

鉢

頭摩赌迦羅騎唎

솱

此是行道咒

此是禮拜児 **唵鉢頭靡什腳羅牟律陀引尼舒**

唵鉢頭摩什嚩囉地波耶舒

此是燃燈咒

此是花鬘咒 唵鉢頭摩摩刚 爾社耶許

唵鉢頭摩末尼娑羅髻曳噻嚩訶

唵噻怖吒鉢頭壓米尼徑林什嚩二台瞻瑟二台 此是児水児

沙評

此是結界児用之 **晚鉢頭牟鳥瑟膩二合沙波羅二合曉曬乾陀唎**

此是供養児

赌三合泥鈝

訶 隨尾麼 羅濕羅二合 麼娘二合 咄暗咄 慘墜騎

此是牛五味汁児

唵鉢頭摩娑慕地刚三摩呵羅三合件

此是雲咒

吨三曼多婆利迦羅曼底哩 辝

所作一切事時呪

唵鉢頭嚩利啫囉啫囉散喀囉

行呪 **唵鉢頭牟瑟腻三合沙末尼三曼多毘臘三台蒲**

晓薩摩俱他 識多囉尸頭三台 此是光炎咒。呪師自用

散注陀那鉢

頭

陀泥餅

받

(魯出魯告

此是供養佛香花児

唵阿牟伽末尼 鉢頭牟瑟膩二合沙步瞻步矏 **喇**三合**駆**許 薩摩怛他韶多噳醯耶二合盧枳底什

嗔怒咒

唵鉢頭摩戰嬭平瞻乎瞻許許泮吒 此是一切咒王族咒

唵勞陀羅 二合 吒荷娑尾訖咧 二合 多到瑟吒 唎 二合 什牌 二合 縣 祁 儞摩訶 娑摩 鹽 佈 縣 許

螻引

此是嗔怒呪作一切事用

品第二十三 大佛頂無畏寶廣聚一切如來佛頂大廈功能

並用心咒根本咒心中心咒。結界呼騙使發壞並用根本咒心咒心中心咒。及勇猛嘆怒。 爾時世尊即說火攘。 若欲求願者。 皆須火

岩欲興雲降雨。 遺 及上雨惡風暴雨霜雹非時

爾時世尊卽說偈言

四方鬬戰。 護摩法。意中所起吉凶善惡等,亦作大法。隨 七蓮。屬成滅罪。皆須作護摩。成就二十七種 切顧癇攝受及相愛。所有惡魔怨象鼻等。 福德成就總明及延壽。一切衆罪三惡幷 夜叉乾闥婆金翅緊那羅睺步多

次作火填法 意得成就

若欲 起首誦持咒護魔法。 一切天神皆數喜。

> 口頭稍交籠。即於爐中作一輪,其輪厚一寸。 火爐上面加四寸方裏許團圓向外。 其火壤於中心作天神。 大小一尺,面用泥作之、先用細泥作之、 先用 爐四方四面 細泥。後用牛粪,和種種香。一日三迴泥其火 四方一肘上 下等。 向外方 於

作方填。縱廣一肘二肘乃至八肘。 種種神形印契等,其壞並作四門, 以繩界圍 於上醬作

之。呪師坐處開一門

長尺二寸。通燒柴須乾者無虫者得著火。令 若作善事時。取有汁白乳者。木甜物蘇蜜乳 如淨行婆羅門 火自著莫吹之。欲作此法時。呪師清淨洗浴。 石蜜等。構木枝梨桃柳木桑木。其木枝顆取 一事用之。其枝並一擘手燒火柴。並用此木

児作之 以上如是法。 並用佛頂根本呪心呪心中心

離地四寸。柴木枝等同前。 又法作一爐同前。 將來物。並向左邊著之。一切所有供養等。並 且午黄昏時。若不得三時二時莫絕。且起黃 如前作之 昏作之。其呪師坐處皆須當面坐。其使人所 於爐中一 毎日三時作火法。 選華大小如前

怒"皆用此火法作咒等 又第二火爐上畫金剛部洛契印等。 根本咒心咒心中心咒。 切降伏怨敵等嗔 誦嗔怒

羅 又法作三角火爐、深二十。上面去火三指作 重。三角裹許寬外口稍小。於中作一拔折 髙 指長八指。其外境准前順怒畫之。其

用全乾。餘如常法說。並用嗔怒咒印。所與飲 滅壞天神人民諸魔等用此法 食並著毒藥辛苦物鳥頭附子等。 切 木並用吉者有刺者却地羅木棗木皂 刺木填等。 其木枝長十指。 並用此木。不 此壞殺破 灰木

所燒香等香善顧用之 取一百八段。如前長短。所求願者皆得成就。 又法取蓮華 蘇稻穀花 白芥子諸 魽菓木枝

擲火中。燒用桑木。火燒准前法。 又法取壞香末白芥。取白芥子蘇蜜。 命延年百 唲

用五菓大顆用一色 咒一擲火中。 又法取乳頭香一切花香。 就 滿八百遍。 所求和合憐愛皆得成 用桑木為柴木枝 蘇蜜酪相和。

又法取烏廉極米。蘇蜜酪相和,一咒一 中。如是滿八千遍、取搆木爲柴燒之。得滅一 切罪障。不問輕重

柴火燒之。遍敷滿以雨即下 又法取龍花蘇蜜。八千遍呪之。 取柿子木為

即 上 又法取臺菁子。 蘇蜜酪相和燒。 八千遍其雨

雨寒冷等難 柴爲火燒。一 又法取粳米烏麻酪、蘇 兜 擲。如是八千遍。 **蜜相和**。 取尸陀林中 、止惡風驟

尾羅木爲火。一咒一擲。如是滿八千遍。 又法取悉香莨菪子麻子曼陀羅臺菁油却羅 八十四百千種顛癇魔鬼虎病等諸鬼皆悉啼 哭而走。若無前木。用枅木代之亦得 即得

又法。

取蘇摩那花、蓮花葉天門冬蘇蜜乳酪

後

蓮華化生。

生不忘。

現形。所求隨意。 生極樂世界。

延壽更加百年。

命終之

來。一切菩薩。一切金剛族。一切填天神。皆新淨衣結界。然後作此法。燒種種香,一切如

蜜蘇相和。取却地羅木枝。取桑木爲火。一咒 又法。取檀香紫檀白芥子。安悉香煎香油

擲火中。如是滿八千遍卽咒。洗洛清淨著

一擲。如是滿八千遍。一切怨敵皆自消滅 又法取蘇蜜塗棘柴上、還取其柴爲火。 唲 千遍 如是滿三日三夜。即得王妃百官一切 桐 和 取桑木爲火。一 夗 鄉火中。 如是蒲八

Ħ. 和。佉陀羅木爲火。一咒一擲火中。如是滿八 又法取莨菪子白芥子粳米沙糖。 。即一切毘那夜迦。直走殺打。調伏一切毘 蘇蜜酪相

等相和 那夜迦 坐。皆見伏藏。所用無盡 令乏盡。即得其願。 天即不現。 呪師若行若 言。有何事須何物。咒師答言。願與我錢財、莫 滿一百八遍訖。即得功德天現身來。 問咒師 又法。取拈蓮花池間。取蓮花莖葉花。蘇蜜酪 "取五菓木爲火。一燒一擲火中。如是

天木爲火。一呪一擲火中。 又法。取赤牛乳。白芥子稻穀花。蘇蜜相和。取 如是滿八百遍。即

八千遍。 樓羅步多等皆被打。降伏歸依 香相和。以五木爲火。一咒一擲火中。如是滿 又法。取阿迦枳使羅。白芥子,酪粉糖蘇安悉 於一切關戰之處廢他 即一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦

叉法。取莨菪子。白芥子酢相和。棘子木爲火。 人皆作此法 一咒一擲火中。如是八千遍,所有難降伏鬼

滿八千遇。一切異怒惡事作之 蜜酪相和。取栟木爲火。一兜一擲火中。 如是 又取白芥子.迦羅尾羅花. 無毒取 通。一切凶猛事。須作此法 取皂莢木爲火。一咒一擲火中,如是滿八百 又法、取白芥子。安悉香阿魏藥烏麻油相和 天木葉 蘇

> 怨家皆用此法 槃爲火。一咒 擲火中。如是滿八千遍。 又法 取堪莨菪子天木。取若祭汁和。 人民。皆來降伏,恭敬供養 一切 棘 木

火中,如是滿八千遍。即三日內其所有怨敵又法 取毒藥和血。莢皂木柴爲火。一兜一擲 直皆死盡。若降伏怨敵、當作此法

火中。如是滿八舌遍。三日內一切怨家大將 又法。取鹽白芥子相和。柴火准前。一咒一 直针死盡 擲

取皂莢木爲火。一兜一擲。如是滿八千遍。所 有怨家。直皆逃盡 又法。取鹽糖猫兒毛鷄子髑髏。臺箐油相和。

火中。如是滿八百遍。所有一切衆生病厄難 安悉香酪蘇蜜相和。取稱木爲火,一咒一擲 又法。取青蓮華·蘇末那花·蓮華葉·白芥子。 競所有怨家。皆自消滅 又法。蔓菁子綴藏子。蜜蘇酪相和。稱木爲火 中一切鬼神。悉皆遠去。不敢近人 一咒一擲火中。如是滿八千遍,一切諍訟爭

命 種不成。一切罪皆得消滅。爾時世尊即說偈 **、此是金剛護摩法所用之處。** 皆得通達 無

延年益壽超十地八十四風及諸病 三惡八難及四重 若能依上 持法 能除一切諸惡業 如上罪病皆能除 **所有怨敵及諍說** 切諸佛及菩薩

屬於汝。護諸佛國 佛告金剛。希有此陀羅尼。汝今收取。我今付 常來擁護生佛國 號名諸佛所生子

天大自在天等。前白佛言。世尊。我今受得 爾時金剛夜叉大將。及迦膩瑟吒天。有餘三 夜不離是諸人所"佛言。 寫。若自所喜。教他隨喜,乃至菩提道。不悔 十三天宮諸神。帝釋梵天王四大天王。自在 不忘,不謗此陀羅尼者。金剛言。我能擁護。日 有讀誦受持聽聞此法書寫。若自寫。若敎人 是不可思議 一切大佛頂族王。為護佛國王及諸四衆。若 善哉善哉。 汝能如

行 爾時四衆。 開佛所說。 皆大數音。 信受奉

大佛頂無畏寶廣聚經卷第五

7

行法無畏出 又名大佛頂別 •大佛頂如來放光悉 **大威德 最勝** 大神力都攝 金輪三 切呪 眛 王. 悃 呪品第 多般 陀羅尼經 悃

難速 與大阿羅漢五千人俱。摩訶迦葉。 訶娑金剛。而爲上首。復有日天子。復有無量 利婆神。而爲上首。復有無量金剛。 為上首。復有無量呪神、王毘俱知神。 **羋誠。虛字藏羋薩。彌勒菩薩。企剛藏菩薩。而** 訶 迦葉。伽耶迦葉。 那提迦葉,含利弗, 如是我聞 天。 □大梵天。 兜率天。 首陀會天 · 摩醯首羅 天子。四大天王。忉利天王:釋提桓因。大自在 藥叉王。阿吒薄俱而爲上首。復有目天子。月 **、隣梁。 普賢菩薩。 文殊師利菩薩。** 。功德天。毘首羯靡天。幷及眷屬。 **難陀。阿翁樓馱。劫瓷那。阿若憍陳如。** 。無量恒河沙俱知那庾多聲聞。茫薩。 。羅刹王等。比丘。比丘尼。優婆蹇。優婆夷 。阿修縫。迦樓縫。乾闥婆。緊那羅摩睺羅 羅睺羅等而爲上首。復有無量大菩薩摩 透佛三匝 '鳩槃荼' 布單那等。復有無量人人上。 以諸花香。而散佛上。各各數喜。 。龍神八部。前後圍遠,供養恭敬。拿重歡 一時佛在含衛國祇樹給孤獨園 却坐 一面、瞻仰如來。目不齊拾 、跋閣羅吒 優樓頻螺 天龍鬼 。何耶古 親批音 . 大月槐 人天 龍 道介 觀大衆心之所念。即於會中。安詳而起。 皆發阿耨多羅三藐三菩提心,爾時阿難、遍 奇 右

。欲願聞最勝之法

子。 蘭那迦葉。第二陸訶斯迦利弩瞿舍利子。第 光三 第五伽俱多伽 爾時王含城中。六師外道常行邪見 道 佛不答默然。 中,一切凡夫心生疑惑。歎此外道有大異怪。 蘭那迦葉見佛不答。手執白拂。以水縣樹還 實死耶。得活耶:時佛世拿默然不答。爾時富 欲與如來共相論議。 煩怨悶亂。互相執手。悲啼號哭。四散奔走 令彼枯樹、還即熟朽。**耀折凋落。**周其外道 其十方諸佛亦放光明。身出水火。現大威力 世界已。佛自作佛頂印、召請十方諸佛菩薩。 蘭那迦葉令諸弟子擿果。將與大衆。爾時會 生花葉。扶疏花盛。須臾之間便結果熟。共富 著末羅,爾時富蘭那迦葉問佛言。 瞿吳爾非 讚歎佛神力。具一切智 降伏外道 爾時諸天住在客中。散花供養。種種音樂。而 於廣空中,無量恒河沙諸佛菩薩普皆雲集 切智。若具一切智者。 如是等六大外道。 爾時世尊。 |礼伊羅胝子。 第四阿賀多雞腙迦婆羅。 酥 從於頂上放大光明。照於三千大千 、而實爲如來無一切智。不及外 智耶那。 知其會衆心生孤疑。 時彼園中有一枯樹。名 將其眷屬 云何此菴末羅樹定 第六尼乾撻陀若提 是四衆教喜。 來詣佛所 第 即入火 富

作守護。 佛慈誨 得正重修身意。 之時。 CL 得不退轉。合一切衆生善聞法要。爾時世鎮 也今欲攝心。云何降伏、惟願世尊。為我廣說 已開悟。 修學之人。求一切智。先持四種律儀 受。善思惟之。吾當爲汝。先說入三摩地,若有 真實愚惑、好爲多聞。於諸漏心。不求 雕 諸有情 迥 無心修行以定力故。愛心永脫。於是阿難。怒 天衆。心無散亂。一向專心。行三昧法。書夜精 稽首。 □命十方路佛請求哀補,謙敬仁恕發 僚 能滅宿智因綠業障罪者。汝教是人、一心懺 四事十二因緣、若不告遺心。不貪色香味觸。 無量因緣 如 依心。重白佛言。世尊。 熱心無服捨。求大涅槃清淨勝果。彼尙姓女。 願迴向、勸請諸佛。久住在世。轉大法翰度入 切魔事云何發生。 切人天大衆。而問如來攝心之事。諦聽諦 來霜自不能生一切枝葉心。三日 正逼知力。 赞阿難言。善哉善哉。 汝能為 。云何結界能伏衆魔,令 除滅先身業障 初修學者 。今佛世尊。清淨軌則。於是阿難 我今日當修證無學道成。 一彼六趣。沒溺若海。無能覺者。爲作 然後當知十二因緣法。阿難 建立道場。依何教法 、對佛菩薩天龍前、 阿難、若有修學之人。不 。我蒙如來無上悲誨。心 得聞然不能自定 一切天龍鬼神 。唯念末法 酸明也。 解脱 'nј 四 圣. 如是 以 如 ΠÑ 滅

恒能諸 信受持 誼 佛 修 不 伽 思 FΕ 者議 安福所 德 說 樂 个人 天 隨 亦

層。合掌向佛。展禮佛足。而作是言。菩哉。

偏袒

間

日

特大力拿重天人之師。

'何期今日。降伏外

切象生。歸依正法。世尊。

我等聲聞

杂身爾 ●●延久三年寫集寺三密蔵本 願

聽許

爐中燒令煙。蒸甕佛菩薩。

云

被

何 何

鐴 供

依

芨 諸 於 Ż 而

加

謹

發 作 丽

請及 佛 屈 減 我

等

願

修

×

何

爲 何何 顋 我等 大慈 衆弘 悲 生 誓 受持之法 愍此 一利迴切盆向 耍

見天。取白牛乳。置十六器。乳爲煎餅及沙□ 菩薩。每至食時。若在中夜。取蜜华升。用蘇三 蓮華外。各各十六開遼花外,以奉諸佛及大 及諸果子飲食。蒲桃石蜜、種種上妙等食。於 油餅。乳糜。蘇合。蜜薑。蜜鶇。蜜蘇、純蘇 香鰡問華鋪設莊嚴香爐。純燒沈水香。無令 安其方開。遠花鉢鏡外建立十六蓮華。十六 中隨在所有草木花葉取八。明淨圓明鏡。 蓮幸。蓮華中心安鉢。鉢中先盛八月露水、水 六尺。爲八角境。填中心置一金銀銅木所造 篩爲末。合土成泥,以塗道場場地,方圓一丈 地 雪山香清水。其糞微細可取。其糞和合栴檀 Ш 水沐浴。 「告阿難。 若未來世人。願建立道場。先□雪 於壞前別安一小火鑓。以兜樓婆香煎。取 。零陵。甘松。及鷄舌香。以此十種妙香。梅 。和上栴檀。沈水,蘇合。薰陸。欝金。白膠。靑 泥。其地若其非雪山。其牛糞臭穢。不堪螫 大力白牛、食其山中肥膩香草。 別於平原。穿去地皮。五尺已下。取其黄 其炭然令猛熾 投是蘇蜜。 此牛唯飲 純蜜 於炭 各 等

時。誦呪繞壞。至心行道。一時常行。一百八 諸大菩薩。阿羅漢。名號。發菩提心。恒於六 填場中所安之鏡。安四方面。 相對使其形影 四門側。左右安置又取八明鏡。覆懸虛空。與 諸天龍,阿修羅王。火頭金剛。頻那夜迦。張於 茶利。俱知四天王。及二十八部鬼神大將。幷 重重相涉。於初七日中。至誠頂體。十方如來。 其左右。帝釋。梵王、烏葛瑟摩。幷尼藍婆。軍 阿閦。彌陀。諸大變化觀音形像。氣金剛藏安 所有形像。應於當陽。張盧含那,釋迦:彌勒。 於填室中。四壁張設十方如來及諸菩薩 **令其四外 遍懸幡**

我骨過去世中。於

偏袒

雲集。咸作是言。世母。我今欲說如是神咒 唯 呪奉上,乃至天龍。鬼神。藥叉。大將。諸仙入 **令菩薩獻大神咒。** 汝問道場。建立如是。 果,縱共身心。壅果未定。決定自知成佛不謬。 淨。經一百日。有利根者。不起于座。得須陀洹 道場。多不成就。從三七日以後。端坐安居清 會中千方比丘等。其中有一不清淨者。如是 **静。猶如瑠璃。阿難。若此比丘。本受戒師及同** 道場。修三摩地。能令如是。末世修學。身心明 力。能伏毒惡。如是等衆,無量無邊無數悉皆 方如來一時出現。鏡交光處。承佛雕頂。即於 時。一向持佛。般怛羅咒。至第四七日中。十 遍。第二七日中。一向專心。發菩提顧。心無問 。我毘奈耶。先有願教。第三七日中。於十二 皆現神變。說明奉上。 一切金剛示現神變。 爾時十方諸佛。各各 皆言。我呪有大威 說 空缺 聞故未證。 右肩。頂禮佛足。而白世尊 爾時觀世音菩薩。還從會中安祥而起。 十万諸佛 各勅一大菩薩詩語花香

所

爾時世 其說咒時。各現本児神形。逼塞處空中。無有 通神仙。各於佛前。 算 "默然納受"時諸 演說先世所得神咒因緣。 菩薩。天龍鬼神,五

生希有心。數未會有。瞻仰母顏,目不悔拾 百千萬匝。頂禮佛足。 遍虛答。香風四起。一切天仙 咸來雲集:透佛 **空中。天雨七寶花。積紛亂下。天諸香花。遍覆** 時大地数然震動。江河湧沸。 來世現在輪迴者。 愍一切。廣為實說。悲念此會。說話咒者。及當 如來神咒冥助。其力得脫苦難。唯願世尊。垂 佛足。而白佛言。自我出家。特佛騎奢,愛求多 心受持。生希有想爾時阿難。於大衆中 更無有上。唯佛與佛共相傳說。汝等應當一 大道場陀羅尼。極大尊重為利益一切衆生。 他般多羅攝一切咒王最勝金輪帝殊羅金剛 我有佛神咒。 顯一身。逈然獨立。爾時佛告觀世音菩薩言。 大光明。映蔽一切諸來呪神。 現馬頭羅利身。說大神咒。名何耶揭唎婆 悲欲說神咒。今正是時。爾時觀世音菩薩。 爾時佛告觀世音菩薩言。善哉善哉。 諸佛所。得陀羅尼,我今欲說。願聽許 大地"天鼓自鸣" 一 無爲遭彼梵天。邪術所惑, 名曰佛頂如來放光摩訶悉怛 切諸天。妓樂。耿詠 聞佛神咒。 却住 日無精光。於虛 匝 **特當降伏**" 獲大安樂。 于 汝大慈 讃歎 已蒙 頂禮 即

'n

幡蓋 佛告大菩薩言。 今正是時。唯願世尊。爲我等及一切衆生說。 此問訊世尊。小病少惱。起居輕利。欲說大法。 香花。散於虛空。作如是言,彼諸世尊,刺我來 會之中。邊佛三匝。頂體佛足。却住一面。以諸 薩承佛威力。來詣娑婆世界。至王舍大城衆 供養釋迦如來。傳我數動問訊起居時。諸菩 部。善皆作體。異口同音。而白佛言。世尊唯願 爾時會中。一切聲聞。菩薩、人天大衆。龍神八 警中。涌出十道百寶光明。於光明中。又涌出 在力王祕密神咒。爾時世尊。已見十方諸佛 哀矜。為我渲說。我等樂聞:如來放光最勝自 中。其化佛頂上。復放十道百寶光明。遍照 千葉蓮華。臺上有化如來。結跏趺坐。莲華臺 擊山持杵"迴天輪日。現大神通,衣甲晃耀。露 伽河俱知那 庾多金剛 蜜跡諸大 神王力士。 虛然中。轉其光明中。皆遍示現無量百千兢 十方世界。一切毛孔、皆放香風、有大金輪在 聲。日月無光。一切天龍不安其宮。皆宮來雲 旌節、旗幡幢蓋。遍塞空中。或有雷電。震動大 仗刀劍。鐵棒輪索。弓箭釣掉、戎器鈴鐸、螺貝 互相安慰。大衆仰觀。怖畏歡喜。各求哀肺 集。一切猛獸背息毒心。普集大會。鬼神戰標 爾時化佛。無見頂相。於其光中。出大梵音。宜 如是。歸命警悟群迷。即說偈曰 **丼各將兢伽沙眷屬。亦持香花。** 即入三昧。寂然不語。從肉 汝等持香花。於娑婆世界。 十方 也

南謨學 閉獨分學等 南無一切諸鬼神南謨一切三世諸佛 南謨一切諸菩薩

大佛頂陀羅尼心児参名19四十。天日月十九。鬼十一。陀羅尼八十六四十。天日月十九。鬼十一。陀羅尼八十六一切問者當數喜 恭敬作禮至心聽一切問者當數喜 恭敬作禮至心聽

唯一 薩婆怛他揭多曼嘌帝二 針羅伐帝揭多 歌地利士四勃陀腐士五游逐怛他揭多顏嘌陀 里牟支八 遮利遮利俯九 揭底十 婆耶奇曬禰 里牟支八 遮利遮利俯九 揭底十 婆耶奇曬禰 里牟支八 遮利遮利俯九 揭底十 婆耶奇曬禰 里牟支八 遮利遮利俯九 揭底十 婆耶奇曬禰

可思議。二小指縛中指摘堅,即是不二無名指摘堅。二小指縛中指摘堅,二大指各檢。常作以二中指,遊於無名指後,二大指各檢。大佛頂大心呪印

神中指直堅。頭指無名指小指三指摘堅以右手。作右中指屈。 捻大指下文。大指以右手。作右中指屈。捻大指下文。大指

已上三印用前兜以二中指無名指。無名指小指。相叉於掌內。 大佛頂制一切神力不畏解法印。

| 一切諸菩薩呪印呪曰 | 大佛頂一切佛心呪印

喻提四 但他揭多沒陀羅二合 地惡吒 那地瑟一咤:跛折曪底三跛折曪三 針驩二合底瑟恥底

大佛頂灌頂兜頭は驚哭」 大佛頂灌頂兜叉名大佛頂 照清小曲二手中指下。三指総屈掌中以二大指直堅。左頭指屈頭。左大諸根外。右大佛頂縛大刀鬼印

在一年網年關代聯二 阿毘読者咩三薩檃婆 但他揭多吽四 聚聚某甲寫薩婆茲 地也工会 足魔雞六摩訶跛折羅七迦伐邁嬈羅八合沒瞟 足魔雞六摩訶跛折羅七迦伐邁嬈羅八合沒瞟 足魔雞六摩訶跛折羅七迦伐邁嬈羅八合沒瞟 医恥多跛折隸十一莎訶 医恥多跛折隸十一莎訶 医心真頂印 平身並脚。以右手向脾上 等。以左手頭指無名指小指大指總屈。中指

· 一一阿蜜嘌多筏折嚓二磷囉嚩囉三鉢囉嚩根本重罪皆得除滅咒曰 一直立當額眉間。指甲怜之若人作法

上不可思議

「住此印誦此咒"一切諸天將甘露灑。此人頂指押犬母指上節。大母指押小指甲上。若人指押大母指上節。太母指押小指甲上。若人上佛頂甘露印,茲右手中指於頭指間,頭

羯羅沙尼哈哈泮泮莎訶哈一阿密嘌多二毘盧羯儞揭羅婆洛剝尼阿大佛頂賴界明治

以二中指相叉於掌內。二小指並堅。二大指

大佛頂大心印契

大佛頂結界咒法

啶跋折搁麽尼馱利啥啥泮

無礙。先作此印誦咒四十九遍。然後使用 **竪**、二頭指各押大指 ,正法中能攝四種隨心即,若作諸法自在 頭 此 印能 播 切心 四 一十九遍

並

大佛頂心中心咒

輸達個五哈哈片噌爐遊隸七迦雕遊餘八秒 唵 一 跋 折羅 二 跋 羅 跋 羅 三 印地瞟三合耶四毘

捻中指文。亦名大契印。若有惡人。惡獸結此 其神力。所不能壞。其跬步唯前, 請金剛衆·皆悉侍衞·見是佛身。一切外道·盡 諸大鬼神王。破人結界。作法不成。結此甲印。 印。誦呪四十九遍。八萬四千金剛,百億諸佛 咒四十九遍"以將印胸二膊印膝胎上。一切 印誦咒。步壞結界。神悉皆自至。若不作此印。 節個大甲印。當胸前聽出印。若欲作壇。 押中指背上節文。二大指捻二中指內文:上 叉。於虎口中。出二中指。並竪二大指頭指。各 護身用小佛頂甲印 所有一切呪神衞護此人。是大護身也。 幷使 若作此印念一切諸佛。 切鬼神"若欲誦咒要"先誦佛心中心咒" 以二手無名指小指弁 切諸佛至其人前, 唯改二大指 結此

又要百億諸佛同心印中名佛

菩提。一切諸惡。若見持印。皆生慈順。不起惡 剛。四天王神。軍衆。皆來護念,令證無上正等 文,作此印時。百億諸佛。百億菩薩。百億金 二中指並摘竪。二頭指各捻於中指背上節 以無名指:二小指相叉於掌內,二大指并堅。 若王難兵難刀難欲告人者,若此印誦咒。

> 中指上節背。并壓二大指捻中指中節側。頭 佛頂身印 於掌中直豎。二中指頭相柱。屈二食指頭。壓 得覺知。此印甚大威力故 ·惡賊自被縛、迷問 反叉左右二無名指。 告心。 二小指在 不解終不

陀臓院十三 頻院 頻陀十四 鳴畔二合 泮泮十五 **毘駅迦竹陀羅陀羅十一毘駅羅毘駅羅十二**睺 **指來去。即說佛頂心咒曰** 鴨舒三合 什代羅什代羅八 馱迦馱迦 毘馱迦 三阿那婆蘆墨枳路四龍뽥地三合 帝殊羅施六 那膜薩婆者耶一吃二多他揭都烏瑟膩二合沙

破魔降伏印咒

沙呵

日 入於掌心。 各苾頭指上節背側。過頭相柱。幷屈二大指, 准前身印。唯改二頭指竪頭相捻。以二中指 先當頂戴。至心恭敬。至心誦咒

唯一室明二合夜二姿鹽莎訶

日

洗淨 其言通常部用一地 一吃 迦摩羅莎可過七 奉請印 二小指堅相捻。幷二大指自餘六指散開直 指向掌內,卽禮拜向內。散去蓮華印。其座呪 堅。微曲指節。以開花勢。呪滿七遍。幷屈二大 咒。至要第四週。二頭指漸漸風入掌。咒滿十 作花光月,蓮華捧足。亦名花光印 寸半。幷二大指直竪。去中指八分。誦佛頂心 邁 及手印和南頂體向內散去 奉請印。請 准前身印。 改二頭指直堅。相去四

> 入觸處其言。 唵矩矏馱難許瓧 。每上厠 時 用誦七遍 媈 指三下

唵=室利鳴舒泮殺莎訶 每喫食時。誦此其言七遍 **并辟除毘那夜迦**

得口與言

吃跛折羅麼尼達唎吽泮吒泮吒娑訶 右從穢處過。誦此七遍,如香湯洗浴。 先每念誦、洗淨念七遍、淨身咒曰 唵娑帝天神那羅婆帝吒莎訶 仍滅罪

頠

二頭指 二無名指 二小指掌中右 押左相叉。護身印兜輪蓋 捻二中指甲側 呪曰 二中指屈頭於二頭背押相著。 二大指並

如常有至一處。持土淨平。并嗽口齒。右手大 作此印誦。此咒三遍。護身往諸獨處及上 指頭指中指。幷徽屈無名指。小指屆如鉤。 唵勾露陀那虎許綽

七遍。即以兩手。急擢開之 切金剛鬼神。喫兩手反合掌背相著。當想嗔 作此印。承咒水七反。嫩口菌。并飲灑掃解 **唵視麗烶喺烶瞻娑婆訶** 怒、誦咒二七遍。已急翻兩手。正合掌已。久節

四天王與言曰

椗 開耶五地利阿室觀磨六隻陀耶娑陀耶訶底 耶二韓毘處近短三摩訶闍耶四毘盧博麥摩訶 那謨剌但魔座哩夜耶一 詞成檀勃陀婆底七菩提薩姆娑耶八針 那謨折覩暋摩訶闍

沙訶十六十四陸艦摩訶婆底十五娑婆研奏目針畔陀尼上四陸艦摩訶婆底十五娑婆研奏目針畔陀尼底十二陸薩底十三進の窒底十三虎虎摩訶婆底底迦九 勃陀三婆底蘇利耶婆底十 旃陀羅婆

結界 控契 出俱 脈

合面相著。即成妙真言曰右押左。左頭指屈如鉤。右頭指直堅,二大指其契相。以左右二中指二無名指相叉入掌。

唵准備泥枳邏耶莎訶

作印語一遍。以契大指。觸地一迴。如草控勢。三度

結外火院火界契

相丢二寸許。即成妙言曰 其契以左手蜜掩。右手背相重直竪。二大指

唵阿三氎祇懶許莎膊訶

誦三遍。以製右旋三度。即是

唵峕多利峕

愈 復次若患癩惡瘡。若痛身。呪水七遍。洛身得

等咬。呪以水一遍洗其處。卽滅復夾若蜈蚣。蛇蝎。龍獸。 虎狐。 師子。 馬豬狗

灌共頂上。得除差子七粒,以打病人。打即自知厭處。又咒一遍。 復次有法。若被符畫咒詛臧蠱威病者。 咒芥

入。 呪石榴枝一遍打虛空中。 令其病人尊名人。 呪石榴枝一遍打虛空中。 令其病人尊名

灰一把。以用圍繞病人。即得除。差復次若有一復次若婁瘡病或一日二日發。三日發者。咒一

一切法不成驗。皆由業障在身、取束流水兜上遍。水散也等。向日白服之。諸病悉得愈、餘水向日以灌鼻中。即差 復次弗花水一升七遍。日初出時。向日白服之。諸病悉得愈、餘水向日以灌鼻中。即差 復次井花水一升七遍。日初出時。向日白服之。諸病悉得愈、餘水而遇。故之,天下衆生,所有病障。皆悉消滅散之,天下衆生,所有病障。皆悉消滅

復次有法。呪水一遍,以用灌頂。及洗面一切入

口舌官事消滅,人見數喜

復次有法。若涉大海江河山川曠野。呪水一

邁,而去即無畏

妙法。乃至授與神仙之藥一切諸佛、菩薩。天龍、鬼神、悉來現身、爲說復次若山谷中林中空閑處。燒香散花。誦咒。

遍。耸之即愈

復次若患勢風。頭痛。面目熱疼。

呪蘇酪蜜一

復次有法。欲求索他人財物。誦咒七遍往來會誦咒三遍,一切口舌惡人。自然消滅。 医次若有惡人。欲來相害者。日未出時。至心

悉隨意身,作天妓樂。供養呪師。或從求覓,天上飲食身,作天妓樂。供養呪師。或從求覓,天上飲食復次於淨室中。 燒香誦咒。 一切天女悉皆現

俱生喜悅復次若人相憎嫉者。呪水一遍散彼兩門上。

復次若人卒死。經三日。呪二十一遍。復呪石一大利益

| 上。即得蘇息|| 復次有人猝死。被鬼打者。呪水一遍。洒其面|| 檔枝。打頂上七下則活

在 高· 素敬供養 一切諮佛菩薩天龍鬼神恒不 一切所述。一切諮佛菩薩天龍鬼神恒不 一切所述。一切諮佛菩薩天龍鬼神恒不 一切所述。一切諮佛菩薩天龍鬼神恒不 一切所述。一切諮佛菩薩天龍鬼神恒不 一切所述。一切諮佛菩薩天龍鬼神恒不 一切於其境西。數淨席坐,至心關脫。燒香散花。 一切路佛菩薩天龍鬼神恒不 一切路。

災難。果報圓湳 阿難,此法不可思議。顧徳力能。 令衆生無諸

今為汝說大印陀羅尼母能破惡業。 復次若黑月二十九日夜。向曠野塚間。 即伏不起。俱得解脫 復次若一切衆生。見惡獸欲食之,誦呪指之。 印。阿難復以右手大母指押中指節甲上。 指屈入掌中。以二大母指押頭指中節文。 養若欲令使者看事。一切善惡悉知。阿難 誦呪。即得毘舍闍鬼。 下三指各合掌誦咒。 申之。名爲如來善集陀羅尼印 而來頂體。或將珍寶供 此名佛頂光陀羅尼 以二 Ŀ 頭 拫

及

劫。不生貧窮下賤。所生恒識宿命智。富貴自 若讀誦。若書寫解說帶佩。 之類,如是惡處一經於耳。皆悉不再受是身 形 有異也 善男子。未誦咒時。破持咒之後。衆破戒罪。無 成智惠。不淨者不齋戒,如是皆悉具足莊嚴. 淨處。及不淨處。悉同清淨。縱不作塊。不入道 不爭。能令一切金剛。諸佛菩薩。天仙鬼神。龍 **閲輕重。一時消滅。縱經飲酒。食噉五辛種種** 戒根清淨。不精進者自成精進。無智惠者便 在。當來得諸天宮中生。是故能令破戒之者。 場。亦不行道,但誦咒還同入境,行道功德。無 王八部。不將爲過設著不淨破弊衣服。坐臥 有 想 無想 。有足無足。蚖蛇蝮蝎 ,若藏諸色。供養劫 蠢動含蜜

譬喻所不能及。是咒能令持者。 速證圓滿。菩

藏力。比前功德、百分不及。 其一分乃至算數

マ於晨朝。佛像前。至心誦持。是呪七遍、功德

施修行槱波羅蜜。 善願無邊功德。

如是功德。

百千萬倍。不

如

H

誦此神咒七遍 應消

一切極大重罪。獲大

。譬如有人。以四天下珍寶布

永不能 品第二 喚一切菩薩呪 屈押右手中指中節背上。二大母指向前, 以左右手。合掌當心上。胡跪坐,以左手中指。 大佛頂如來放光悉怛多鉢怛羅諸菩薩萬行 **師呪七遍:燒香頂體:即誦,滅八十劫重罪** 指合之。若呪師未作類。但每作此印。向佛前 唵婆慎若波多沙訶 餘

作種種形。出現於世界。能生衆生。

種種災

有此咒地。悉皆銷滅。若能持者。獲大安

大惡星而為上首。復有八大惡星。以為共主。 是娑婆世界。有八萬四千災變惡星。二十八

以 **今者。顯樂守護。而說呪曰也** 等諸天鬼神。一切開跪合掌。 爾時佛說咒以次說印法。告菩薩大衆言。汝 掮 唵伊醯伊醯薩低耶波参 曳莎訶 喚不容羂索菩薩印咒曰 毎 ,日誦前咒。供養菩薩。滅 .散之,誦前呪七遏。若作壞了。即先作此印。 左右手。小指相叉向二大指層在掌中。餘 **被戒罪** 咸作是言。我等

依止

菩提之大道。

生。得大富樂。牢獄禁閉。皆得解脫。

〈散亂心,非三摩地,心暫憾持是呪。 一切菩

。金剛。聲聞、綠覺。仙人。龍神八部。

。常來營

。何況決定。菩提心生。生不生藥叉羅利家。

切阿修羅家。乃至餓鬼畜生等,有形無

呪。任首楞嚴三昧。說不能盡。與閻浮提作大

。貧者之實、聚病者之良藥。盲者之導師。 無復障礙。一切餓鬼。

貧窮衆

阿難若

入。是故如來。宜說如是、秘密無上陀羅尼神

十二由旬。成結界地。諸惡災祥。

喚馬鳴菩薩時須向日。 喚馬鳴菩薩印咒 即誦仰印 日 雅口含水。向 Ħ 喺之。

復次

右手大母指

押

指申之。名為勅語印。

如來當用此印 二小指無名指甲上

教化天

餘

、阿修羅等。佛告阿難、我滅度後。有人能日

禮菩薩。求聰明。若每日作此印。供養菩薩:滅以左右二掌:十指相叉。合掌當心。誦七遍,頂 **吃薩婆毘耶忿流忿流頭豆頭豆頭豆頭** 力咄力咄力咄力莎訶

開。供養菩薩。若人每日仰印供養。 **呛蘸浆薩埵毘耶呵毘耶呵莎 喚觀世音菩薩印咒日** 生死之罪 以左右二手。脫相著。十指相去三寸。 訶 如

養菩薩の干劫罪 指向前。相去一寸來去。若人每日作此 以左右二手。無名指在掌。二中指直竪。二大 唵曼殊宝利耶波多曳娑訶 FII

晚千手手眼菩薩印法咒曰 相背如蛇口。若人遇毒龍蛇傷 以左手掌仰向。右手脫上,右手掌覆。 作此印向之

之罪 **喚虛空藏菩薩印咒日** 指相交合掌 若人每日。 中。二大指層小曲。二頭指相交在押右,二小 若作法時用此印 · 喚著**薩** 。作此印 供養。減干劫

줖

悬簇罪業 唵薩婆温波提莎訶 **喚龍樹菩薩印咒日** 獎文殊師利菩薩印咒曰 以左右二手。中指相叉、二無名指相鉤在掌 唵扇泥阿波曳沙訶 滅八萬劫 豆咄 掌背 蓮華 供

枷鎖、不著其身、盡夜睡眠。常無惡夢。阿難。

方變怪。一切災障。悉皆不起。人無狂死、松椒 時。五穀豐熟,人民安樂。亦能鎮一切惡星,隨

處。國土衆生。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順 佛不謬。身光照曜、一切佛刹。阿難。在在處 提道場,十方如來。一切讚說數汝。於來世成

唵薩婆多毘耶周流周流莎訶

吃 2. 14 以 左手 五指。 小 届 當 右 手 掌 中。 左 手 五 指 直 以 左 手 五 指。 小 届 當 右 手 掌 中。 左 手 五 指 直

喚地藏菩薩印咒曰

唵嚕呵嚕呵嚕呵莎訶

菩薩"滅千劫罪 五指忿筝兩脘相向。若人每日作此印。供養以右手,中指巳下屈在掌中。 二指直堅。左手

喚日藏菩薩印咒日

吃薩婆婆多曳莎訶

每日作此印。供養菩薩。減千劫罪以左右二手合院。十指相叉。合掌當心、若人

喚龍仙菩薩印咒曰

以左右二中指相叉在掌。二無名指相叉。二一晻婆提多婆多曳莎訶

小指相鉤。二大指柱。二頭指合院。若人每日

作此印供養 滅千劫之罪

大佛頂如來放光悉怛多諸金剛第三

二合羅莊婆羅憚 多羅摩戰茶 肥地也羅肚伊室哩二台 智縛社羅波尼 娑羅馱摩訶肥地耶喚金剛藏王金剛軍主印梅國哭日

剛。各守本位。一切鬼神。無敢入內若作法安置訖。三迴遼境。作彈舌聲。一切金呬伊呬僑伽畔尸伽鵑

喚央俱尸金剛呪曰

唵嚩社羅央俱尸波多曳沙訶

相柱。二頭指苾在二中指背後第三節下。頭一反叉二無名指。二小指在掌中堅。二中指頭

相柱、並二大指附中上合院、大指來去

喚吒訶娑金剛児姚金剛

頭開直堅。相去一寸許。二大指押二無名指以二中指各茲在二無名指頭相柱。 二小指吃神社羅吒沙訶娑哥那麼伊鸭伊呬沙訶

去 第二節側文。合脘脘頭指屈、頭相柱、頭指來頭肝道堅 村まって書 ニナオギニ 祭名す

獎大摧碎金剛印咒曰

唵縛社羅縛社利尼瞿致尼槃陀馱進粲陀馱

進吽泮吒莎呵

頭:二大指並屈頭入中指節 頭指來去以二小指苾於二無名指背竪二無名指相柱

哈轉 社羅 適商 迦羅 詞耶 訶耶 那 槃 那 槃 陀 袢

柱,頭指鉤無名指頭。二大指捻二中指頭,賽指於中指背後相交。二中指直竪。頭側相柱反叉兩手中指無名指小指右押左。 二無名

獎馬頭金剛印咒日

以二中指大指頭柱。頂上面作瞩色

許。並二大指相著。各風一節。勿著食指,頭指叉,各縛著手背合掌。二食指直堅。相去五分兕白芥子。 邊壞,兩手從中已下三指向外相嘧波羅毘悉多嚩社羅尼騁嚩支沙訶

去

來去

喚尼藍婆金剛印 児日 青面

9||二頭指桕柱。二大指來去||吃縛趾羅藥叉耶囉肚吽吽泮吒莎呵

· 吃悉馱室氈茶縛沚羅矩瞻盤馱盤馱吽吽袢 喚島樞沙摩金剛印咒曰

吒

作期別鬼印同 以左手叉腰。四指向前。右手作拳。頭指直整,

晚火頭金剛印咒曰

左右二手並仰。二手大指屈押二甲指上節。唵縛社羅波尼歇訶歇訶吽吽泮泮

1 二大指來去

喚金剛童女印咒日

一件件轉肚明尼波多曳莎訶

| 以童子印背之右押左。即是若人每日作此|

印。吉口舌

喚金剛連鎖印呪日

吽吽轉莊羅訶那訶那盤馱訶盤馱訶吒

此印·一切鬼自去 十指各向内急挽。若獲之即為內印。若但作

| 喚蘇悉地金剛印咒。日

| 唵蘇悉地伽羅伽羅莎呵

著小許。並二大指頭捻中指第二節,頭指來二頭指各在二中指背。頭當中指第三節。勿反又後二指掌中並堅。二中指頭相柱小曲。

唤最勝天王印咒曰 大佛頂如來放光悉怛多諸天品第四

右頭指無名小指頭背著。三指側背開合庭。中指風。中指節在掌中。次並二大指押上。左起立地。二脚相離二尺許。脚指並齊。左右手吃饒尾迦羅社袢

獎一切是天咒目

中節。二頭指相去三寸。二小指頭相柱。二頭 以二無名指交在掌中。 唵室利地肥曳印。 馱羅吽泮 二大指押柱二中指

獎東方 天王印咒日 來去。若作此印。供養帝釋。令人貴滅罪

左右二手並作拳。二大指直壓。右手拳重左 **吃提破羅吒波多曳莎訶**

手拳上。若人作此法。用此印法結界。 天王即

唵毘嚕澤迦肥地曳沙訶 獎南方 天王印咒目

如東方天王印。唯改右手中指直堅。 入掌。若作法時,用此印。天王即來 大指届

喚西方天王印咒曰

此 **唵毘瞻博叉肥地也波多曳沙訶** 如南分天王印。唯改大指開如虎口也。

大

指來去"若欲作法時喚龍

唵毘沙門那波多曳莎訶 喚毘沙門天王印咒日

作法欲召藥叉神。先喚毘沙門天供養。然後如西方天王印。屈頭指入作拳。大指來去。若

喚毘紐天印咒日

召藥叉。皆重拳為印。相重疊於膝上

吽吠馱婆曳肥地耶波多曳沙呵

若作法時。召此天人入界中 左手五指把右手五指。以右手大指來去。

一若作法 **若作法時。以此天當刀** 以右手作如來動印。召六天,以大指捻無名 指甲上,并小指甲押上頭,中指直及,指來去 **畔吠噜迦吒波多曳沙呵 喚毘首羯磨天印咒日**

브

一大指下節。

當額

上著頭指向上

喚帝釋天衆印咒日 怖有惡魔常來 此印邊壇

喚梵天印即同児日

吽毘瞻提婆多曳莎訶

喚炎摩天印前 咒目 者作法用喚此天。供養守香花

若作法時"児水入境"用此天當衣或夜 **吽肥地炎摩耶婆多曳沙訶**

唵釰鎧肊地曳沙呵 喚兜率天前 "呎日

若作法時。喚此天當花

喚功德天印飾 咒曰

唵室唎耶哆肥地曳沙呵

喚天大辯才天印咒曰 若作法時。喚此天。求供養乞恩顧

吽吽肥末利肥波渠利波多曳沙呵 以左右手合掌屈。二中指相叉入掌來去。若

壇中 人供養此天。令人利口辯才多智惠。召令入

以大辯才天印。同唯改二中指直愍。二無名 **唵被波呵利底波耶波多曳沙呵** 洛時。呪水入沐浴 獎母子鬼天印咒日 指相交入掌。二小指小交。二大指來去:若沐

大佛頂如來信印召一切小天咒印法品第五 切小天咒法 以右手中指直堅 餘捐

吽他呵梵波多曳莎呵

馱羅末底波多曳莎呵

晔蘇滕底波多曳莎呵

切火天兜日

畔阿迦尼波多曳莎呵

如來頂印。召一切體鬼神品 右以此幷用如來信印。 各師児多各師児多

以前信印不改。唯更以頭指如中指交。亦右

召阿修羅軍衆児日

毘摩質多羅阿素羅波哆曳沙

唵凋波難馱波多曳莎呵 唵占婆羅藥叉波哆曳莎訶 召一切藥叉衆咒曰

召 **唵什婆羅刹婆莎呵** 一切羅刹軍咒曰

呛薩軍乾地縛婆哆曳沙呵 召 一切乾闥婆軍咒曰

中指小屈押左中指節來去。動勿令急 左手亦然。二手合腕, 去心胸八寸。

切日天呪日

切月天咒曰

晔島 歌遊底波多曳莎呵 切水天咒日

召一切龍王兕日 押左頭指來去。中指不傾動 **召一切阿修羅王咒** 唵阿素羅部哆曳沙 Up)

切大黑天軍衆咒曰

吃藤婆迦樓羅波哆曳莎呵 吃藤婆莫呼洛伽婆哆曳莎呵 哈薩婆莫呼洛伽婆哆曳莎呵 哈薩婆莫呼洛伽婆哆曳莎阿 召一切莫呼洛伽婆哆曳莎訶

召一切女軍羅刹児曰 啶薩婆毘藍婆波多曳莎呵 召一切女藥叉咒曰

唵薩毘地曳迦波哆曳莎呵

吃婆提提哆肥地耶莎呵 召一切龍女軍咒曰

唵毘室支婆哆曳莎啊 召一切木神咒曰

· 哈吹婆毘支珍曳沙訶 召一切花果神咒曰

自作如來頂印。勑之不爾又人之右以前鬼神。若作法時。喚供養作徒衆。先須

押二中指節。二大指來去。作此印。召將軍護柱頭直堅。頭指小開相去一寸半許。二大指以左右二小指交入掌。 二無名指二中指相如來口印召一切藥叉將軍品第六

· 召阿旺婆拘大將咒曰 吃散支迦毘耶呵毘耶呵波多曳沙呵 壞。召散指大將咒曰

唵哆津哆物律波羅勃律者顧迷沙呵

> 名尼塞利兜曰 唵卢聯戶嶋邁文荼沙呵 哈鳩槃荼波多曳沙呵 召鳩樂荼王兜曰

召那吒鳩伐羅天王咒曰 **吃輛蜜唎波多曳沙呵**

大驗。我今將印奉世尊。願垂納受兜曰世尊。我今亦願守護法壇。令作法,人速令成爾時大自在天,將諸眷屬。來詣佛所,白佛言。婚那吒俱伐羅可可可可此波多曳莎呵

指二頭指並相交入掌中。合腕向前中護。以二無名指相柱直竪。二小指二中之時。當呼我。我即如一念項。即至其所。爲作事休息。一切怨家自然犯解。若欲作法。入壇中門傳馳吽摩曳沙呵

施食供養。令人大富來財作契借地作壞。若入每明旦平旦。 喚一切天仰。大指來去。欲作法時先作此印。印地已然們。大指來去。欲作法時先作此印。印地已然作與孫馱利馱那陀若波羅波羅多儞沙訶喚至十二天衆印咒曰

佛頂契三日。蓋之了。卽作天契,亦於絹上。如 取淨一土,呪土百八遍。了即篩土。篩土了和 末時即誦七遍,又體四拜。佛言。三日滿去 盡丁 前法畫作十二蓮華。 路一花、上衣並用白衣。瓔珞天冠、花槃香盤。 頂敷蓋壇上。佛頂契作兩蓮華無根。作一天 上築了。即以稱方八尺。以咒二十一遍畫佛 香。借地契食。槃畔用築壇。口常誦咒 手須築 金剛火•聳上至頭。金環釧花無根無契。金剛 雲。直上雲中。作金剛八手。各持刀仗走於雲 如菩薩形。右手執白拂、左手執如意珠。 二手。作召信印 印同如※信印。張在墳上。一 須衣。前絹上畫名結契。亦名集契。其契契十 先雲起。十二葉花各一葉,天契三日,日即去 日一夜。誦唲邊墳。設召天龍鬼神。末須召菩 上聳八手四足。坐在花中。手各執實杖。當前 二葉蓮華無根。花上作一神。如佛面頭。 有大 一若土乾可煎十種香。汁和土方圓依壇。經 。以香供養 誦大佛頂二十 並自粉花花上作五色 遍 毎日 脚脚

薩佛

或本題云大佛頂如來放光大神力都攝大磷倒

大佛頂如來放光法卷第二威德記最勝金剛三昧咒法

(朱)此背似誤多以他本可校之

 図

(多)于時口口三年十二月

延久三年十二月十丑□□寫了

光背 五處。各歸一遍眞言曰 勿相著。 以印 加

持

額上右肩左肩心喉

金輪王佛頂要略念誦

z

948

◎開府儀同三司特進試鴻鷹卿肅國 公食邑三千戶賜紫贈司空隆大學 正號大廣智大與善寺·三臟沙·門

詔譯

及誦與言。加持三業,佛部心即,二手右押左 要賂。行者欲作諸佛頂念誦。先結三部 諸供養儀軌,如0餘經中廣說。 或四時三時常習不問故。略去重疊簡其 **今但晨暮修** 印

○吃啊 C 夢以 C 反 整 C 附 翼 O 去 近 中 O 音 **次結蓮華部心印** 即前印以左輪層入掌具

內相叉。二輪並竪與言曰

*临河西去り磨明舌力迦牛*青

次結金剛部心印。即前佛部心**印**。 屈 石輪入

左輪。右手作金剛拳。握左輪甲與言日 *喧解日曜中二台地力二台迦牛*章 次結如來學印·B右手蓋光高滕四指·提 拳竪

其處變成金剛界宮。自然而有衆寶。嚴飾如 法相應。便以印加持道場中地,誦其言七遍。 隨誦眞言。以印加持自身五處,身器清淨與 *吃僕,190次入騎二合縣中原星如牛四吼中

娑鮄二合9賀

「結被金剛甲胄護身即 直察頭 相 。屈上節如劍墨光。二蓋各附二 即前佛部心印。

> 解四二合質 引四六 慶二合孫 A B 教 图路 瑟 把 3 二合 魔 B 四 曜 乞 處 *二 哈四一研羯雕二四台植育古 栗底 合職乞選二合槍引四五 捨頭多@二雕捺雕四三合 B贓捺雕四三合 跋娑 胖 引 **B 發 吒 (B)上替**外反 三日 **鉢**囉二合 娑

身招之或三或七。 **道場。迎請填言**曰 **拄如雪車幣。隋誦眞言。以二輪各撥二光。向** 火結迎請聲衆印。二手仰相叉,以二蓋頭相 但他*去引說移引南三*吃脚日曬二0合機買以 娜麼娑怛啉三合物野一地尾二合 想諸碧衆乘此車輅來降 **迦南**二薩姆

娜莫三*去满多母馱9南

勃略吃言

數四羯雕燈二合野娑騎二合賀四引五 印頂上左轉三匝。辟除一切不祥諸作障者。 便右旋三匝。即成結界辦事真言曰 直竪二光頭相柱,屈上節如即鉤。隨誦其言以 **夾結辦事佛頂印。 辟除結界。卽前佛部心印。**

*唵餉翁障迦母蒜子用舌糜賀引三*去聚集日音閣 滿馱娑聯四十一世月 杵形。以二輪各附二蓋下第一文與言曰 **次結大三昧耶印卽前被甲印二。** 娜莫三*去滿多沒馱引南一唵託嚕唵==*食 蓋稍開 如

火結部母佛眼拿印 隨誦眞言。以印准前右旋三匝。隨行人意遠 光背。令如眼響形。雙風二輪入掌翼言曰 "結為大界 二手合掌以二蓋各樣

> 路引左寧四薩嶼四川縣他三合 奖*去引歌順章 娜英三*去滿多沒馱引南一四晚噜噜 普三合聯國三人類 四三台四種底瑟四咤 郼 一縣 合舌字 帳 皆 **X** 馱

上。結印當心誦眞言七遍或一百八遍。又加 輪並堅。二蓋平屈兩節頭相四註。 次結本尊頂輪王印。 持身五處各一遍。加持力故。 體。一字輪王陀羅尼日 即前辦事 身與本尊合為 佛 頂 於二輪甲 Εþ 빞

*反初8那沫轉舌儉娑嚩二合質6引次結普通供質二合遏伽*去三6茲哩二合 野三鉢隴二合底以頻莫3三滿多沒駄引南一*唵遏轉舌伽*去驪 齊。奉獻香水。澡浴本尊及諸聖衆異言曰 如商佉嬴盃形。心想印中滿盛香水。 蓋附著二光背。二輪叉安二蓋圖側下第 次結獻閼伽魯香水印。即前大三味耶 古譯云步林者訛略不正也 即 專 文 ÇĽ FΠ

吒]-⑩●©● Ф(二合引)-● ●六二七 ● 四(蹇)十車● 四引二呼● 四合十(引) 59 黄十(引三)細註變,(引二)優優 ■彩二利 四三十(去)細註量為@ 阿苾二必 四那十(四)細註章②鲁 中引十(四)鲁, [FI]-@@@

反娑麟四二合賀四引

二 八 本 一 古 唯 又字 引彈

從印流出無量香花飲食宮殿衣服。供『養及 養印。二手處心合掌。左右五頂各交上節。想

二合雕引始順五藝讀娑视二合帝娑聯明一會質 e唵薩嚩怛鰈||| 合僧@去矩蘇珥黟引四毘吉孃 娜莫薩購沒馱®〕冒®引地 娑怛 **膊** 引二合

不能逼結十佛頂印。但結此印誦諸佛頂真 次結普通佛頂印, 。普通,於修行6人亦無過失異言曰 如花在掌中。修行者若爲事緣。忽速。 即前普供養印稍深交至

底賀多含引奖四上種引南二 吃听記雕二合機時 娜莫三*去滿多母馱引南一麼專會一体雕二合

香底唵吽引三

四引史提四一拽老城 拾奖尾二合步引四縣 雕步二 **難二合裝轉舌底面丁以與四** 合類四乃東四音四迦滿引馱吠四數 閉三:*去數四章 里寧西三雄龍娑视二合帝怛囉配合但哩作記 滿餐四切引史据*反引薩嚩惹+反 **火誦讃嘆** 婆多二合尾儞也計合地跛作訖曬二合 數四身引 地帶

佛頂輪王尊、又想髮茶品攤中有香水大海。於 自身。想布一字安三處 图点 以字威力能成 成本質瑜伽一特智須從橫頂阿闍學製觀受 或於 **每念師先。以五支。或以五相八四相等觀智。** 海中心有妙高山。七重金山四周匝圍邊,於妙 布列輪王七寶。 高頂上有八葉白色蓮華,於一一葉上。右旋 所謂金輪象馬珠女兵及主

> 後圍邊。先住此觀已。然後持珠相應念誦 薉 **◎金輪王佛頂要略念誦■法** 讀大乘經典。作諸善業以助成就 四度誠作禮發願。四任出道場或旋繞經行。 轉 **電**羅野句。應云尾薩惹野。即成本送。又結 結前迎請印。向外撥二中指。誦前與言去羯 伽如前奉獻。又結辦事佛頂印。左旋解界。又 證本尊。無量悲願攝護我等、令得解脫悉地 五處。又結普供養印如前供養。又以悅四意歌 母尊、所有功業願尊守護、又結根本印加身 百或千或至於萬。常功限畢。捧珠頂戴誦 相應。廣發弘願利樂有情學舊成正覺。次捧閱 被甲印誦前異言加身五處。又結三部心印。 常前第八葉。想安佛眼傳。十佛頂眷屬 或 部 前

Ņ

■奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法 要

發廣大心。於阿闍梨所敬仰如佛。愍諸有情 犯。若在家者。應受近住八支淨戒。復當殷重 浴。著新淨衣。若出家者。精持律儀。不得缺 畫本尊像。如法安置。若欲疾成悉地。先須 妙軌則眞言敎門。建立道揚:一依本部儀式。 海會。從師親巴受灌頂。旣裝即可方得諮。學徽 起大悲願。不惜身命常生濟度。悉令離苦獲 **夫欲修習一字頂輪王法者。先須入大曼荼羅** 、利樂。入道場已。五輪投地。虔誠智普禮 沐

> 以斯妙善迴向菩提。法界來生同階佛果 淨。爲諸客塵之所覆蔽。作此觀已。運心廣布: 障。勸請諸佛轉妙法輪。隨喜三乘所修 我與衆生亦同清淨。爲令清淨故。誦此殊勝, 次以邀香塗手。合掌如蓮。觀察本源。自性清 如 來 復對本學 恒沙聖衆以淨三業悔 福智

悉清淨 唯一薩恩勝二合婆去*駒林 時律 度哈 由三誦明故。 身口意三業乃至逼法界

止觀十度內叉拳。禪智二度並申合。 次結一切諸佛部心三昧耶印 佛滿虛空。三誦真言頂上散。諸佛部心真言

持行人。雜諸障惱。三業清淨。速證菩提 本誓願。皆悉運集。邁滿處空、舒光照燭。 由結前印誦眞言故。十方諸佛一切如來。 次結一切諸菩薩蓮華部心三昧耶印 晚0一爾羅爾迦平字娑*購二合賀0月

准前結佛部心印 持運眷屬滿空中 運心域8念觀自在

切

国持智手大印 處於師子座日 輸日蓮臺智拳印所謂金剛拳 風左二次風® @ 念二仰⑨

四屈左智度入掌中 · 遍觀諸 屻 加 承

切災厄。水火刀兵。

悉遠離不敢親之。 毘那藥迦自然怖走 永無

唵阿去 嚕力迦呼·娑*騎二命•賀 進華部心與言曰

心三遍誦異言

方以印於頂右散

將o諸蓮華衆無量菩薩。 由結前印誦眞言故。觀自在菩薩承本智願 放大光明。加持行者。令得清淨。 遍滿虛空。 皆悉運 所求滿

次結一切金剛部心三昧耶印 。離諸障難。疾證菩提

准前復結佛部心印

廛沙眷屬共園繞 屈右瘫度入掌中 威光赫奕逼虛空 智度直竪或三雪招

至誠三邁誦其言

方以印於頂左散

本願因。如雲而集。現大威德。加持行人。除障 確*購日羅二合地力二合迦學"娑縛二合賀*引 金剛部心與言曰 . 結前印誦與言故。 十万一切金剛手等承

摧魔。自在無礙。疾成悉地。速至菩提 次結金剛甲胄護身印

進力如鉤慣甲勢 至6心三腿龍其言 止觀羽作金剛拳 印身五處頂上散 **禪智橫屈於掌內** 加持心額二屑喉

甲胄護身眞言日 呛~咻入"胸握二合件

眷屬。數如慶沙無量金剛圍邊侍從。光明熾 同金剛堅固之體、金剛藏王承本願力。領諸 由結甲印誦與言故。加持五處,成大護身,卽 盛。現忿怒形。加持行人,威德自在,辟除作 。推壞諸威、小則能護一身。大則護持國界。 毒藥の蟲虎狼猛獸、皆

惱害 疾證菩提

次結辨·事印

然申忍願頭相胜 止觀二羽內叉拳 頂上三旋成結誰

破法能成一切事

左轉三匝是辟除

辨事佛頂異言曰 **뢡**莫三去漫多母馱南哥唵拏噜唵二合滿馱娑

八部、羅刹藥叉、毘那夜迦、忙怖奔走、由結此 名諸佛警悟擊心。能破他法、壞滅魔羅,天龍 由結前印及誦真言。悉能辟除及結謹界。是 印。世出世間 一切事業速能成辨。自在無礙。

次結奉獻閼伽印 悉地現前

二羽仰掌 拾器形 進力屈於忍願榜 禪智曲補於進力

閼伽洛樂眞言曰 捧器三旋當额上 想浴辈杂拜如蓮

*糖二合質 髮壓三去滿多母馱南引 觀訊髮緣魔沙變娑

人無始垢業蕩除清淨。如妙蓮華。當來果獲 由結此印誦眞言奉獻賜伽洛聖故。表•修行

得無染智

次結處空普供印

二羽合掌交初分 想成真實微妙供 養一切諸如來 無量雲海泰聖衆 右押左縛如金剛 說四句妙伽他

五誦眞言頂上散

娜聲帝薩與三金雕門格識說種劍娑*團*引 曩英三滿多沒馱南町薩*耨二☆他*町欠B盟 **虚空大明**其言曰

禪智雙屈入掌中

隨心所到作方隅 由結此印誦與言故。以不思議力。從四印流出 賀 養。塞滿虛空所謂塗香燒燈,飲食衣服。幢蓋 切供養、無量天衆各持天寶器、盛諸妙供

定芬馥。 誦三遍故 流出花鬘。當來獲得雕染 得戒品途香。師二逼故:流出焚香。當來獲得 當得如上諸功德波羅蜜門皆具足。復以心 悦,誦五遍故。流出寶燈。當來獲得如來五眼。 妙蓮:誦四遍故。流出寶食。當來獲得法喜禪 遍法界。以誠質言誦妙伽他。而說偈言

何也二合地跋四訖羅二合 麼哩類髮護攀親! 合類三 步嘌步晚酮迦滿默三三麼娑多三合尾 磨爾史膩薩嚩若誐一地帶史膩拽捨 枲 嚩二 次以梵讚歌詠。本尊相好金身殊勝功德 及以法界力 以我功德力 普供養而 如來加持力 住

量。等同奇特奪 **次結佛跟大明印**

進力各押忍願背 止觀虛合未開敷

禪智雙屈在掌巾

安晶心短二肩喉 如眼開明照一切 起大悲愍怖畏除

合帝但雖二台哆哩 左記羅二台轉轉舌底領六 不思議。承斯歌詠因。當來獲妙果,關聚海無 由證佛三身。六根諸功德。八萬四千種。殊勝 O心二減 ● O服二部● Ø事十(辟除)● 6叠=霧虫璺 ● 灰下甲本有 ❷路十(持)❷ ●賀十(引)細註®*

|師眞言頂上散

9普瞻二合人*麒攝底反,瑟姥二合 悉馱路引 左領薩*牌二合明他三合士、娑法馱順八娑*膊 **尾藥二○合三藐三沒弟毘藥二布唵四** 髮茣蕨*轉但他去引蘗帝毘庾9引一雕褐。二合 佛眼大明母其言曰 1 嚕嚕傘 喉

此 ^{非合} 賀 巴亦師 沒。凡誦 奇特。諸大菩薩特。失本心,諸天龍神威力滅 事位滅諸諍論。亦是一 欲成就世間出世間 切諸大菩薩生養母。 切佛眼大明。 七遍。梁聖教喜安樂有情 一字佛頂明。先須誦佛眼明。 能息可及難調伏者、 切佛頂大輪王法 切諸佛種族母。復是 爲說頂輪真言威德 — 切 氼

想身威德同本賃 禪智進力甲柱駐 觀密縛內叉學 由感忍願 流光晃曜遍十方 是名金剛佛頂印 如 剣形

一字根本印

金輪頂王真言 身五處頂上 散

凝二 演由 此 一漫多一 斯 是 座 結 誦 訶 母 故 Fp 即所 **唵** 件 椰 幅 同 謂 六 於 反 世 如 · 方乘呼針 來 奪 Ą

盡 龍 天歸 衆 依 大 三 畏 地 獄 衆 如 害 佛 息

惶 Щ

拧

勇 輪

沸

火 手

宫動

臞

髮莫婆哉"嚩帝蘇悉地娑馱也娑馱也

娑 馱

邁

魔

頂

明

薩 怖 河 說

大慈普護印 叉作月形 超智 檀 惠相 印 心 硘

惛

沈

是

諸

過

咎

· 昧陀羅尼結界之地。如一編康。

不

如是

摩

摩地不得用殘香水。

H

Н

慈護其言日 頂 上 散

唵沒馱昧怛 理二合轉 百曜二合洛乞羅

初後若常誦 深生悔過向菩提 此三誦悲護故 歡喜敬仰前人所 毒害之心自覺悟

隨體三

行儀身

誦

大 慈

英

僴

意

路任

悔部供

依 重

結淨 大利益殊勝事 珠印

罗特最勝金輪佛頂念誦儀軌法

頂輪王聖要

頂捧 盤 合 珠 慇 於 心 七 逼 加

二合剃娑鱒三合*賀 一二合剃娑鱒三合*賀 淨 珠真言目 妏 重 Ú 曳 反河 異 法 悉地引悉肽@嘱 而 供

結特數印 進 力羽 忍 半 顧 金 後剛 七繭 智 持頭數 捻 珬 朔 方

挊 珠真言 後 而念誦 著不 漚

剃娑*膊*10*賀 先 煯 净三業 加 法 Πĵ

生 懈 分 念意 明 惲 亂 學不是 咳 緩 想 及 亦 於 頻 申急拿誦

道場內地

步地

一四角堅標結繩爲界。

字 d) 彻 莫散 不本念 **所有怨敵惡相凌** 結印誦明除怖畏 願彼皆當大安樂 起大悲心逼一切

> 普 氼

閼 佛 從

經前護伽眼定昧數

讀最 辟歌 却當持

乘護解讃本尊舊

後除詠結住珠

左音根本安

耛 頃

已明出耶墨

於 掌 此明 上內 如 惶怖衆生得安慰 滿諸願證悉地 蓮 未 開 形

如三 養持

B佛眼小咒也

ST TO ST

駒川合賀

數珠。東坐誦佛頂心咒。柳枝攪水。咒一 發水。寫淨完中以茲和水。攪去共滓。著檀 得真用其生牛螯。取新瓦鏞以汲淨水。不用 取新沿牛糞。不食精 末"取一柳枝"以右手執。 豆特。犢子糞最第一。不 左手執金剛杵及其

發英三滿多沒馱引哺引吃沒馱引路左顫引娑 ar ₹ の教舞き

以右手摩地。隨日轉摩。隨摩隨乾勿令停 遍,持咒水器,入道場中,從東北角捕其香 若不能誦向前大佛眼真言誦此心真言亦得 編摩訖。乃至道場水四邊摩。 此則名爲佛頂 別取 典印散数印觀處 百八 新 水 **●**(二合)+引● ●[二合二]-● ●合十(二)● O普噜二合二普二合格 在第 ● 概二喇 単 ●失本心乃至證悉地三百十三字甲本欠 ●甲本有進力風上節一句 ●廟部二納部 ● ● 曜 **囫 □ 萬二常魚 □ 要咯**—卷二念語與略儀軌痕 ■以下甲本無之,此行原本朱書 ■此行原本朱書 ■蛇陀羅尼梵字原本朱簪 ■ 数弹以下原本朱書

是等菩薩摩訶薩而爲上首

春餐每房配一字 医物王鼠卷第]

淨 羅尼八功德水壤地乾寬 4 糞 准 前作用。 作此水者 則名佛頂三 眛

一校了

Ņ, 950Nos 951, 952

* 菩提場所說 @脯國公食邑三千戶賜紫贈司空 ®開府儀同三司 ○特進試鴻臚卿 諡大鑒正號大廣智 e 大興善寺 字頂輪王經。卷

復與無量諸天及諸天子所謂帝釋。

如是我聞。一時薄伽梵住菩提樹下。 序品

訶薩 訶薩" 超三界菩薩摩訶薩。持無能勝菩薩摩 摩訶薩 無盡 意菩薩摩訶薩 虚空庫菩薩摩 菩薩摩訶薩。無垢慧菩薩摩訶薩。普賢菩薩 菩薩摩訶薩。堅固慧菩薩摩訶薩。 雌名無垢 廢訶薩, 得大勢至菩薩摩訶薩。 金剛手秘密 薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。實髻菩薩摩訶 摩訶薩,不思議慧菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩 文殊師利童真菩薩摩訶薩。 主菩薩摩訶薩。寂靜慧菩薩摩訶薩。金剛慧 薩衆。 所謂 金剛 幢菩薩摩訶薩。 觀自在菩薩 **寶手菩薩摩訶薩。妙臂菩薩摩訶薩,** 持世間菩薩摩訶薩。天冠菩薩摩訶薩 除一切蓋障菩薩摩訶薩。大學進善 月光童異菩薩 奥大菩 如

> 蘇羅阿蘇羅子。 如是一切天龍樂叉乾闥婆 與無量*群鬼衆圍遶、於彼衆會、天及天子阿 首。與無量8%鬼衆圍遶。拏枳儞毘9紐天,亦

等大阿羅漢而爲上首 **考宿縣陳如。具壽制底象。具壽羅睺羅,如是** 壽孫陀羅。具壽大孫陀羅。具壽須菩提。具壽 復與大茲獨衆、所謂具壽舍利子、具壽迦葉 壽賢善。具壽阿泥樓馱,具壽迦旃延子。 具壽 連、具壽滿慈子,具壽難陀。具壽烏波難陀,具 伽田耶迦葉波。 具壽日四鲵連。 具壽大目"鳀 波,具壽那提迦葉波。具壽大迦葉波。 、郗羅。具壽驕梵波提,具壽大驕梵波提。具 其為

多衆圍遶。難提自在爲上首。大自在天爲上 無量部多衆。那羅延天。伊舍那天。與無量部 羅。無量羅利四娑。無量四比含邁。無量母天衆。 復有無量阿蘇羅、 德天子而爲上首 化自在天。乃至光音。淨居天衆。如是等大威 梵王。夜摩天。水天。俱尾羅天。善界天子,他 無量難路®茶。 無量緊那 * 梵王。 大

詔譯

者。摩尼跋捺羅成就者,俱尾羅成就者。水天 成就者。龍成就者。拏枳儞成就者。藥叉成就 母天衆成就者。摩睺羅伽成就者。 成就者。 盧陀羅天成就者、毘、紐天成就者。 來部明成就者。蓮華部明成就者。金剛部明 金剛杵成就者。蓮華成就者。鉞斧成就者。如 復有持明成就者。所謂輪成就者。劍成就者。 [in] . 蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅利衆等 .就者。梵王成就者。如是無量持明成說者 麋路茶

> 為上首。各與百千智屬 俱

◎緊迦神。惡夢神地底神宮殿神。如是等上首 眷屬俱。皆於菩提場而住於五百由旬內。 含遮藥叉羅刹娑等大威德者。各與大威德 及諸母天"瘧大*瘧毘那夜迦餓鬼大餓鬼必 *娑乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩 呼羅! 神樹神江 神城郭神。 間出世間衆。一切山河池園苑の街道四衢 王使者女使者衆。金剛毘那夜迦。 復有無量如來族。蓮華四族、金剛族、 乃至於此三千大千世界中。 村神屍林神鳥 "娑婆 天龍藥叉羅刹 盡無餘 無 大 世

智皆得生出。世尊說是語已。默然而 成無上佛智。汝等咸應坐於是處,一切智佛 場莊嚴樹,我所坐處。我於此坐已。推四處證 樓閣、告慈氏等上首菩薩言。善男子此菩提 於是世間住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶 集會衆以佛威神加持互不相逼惱 住

就事業。 切 秘密畫像法。止魔息災增益調伏法。如 曼茶羅。成就處軌則。念誦印安布最勝事業。 言明教。加行修習。曼*茶羅印製安布。四異成 等覺。修佛頂真言異方便。一切如來所說與 世尊作禮白佛言。 力。從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。 爾時金剛手秘密主菩薩。以佛威神及本願 如來部眞實。一切世間出世間明眞言。 一字轉輪王佛頂入於大三摩地印 世尊我問世尊如來應正 是

復有日月天子爲上首。 興 無

遠以爲眷屬俱 量 百千

勝不被他學漢突。無緣衆生界菩薩異言行成 宿 曜 团 ●● 董本, ●文永八年寫高野山寶森院藏本, ②黄檗版淨撒等加筆本 ●卷二序品(② ●〔開府儀司三司〕一書》②* ● (唐) 十特學*● [南國··智]二十一字一書●②* ● (大興書寺)一圖* ● (大廣智)十不書●* ● (菩提楊所就一字頂輪王經)十序團悉,[序品第一]—● ●禁二章書 ● (精)十進善》② ● 田平二那團 ・田 建二键 ● ②* 田 茶二茶 ● ③* 田 沙二兴 ● * 田 比二必 ● 田 超二键 ● * 甲級二級 ● * 田 族二族 ● * 田 族一族 ● * 田 族 ● * 田 族一族 ● * 田 族 ● * 田 於 ● * 四級二級員員★ 印族二次® 印第二体内®曼令

兙 成就故。 苦惱。令我眞言族成就故。觀自在等大菩薩 安奪位故。一切有情修佛頂真言者。除一切 間印其言。 奧路茶緊那羅摩呀羅伽人。一切世間出世龍一切龍族。 一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅 切藥叉族一切緊那羅一切摩呼羅伽。 一切 堪任成就故,一切天一切天族。一切棄叉一 事故。由此世界赡部洲衆生、獲一切安樂館 於膽部洲衆生。修一切如來與言者,作大佛 就者令易成故。 異言行光顯故。 應正等覺說。 啓白是已 由此一切有情獲得安樂。由此佛頂輪王 無量如來所說其言印曼茶羅難成 作利益故成就故。不令斯*凌令 理趣法句法要,e唯願如來 一切如來說印曼茶羅法要

說。先佛已說未來當說。爾時釋迦牟尼如來。 言。汝能問如來如是事,是故念剛手我爲汝 福力加持觀已。告一切菩薩大衆言。善男子 就真言行。 密主。汝爲一切衆生利益安樂 言王及三摩地句。 作大佛事。一切三摩地中最勝句。咸皆作意。 法三雕地。作不思議奇特神變。於一切世界 汝等。憶念一切如來所說輸王一字。入一切 爾時世會會請金剛手秘密主言。善哉善哉秘 大福生地。 悉皆同人是三摩地。世傳彼時。 佛眼觀一切世界。觀已為未來有情。 切菩薩。 、如來加持故。時世尊坐大菩提樹下。於 如來入佛遊戲三摩地時。 《精勤住持者。 一切如來所說眞 成皆憾念一切佛頂輪王大真 唯除秘密主觀自在大菩 輪王佛頂成 憶念攝受 切如 本願

甝

鼻從耳從 唇從頭。從袈裟從轉從手從臍輪 相 勝忿怒轉輪王入三摩地無能勝印處。 錫杖印處。從如是一切如來心印處。從無能 處。如是與多摩尼寶處,如來鑠訖底三昧處, 脛從二踝。如是從坐處從二足。如來法輪印 從二9乳從二乳間。從項從二髀從二膝從二 戒忍進等波羅蜜、無量難行苦行。從大丈夫 就大福莊嚴。一切安樂易成就、於刹那頃作 建立一切與言行。於諸菩薩作一切義利,成 世界一切地獄傍生。悉除息糜翳息一切苦。 青黄赤白紫色,照無量佛利。 照此三千大千 爲眷屬。從佛頂出無量百千光明。種種色類 來明真言處。放光。於一一光明無量光明以 切有情。復來旋遠世尊三匝已。各各沒入本 無間大地獄邊際一切處。照曜光。曜驚覺一 殿,成令萎頓。映藏一切魔光,乃至有頂下至 屻 出光明。所謂《後頂從白毫相》從眉從眼 切義利成就已。於恒河沙數佛世界魔宮 切如來大慈處大悲處。一切如來三摩地 如是從無畏處從記6筋處。 如是一切如 來生界 無量恒河沙數俱胝劫積集 如是 施 從

威德品第二

利益成就者明妃。如來手。如來鉢,如來曆,如字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等。 作大視點語金剛手秘密主言。金剛手汝今諦聽,一切佛剎彼一切思天集會。如師子奮迅,而顧爾時釋迦牟尼如來感從三摩地起。以佛眼觀

來所說大填言王。大佛頂。白傘蓋佛頂。高

。勝佛頂、光聚佛頂。如是大佛頂眞言王。入

切如來三摩地。

、動勇力等敵。皆殊勝三康

切事業

世尊說是已。告金剛手。此一切

略說為修佛頂異言者。

速挨得悉地。令作

波斯迦。不被一切天世間沮壞。獲得不退轉 切有情動修佛頂與言行菩薩等。 及一切有 來口,法輪等大明王。所有一切衆生界。 以此作息災吉祥事。惡星"凌逼皆得息滅。作 鬼必含邁。一切難調障毘那夜迦。不敢逼近 龍乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩呼羅伽餓 苦。得一切安樂。一切人天供養恭敬。一 處獲得無礙。一切人見悉皆歡喜,遠雕一 及餘有情。若能持此者。動修異言行者。一 臥安覺安。大威德賢學諸天。而常擁護。 在頸下,若國王帶。不被他敵之所侵擾。晝夜 袈裟中。若塢波塞迦塢波斯迦繁在手臂。或 受持者。應以牛黄於權皮上,寫此陀羅尼。安 來三摩地出生。大眞言受持者。及餘大明日王 舊。及餘淨信大乘菩薩乘有情。 從此一切 被水學漂。不被刀傷不被毒中,不被蛇齧不被 情菩薩乘受持者。 離惡趣怖。秘密主此大明王、及明妃與言句。 |頭髻中。若是茲芻茲芻尼。寫此陀羅尼繫在 切難。一切如來所說。大真言明王受持菩 切皆悉起大慈行。同一味相。不被火燒不 切皆獲安樂。一切處一切苦惱悉皆除滅 切衆生義利。鉤召一切天龍藥叉,祕密主 切有情動修菩薩行者。及修佛頂異言者。 **苾芻苾芻尼塢波塞迦塢** 如 於 切 切切

○唯二惟鲁② ○第二告③② ○精十(進)鲁③② ○告二語》 ●後二從鲁 ○居十(從口)⑨ ○乳十(從身)⑨ ○新二別⑨②,有⑨④ ② ○服二領鲁③② □○從十(被)鲁④② □ 天二大⑤② 四番二古鲁④*② □為二指鲁② □ 王二三卿④ □ 項替二者項⑤⑩ 莊嚴間錯嚴節大輪王師子座而坐。

切光明熾盛。

切圓光。如輪周匝形成一聚光。無

有一

缜

與視觀察如來

各作是讃

爾時世尊作如是神力加持。

切世界中那洛迦趣有情。

猛威德。今作最勝慧、難調梁生種性。今生慈 **鉤**簱身。合作十力、合作大威德。 令拂除愚 智作無塵垢。令作吉·群。一切世間中最勝奪 隨喜。大慧照。耀。幽暗者。令作光明。以甚深 。作最勝無塵無垢四無所畏。令作端嚴慧。 令作堅固勇猛金剛 切菩薩功德 那頃說此一切如來所說。大明妃 輸王眞言色形。爾時世為隱大輪王色形。刹 皆戰掉如芭蕉葉。身毛竦堅。不能堪忍觀大 路茶緊那羅摩呼羅伽等。皆歸依佛世尊。悉 戲三摩地。 大真言明王加持故。一切菩薩懷念菩提,遊 器仗魔落於地。精氣威力神通皆奪。由轉輸 尾羅棒。水天羂索。如是一切大威德天。一切 摩呼羅伽等。一切器仗悉背墮落。 摩醯首羅 慶天。水天俱尾羅天。風天。 麋路茶。緊那羅。 則彼大威德摩醯首羅天。帝釋天。毘紐天。夜 主菩薩。以佛威力悶絕躄地。刹那謨呼律問, 瞬 一载叉墮落。帝釋金剛杵墮落。毘紐天輪、俱 目而瞻視。 情 有慈氏等大菩薩。彼皆刹那頃, 有 情衆 一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅薩 爾時觀自在菩薩。金剛手秘密 當彼之際 丽 敢不瞬目 亦不能 脐 賭 不 彼

合作廣大無量殊勝智

吼流出。

切菩薩不能權壞。一切佛加持共

輪針明妃等說。

從大悲奮迅大人相師子

牙。

無能勝如來手如來斜如來袈裟如來

地

柭

就

宁頂輪王

佛眼

亳相

大慈大

/悲佛

佛頂故。自身作轉輸王形。功德相莊嚴。七寶 如草葉。一切山林河海皆悉*振動。一切魔宮 世界六種"振動。須彌盧山亦皆人動"大海騰 沸。及恒河沙數世界悉皆。振動。山谷及海猶 釋迦牟尼佛世色。 棧說是其言。譬如贍部洲 魔衆諸天皆自不安、歸依於佛。世尊、於 熾盛火聚,以佛威神加持力故。悉皆恐 如是纔說是輸王一字真言。三千大千 晃。曜照曜,以無量法。 悉皆獲得安樂。 爲令顯現輸王 熾艦照 悉皆 說是佛眼陀羅尼已。觀自在菩薩。金剛手薩嚩囉他二会娑怛儞九娑嚩三哈奇訶引十 各各復得本神通。各還執本器仗。诈歸依佛 密主等悉皆而起。 Æ 三藐三沒第毘藥二金吃引四膽膽塞普二合膽 曩莫薩嚩怛他麋底瓢一四易囉二合 毘藥 就輸王佛頂故。 說與言曰 佛眼。一切佛所說。能成就一切義利,速疾成 觀自在菩薩、金剛手秘密主。爲令起故。說此 鬪 難調有情。 入轉二合 攤片 底瑟烷上令悉歇 四魯左儞八 『諍言訟。一切如來部眞言母。一切菩薩母。 能成就一切佛頂輸王。能息一 乃至所有一切天等衆會。 一能息 一切 妼

長動。 大風。

吹一切樹林聚林藥草葉及花果。

心。能作一切如來熾盛三摩地

大真言明王

宁佛頂輪王。而說真言日

要英三滿多沒馱o南o吃步o應o吃引

■"能合一切智智"能合寂静句。 令作無礙勇

■。 令作一切佛智。 令作大護一

此佛頂輸王三摩地。無能欺凌。除佛眼真 羅伽菩薩。住舅言身者。於處不堪忍住。不 加持與言身。 切 就亦不往。亦不現威德,若纔憶念此與言。 成就,汝等所說清淨真言。所加持與言。不 男子有此真言轉輸王佛頂。若有人誦持處。 來冀言身,住最勝三雕地。一切諸大菩薩 身住。而顯示。善男子此佛頂轉輸王。一切 茶羅集會。汝等作與言身變化。住不思議顯 切諸佛世尊佛遊戲神通。 希奇。佛言辨男子。持頂輸王色形三摩地。 會所未見如來持此頂輸王形光明聚。 釋迦牟尼應正等覺言。世尊是何奇特。 言 行不成就。不與現驗不與悉地。何以故由 叉乾闥婆阿蘇羅麋路茶迦專羅緊那羅摩 此真言應成就之。五*百由旬內地方。天龍 示大威德。如是如是。如來轉輸王真言色形 不然者。其威德無能堪忍。其修真言者、必須 五四百由句內一切明。世間出世間不流通 切異言明王明妃。一切諸天無能違越。 「味耶、用此真言七遍誦之。則共身寂靜 世間出世間眞言悉地地皆成就。 嗚呼奇哉 觀自在菩薩 切不可成就。不現應驗者。 金剛手 善男子如於大曼 秘密 汝等所說 主 世 及 戉 貧 扩 Ľ 不 莾 如 何

爾時世章顯佛頂威德故。 有情而作質礙。白傘蓋形悉皆覆於佛 蓋頂 身如傘蓋形。雪蓋此三千大千世界。 切佛傘蓋加持故。是時住白傘蓋佛頂 當於如 來頂 Ĥ, 觀 欲現佛傘蓋威 Ĥ 在幹 隧 Ú 無 金 共 剛

此輪王威德。何況餘天王小類有情

初後誦此佛眼眞言。十地菩薦。尚不能堪忍

●無二雅号●② ●周二憂● ●詳十(吉祥)書● ●南二帕引一句思慮,喃引一等② ●唯十(引二●唯引)二二合引三号,唯三合唯学理者录② ●振二震●②* ●〔唯〕—● ● ●易曜二曜易鲁④② • 6·唵+(引二)●3, (唵)—● •! = 編名●®2 • 2 4 = 4 5 9 © 2 **9塊十(**引)●❷ ❷合+(引) ■● 整二若 🗎

色形蓋覆三千大千世界而住。 量如來所共宜說。一切如來無量色寶。普遍 @往其邊際。佛言仁者此名白傘蓋佛頂王。無 情速疾成就,是一切諸佛傘蓋,名爲白傘蓋。 前不思議莊嚴。而作影現、是諸佛世尊傘蓋。 音聲。一切與多麼尼寶間錯、寶珠網普遍現 上。不見其邊際,不可得以觀察膽。賭。不可 釋迦牟尼。觀佛頂王。以自神通威力加持。住 量。亦不得其邊際。亦不能見邊際。時世尊 大威德菩薩。不得·其邊際。 切如來之傘蓋。成佛頂王傘蓋,作一切有 ,佛世尊。世尊此是何。傘蓋 於千俱胝劫度 住於世尊頂

摩吽 诺·D灰 疑英三滿多沒馱c南º唯怛他蘗覩瑟捉□º合 **真言身形而說真言曰** ◎沙阿娜鹏路吉 ○多母栗馱二◎☆◎唵摩摩摩

世尊*誥諸菩薩言。諸菩薩此自傘蓋佛頂具 常彼之時。此三千大千世界皆動搖震。 能成就一切具言 能夠實。是大明王。不 解時

利益故。 爾時世尊顯揚佛頂王威德故。 異言日 出世間真言。以此真言句作加持。無量菩薩 大威德故。是輪王佛頂之威光金剛句。 。無量俱B胝佛。說此佛頂王光聚。今現 "能息除一切災禍逼迫。 能斷壞世間 作一切有情 面說

裴英三满多沒馱南B一吃B三担他藥觀瑟B尼 TEA沙三面阿B娜阿B路积帝四母栗馱二合帝 魔姑六件七人與三台魔人轉二台擬八馱迦

加持。復以輪王三昧耶佛眼加持、若異此

族藏上。或於頸下。則往。他敵若見則 者。用牛黃於樺皮上或學素上。書此與言。

所去處悉皆得勝。

雖久修行亦不成就"此光聚大翼

引二合阿里引 那十二類國那類那十三時時往吃洋吃十四娑糊 **馱迦九娜隴娜蹤十尾娜魘尾娜驪十** 腶 那 瞋

錯鈴鐸。一切莊嚴。光聚8以變化力。爲門界 見曜。而現一切虚容際。一切實聚為實帳。間 無量間錯照耀四與蓮花色。帝青寶藥。爲。爛 說此真言已。三千大千世界。 四威皆断壞令破奪其加持。令不成就,何以故 道。種種令普遍。佛威德示現。遍覆虛字界。 此光明。照曜三千大千世界。 下至無間地獄 大威光藏故。爾時世尊"誥金剛手秘密主言。 樂。從佛頂出光明。一切世間出世間眞言則。 加持而住" 令一切菩薩作歡喜。一切獲得安 邊際。乃至有頂。照曜。一切魔宮悉皆菱悴。 秘密主此一切如來光明照耀光聚佛頂。 Ų) 於虛空際作照曜。金剛手此佛頂王。能斷一 如實品燭燈形 曲

蓋主佛頂。高佛頂、脖佛頂。 間 光聚佛頂。等同輸王威德故。若不爾者。即被 處誦持。賢聖諸奪所攝四受處。何以故此威德 手此光聚佛頂。不應非處誦持。應於有舍利 意難調鬼魅。令壞令打令馳走令挫辱。金剛 打令伏令練中令攝。修行者若纔稱名纔誦。隨 心 좎 傷損。即學衆不降臨。諸魔得望便。當知於清 .其言。令斷令破令壞。唯除輸王佛頂。 白傘 「眞言。纔誦此眞言。修行者隨意。世間出世 .處及有舍利處。聖人得道處。B先以三昧耶 "除此餘一切世間出世間異言明。斷壞令 佛眼。五字如來

> 言王。 手能斷一切真言。能調難調者。能壞他 光明性。與一切有情威德。能生威光性。金剛 光。如來加持一切諸佛之光明威德。光明體 光威德猶如輸王與言成就、秘密主此明王。 側 異言B主威德損故。當知於開B靜 能生不思議威德。秘密主此是如來威。 具大精進。具念具慧等同餘部得悉地者。威 於聖人作制底處。其修行者獲大威德。具力 勇猛故。說一切佛所加持國修一切與言與安 爾時世質。復觀無盡法界知己。衆生利益故。 威。此是大威德大神通 能成辦一切事 能令如來力三摩地等流。 或於池邊。或於海岸或於山間。 於修 6條其言 者 不得輒 一切菩薩無邊力 誦 處 '或於窟或 何以 、或於河 如來 故 真言

樂故。即說與言曰

二角纖儞比也四二合爾四比庾二合 亂皆失神通 圈婆阿蘇羅蘪路茶緊那維歷呼經伽。迷問 爾時一切世界悉皆震動。一 瑟尼三角沙度那度那時間 魏 @ 謨三滿多沒馱 @ 南 若有善男子善女人。修習輪王佛頂者。及 頂王。一切如來三摩地力。勇猛大精進大力。 聲。爾時世尊*語秘密主言。秘密主此名高佛 難調者被燒。 四吃入駒二合 擬入隣 尾那夜迦 切天龍藥叉乾 那葉二合 通阿 都 DiT

淨信者。所往處鬪戰論理靜點,一切處若誦; 他軍消融互不相數。何以故以如來神力加持 或餘有大國王淨信佛法 ●勝二視章 ②往二神命 ⑤(火)—自 ④南十(川)—)自命 ⑤施十(川)—自命 ⑤施十(川)自命 ⑤布十(川)自命 ⑤布十(川)自命 ⑥ルー(川)自命 ⑥施十(川)自命 ⑥施十(川)自命 ⑥施十(川)自命 ⑥施十(川)自命 ⑥施十(川)自命 ⑥加州十(川)自命 ⑥加州十(归)自命 ⑥加 **②如**唯十(引二)鲁② ❷ # +(三)鲁② ❷ 二二三**会 ፡ ◎**(比)—鲁 ❷ 炒 +(四)鲁② ❷ 引 +(五)❸ **③**◎

頂

獲得不思議

神

通

翰

大真言者。無有與等。威力皆得成就,若成就 @凌突。獲得吉祥辯才。秘密主我略說。 切魔無能沮壞。一切諸天不敢逼近。修此 持。三摩地力故。是為高。頂王 獲得無量力勇健 何以故一切如來神力所 吉慶威光威力。 波斯 迦 獲•得如來加持。 於 頭 ŀ. 帮持 不被他 菩薩 彼 悉皆馳走。 等同諸佛。 獲得無過。一 慻 處地獄有情作利益故。 神通自在成就。 中為最) 豚 - 不應 疑惑

持此者。

故

餘

塢波塞迦場

等同轉輸王眞言。

苦息除故。現不思議行神通故。現 切 爾時世尊釋迦牟尼如來。現神通威德故, 所宜說真言日 通威德科集故。此佛頂與言王。一 罪息滅故。一切惡趣推壞故。一 一切那洛迦 切如來 切 佛之

瑟尼二倉沙入聯二合 B.要新賀@那吽@引 **麥浦馱娜 B 麼**脊聯 台 獨入騎二合四編滿駄娜 **麥等聰**二合 聚谷時

神謨三浦多沒馱●南●竜入똃二合●雛惹●庚

若能: 神通 同共宜說。爲大怖畏有情作利益故。示現大 大威德故。一切地獄中一切飢渴悉皆止息。 **機說B是真言。此世界及一** 不得其便。 無有一有情受飢渴苦。以 天禮敬彼 **談神通** 切有情悉令獲得飲食、 常憶念此與言王。 金剛手有此佛頂玉所流布處。一 成就 何況修行者。若有善男子善女人。 或有大乘淨信者。或修 不久獲不思議功德。 具大精進神通圓 復能持誦。 一切佛威的神力。 切 恒河沙數等如 佛刹 相應 漏 彼 六種 於 習輸王 若有成 **後得不** 一切諸 切魔 震 瑰 動

飢苦。我略說少分、佛頂王三摩地。神通熾盛 其言成就。等無有異。於地獄中亦作神通。 悉馳走。若有修習此其言成就四者,與轉輸王 說 無量無邊。一 世尊所說 所四有魔衆諸天見彼。皆失神通而 金剛手若修勝佛頂與言者。 劫不能說其福利功德。我少分 切神通不等與實無 於刹那頃諸難調有情見者。 獲 如是一切有情息除 佛 햬 通 畏 歽 求 不久 切 欲 爲 時

衣服湯藥種種資具。供養百佛。 能盡其邊際。若有善男子善女人。若以飲 如來說無能盡其邊際 是佛頂王族稱揚不思議功德。千俱胝劫。若 能盡說其功德。矜愍一切有情故而說少分。 住一切如來三摩地與言身者。千俱胝劫不 爾時世尊告一切菩薩衆。 王輪王大威德。若干佛於俱*胝劫讃歎。亦不 如來親自佛頂與言 **善男子佛頂王等**。 說 伽加阳日 '若有人誦 此 食

輪王受持福聚。 為則若 無 若 成 不 成 復 切 帝 斏 世有 無等生為與威不善 智 佛 偧 界 自頂 人等德滅提行 中 不持獲最 大 迎者

大族大福大威德有情。

說此法要。

若得此佛頂眞言。必當成就。

無能

即與等即

持 若 **擅或香泥塗地** 天丈夫。成就大真言王。 築 自 頭 千 叉 光 在 破 大 及 丽 作 戱 威帝 七 散花燒香品末香。 盛 德程分 照 奪 水 猶 曜 彼 天 加 於 光 俱 蘭 討 萎 香田 尾

爅 說。觀共衆生根性勝劣而爲愛宜說 身色光潤黄白。生於勝族清淨處。生於吉宿。 趣佛菩薩。超越一切魔道。意趣諸根不缺 **雪福大威德。** 固入大乘由滿願故。修如來族其言。是人具 魔之所侵擾。若有善男子善女人大有情。 閱。 不墮於惡趣。超千劫生死流轉。證無上正等 可為敷演而爲說之。不應慳恪常得宿 淨信究竟不乘堅固者。應授與之,如來言教: 行者。慇懃而敷演。 於壇中而作供養。此法要受持讀誦。 不太團四國齒不疎黑。 大勤勇身相圓滿。 頭圓平滿筋脈平正。 。乃至背寫經卷,或書於權四皮。帶四持或 疥爛不貪染。 《如赤銅踝骨平滿。身形長大肌層潔白。 切有情愛樂憐愍安樂捨壽。 切天龍常當擁護。 賢聖所攝受。不歸依餘類。唯 不被昆那夜迦所持。 畢獲得如來熾盛三摩地 不太肥不太瘦。 我今略說其 眼目不四睞亦不黃綠. 言音威肅令人樂 若讀若誦 U ,勤修菩薩 **少經卷置** 不爲諸 為他演 亦不乾 天性羅樹 命智 若受 者 媋 堅 挨

而敷演之。而當敬禮慎勿不與。必當與 若里有人得 是善男子 ●辞十(吉祥)員の ●改二支章② ●[得]一員 ●(伤)十項® ●南十(引一)員② ●施十(引二)員② ●擬十(三)員② ●漢十(引)員② ●沙十(四)員② 四種十(五)員③ 四世十(六)員② 四時十(二合)員員② 四世十(七)員② ロ[那)一員 田引十(八)員② 田 是一比● 四州二朝員 田禄二乗員② 四有二求例 田[者]一番 田陀二他② 四(タ)一号田② 田共十(七)員員② 四村二兵 四持十(或供養)⊜多② @末二株⊜●② @宜二漬(② @(春)十風● Ф≝=業⊜⊗ ❷皮+(或)⊜働 (有)———(1) (1) (2)

得此佛頂真言

必當成就。

來加持 ·輪王三陸地之所加持。應如是知、若有人得 四固 要書寫經卷。《或誦所在之處》 是故彼有情。必當求如來真言成就,若此法 大真言句。頂王三摩地不思議法要。應當知。 地頂輪其言身之所建立。 此如來族法要修行者。得至於手中,皆是如 世界中得聞。若有人一經於耳根。應知皆是 餘世界中甚難得聞。 間皆作供養。獲得此三摩地熾盛法句 新上順志·之心 有情。 何以故皆是如來不思議真言三摩 輪王佛頂 此由如來加持 心當成就。此甚深法要 此一切與言中最 無量人天世 於餘多 彼人

· 菩提場所說一字頂輪王經卷第

此 銷將白傘蓋佛頂之下王身如傘蓋乃至神通 何之下無邊一劫不能說等 今按丹本。則國本 正 樂易成就等第二十幅八行云白傘佛頂 于一切安之下却將一切安之下樂易成就乃 熾盛無量等凡一百四十九行之文。進而安 蓋等第十三幅十九行云神通熾盛無量 八九行云大福莊嚴一切安 定下王身如傘 安于神通熾盛無量 之下 致使如是三節文 断。 今依丹本進退正之 經此卷國本有三處文義斷絕。 白傘蓋佛頂等凡一百五十行之文。退而 第七幅 下之

菩提場所 靗 字頂 輪 王經卷第

***肅國公食邑三 千 戶賜紫贈司** 開府儀同三司*特進試鴻臚卿 **空諡大鑒正號大廣智*大興善** 寺三藏沙門*不尧奉

畫像儀軌品第三

継 金剛手秘密主言。秘密主爲有情利益故。 得印契儀軌。曾入佛頂輪王墳。或無能勝忿 輪王畫像法。修行者先應入曼荼羅。從師受 三摩地。佛色身變化而現。我今說世尊佛頂 能滅一切罪。令一切有情得大涅槃。以殊勝 世間冥言明像中上上。佛頂輪王本身形狀。 **今說大明王儀軌。一切佛所說。一切世間** 爾時釋迦牟尼佛。 士不應酬價,其"鞣織已。以香水洗之。擇去毛 肘。若不辦五肘亦得。或緣畫像要買物者。勇 女大族姓生者。授與齋戒。經縷令穢。依教織 韩。應作先行。先行已然後畫像。 令婆羅門童 得阿闍梨印可。無上涅槃道入修行。當依儀 怒壇、或勝佛頂壇。見三三昧耶。得受灌頂。 職時日。或於◎由問●或巖窟。或於牛欄或於 衣。 授與八戒然後令畫 應擇端嚴順吉祥宿 髮。其畫像。應用佛神通三長齋月白分。取具 **諸根畫匠淨信三寶者,先令漢洛清淨著新淨** 或依餘教或如來部所說。長六肘横四 以佛眼觀一切染生界。 我 告 出

佛堂有精室。或學學賢得道處。離臭穢

有蟲水

■種花菓或菩提樹■牙。 或真珠吠琉璃車渠 尼樹、或於枝繫趙綵。或繫吠琉璃寶。或繁菜 相倚菩提樹。其菩提樹有種種葉。如真多摩 如輸園戀、從頂流出種種光明。佛具大丈夫 或繫鈴鐸。 枝間。或作種種葉、雲電降雨枝葉相交。作 珊瑚玉。皆畫於上。或樹上有吉祥鳥衆。坐 颹 "其座的種種資莊嚴,作說法相。普遍如光 或繫天妙菓或■垂雲降雨。或種 世 奪 坐 師 菸

光圍遠在蓮花上。釋迦牟尼佛復觀頂輪王 身金色坐在蓮花上。手持蓮花目觀翰王,去於佛左邊不遠。貴自傘蓋頂王。如大王形,其 勢。其身金色周逼光明、七寶成就。唯翰寶以 右邊轉輪大王。如輪王形坐白蓮花。作觀佛 如是大菩提劫樹。世尊兩肩後倚著共樹。佛 手B執白拂。此二菩薩比佛身量稍小。佛前應 盛光爛。悉皆金色坐白蓮花上。 是等悉皆是佛頂王。各各形如大王。各有熾 身形金色、左手持寶右手施顯目觀輪王。 誦者。近光聚頂王。圓光不相掩。應畫勝佛頂。 **坐瞻仰頂輪王。輸王舒手作施願印。 願視持** 壓尼寶。於光聚佛頂王下。畫持誦者。 蝴跪而 圍遶。在熾盛光明中坐。身作金色手持真多 遠不近。 畫光聚頂王。 坐白蓮花上種種光明 蓮花上。手持俱緣果膽四路輪王。去頂輪王不 白傘蓋頂王不遠。畫高頂王圖形如大王坐白 畫聖觀自在菩薩。金剛手秘密主菩薩。各 **普賢菩薩。手持白斧拂。佛左邊畫慈氏菩薩** 資蓮花上。皆悉合掌作體佛勢。近普賢菩薩 佛右邊應

②(牌)十輪®®,(輪)團 ②或二級圈團 ②[之心]—⊜ ②[菩提楊所說]—團 ④(此經…之]百八十六字—每回図 ○乙本集香日貞享元甲子秋季秋二十三校點了又比校子流志譯本而示其了法志之本以施綱手說施無是蓋彼師不親傳習密於耶野洗末級淨嚴 四十六歲 ④(菩提場所說一字頂輪正經)十萬哪風回図 ○攝二張會圖②* ○山二此島 ④或十(於)⊜●図 □特二數會 ④惠賈二賈惠勇 函籍二選● ● □種種二来會 □ 超二编号 □垂二乘号 ● □ 種十(業)自身 ● 牙二芽⊜●② ■電二雷@剛 ◎形二亦「② 四路二数⊜② ●執二持●

|戟叉"第|

画手鉞斧。

正面作阿吒吒賀歌

持金剛杵。第二手作期剋勢。

左第一手持

咬下唇遍身火燭。熾盛光明圓光。右第一

角絡披e枕肚身形短。以毒蛇莊嚴髻

龍女形。七頭。合掌作禮佛勢。近尼連禪河 彼尊下蛩地天。身白色以二手捧實花籠子。 住於寶蓮花上。無能勝忿怒王應如是畫。於 輸王。左邊面觀持誦者。頭上面觀一切衆會。 笑聲勢。從口出火焰種種色相。 二膝跪地。近地天畫尼連禪河神。艳黑色 右邊面瞻觀

明妃,

形如女天坐寶蓮花。

種種莊嚴身如

應畫佛眼 以e稍数

為裙衣。 夾慈氏菩薩不遠不近。

小身形寂静。

皆作金色種種莊嚴。

畫。各各合掌坐蓮花上。作體佛勢。◎已次漸

如意寶左手施願。圓光周遏。熾盛光明。身儀 金色。日觀衆會、著輕穀衣角絡而披。右手持

寂靜。去佛眼聖尊不遠。 應畫佛亳相尊。如女

垢菩薩。 慧菩薩

大慧菩薩。

如是等大菩薩次第而

應畫文殊師利童眞菩薩。無垢慧菩薩。

無盡ө慧菩薩。虛空藏菩薩。

. 虚空無 寂靜

地天畫阿難陀龍王。無熱惱龍王。娑竭羅龍二龍王會見無量諸佛。皆七頭合掌跪地。近 形,則此尊是金剛族母。稍似童女形不太高。 佛菩薩之母。大學般若波羅蜜多。住摩莫枳 鉤金剛拳金剛雹。此等皆是大明妃。以爲眷 顏極令悅意。應作如是相。 查此拿眷屬金剛 梵夾。 左手持其多摩尼。 作施顯勢。 是一切 蓮花。身儀寂靜,住般若波羅蜜自性。 右手持 **慶**莫枳菩薩。淡紫靑色種種瓔珞莊嚴。坐於 是蓮花族母。應於蓮花上坐。近佛毫相應畫 披。右手把翼多摩尼寶。第二手施願。此菩薩 衣觀自在,以蓮花鬘莊嚴其身,以寶續角絡 王。持蓮華蠶曲躬合掌。大慧菩薩右邊。畫自 互相近。畫嚩里迦大龍王。母止隣陀龍王。此 鰰

如天女。種種瓔珞莊嚴,其身靑色。手執蓮花,

觀輸王。近佛眼尊下。應畫孫那刚大明妃。形

天形。有何差別。右《手持蓮華左手施願》目

奪 在雲中湧出散花供養。 像二角作鼓音樂天子。於佛上畫淨居天子: 目四臂。右第一手持杖。左第一手持瓶:右第 上作淺綠色。近於彼尊畫毘俱胝。身白色三 太細中庸形。右里手持青蓮左手施願。坐蓮花 屬。各住本形。近白衣觀自在下。應畫多羅 Ŧ, 二手持念珠,左第二手持蓮花。身儀寂靜。於 種種嚴具莊嚴。著輕殼衣。其形不太麁不 東方畫持國天王。 南方夜摩天。 各依方而畫護世四 西方水

又近輪王佛頂。畫無能勝忿怒王。身白色四 斧。右第二手施願。左第二手持菓。坐於蓮花。

面四臂。癩眉面嗔怒。虎皮爲裙。

得叉迦龍王以爲腰條

。婆蘇枳龍王以爲

蟒蛇爲耳

蓮花堂。作瞻覩輪王勢,近彼應畫蓮花孫那

鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔珞臂釧髆銂頭緊

四臂右第一手持綱索。左第一手●持載

賀•耶仡哩二台轉大明王。

身如火色作忿怒

月瞻輸王作薦竦勢。於觀自在菩薩右邊。畫 三點●者各持童子形、種種瓔珞莊嚴其身。皆 軍吒利,近彼尊畫金剛軍。蘇摩呼。『頂行』此 坐於實山。觀佛世尊。近金剛手畢。須畫甘露

> 里主。西北方風天。各依本形畫。近忿怒無能 難成者。對此像前決定得成 成就。隨意念誦成辦一切事。諸餘部中 悉地皆得現前。一切如來大明眞言。任 罪。由見此像悉皆消滅。由見此最勝像。一 其人現世有8報。今世及他世俱脈劫作一切 雕一切罪,者見此徼妙像。一切如來之所說, 得圓具依法畫。纔見衆生滅除五無問罪。遠 量佛宜說。纔見一切罪悉皆消滅。金剛手若 仰輪王。金剛手此輪王佛頂大畫像儀軌。 滕王下。畫持誦人。如本形跪地。手持香爐膽 東北方伊舍那。東南方火天。 天。 北方俱尾羅天。各隨方四邊畫 西南方 奵 是四 誰 運得 切 隅 無 紃

— 設華 畫爭居天子衆。著天衣裙,於佛前應畫佛 四左手持白拂。四右手持金剛杵。 **坐師子座,其諸相好。** 藏。可方三肘不應截屈。不得用皮膠和色。 數俱胝佛同共宜說。 利益一切於生死流轉怖畏有情故。 復聽。說白傘蓋頂王畫像。能成辦一 爾時世聲器金剛手秘密主言。 王。身金色如鑄金像。具諸相好手持蓮華。 人與授八戒。 畫持誦者。手持香爐。於像四邊應畫種種 金剛手此白傘蓋佛頂王畫像法,先佛所 於四線中央應畫佛形、 先當如輪王儀則 佛左畫金剛手菩薩 。秘密主: 金剛手左邊 切事 黄白 液全 所 濫 頂

軌則 極善聽作意 爾時世算復告金剛手言。 於 屻 世間 吾當為汝說光聚佛頂王畫像 出 [世間眞言明教法上上。 金剛手諦聽 聽

①禁士意® ②巳二以⑩② ③爵士相鲁③ ③〔于〕—⑤□② ⑤页二须鲁 ⑥春二行鲁 持〕③ ①癸二癸⑤ ②[手]—⑥②② □第二王②④② □第二午⑤⑤② □第: **9**(斯)—● 0(特]—⊜ ● 第二告⊜●℃* 牒=髮⊜●命下同 ◎ 右二左骨®◎ **(4)**

肘 佛頂王成辮一切事業、最勝造像法 如來之所宜說。爲令調伏諸有情故。 畫彼本形。祕密主此光聚佛頂王儀軌。 種種光明。佛下右邊畫持誦者。開跪持香爐 像上應畫山峯。像下應畫蓮華池。 頂 王光聚依翰王儀軌 彩中不應用皮膠。 一坐於白運華上作說法相。諸相具足。 受八戒畫匠令畫。S應 香水洗粿。三肘或 從佛頂 此 光聚 一切 詽 於

令 爾時釋迦牟尼佛。復"誥祕密主言。 佛右邊畫持誦者瞻仰如 諸 肘或一肘新緤上。擇去毛髮。受齎成畫。匠 我今說高佛頂王畫像法"依輸王儀軌。 [相具足。右手施願。左手在臍下仰掌。 從佛 畫 頂王畫像法。 畄 "矜愍一切有情故 種種光明。於像上兩角。各畫淨居天手。 應證佛世尊。坐七寶蓮華上。結跏趺坐 一切佛之所 水 說一 秘密主此是高 切佛所 秘密主 於三

持

上

放

執香爐瞻仰如來。 種種光明。像下書持誦者。如本形關跪坐。手 坐師子座持。說印具大丈夫相。從佛頂流出 毛髮、受齋戒畫匠令畫。應畫佛形作金色相, 密主我今說勝佛頂王畫像儀軌。●先佛所 爾時釋迦牟。尼,復"誥'金剛手秘密主言, 依輪王佛頂儀軌 **企剛手此勝佛頂王畫像** 作糕或三肘或 肘。 離稱 抋

無 盡 過 小"操量 Įζ 棒皮 爾時世 。或一大指量或隨意樂處 Ŀ 晝 拿說 或畫最勝像 5.伽他日 或 四拱量或

及若常忍恒是 亦利 隨 應 斥 故 不 無 行 當 誵 及 於 爲 樂 於有而 大畫修精拾懸怎 斻 有 印像智進施熟過情 畫 當 彼離 及 常攝 我 慧 成 最 住 悉 定 頀 懹 委 者 著品提 悲 有 地與持 就 起 不般淨感情 思悲 四 就 心 難 若 戒 心 故 惟 心

佛觀 疾令得成就。佛言善哉善哉秘密主。汝能 B. 菩提場所說一字頂輪王■經行品第 所說是行方便法句伽他 如是義。秘密主汝今諦聽。我爲汝說一切 由 威德功用能熾盛方便。於衆生世母求悉地 爲勤修求成兢者。略說修習佛頂王眞言行 爾時金剛手秘密主白佛言。世算四階顯世 量佛已修習。爲利益成就故。 .住如來佛頂王真言明。 一切異言悉皆速 切法限中最勝伽他 切大衆。 以梵音聲說此法理趣伽他。 。極微妙此法眼。 爾時釋迦牟尼 者 無 佛 闦 貧

其

愛樂此 見諸有情多逼惱 無量菩提行自 抻 人不久佛菩提 閑 法修行人 法成大覺 大 捌 在 底 成佛當受學天人供 釋師子尊而演說 多種百苦逼惱者 流 **废废無量諸群品** 成具言王衆所讃 泉 及 河 側

> 則 者

生謗毀我及菩薩,

所說

毀辱於菩薩

說。貪著滋

貪著滋

味懈怠懶惰。

金剛手

我

滅度後末法之

時

彼 勤

久 就

胈

於 辪

飢 圓

渴 備

獲若是智此

當 求 忍 根 盁

不

肼 者

來三廢地:

力無所畏

儀軌,

切如來宜說。金剛手如來世尊。

及

大威德菩薩無量。種色身

。隨意而畫 或緤或

素或

於板上。

或牆或壁亦無過失。或使畫匠

復自造

。或の巧の畫匠

隨自意形狀而畫之。

畫菩薩形或畫真言聖天。

圣

於

夾上

成 解 及 獨 逈 能請大謹即常現彼 先彼 常 行 勝 其 悉地不 言 眞 老 與 居 應 解 樹 成 愼 於 應 世 常 身 此 作 得 鴕 者 禮 言 犘 於 堅 或 Ш 謹申 口 大 誻 或 地 固 制成 不 無 巖 實巧現 乘 難 意 就 難 伴 佛 衣 朙 明 心妙生底 心窟 智 彼 蕃 隨 出 清菩 衆 現 勤 勤 勤 勇 速 Ú. 生 畐 飮 提 者 人 伴 77 蛓 頀 求 不 求 健 疾 四 堅 者 得 犘 来 思利 應 定 Mĵ 獲 勤 心 及 勤 堅 獲 念 禁 悉 勝儀 修 相山 地 Ă. 悠 胈 有 者色情固得 者行地 趣 中行應問

勇猛精進者於菩薩善巧律儀行。 不淨信諸佛菩薩廣大三摩地 披袈裟者愚丈夫'作種種 作如是言 於廣大大乘理趣。 。若住大乘善男子善女 如斯小人。不深 得 人 慧 常 堪 是 ΪĪ 滕 此非佛說是 **凝場波** 不得獲 悉法稱質稱堅 不 得成就 地要讀直讚固就誦 無 壞亂 知如 益言 塞迦 頂 四揆二联争员会* 四提二篇明 四(菩提一經)十一字一明 四經二行第3, 報告行例, 超十(行)会 四唯二惟争会* **二倍导② ⁶⁰(行)———9,行—(此) \$P 10**天人——人天皇争② ⁶⁰姑——前争④ ⁶⁰三二二鲁⑦②

母[藤貴]—● ②匠二像● ●尼十(佛)● 勺(金剛手)—● 每[先]—● 甲說十(法)●●② ●種十(種)● ⑤巧二工品● □遊匠三匠

赤黄土。

如是智者依数用土

以此異言先

奥提身甲真言

曰 遍 胃

伊莫言

*临入轉二台擺跋羅羯四羅二合變件*引

此

劣

身

H

胄

智

者

常

應

作

土。然後應用。

上其言曰

集無量罪障。 行者。 調 弄損 臐 是故金剛下 **生**净信毕 害作 不 幒 ÷. 宀

載

由 勤

此因綠稿

水成

就與言

行

煮

男子莠女人。欲

於行菩薩

(定於著"提心、以廣大願常書寫大乘經

Ψŕ

受持 以由依 此寶 為他の敷演説 加雲 異 行 大 伽他 奪 行 速 我 現稱 前讃

닸 注 施 何 戒 成 心忍 故辱言故經 速動器本修 疾 定 墊 胈 쇕 成 本 慧 Ħ 俚得身

諸

隆e河

行

者 畜 人 地 土 明

於

是

行者。 115 **企剛手復白佛言**。 提場所說一 住清淨軌則作本館觀行。 字頂 損奪云何修 倫王經儀軌品第 *唯 佛頂 KĄ 五 世 其

麗

及

爽 應 生

泥水臭而攢

諸以以

+

用

尊說以一支速疾成就佛頂等悉地。

佛言是

於於

滲 綇

嚴處浴側水離阻處

加行水共種遠當及不衆

樹

離 別

潤莊淬勝穢藻

中水種

三以先以從

置

1 腰

深者迮

流遠險

清應

軌則。 故持 者。差別而說。 金剛諦聽 衆生利益故。 不以貪染擾亂其心。應 不 放逸 常住觀佛三摩地。不應以散動 切真言教中。三時住清淨 一切有情。 小衆生緩慢精 者。不應放逸三時澡浴洗 心觀佛。常以 深浴洗

部

是 渠 岸

諸 深

事 於 彼 其

日復諸

以

此 悉 如 當 河

持者

於

番

以洗

應

彼 鳥

損害生命,換內衣已以此其言護身其言曰」

手

足。依法澡攤。 **摩地遍緣十方**

勇健智慧者。

幣

鉢

ŵ

大鹏三金

燧

件*引

以推以復澡

卽

應

Ĥ

44

大

耤

置

於

心

壌 無

逼切伴羅用讃相特語

七 擐

誦

逷

用黃土、消滅災禍。及諸罪障:應用白土 法 不太黑不太黄不太赤。 若用土。不應用和蟲土。 若調伏法用黑土。赤土亦得。若作增 應用不白不黑土。若求敬愛 如是土通一切 智者應用 清 法 淨 應用 電 電 悪 悪 悪 悪 成就 乔 +

* 验

Ĺ

甲

明

即修

大 者

加應

護用

用 結 Œ

皆 i)

於

身

成 行 **入願三合繼帝惹吽**

*

純

Ŧ

胃與言目

* 唵 以以 此 Щ: 三合攤件*引 件 ख्र 士 眞 加 通

持諸 於 成 河 就

離る税 **為** 三 袋 加 聚 庭 處 唾 聚 小 臭 兒 於 戲 之 地 聚 劇 土洛戲潛嚴穩河水洛邁邁 處用

女其分此

持 切 彪

水用

具言 日

事 "滿跃娑驥!! 眞

由毘卽 此 那

臒 加夜入 持迦於 故障水 不水自 能中腰 或

至

誵 爲 損惡 害 蟲 胸

切 佛 水洗用分分髓脾分口者心

此 有 欲 念 損 此 害 故 悉水 訶 令 居

由 歽

眼 佛 能 辦潔 澠 髙 第 應 至 說揩 爲 頀 方 譒 分 洗 其 事 淨 於 眞 洗 爲 眞 頂 勝 Ξ 於 段 隅 佛 淨土 净净 頂界頂 言明 護明巳頂言 土之頸 此及拜成惟普及行輒沈行復離 第 次 離 從 分 更 Ξ 洍 脚 土 蟲 用 成 護 兙 泟 加 DJ. 者 不靜 者 加 整然洗 第 窥 至 作 佛 自 與 Ш 佛 謹 於曼 寂默默 数 可 上 二 滓 膝 == 其 障 頂 人 抃 助 茶 部稱 퇕 加

辦

黼

怬 财 戍

野殿努成引歌發耶娑騎二合詞**到**引 **桑**■謨騰聯沒駄胃地薩

●提二藍兽 ●[数]--⊜●② ●[菩提…無]十一字--⑩ ●吃+(ガー)⊜る* ●反二反二®汤 切二卿② ●羅 ●●2* [●]●第二表号② [●]河二諸号② [●]●配建二監符号②,死者● ●第二當● ● 図書二数号● [●]● ● → → → (三)号。(二) ●② ⑤以此二此以⑨ ⑥默二然⑨ ⑤震二其●⑨② ⑤南十(引一)●② ⑤噫十(引二)●② ◎大字明本作本文 ⑧引十(三) ⊜∌₽

之

不

放

於

-난

於

切掌

密 茅 於

念白求持

及天即

盆

來

淸 慧

末

度 用 珠

倶 如 增

作

調

諸床伏那

麻淨而量

穿珠真言 悉默雕梯二章娑嚩二章訶の引舞護薄訛轉底の反の引悉の地 加持珠真言日 娑鹏二6台詞6引 而其諸諸卽其應加應 智奴 金上青 俱 往 愍 於 念持誦 言 者 言 結 中提 觀 子 淨 銀 用 羅 念 心 身 茅 淨 應 蓮 印 誦 持 頗* 販 子 等 自 線 下 尊 行 蓮 吉 華 相 本 薦 眞 忿 芻 誦 相 前 作悉 念 密應 諦微 像者座祥印應奪座言 酾 慶 室 應 迦珠地 穿 춂 次不是佛以數夫數次依及應 乗 三 住 通

極 足

高稱幟

|惹o 曳悉o 地悉馱囉 一增通決 定 得 成 就之用就

*唵阿納部二合 梯

亦 用 坐若 一相若復應依密 燒 我 不不應 即運 此 ĭΕ 韴 刑 絹 瞿 臥 木 用法 今切和 用 如 當 1 結 等 此 木 逶 不 歷 丽 寫 佛 斦 是 心頂持 而 而 樹嚩薦 樹寫 木 摩 桘 不隨輪 奢 闧 夷 藉 覧 所 誦 得 成 舖 類樹上遍 之 得 木 珠 樹 時

用相加若

佛 共

眼而

持

必得

行成就持設設之成心王言羅灰 先世 觀諸 拿 亦佛 佛 相 Т. 和頂稱眼異和成成流洗處 證像問誦者證明言誦就就水淨坐蟲座法當珠勝 明

陳娑縛 真言 龔 漠雕 忉 三国合河图引 軽 ᅦ 쨅 夜明 便 刚

安默也

変

馱

也

以皆

儀 加

持軌

此 依

作 具 義

切益

成用

臒 眞

諸

言

山則 統大則 暂所成 想於彼印上 蓮 華 共 ΣĽ 無 無量配千 址 寶所成 萬葉 III 共 於

g),

此

Ŋ.

育

加

棏

於

念

珠

遍覆。 以無垢海眞言加持大海眞言曰 光應 中 坐 博 坐 如其言身形。 一心。智者不應放逸。 閣上有相輪線 乃至隨意而觀一由旬大。或 作說 大莖。 如是觀。 法印。 於 餘 彼 上有 亦如上所畫像。 具大人相。 如 求成就者作如 隨自意觀之。 沀 心中想無量其 盐像 樓 捌 心繫於本尊諸 莊 夞 **心酸共身**, 世尊安隱 樓 觀在於樓 匆 "乃至有頂 泛是觀 行由 珠寶網 цı 遍周 相 句乃 业 佛

專注 加持力。作是思惟。 至千由旬址應觀行。 以山眞言加持於山眞言日 尾壓鷹棕地四叶

濾及取而而

葉 作

離於

水灌

用頂

置 用 於 與 著 興 尺 定 用

本迎於辦教野

珠床讚生獻像宋前明載衣衣俱地逸部

應

奉尊聖像事儀

座觀

丽

審

濾

不 觀

*唵 **以蓮華眞言加持蓮華眞言曰** 襲四謨薩嚩怛他引 藥路四南薩姆的他欠四平 切實樓閣眞言加持樓閣眞言曰 吽 阿左羅*件 迦峽6擺娑嶼二四合詞

次應請佛世尊。 諾魯二合藥帝薩回二合雕造B格誠誠類剣 願二四合詞 9月 利天下降閻浮至於道場。 以自與言。 即獻閼伽作學是頌 應 想 世 拿 如 從 從 忉

然後以六字佛頂結上方界。 以 自 神 通 住 符 香華衣服嚴具飲食香水, 及自本尊三部部主或依自教及諸 А 隨喜勸 應心中觀想而獻。如是供養儀輒已即 心 譜迴向發顯悉皆應作。 念誦乃至不疲倦。 **岩無如上** 找 即想如 所 作 念誦遍數 供 奪 6b 双來澡浴 安心 所說 養 蹴

尾

榅 坌 供 mi 10 說 ①以十(二)鲁② ④地十(三)鲁② ●合十(引)鲁② ●引十(四)鲁② ●反二切明② ◎引十(一)鲁② ●地十(二)鲁③ ●也十(三)鲁 奶松+(三)黄色 ®食+(引)黄色 ®引+(四)黄色 ®是二比● ® 第二日®

而起

伽 獣 m 復 觀想東門奉 爋 飨 如是三時應作。爲無像故 嬊 送世 拿 食 則燈 明 醴 筝 切供 佛菩 養

燩

薩閱

歽 説 頂輪王 經 分 別 說是 郰

來之所] 手。此佛頂 迦牟尼佛 金剛手 就 修 行。 密 言 如 汝

金剛 Ħ 手 就佛頂故 切 如 來所說成 以不壞伽他句 成就次第 行

常得應應如若此狗悉或或若幢此不夢蠶是優若寢頭累 能而當於則當 生現 寝道現往 得 脫 作 知 是 見 皆 及 拧 見 麥 履 糯 亦 久 乘 鶩 為 曇 上 時 若 足 貪丈於亦於於而諸護此等及不旃成塔乘及等成當此與成鋒自應向然 杂夫夢為實某警魔摩二麥觸盲陀就並有遊交 就悉等白就等位 遊門後 心身中實事處覺障法夢和彼祥羅相獨配行雜相地鳥鶴相樹樹身方寢

居在林含獲

左 息 東 蹇 作 中 不 於 應 食 於 是 於 不 成 逈 於 屏

安增方 臥護夜生味拾飲食名清清就樹宅處

於於及如依然於生如應應成淨淨或或及集

右護南師儀襲一貫是等節就成合念屍天聖

上摩方子朝息心著負量量者就淨誦林室衆

足若枕如皆於初由貪甘不一以不心樹空令

亦東而子印茅讀念之及亦修成淨於於與威

如南眼驍相萬正護有酸不悉二遍本山窟盤

是方臥勇應上典廢情酷飢地種淨奪谷中處

手有手師與帶夜貪俱甜飽切二

應 若 顯 若 去 至 墾 即 燒 知 善 必 駝 水 若 如 或 是 或 若 若 若 孔 鷹 夢青與面少 為 見 尊 疑 食 彼 者 見 粳 已 及 壞 驢 蛭 於 是 執 則 登 於 夢 見 雀 及 上 祥 降 觀 分 不於示於靈燒現於米求不於及油夢等筆成於夢見如等迦此尼伏於令 放女我本是酥是本油成善成車盆中善餐就高中於是吉陵等俱相南端 逸人身尊實蜜言尊麻就相就等身見夢篌相樓見血相鳥伽樹陀應方髮

稱 悉 尾 遊 遊 若 念 用 菩 應 是 不 當 此 念 念 諸 及 為 若 卽 數 卽 應 住 若 愼 過 欲 證 皆 臘 行 空 離 誦 彼 薩 誦 故 能 用 具 誦 誦 魔 不 諸 未 專 數 與 作 定 心 勿 去 眠 閣不轉破大護護作種無作為作言及功隨廣魔人注着慈不而而起之時 提應之壞藥身摩加與能加障加主護被行善食輸一心相爭念散思財加 華用華故义法等謹言勝護礙持宰摩奪者解噉 短心起應觀誦動惟實持

青一遇合成悉先成翰作一成護 成 本 纔 如 遠 由 獻 住 在 於 若 心 觀 不 未 念 蓮切迦彼就地應就王自切於魔就母魔影離不諸於於愚心若真成來誦 俱佛度心鬼必作其之身成頂頂頂不食而阿依香本顯念起綠言念亦不 勿頂慶疑羅不護言眷加就輸行真受香隨閣儀華尊倒緣嗔貪義誦不應 頭部雕怒刹成身時屬持處王等言得等形梨軌等觀中生患染理儀應思

常見異是應速者成渥於獻當由設應異一於燒先數恭隨而灰二一極運輸加言故作疾稿就速彼限於念造作言一一香樂數敬力作第三切香藥便是在以築得德於得入爾五一若之一及悉渡而而印作度時陸慢到經濟播悉强異成海所海滅無肝不堵塔塗消乏讚作塔成作供地及經濟理書進波地盛言就河數河罪問量成波前香滅時數之法就法養華與

受勤不成悉無當由皆何速獻何決一由應用供用塔讀念或當乃修當及苦功能就地福於彼由況疾蓮況定千罪誦眞養 以滿誦誦一於至行知餘語念除得念德不福自過得華作得攀覆千言翠極三於幷二入於者佛種有誦衆牢誦之久無已此成十制成堵心八加堵香洛妙作三海七不頂種情勝蟲固本人時福身量就萬底就波故遍持波華义典塔四河温成明華

我三成北不面恐自若所施當愍應力與獲遲速不發末是不數無速應為今時寂東應南損已無獻諸供念獻用紅殊晚疾久勤世故然數量疾作彼盡應東許面應壞分有本外養有於不頗勝乃得得我末勤福得常皆拔思為息西食身之外拿來本情本思梨悉得悉成精解釋法敬德成體迴濟惟異增食之故食客食故食議等地成地就進脫迦時禮聚就佛向

能油若一及而亦所自次次先於瞿安一護加以後途是種常難是念持大成成不切一作同獻族第則為此摩置切已持辦應拭放種修成故語杖意自說與切供於同并而輸如壞土於諸應樓事作并常調三之常者并必愛芥儀言世養部佛眷供王來輸相座聖供經與護鵬應伏摩與敬遊先相事子軌入天儀類頂屬養頂勝中和上衆養概言身淨作者地言禮行志應

燒而則悉 愚以如所及 夾其依說 智應念 智應或 灰作念示是一諸無皆出油作 童皆 癡此是獻典 及 決儀儀者 釘用 芥淨 誦現人切佛侶懷家 水 後 衛 者 釘用 芥淨 誦現人切佛侶懷家 板 於 是 作常為香金 觀話 裁 選 即 成 攤 部 政 種 自 等 塔 謹 憨 妄 是 警 三 華 剛 自 佛 而 為 作 就 摩 啓 四 壞 方 先 護 種 自 等 塔 謹 憨 在 来 摩 诱 作 言 覺 部 等 手 在 頂 獻 儀 垣 因 處 請 角 頂 隅 設 摩 色 在 持 廟 順 意 家

頭 供 貪 譴 在 清 分 善 是 名 名 蹲 結 面 卽 於 懸 稱 調 迦 佉 若 阿 用 及 無 悉 和 獲 髮養事摩家淨其思名爲爲點跏向成眞作畔伏 羅陀作說如以憂皆和得 生 聖 梳 念 淨 持 遠 而 為 於 調 作 爲 東 於 言 調 字 相 尾羅息他 是白及仓前於 鹽衆洗誦行誦離修增息伏調息而息句伏而僧 羅木災乳 等膠母除護增 虱時功時人者故行益災事伏災坐災中法燒用木機法木木木紊滅摩益

能甲虚皆髮不是憎如成遊除吉護諸加面意面如及用活尼增波尾壞毒 生中過有長應名嫉是就止害辭摩佛娑對思應是迦為兒瞿益羅臘亂 諸停於所不長相佛一隨諸故坐作頂鱗於而向等羅護子陀諸 罪垢時妨為爪惟教切意障護增增應訶北口南諸迦摩等優護菩樹教廳 您 穢 分 礙 過 髮 法 者 處 故 故 摩 盆 益 修 誦 方 稱 坐 木 木 柴 木 曇 摩 提 木 者 喫

及諸誦如則清除爲不果念不成心聖是如不如多屍藥不及常亦供亦不 羅穢明是應淨如護應報誦堪辦意衆處是調彼饒林叉應於與不養不觀 刹之結 貪而 修 是 命 而 亦 及 紹 諸 得 皆 若 等 倡 諸 蚊 穢 鬼 求 顕 定 觀 塾 觀 日 成鬼印染澡行因難施下護王事適喜古之女難虻污神悉戰相關衆月出 就神契類浴者。故與劣壓位業悅悅祥處處處處處處處應瞬時蝕時

上起悉應心或悉爲唯若下隨若此如念不多不或彌龍聖國於是不不不 中屍皆思誦誤皆除除乞劣力王中人誦獲饒應於淚神衆主飢故觀輕觀 作及得淨結觸不憂敬毒修分相護食作於惡求亢車雜被不儉修安毀日 法 蘂 清 異 印 不 應 惱 愛 刀 行 應 不 摩 好 護 悉 風 成 旱 居 亂 罰 和 國 行 樂 師 蝕 處叉淨言契淨與故法杖者作具勝食摩地處就處處處腹土者事奪時

廟國

公

戶

贈

日時

幷奪當應及應不若爲當 拏 人 於 如 鉤 當 擇 具 彼 於 枳 精 念 是 召 請 時 於 作 未 寧 氣 腳 加 於 本 宿 儀 利 來 等鬼時持他尊曜則益世

盗盗者及或而不必說劣 不竊闕說取求擇定此慧 思成加念於諸念而小之 議 於 灩 誦 六 悉 誦 成 悉 有 物物医相分地處就地情

他爾 世 法 成就品第 復次爲利益 藏沙門 *不空遙 大鑒正號大廣智 食邑三千 此 事 業 无 賜 成 典 就 善 訛 寺

伽

肵 ИF 同 三司 頂 \pm 進試 紫鴻 司卿

說 頂 輪 £ 卷第一

悉 即 於 念 澡 智 皆應事誦浴者 得起皆悉正不 战 澡 相 皆 法 應 就浴遠作水疑

或若不以沈 以破應慧沒 心精破而殊 洛 坐 跏 惟 河

●県二斛舎② ●茶二茶● ●光二胤舎 ●株二息舎● ●除客二降怨舎 ●ホ二長● ●未二者● ●駒二代舎 ●浴二先舎●② [所說]—⑨ ④乙本奥書曰貞享元甲子九月二十四日校點了是爲今日授于諮徒也淨嚴四十六敬 · ❷卷十(第)⊜, (宋法成就品第七) 十卷章② □3(普提場所說一字頂輪王超)十末第55,[末法成就品第七]—● □3法=前⊜ □3

雄 成 鬼 摩 獨 健 歷 鄉 表 表 不 康 雅 克 雅 鬼 雅 不 康 雅 那 不 康 雅 那 不 康 雅 那 不 康 雅 那 不 康 雅 那 不 康 雅 那 不 康 雅 那 不 康 雅 不 康 雅 不 康 雅 不 康 雅 下 摩 刹 方 骨 智 来 许 声 半 次

應 吉 調 雜 不 水 以 衣 乃 當 於 者 應 應 當 修 住 所 不 於 行 設 修 應 歸 敢 貪 所 慧 作 日 弄 居 應 中 灰 服 至 誦 眞 不 住 住 住 行 咸 食 應 食 者 離 行 作 依 品 著 求 者 證 騖 戲 生 與 作 醋 及 於 眞 言 如 於 於 於 者 儀 量 數 生 而 彼 者 如 於 無 於 皆 不 成 戒 笑 於 他 念 物 臥 親 言 修 是 一 身 朵 應 而 多 類 厭 不 修 應 是 三 所 女 悉 放 戴 等 過 人 誦 洗 具 族 明 行 默 默 默 食 食 少 食 離 應 習 當 思 寶 堪 入 地 逸

有

情

說

速

疾成就

自須由食而替洗雞不不寂寞悉而并寂如大亦不食任動隨六如食此群身東此染共說已銅應共默言地作住默是如不坐於運修力念是熟諸娑及取生等同諸而熟與他而不即於於而等孔噂臥靑得菩而以之之佛爲爲時於攝寢儀食銅同同迎成成護修念威雀晙高黑成提修成有有所但*他分過受藏即用器食食誘說佛慶行誦儀明食床物就心行器情情說驛

著頂應右應法學書智用支應坐當普如吉使午而用住以應於於養咸蓮營畫畫輸盛佛者水分用於雕通是日匠時不以戒童知二此三惡皆華無忿觀如之之師應應皆殊師毛所板宿者應應白而女如分勝神諸於色量怒自是大光子畫淨圓勝子髮先等齋令修截覆蓋縫是八悉通悉日衣壽形在佛印明座像瀘具色座過說上戒畫持屈等作練節日地分地宿

感謝持虎金應從皆當知其而 而於佛畫應然具 然更應復尤十成此行年念然佛皮色畫頂以於已香以畫經頂得成後戒後先作用加四就中者月豁具幷以而於而相像無離香 其或等亦最修令而令最香而十佛成求期有三念為晃佛流莊中過甲膠 本於勝稱勝其共 加消勝水供五頂就第限情目珠裾曜前出 嚴吳失縣和 形板像蓋像言淨 持淨像洗養日法勝修等

●第二排令●②* ●射二前● ●眼二服 ● ●每二編●●②* ●周二第令●② ●押二挿令●② ●木二括●●② ●井二芥亭●② ●奥二更●② ● 第二音● ● 四葉二號今●②*

如 成

是言

知我爾所名號

伏成四熟米

示現名。

作

熟五阿僧祇百千爲愚夫聲聞。

猾 無 乃 得 應 用 善以此皆此無於略廣 一如白馬難甘 此 牛 閑 善 於此 坐 勝 北 44 等 能 佛 示 大 是 剛 切 衣 頭 明 於 木 毛教軌微 於 本 世 套 之 勝 畫 為里 去通 茅 作法則妙遠 形 拿 像 像 應 聖 女 大 多 眀 調吒 光者時 像 鷹惶 者修像 菙 筀 畫慈 所 法儀 畫 使形手 應清應諸彼金毫兩如如如持毘意執近金 如 種 身 是 一當是 金以身 色相邊 俱o知 來 大 樂持 彼 蓮

妙切 畫 像 取淨 畫頂住 種の之 峕 出 眘 此 依 吉 畫 如 炦 其 初 意 童 成 佛法群匠是就 言 日 舊 地 光 樂 明 莫 就 像 畫 樹入像中身暉 眼畫 說 羅 狀安照 拿拂

> 部丹多。 梵王名毘. 言三摩地 攝。受有情而爲說法。令其覺悟。時曼殊室利 調伏有情。 室利童真。利益有情被大甲胄,以 時世尊告曼殊室利童眞菩薩言。 **設**6大 赤 作 現 如 切 身 有 眞 種種變化色身、佛菩薩綠覺聲聞 佛 於 是 如 情 言 形 衆 如 利 意 王相生來益 能以變 三佛 定化摩 Ħ 現 於地 衆 不 生輪三形思 善巧方便 利王有相議

之 曼

當所茶

本 左

形邊

成

蘲

金

幷 應

佛

名主宰。名最勝名引導。名調伏者名屬。名言化名變化。名難雅名天。名阿蘇羅名主。名尊去。名一切處面名濕賻。名寂靜名涅槃名已去。 名"犎牛。名天名龍。名藥叉名仙名大仙名作 出生名三摩地生,名才士名驪惹。名丈夫師 名千眼名清淨,名威靈名三摩地,名三摩地 者。名流出者名世主。名毘摩質多羅名三目, 悲者。名慧名三座中地,名慈名水天。名師子 名空。名勝義名不實。名咸名名稱。名與者名 名部爾名持寶。名彌也。彌也二萬變名一切 名俱摩羅名印捺囉帝。名錄羯囉名壞宮,名 **童具菩薩白佛言。世傳以幾所名號。佛頂具** 名丈夫主。 名三界主名世尊。名無主名主。名眼名實 蓮華名光。 切義成就。名世尊名商羯囉。名作寂 名牟尼名底哩•他。名羯雕沙名地 行差別。世傳於世界轉。佛言所謂 鈕。名大自在名自。在。名劫比羅名 名勝義名勝義 宣 名火名鬼主。 名雕欲名寂靜 名證名證

我名如· 善現。名蘇彌盧名金剛。名如金剛名天妙。 變化名作變化。名具義名能鬪戰,名非異名 熙。名大*希熙。名財。名大財名具財。 雲。名聚名大聚。名不相似名羅四胺。 名常,名無常名常無常,名轉輪四王眞言名大 天妙趣名勇猛,名大勇猛名能生。名大能 離分別,名壞分別名護世,名善國名共許 悲名現道。名有名不有名分別。名無分別 四妹多。名香象名白蓮華。名說空名現空。名現 過名健軍主。 意成。 生。名異如名異性。名實際名實性。名衆法名 又曼殊師利童子。於我作如是知。名不滅 樂慈住。名神通名具力。名具慧名不相似光。 不異。名命名非命。名山名大山。名難壞名安 寶名阿羅漢害煩惱。名幻化者名持幻化。 名大水藏。名龍銀名師子聽勇。名奇特名中希 大軍。名群名大群。名人主名大人主。 名水 名四羅摩。名洛乞叉樂拏名想莊嚴。名雲名大 大娑娲羅名海名大海。名烏娜地名月。 名白名說白。名丈夫名說丈夫。名娑竭羅 異言。名大藥名論師。名大論師名勝名無上。 夜摩名施財。名*驥嚕拏名俱尾羅。名持國 名涅槃名實。 曼殊室利童子。 來名佛 童真於此 名大王名護世。名持地名 名遠雕過。名壞過名 名大師人天作。如是9知我名 世界 名無二名有相。 於此次面河世界。四 調 伏有情行意趣 盡 過 幻化 名大財 。名軍名 "名純名 名 名 茅 澈 H 生

●知二版图图图图 ● 聖二孝意* ● 數二損● ●之二種® ●大二天例 ● 受二投 ● ●在二然 ● ● 他十(多) ● ● (報也) 一 ● ● ② ●女士沙女会 ①地二提会 ②黄二黄色* ②林二戟兽 ①玉+(名)® ⑤凝二噻兽⑥② ⑤聚二伏兽 ⑤布熙二熙忙兽* ⑥成

如大放作婬切出某是八六

是床逸樂慾命時甲言戒念

爾時世尊復告3成"熟有情,如在成"熟有情,如在 而 三 破 悉 亦 行 再 旃 月 新 一 行 於 聖 供 常 觀 諸 於 護或八澡白 作時壞不不者經陀經產切者此天養懷自佛如 摩用日 復告曼殊 三歸悉往應不於羅女及諸於修悉如念在及是 及於十著 善 應蒸家作死與世行數是此苦緣等 供五三净時 來說法。 伊寶 故 食 赕 食 煮 食 食 家 言 天 人 喜 等 等 薩 覺 日日衣日 如是童真於洹河沙數 利菩 相 如 身應修及如及如臭及殘威供悉明善修金大戲 應依十齋於 來無所分別 淨 簽 行 不 是 獻 上 穢 以 食 力 養 皆 天 薩 行 剛 威 懃 7我。童子 施儀 四 戒 端 及善者往等聖所陳彼及不不而威威者王德而 於軌十住嚴 胹 語 提 當 止 之 衆 說 宿 家 祭 思 應 數 德 德 愍 大 聲 供 八而五儀宿 說 別無事功所調代別沙數佛 伊心 應 宿 家 食 食 食 食 養 禮 喜 者 者 懃 力 聞 養 方作日鼽躍 伽 他 Ħ

下出華 皮膠 爾時 根頂具。成就 所e說畫像法。畫人應授與八支戒。其 Ŧ 來 右邊應畫持誦 香湯令淨洗。安於東面。於吉日宿直。 兩別。 佛頂 说伽他日 次之所略³ - 結跏趺立 一略若 釋如不不不不而始阿當如意 '畫佛形像。身如金色作說法印, 祕 人天切說見 密主此是輪王佛最勝畫像法。 隨意大小臗作 從頂出光明。背後 天龍諸微此 說。爲令愍念有情故說。 十善業道者。於彩色中不 供供功妙佛 如來逼身光明熾盛。 養養德像像 **| 真言明** 本形持香爐膽仰 取 現若悉能一 世見皆滅切 細*糕去毛髮者 (上應畫山) 教。 得此到諸佛 成勝彼罪所 旌 八畫人諸 篵 於自 應三 就像岸業說 李 應用 光 如 說 世切世於中蓮 先 肘

調化變變無得若功設若三分帝成是羅不此是由成得獲獲諸功爲此由 伏作身身量為人德於見界座釋就等利思是人持佛清得四罪德彼即此 彼無而大持嚴與議諸府此兩淨勝如悉 諸 天 金 如 俱 忉 修 無 俱 成 **些利此有感** 不有同威明德步最佛淨 真足無智 情 釋 手 形 衆 王 者 盡 劫 起比坐德者者多勝體者 葍 尊 垢 慧 足 滅 長 故 説 力

穟 或 利 化 閛 彼 彼 頂 世 頭 與 及 若 悉 見 必 天 威 修 轉 人 智 由 功 此 由 涣 悉 由 現樂 諸 遶 人 成 王 尊 破 悉 餘 見 皆 修 舍 龍 德 眞 輪天慧修德像 見定皆見 爲於諸有往終就不若作地威成而頂遮及無言 殊咸皆輸如爲此獲而此 帝楚有情餘不最思自七者德就消輸起藥與行 勝 供殊王大最像悉稱像 釋 王 情 類 刹 死 勝 議 說 分 等 天 者 融 王 屍 叉 等 者 王養勝明海勝故地潜故

略 金 化 娭 大 五神通論情具 邑 聚 摩 神 茶 期 修 悉 飲 曠 餓 拔 瞥 食 野 行 鬼 大 持而妙及及諸 菩 明給以山傍 薩 者施具林生趣

9菩提場所說一字頂輪王經密印品第八 中 勝

心即。 金刚者印具言曰 二手內相叉作拳。竪二大指。 出生大印真言。爲衆生利益故。作易方便成 白佛言。世尊世尊。唯願說從一切如來支分 能成辦一切事業。我今說大印。爾時金剛手 伏一切菩薩。 神•力能生一切菩薩,能撰一切俱*胝魔。攝 印真言。無比威光神通。流出無邊奇特,現威 **勝**一切如來。 等應受一切如來出生大三摩地。 爾時釋迦牟尼佛。告一切菩薩衆。善男子汝 。即前印届右大指入掌。左大指直堅。 是持 "佛言汝當諦聽我爲汝說" 即此印屈左大指入掌。是爲持蓮華者 ` 令難關之人起於慈心。 善男子 住真言身一切如來族眞實大 我今分別解說 此是一切如來 無比力超 揚

程 護薩鹏沒馱冒地薩怛爾二●6●南 阿州尾

生夜靡惡趣。 能令一切有情作如來事。 攝召 勇心真言。一切如來真實法。能解脫地獄傍 此是一切如來心印真言。 切菩薩。 金剛手我略說。 秘密主此名大動 能召梵王帝釋夜

竪相合。 於千恒河沙數劫。 所宜說。於百俱*抵劫。不能盡說其顧®利。設 不敢住。秘密主此輪王根本印,一切如來之 智者成就人。若結此印處,諸惡魔障等。是處 大印。說爲輪王頂。此明即是佛利益有情故。 指甲上。此名輪王根本大印。恒河沙數量如 能 來之所說。未來佛當說此大輪王印。此印名 威德。爾時如來說 請召。何況餘類。如前二手作拳。舒二中指 水天俱尾羅等。 . 屈上第三節 住十 亦不能說其功能福利諧 **伽他日** 届二頭指瓦安於二大 地菩薩大自在者。 尙

於 彼 應 若 於 由 若 乃俱 3、胚魔羅 至 人 修有 百 受 持 者若 不此持 一俱*脡劫 持之關 輪 ī Ŧ. 劫 受 言 明 印 中 衆 未及翰持不如拜不常 不王戒能來 誦 威 曈 不 有失大精 而 大 是 於 被 德 忘正力進 讃 師 其 惡 沮 失念者者敷設言趣壞薩

族中。為灌頂印 金 二中指直四堅合。是則高頂王印。以此於佛頂 剛手此大印。無比量力威德。 千 劫 嘗 准前根本印。

二大指面。押二無名指甲上。屈 舒二頭指。則是光聚頂王印。难前印以二頭 以二手虛心合掌。屈二無名指入於掌中。以 圆。如傘蓋形。此名白傘蓋頂王印唯前印 各安中指第三節 是勝頂王 FΠ 二頭指相拄 是則

> 此即以二頭指。四點二中指背 說。能壞一切煩惱。若見此印。如親見如來。 印。亦名如來結跏印 法 **S輪大印**。 名十二 行 相法輪印。 即名煩惱 彻 佛之 雹 郎所

皆是輪王印 聚頂。勝頂、高頂、井白傘蓋頂、如是等印。 印。祕密主此輪王大印等。煩惱雹、法輪。 金剛手此等五大印。 悉光

以此印真言。七遍加持心、先世流轉中所作 名如來心印。 以二手虛心合掌。雙屈二大指四人掌中 身眞言曰 就。以此加持自身。 切罪 悉皆得除滅。即頂上解散。 亦名如來大勇猛印 即成一 切如來之所加持 通一切成

曩*謨三滿多沒馱@南唵麌那□喇尾啾娑嚩

名一切辦事佛頂印真言曰 以二手虛心合掌。十指互相交。令虛其掌。此 加持於心。兼用五字獲大威德力 常應

此應護身 金剛手此一切辦事其言。於佛頂數中。 **胸**的二合河 60月 切佛頂心。於一切事業處。當用。 此

髮*謨三滿多沒馱* 名錫杖印真言曰 以右手握大拇指作拳。以左手四執袈裟角, 吽 南*唵度那哥 爾多囉拏

此

此 攴 即 ●合十(引)鲁●② [©] ②* [©]樂十(二)鲁② ⑩引+(四)⊜②*,(引)→⑨ ⑪執+(遊)⊜

此大眞言同五字眞言。修四行以此護身。如命副 整"謨三滿多沒馱"的回哈吒噜三回合 如來族中名轉輸王 修行者以 ·滿馱娑 起

の第二輪争の ©[著提・・越]十一字一像 ©{力}-自の ©唯二惟自争の ®欠十(二)自② ©利十(故)争 「四[竪]ー像 「四記二者® 「四[ス]ー会 **母复**=英鲁多**②*** ● 6 四南十(引一)鲁②* 920 6利十(故) \$P\$(见) — \$P\$(无) — \$P\$南十(西) 十(故) \$P\$ \$P\$(引) — \$P\$ \$P\$(元) \$P\$ \$P\$(元) \$P\$ \$P\$(元) \$P\$ \$P\$(元) \$P\$ **ළු**මැ (ମ) 📵 ❷引十(三)⊜❷

右手小 先以左 來鉢 FD 捐 手 誦於 身 是 州 與左手大 仰掌安於膀 錫 故 鶵 杖明 怖 應 杖 處 FD Л 指 互 飢 印常能 相加其掌令虛 眞 於 制 五手覆 言 成 難 和 就 調 左手 應處者 名 上

◎也麼◎訶努婆魯去 轉沒 馱跛 怛囉二☆ 迦播 羅引 地 瑟 恥 駅 W 跃引 囉

是 恐

其

諸

荠

悉 障

無 難

有時

冺

當險 道 切具 加 曠 諸 於 言 **自野衆大** 身 中生力 修由影 言行念 佛 者除 肵 相憶 飢 加 應念涡持

指下節。 相交仰掌 倒安眉間 뗈 指側 名如來毫相印 相印 拄。二大指 眞

5也何論馱何論度引囉拏 四駅底瑟烷二台底瑟烷二四台駅川雕也 面命 三藐三沒第毘藥 薩騎坦他 生引藥亦如那以職易二合民藥 ... ⊕ 三百合 係學係滿 麽尼娑嚩 馱 쨅 滿

與 是

萷 彼若能此 加 人 得持踏毫 於頸 成此悉相 就印地印 刋 成頭 由毫是能 ſμ 結 相 印 具 加 誦 威 大 大 持 此德威人 於鼻則 明者德和 成

> 引二 龘 "謨三滿 如 來 鼻 眞 馱 南 E 唵 哩電尼 部件 泮 娑

於 Ō 者 俱 加 胝 蜐 鼻 彼 彼 終終 不 無 患鼻 鼻疾

二手 屈 一合掌。 。名爲佛眼 屈二頭 指 各 安中 背 يل 大抬

勝 (I) 佛 滅 頂 中 定 用 得 此

清修最 簣 耐 王 受 佛 諸 等契法持頂罪 此誦設不若決應 久 常 彼 結 成此成大 就印意印

切 此 佛 頂 佛 積 眼 Ā 其 劫 明言福

說與言 能共者一 成關得 日 與 切彼印

佛

覵

即

三藐三沒第毘藥三四合喉引四 **騎雕他二合娑但儞娑嚩二合四河 西鸭入树**三合 髮 " 莨薩嚩怛他藥帝 攤底瑟姹二母☆悉馱峰左9備薩 *瓤雕曷二合 **嚕嚕塞普** 毘薬 三 (20) 合

大明妃。 爾時世紀 持此真言。一切金剛族悉皆成就。 尼。金剛手由懷念此明。一切眞言聖天。 羅尼。暴惡嗔怒有情前應誦,皆得數喜。 釋迦牟田尼。說爲利益諸有情故 修佛頂具言者,先留當誦持此明妃三遍 行 逼或二十一温。 者前 |食告金剛手菩薩言。 我從十俱"胝如來所。曾授得此陀" 於一切眞言教法悉皆成就。 金剛手此 佛眼大明妃。 金剛手 是故金 此 由現 此我或嗣 維

贕 持明者。則用前印。以二頭指各鄉 就"然後加此大明妃眞言和師。 厨 戦。 得成就"初一二三四所不應加。 期限。不得和誦 之。決定有大應驗、 。不得成就 (惡鬼魅) 彼應以此大明妃與言. 乃至第四遍求悉地 速疾成就。 秘密主若 於 、岩未經 若 常速 行 切 加之則損 佛 鬬 掮 不得成 疾現驗 相 頂 爭 背 和 言

如來眉印。一切如來說我今演 設 有 訖 哩二企 底 迦

說

及 如 及 欲 獺 天 薩 馳天子 蘇 走類等 天 何若 幷 秘 密 大 威 者 契 天 德

異言日 怖 畏 是 而譜 況見及 地是持 居印犁

蘳 兩穬麥。常結此口印 Ēħ 以前屋 *謨三滿多沒 " 謨三滿多沒馱 "南 * 唵 FD 開整二大指如口形。相去中 馱 。置於自口上眞言 哩 紇 理二 金剛 E

悉天當自不彼彼若 人 人 常 明 言 無 持 威 德 何及出不無顯蟲修速 行 美三 成 作 妙 界 就 中 人 業

臄 引 况除言伏量现於 庘 諸大皆人俱 根 順 教 脈 思德伏令劫音

智 龍 於 在 惠

以

右

の各勢。 眞言 捐 是 ●明二印® ●唯十(引一)鲁含 ●多十(二)② ●唯十(二)鲁(也)1② ●也十(三)鲁② ^⑤河十(引)鲁② ^⑥去十(引)⑧②,(睾引)⑨ 数十(五)自分 四分十(六)自分 四班十(七)自分 四分十(八)自分 四引十(九)自分 四尺十(三)自分 四叶十(引)自分 四引 自分 即找二受自分* CO 有面持二常和自 常面持事合 OD尼十(佛) 更 PP #二枚字 EP 合十(引三)自合 OD 件十(引四)自己 OD 唯十(二)自② ● #二年自② ■ #二塔 | ●②

押止 耘

ЩÎ

指加

中指

背

令不相著。

跏

右手

、竪掌向外、 勇健

、以大指

。名如來傑 指

作 加

坐:

以左手:

柳

(掌)安臍]

得 カ

大 能

	持無量種形	於大師前住	此明大威力	持種種形者	得證無上句	世中無所得	世間中最勝	魔軍恐怖形	無量俱*低魔	於彼而共住	若欲作障難	亦名欲自在	世間魔軍主	能除諸魔障		頭指作期剋勢。@凌身向
除多種超惱 党	小腹及兩脇 丽	衛B 惰於禪定 若	共明而相應 腹	此諸佛大力 若	名如來臍印	雅如前印。右手覆在左手上。相	速疾得悉地 二	三時若憶持 修	說黎泮 娑膊ニ島訶	底二0合訥馱哩吽泮0吒尾惹	曩*謨三滿多沒馱*南*唵	真言曰	諸佛皆加持	獲得如來力 若	一 今世及他世 智	若結此印者 不
常獲身無疾	頭痛及諸疾	石忠於寒熱	股中食不消	石能常憶念		上。相去一穮麥間。	三界中無礙	10 持輪王頂		惹以儞件四吒 莽	"唵尾惹曳。摩阿樂訖			4.誦此 其言	月 者 結 此 印	个奪其威力

問

大

倶

脈 颰

以 右手

當心

為拳 勝

(為無能)

旬 力 摧

自 切

第 欲

所

說

字

頂

棆

王

南經

籺

四 菩提場

肅國公食邑三千戶 府

儀何三司 特進試

. 賜紫贈司

图密即印象品之 寺三巌沙門 "不空奉

李諡大鑒正號大廣智*大

八典善

手 握大指作 搫 加 持孔 處 名 如

以

離切 人 佛 而 於 裸甲頂 中 王體即 速趨為如如如如亦行 是 如者印 含不大 悉甲得行無有靑無堅威 地胄便渚蘇水草入固德 甲

真言 日 諸 悉 岩 如 楚 魔皆 不 甲 成胄御

等正母 復次秘' "謨三滿多沒馱 明日 "謨三滿多沒馱

《聯三合詞

勝

河田川

是

馱*

ΪΫį

~唵戶

耆 戶·魯

一戰拏里

ęр 嘦

說成 護二

《就真言日

一滿多沒

馱

南

吨質置質置娑嚩

如

食 ø

鹽

無無

池林

無無

車 志

韋 褌 帝

陀

無 無

者

是 火

修 祭

枞

就印

疾慎諸

得 結 魔

切

加形應佛密

常成於行無

加税大者能

己頂礙身大

身者處故明

持佛障護

示 令

現現諸

諸種如

渖 種 來

通色臍

種熙是

種怡則

無 ø

有 4 言 事 盷

盎

奇獎

所說

頂 輪王

一經卷第三

護護怖護說主

15 盽 此推變當

中壞現時

亞

泷 棊

真

爲

鋆 於 魔

女寬魔朝沙

Ţ. 及 <u>404</u>

天 我 彼

當梵我現當無世

上形連

種尼

銧 種 於 显

魔形說故時門智狀河魔德名在

最通誤三 滿多沒馱里南西哈部 引四八人 鄉二合耀

事王勇身

三如譬修

如 行

時 是

舒中 應修 王者 護行在以 指 身者陣此 則 名如來 能被被常 成甲甲加 一个酒而持 切如驍自 大印

能 ●波二陵② ●周二天ᆗ ●言十(日)● ●各十(三)鲁② ●研以反二件以反哪喝,供以切喻●② ●引十(四)鲁② ●原二國鲁●② ● 合士(三)鲁② ®吃十(四)鲁② ®吃十(五)鲁② ®合士(引)鲁② ®有士(引六)鲁② ®有二度③ ®引士(三)鲁② ®令二 今島會 @乙本奥書目貞享甲子九月二十四日校點共了是為今日授子諸徒也得嚴四十六 @經十(印真會品之餘) ® @ (菩提場所 散一字頂輪王經)十夜團的,[密印品之餘]一團 四印十(其言)雷尼 四品十(第八)國名 四行二得号* 四數二數里尼 田東二英 ⊜●②* 四南十(引一)⊜3* 四唯十(引二)⊜3* 四(人)—>② 四件十(引三)⊜3,(引)● 四臂二鬓⑨*

作 前

切

事 FII

真官日

难前頂*醫印。 右耳。是如來耳印 "莨三浦 多沒 ιþi 馱* 指却 南 阿俱嚕 合 直竪頭 三合 FE ● 学者 掮 百相 置 於 左 來 准

常

加吸於耳

人

無

耳

病

乃 印

至具

劫應

喜

言 日 彼 |滿多沒| 駅の南角引 迦

以左手如前甲印 有 人 獲 修 行 天 耳 者 竪臀 向 言 具 Ŷ 儀 音 是如 修 得 最 輪 來牙人印。 滕 Œ

牙 行 大 者 威 成 說 繧 印 眞 言 相 爏

安於自1

口傍牙處

吃 但他 葉多 能 瑟吒県三000件洋娑駒二00

祀 ΕD 曹 用 雌中 掮 屈 臂無拳向下。名為授

切 粘 此

結 彼 於 常 皆 所 成 彼 結 悉 有 佛 如 與 過 萕 是 授 去 提印記 佛 常獲是未由 獲得故來 諸 不於 大修 放授威行 如 逸記力者來故

其言曰 謨三浦多役 威壓成就 切 吉 馱 兩 **哔面引型特鑁** 人 軌 水 則 狙 精 進 墩

垂

此 常

授修*

印著

堅 具 禁 念 具 大 尸 動 羅勇

切 所 生

威

前甲 膊印有大威力。與言曰 自印 微縮 頭指。 Æ 掌 孯 齊向 ŀ, 是

謨 二滿多 没駄 *南 畔惹阿 闘 拌 吒娑嚩

右手以大指。押中無名小指甲上。直堅頭指。 即前印安於二乳間。 名 如來爛 Ħį 異言 日

囊*謨三滿多沒駄*南羯吒聲聲引臂高殷。是如來幢印。眞言曰 推前印以臂横於胸 是如來行印。真言曰 即以前幢印。垂臂向下。是如來臥印。眞言 髮* 謨三滿多沒馱*南阿俱嚕三合吒牛四章 \Box

髮*謨三滿多沒馱*南吽四川誠夢四上四喷 以此印安於頭中。是如來頭鉤印。 真言 \mathbf{E}

四唯母羅默二合髮俩娑騎二四合副詞 D. 右手大指。 捻無名小指甲上。 直 竪中 指 頭

搄 以 髸 匝 竪。是如來眼 右手大指。 *謨三滿多沒馱*南* 是如來脇印。真言曰 押頭指小指甲上。 ξĤ 弄言 *唯四件@却 Ħ 中 - 指無名 指

真言目 前眼 · 騎二*企詞@引 *謨三滿多沒馱 印徽屈中指無名指。 南"唵 鉢囃二合悉地 是如來光網 羯闌 FII

髮*謨二 右手大指。 湖 多沒馱"南"吃入鳞三合里尼娑麟 頭 指甲。餘三指堅微屈 是 如

(部)一●

光焰 一補多沒 朷 真言 馱

前 准前光爛印。 申 中指令 徼 Щ 小

向 以右手大母指。届入掌中。 餘四 指 並 展 柳

曩"謨三滿多沒馱"南四吃髮羅 泮吒娑聯三8含3訶 尼 昨の意画件

是如來三摩地印。眞言曰 以左右二手仰掌。以右手押左手 "謨三滿多沒馱"南"唵 Ŀ 安臍 Ţ

二合爛娑 製二*合四詞 难前定印。 安於當心。是 刼 如 來過 去 未 來

現在金剛燭心印。眞言日 二合緊吒隣二00合8組 髮*謨三滿多沒馱*南四吽 入賻 合羅牌日 糶

手展覆於臍下。展一右手。仰押左手背。 蔯 無能達越。一切天龍藥叉乾闥婆 金剛手此名金剛爛一切如 "亦無能達越。何況餘有情大威德者。 水二 得地 地 明 名以 位 Ŧ E

來馬陰臟密印。其言曰 |滿多沒馱*南唵努吒努罕吒娑普二合

⊜, [唵}-●●数 十(三)負傷 留件 +(引)⊜&* ® 合士(川)⊜@* 四新士(引四)⊜ ❷ ❷阿士(引三) ●② 四叶十(引 二)自命 (29余十 (三)鲁② □ 和二 雅四美念,就像 60 €+(二)⊜②,

繭 唵*吽 邮件

娑願二合詞

指無理名 要要件匠

髮*漠三满多沒馱*南阿@阿耨■ 前、名爲如來否相印。眞言曰 。是如來唇 印真百日

阿 庇 舍 也 尾 羯 匷

⁸呼之二呼之上下皆同二卿宛,上下皆同二卿② ®於二持卿② ®前十(引)卿宠,(引一)卿③ ⁶呼之二之二卿②,二卿② ⁶唯十(引 一)自己 96十(二)自己 9件十(引)自己 96十(引)自己 9引十(三)自己 49月十(三)自己 49件二样自 496十(四)自己 成就故二德成就多够四曜十(二)每日四分十(引)每日四引十(三)每日,[引]一第四尺二切明日四块十(一)图局,(二)图日 49 呼+(二)③例,呼=二氢② 49 音+(二)鲁② 49 引+(三)⑥② 49 上+(第)⑥② 49 吨+(引三)鲁② 49 吨+(引一)鲁② 49 个+(引)鲁②* 49 河+(引二)鲁② 49 冲+(引)鲁②* 49 河+(三)鲁② 49 河+(三)鲁②,(引)—⑥ 49 河+(引三)鲁②,(引) ・ 中午(引三)号 ② 阿子(引四)号 ② □名十(指) ③ ② 阿子(二) 号 ② □ 第十(三) 号 ② □ 第十(四) 号 ② □ 第十(四) 号 ② □ 第十(回二) 劍十三俱儞也

二合即他十四

倶蒸優

泮

軽

言出

阿明 吒 末娜@佩親娜@佩頻娜@儞*吽泮吒娑願二*☆ **娑普三合●比** 尾 **按9**羅三合 波® 儒鉢 羅 二合 唎制 捆 十五 倶 蒸髮儞十六

如來坐處印。異言曰 以右手作拳。令甲不現 唯 Ш 中指甲令現 名

裳

曩*謨三滿多沒馱*南縊迦●曝戲點●曝獻馱 根但唯二四合娜雕麼尼覩尼娑髒二合詞四引

髀印。其言曰 |満多沒 馱 *南*唵都他 左娑麟二*命

卽

准此前印露出頭指甲。藏中指甲。是名如

催此前 藏 頭 指甲. 露出無名指甲. 是名佛

圀 師 此 謹 能 摩 地 印 真 彼 大 辭念故慈 諸如定

戰 子 大 持 生 賊 大怖言人慈 怖等王故心 應 闘 愍 是 住 逼 佛 慈迫有來行 明中情說者

賀哩B喃一沒馱每底嘅引命種變寫銘B二三母 寒婆耶 愛養難三 迦羅奚尾獎羅二合 滿多沒馱南摩訶每底哩 三耶四三合 尾

四麥雕末藍二合 婆藥哺六 娑賽爾也二合 銘八尾念薩膊羅他二合 娑地劍九 也娜曼二會 **购賀型南七多娜含枳縣帶多二合以使也9三合** 媽慶末藍仁|薩達慶寫者諦逝養十二薩鑁那 監二合薩轉沒馱喃十職易二合單引者比也 **捨咄聰二百難者波囉惹曳五也** 安職 邶

瀊 波羅襲十九拾轉四里 俱摩哩 盎 俱 哩 室 三 十七七 | 理二合學理學 曜七週 莽俱哩十八 三合曜乞 摩

嚩 引金河四 是 佛

作作佛 威障善自 力難業體

切能 難常 調憶

用前 疾一若此 ËĄ 起 於 隱頭中國名 慈 心者念印 指 由欲行是 甲 此害者諸 明 露出 小 甲

是如來無垢印。異言曰 *謨三滿多沒馱 *南8吽母 引 解狀母第9月

罗鲁叶泮吒娑嚩二*台訶吗引

先 行 者 然噢 遗所皆後食 食時 身以 得而無8處以力盛

嚣 食罪誦 前時悉 除有形 以所獲 起 諸 垢 障 印難

小甘露印 此前印 皆 隱其小指甲。 露出 佛 大指 無 Ŧ. 名爲如

以二手各以大拇指入掌 由結此印故 謨三滿多沒馱 *南*唵印儗寧部多寧娑 。能獲明解脫。如來甘露其 B緊握作拳 Ø. 晉日 筝

真言日

合。名如來師子明印 山種 持種 頂奇 輪 特 事 能意 成 求 辦而 皆 切作

먠 甏 滿多沒馱*南 (轉三合詞*引 唵 劫 北 羅 惹

> 名娑嚩二合 岩群 以 ſŪ 手 虛 心 奖 合掌。 底 合 十 迦 指 如 右 押左 來 뷰 葄 Ħ. 刵 相交 能 名 成

大

人相。 μĹ 言

曩"謨三 滿多 沒)耿*南

是小即 以 選 指 前 悉 爲指 開 -1-

成 如 獲 來印指 得 £ 藲 吉如大此 大 及 慶 吉 群 餘 印 華 合 印 行地獲名餘 ĮΞ 脳 德蓮皆 不 有 情義華徽 疑福利印風指

其言曰 異*謨三滿多沒馱 * 南 *啶蘇末聯 二 合 慽

B含攝乞瑟銘三合娑 前印 成 如未敷蓮華 就福不 虛 應結於當 医中腺二合 河田引 獲 大王 Æ, 福 名般 德

蜜印 此 眀 大 威

雷常 切說 諸諸 佛佛 母道德 是 過 是 印現 大及切 威未佛 力來母

蹇"謨三滿多沒馱"南 8底尾蕊 8曳娑嚩二*含詞 *吃輸晚日底娑 懢

台

剛手此般若波羅蜜明。 濄 去未 來現 在

@ 育十 (引六) ⊜ Ô

波 O元+(三)鲁甸 O維=張鲁摩甸* O佣+(四)鲁甸 O佣+(五)鲁甸 O佣+(七)鲁甸 @引**十**(八)⇔@ (二)鲁孝 9架十(三)鲁俊 四分十(四)鲁俊 田川十(正)鲁俊 田川十(三)鲁俊 田三二二章 巴崎二前第6章,前川明俊 田二十 **®**...==:• - 200 (他十(引)⊜(多) の食事二素の のの数二数の の食事二素の ❷引+(五)●⑥* 四件+(引)⊜② ● 日本 (三) (三) (四) (四) (三) (三) (三) ◎ 新十(三)⊜◎ • □ 吽十(川四)⊜◎ • □ 呼十(三)⊜◎ @ 聚二聚@ 四大二大衛 四級二級自令 四河十(引三)自己,(引)司 - 420 曳 + (五)⇔24 @底+(四)⊜@ 四常二篇》 ●成十(三)⊜診 ■引+(四)鲁② ●政得二特成(② ●合十(三)等②

≣

修習般若波羅蜜。悉皆證得大善。提 羅 切佛菩薩降。支聲聞。 鸾 得成佛世母。 皆從般若波羅蜜。生。 切悉皆 修般若波 皆

准此前印雙屈大指入掌。是9如來大悲印。 曰 滿多沒馱 *南*唵。但赐二合優事奖

隣川 河の川 即以前印各届大指入掌。 各令柱著小指根

二合捻跋跢三合娑願二*合詞@引 "謨三滿多沒馱"南"唵娜部引 合優事体雕 下。是名如來膝印。眞言曰

來既印。真言日 准前膝印。 以二大指各柱無名指根。 是名 如

*合詞®引 **呱也嚟「田台嶼日囉二台母乞史三台尼娑嚩」** 曩"謨三滿多沒馱"南●阿怛嚟二合怛嚟二四合

印。其言曰 准前踝印。以二大指B趺中指根下。名如來 足

證 諮 稱

得

如 皆 mi

來

罪 名

大印。一 部史亞帝娜囉入嚩二合羅*吽娑嚩二*合河四引 俱邸賦印以爲眷屬。 善男子是印等。一切如來所說。一一印。百千 爾時世尊告金剛手秘密主言。 "謨三滿多沒馱"南"唵嚩日驪三合商俱攞 切如來從身分流出。大丈夫相莊嚴。 音從如來支分生。 金剛手此等 『於後末 利

劣慧小有情。不能 成 此明 Ξ 盡知其福利說伽他 彼 利

有令 我 今而 大 得 威 廣 略 神流 力布說 是汝爲 當 ĘΠ 末 名應 法 大受益 有 情 印 持 敬

> **憐一彼成** 就 能 持 大 耛 蕃 眞 此 言印故 輪 王 萪 佛 *t*: 頂 自 女

切 穇 罪 無 皆 量 滅繭 -- 而 切得 佛 百 蕃 1 薩 種 筝

眞

→ 辭 命切 根 愍 皆 諸 佛 愛 等 念 悉心常 皆 亦 得 丽 不 宿 誤 摄 命 受 失 智

若一能當 聰 令 壽 生 慧 作 得 於 具 衆 生 長 明遠 諸 遠 常 卽 我 具 威 拔 遠 離 諸 徳 濟 巧四技 常 諸 諸 勸 惡 疾 **尖 說 藝 勇 趣 病**

常 切 療 持 佛 諸 加疾勝精 滅持印持病族進 成 今 大 而 丈 略

受 大 當 諸 於 自 難身

消 甞 成

金剛手此一切如來族異實大印結 益佛頂部有情。 四菩提場所說 一字頂輪王經諸成就法品 我今釋迦牟尼宣說 FI 相 法

爾時 墮懈忘。不精進於善法 **電語金剛手秘密主言。** 有學情信及發菩提心者。愛樂修真言行者。利 著。不能於廣大四顯而求成就。愍念利徭彼有 如是等有情。 第九 釋迦牟尼佛。 或婆羅門生母於勝族。 我為略說真言明王佛頂轉 觀察大衆。爲未來世 秘密主當來後世B賴 無餘暇有情。 或刹利族姓者。 。貪愛染 有情

> 於 於

此大教王無量百俱胝劫不能盡 道示現天中天佛色形像。 力。令作無比等三摩地修行。令超越一切魔 令壞令摧。一切佛菩薩之所稱讃。 大威德神 輪王 有情,亦能令死令枯. 作意。爾時如來說 我今少分而說。金剛手聽善聽極善聽 功四德 能 摧 切 · 令驅搜· 伽他日 天龍藥叉阿 於無量劫不能說 令憎惡。 共 蘇 功 令 羅 德 禁 澜 近 茯 極 邊

利 我 諸 盆 說 詻 如 異 有 ガ 來 情 便 於 亦 作 百 捌 如 多 佛 是 無 所 說 量設

相。所謂雲當聲。道場中幡華動 香飲食。用酥以爲燈。然一千八盞。當里 白分月圓滿日。結金剛跏念誦。乃至現四 帳。以檀香途三肘曼茶羅。以種種途香革燒 雪落叉遍。遍數終後。從白月一日起首。 日 **濚浴三時換衣。三時以儀軌相應。** 皆得消滅。如上所說畫像。隨於 持誦。一切諸魔悉皆遠離。一 若有人纔誦此眞言王。離一切怖畏。 千八遍。乃至月圓湍。取蘇摩那花。 一切罪一 。佛像出光明。 像前。 一三十五 、結以爲 切 若 含法 Ξ 惡 能 種 illi 時

就 摩呼四雕伽等。皆得攝伏成大悉地 先行。爾三俱胝遍能成辦 佛像動搖。見如是相。 恒河侧或於海岸。作如來一四機量窣堵 則末後塔放光,放光已。其光入行者身隱 一切龍樂叉乾闥婆阿蘇羅獎路茶緊 者誦俱胝逼則成先行。誦二俱 **攀堵波前。以香華而供養。誦七俱胝** 於中所成就 一切事 誦四) 胝遍成大 **物則得成** 那羅 俱 胝

田德二龍學 田常二流母会 田曜二瀬母会 田井二郡会会

扯

如

來

得成就

觀自在菩薩

不

供

4

於茅薦。

。共劍以右手而持念

ፓታ

至

沒 即於刹那頃 於 切 世界。 無有 有 **特薬**

所 刹 淨 那 居 樂 倘 諸而 究 糙 竞 化 速 獄頃龍來天天 悉化於幷及梵 大餘 令 成 威 化 奥 清種調就德 自眷 涼華伏人者在屬

乃彼 有 至 天 刹 無 間 那天集 皆雨彼彼 得 種

0授。得大智慧、隨意身通如意。 迅疾如風。身 融金色。顏貌二八童子相。一切如來之所攝 身光照曜 以無量百千特明為眷屬。遊歷無量世界。以 者見彼人。悉皆共●彼騰空。 光映奪諸餘天衆。 時修 大威德。 行者刹那頃。 成大神通。 切成就者。 若有見彼成就者。或成就 如來制底放光。 於天中威德光明。 纔思惟一切悉皆成 作大持明仙王。 後自身 如 特明仙住壽一大劫

住. 緣獲得菩薩善巧方便。 於無量大劫。見無量佛出現於世 於 中佛e出現 調伏有情獲得善巧。 彼 大不 思

等

顏貌勇健智慧威德。無有等同者。以此因

所至帝釋處帝釋分。與半座。

無有與彼

等 智 · 悲亦復然 八天皆供養 同 佛輪 滅王然 修 胂 通 持 勝 救 有 眞 言 情 進 議

人

獲

得身

精

身 躯 密主 此修行方便。 貪 寶幢 悉 除 如來。光明自在王如 有 如 來名 得 人 資火。 中 來。如是等 會爲人 奪 動步 超

翳者隨

取

像

四 養

日。作三波多護摩。加持劍於像前廣大

又以如來操量。造窣堵波十萬。取一劍無面瑕

言王於無上菩提。堅固決定者得成就 以大精進獲得成就。愍念世間故。金剛幢如 汝爲人身。 爲人身時。 越 來出與於世。 菩薩。 憂 殊宝 時會修此佛眼大明。以難行苦行。 獲得成就求大菩提者。秘密主如 正法末時大怖畏時。 **玉利菩薩。** 如是等無量大菩薩 如是此具

@拳旋如螺紺青色。無量持明仙圍繞。即成大 荷葉上置牛黃或雄黃。結跏趺坐。護身加持 芥子顝於水中,篩一千八遍散灑十方。 則成 相現。取身上堂。身如初日暉。 皆得調伏歸敬。•煙相現。安●但那成就。 若光 藥念誦。乃至三相成就。若暖相現。一切衆生 結曼荼羅界。於像前種種自食飲廣大供養。於 叉逼。念誦終時。於滿月一日一夜不食。以白 我今又說餘成就事業。隨取一像。前誦十洛 年二八相 髮

千八遍。乃至月圓滿夜。一日一夜不食。回則 時,發露懺悔隨喜勸請發願廻向,時別誦一 神通月白分。三時漢洗三時換衣。依儀軌三 取茲得毘柰耶所說應量。 錫杜即手持。便即飛騰虛空。中成持明仙。 乃至出光。若是袈裟及僧伽梨衣。即披。鉢及 種供養。取所成就物置於壇中。 護其物念誦 隨取一事,一千三波多護摩。於像前廣大種 「餘佛刹土。館作大變化住壽一大劫 修造鉢袈裟錫杖。 旌

> 修行者。以爲眷屬。卽飛騰虛空成大持明 光照曜行者然後鼓明。 礙住壽大劫 仙 空 中出 。能現種種形狀 摮 作是言成就 往來自在。 矣。然後其像放光。 即阿蘇羅女來圍遠 能觀餘世界無 其 £

又於高山頂上安佛像。 **樵葉。蘧廉十萬遍。一切阿蘇羅開鍵破壞。** 以然火。坐茅薦上。以右手持輪,芥子油和 安置佛像。并助伴對像前。學之時燒佉陀羅木 根圓具匠造。造已則往於阿蘇羅宮。 萬遍,然後以補沙鐵,爲輪或鉢置娑,應使諸 三誦十萬四遍。一切阿蘇羅女出窟外。祈求修 誦十萬逼護摩。即阿蘇羅宮中火然熾盛。 **喫根莖果踊二十** 、於宮門 第 又 木

大阿蘇羅身。管屬一切阿蘇羅。 仙無量阿蘇羅女以為眷屬。 輪或餘成就物。 彼人9不知三昧耶。入於宮中求成就劍成就 者、莫令人。忽然輒入。彼此損害而死。 微妙學欲樂。并諸助伴同人。餘不入三昧耶擅 行者。動勇丈夫使我等何為。入此宮中受用 Ŧ. 禮敬。 彼能化大阿 **彼得是物為大阿蘇羅持** 蘇羅種種身。 其成就人機憶念誦 遊歷此 得大阿蘇羅 '住壽一大 世界成 起 Ŋij 故

。前於神通月白分,於八日或 現在於世間。 成就。持輪而出。 随意得成 於迦葉波佛等B覺教法時。名持輪明王。得輪 算說伽他 深生淨信為佛優婆塞迦 。如以此因緣名持輪則王。 爾 的令

輪王真言。其那羅延輪破壞。欲得其輪如

劫

所隨入者皆壽一劫

●授二受号师公 ●彼十(人)®公 ●[集]一旁 ●出現二是現島田公 ●食飲二飲食® ●類二編章 ●担十(但)島東公 ●株二名会 ● 則=別争為 即成十(就)命令 即限二座18 电之二三命令 图[温]—鲁 四秋栗二栗秋帝 ● 不二座 (② ● ● 二學 ● - @ - 四个二个最多

傘 岸 又 按 無 依 淨 取 不 波 塔前。 前為成我動我又動說就就会苦於說 粱 大大善大吉應神置 綠補 當 佛 諸 就 今 苦 於 說 力伴身群修通於利沙作 成 位問 怖儀洗不擇則像 以波 就 住大遊特如月五無鐵 塔 隱善依求而壞日入對 法 否 如於怨爲宣精昔成 形不儀悉嚴攝及以 一丈自明劍白淨瑕作之 前 華 就復 蕭 應 劫 夫 在 者 法 分 中 穢 輪 時 設 王 設 進 時 就 法 義 軌 地 飾 糖 宿 供 河 俱作 ·操量 烇 胝 先 側或 湿 行作遊威即乃 善三六令 吉 誦其言 伽他 愍 我 我 作 曾 先 -- 長 善 彼 華 成 亦 於念昔名微作佛 天 法 然 衆 歷 德 成 至 伴 波 輻 端 相 切年件攝冠就不 日 後於 【十萬三千] 大有本為妙於之 生諸具諸出戒多短嚴 而 諸 伏 極 뛣 及 迷 限 作 海情生路成商所 方 水 作 即 农 但 齊 十 造故時慶說估設 侧師界通具爛者摩量造現 萬六千 前作 便銀意思服囉戎 逼 於

并常無身天威施於一并則則行如大於六帝鶩并身修漸當大獲能輪所儲供量色女德與諸切于動往處是威彼千釋懼伴色行長置力得與王問大養諸如皆如諸地令贍千於常等大衆千與心大初者如細而諸諸人皆眷諸世靑國天飲獄動部彌千國之熾爲俱半忙力日點靑鐵遊悉悉力指屬佛界遠遠王食中搖洲盧刹邊類盛主紙座然者躍數遠末行地地明示

則劫當利徹嚴獲以以及及以威威大彼而如國天則則或常奉則念往火住那妙身得大光動動大力德眷皆為來達我往成利便於在教為誦飲不一悉身具微神悉百俱神如諸屬大作威作悉須別吐彼於旣奉極能 千遊大吉妙通照天照通大天奇驍眷皆彌持而其口左成教功界燒劫歷威祥智力曜宮山力王子特勇屬耳屬怖峯明割舌中右已使夫

護 遵 爲 佛 則 名 若 以 有 若 行 行 則 則 共 受 欲 又 執 則 則 熾 當 應 准 應 又 彼 如 摩 華 大 像 往 爲 得 举 情 得 者 者 成 成 伴 取 起 於 劍 成 取 盛 卽 置 如 作 持 則 是 蓝 癰 遷 攀 見 不 及 暖 應 而 持 大 而 置 而 口 持 寶 奇 大 於 細 來 翠 誦 成 等 截 故 於 華 持 於 應 無 相 作 念 明 威 如 足 中 明 持 特 威 舌 肾 时 诸 之 入 薩 種 修 壁 池 明 火 挺 情 現 拳 誦 仙 德 持 器 出 置 仙 明 寶 德 上 末 量 波 人 薩 種

是及心行應次是或悉以如從或住與或行乳常自由點現無於十倍救以像與懷者作說後應皆學前口手壽伴銀者聚衛在得數具間攝萬加濟的 假溫 常不先大修是得擬求出安一而熟不應護為此作多而關有而諸德手蘇拾亂行成行口受諸成為於大食鳎雜和彼大寶證 念口六念精整動等 施心法就者中敬人就蒙口劫之器亂酥人王故謹尼爾中千誦情齡

● 松二維鲁 ● 後二來鲁● ② * ● 横二雄鲁 ■ ● 通二足鲁 ● 使二使● ● 來二大鲁 ● 耳二身 ² ② ● 世二地 ● ● 末二株鲁● ② 隆二接鲁 ● 伊持二茂鲁 ● ② ● 第二余鲁 魚 ² ② ● 擬二聚鲁 ② ● 函 幽二於 1 ② ● 四 置二报 ● ● ○ 落二洛 ● ② 第0

攝 何 修 如 而 何 若 所 所

地就法情應

中中成儀類伏釋說特

著於眞言綠枝葉

(旃陀羅不應說

著於文字心猶豫 異言句義悉皆無

僧族の政招諸障難

誰於一切起惟嫉 本來清淨異言法

摩地"

地

恒河沙數佛世界諸佛菩薩。

入不思議佛境界力遊戲三摩地。

國爾時釋迦牟尼如來。 **需差提場所說一字頂輪王**

彼作其言多分別

不

不應與彼惡律儀

被一切佛亦從定出。

此成此

眼王令王種

●受與惡人惡律 是故於彼愼莫說

常忽速不得成

於事

忽速無審慮

[若有成就修行者。

彼人次第

如教

而得成

而說。能作大奇特徵妙。略說不廣。四井與

此大教一切如來之所宜說。 五佛頂王普

疆染貪慾必不成 法則不成壞己身 彼等之人不成就 與 有

餘此十

種有相

諸 以 不 以 如 為 能 十 希 大 為

是彼壞

訤 印 興 來 有 佛 有 來 中 遇

戍 無

有 カ

悉地三種而分別 調伏有情而示現

得儀軌與印契

筝

大

威

自 就 與 世 經 過 世

カ

調帝所奇

子 大

在法

以

何

成

凍識摩證伽之明 於是契經盡警覺 此非正教三昧

羅網春播牌羅

於彼愚昧 医多聞 世間出世之人故 於諸異言諸教法

现哲 医財之人類

是故世間有二論 自性若成與言王

曼茶羅法等差別 **衍於夢中無●愛染**

仍假瑜伽觀行成 身口意。因而相應

然後眞言律儀中 先知眞言三昧耶 加行修習求成就

所有諸地之方所 具言教法成就中

王法理論及書畫

一切皆是世尊說

應作次第而修行 我說三部儀次第

是授如無如無當此

) ^

贝 成

色 有 頂

相 - -

威界

彼 就

得

者 間 等 者

成 頂

邟 眞

於勝

算 中

成 有 說 就

眞

所 先

諸

言印

是故相應三昧 郎

得我

於

說友明

得離

死

末法作障求覺道 多分於此世間者

作

是 善

成過 所 佛 獲 得

勝 諸 生

德王 契 法 言 力 中 言 就 怖 薩 利 就 設 業

眞 成

亦

枔

此

大

勢 퐒 成

菩 佛 敓 生 威

薩

么. 媫 往 仐 辦 加 Œ

庫 殊 면

춈

室

邪見不平諸有情

慳恪嗔患種種類 我為染衣而宜說 少分盡彼境界教

虚 塾

切

得一輪決輸

Ŧ 定 Ŧ

勿大

古我成倍

切

子法疑德施

而

略

胈

常為

樂

面 地 大

捨 曪

丽 法 +

持

諸

惹

說 蓬

度

爲

福

則遠當

得

護即

萬

諸佛此中作是說

諸餘所有占算論

真言諸鑛地中財 應是佛頂常修習 設說秘密與言敎

腾方工巧如是等

無量劫中不能說 是故不應而毀謗 無知性劣過所染 聖天種種設軌則 切諸天應供養

是故不應而誹謗

住世愍念有情故 世間有無作是思 不應致體我先說 我說獲得下悉地

自性 心作三種謗毀者 精進共同由 切悉皆何 加去 他世之有情 亦不去 福因 |不成

五塵交雜必不成 世間悉無作是說 住法之人理相應 三種謗毀如來說 彼等行者必不成 就教有情 求法 住 當住淨念心流 |阿蘭若| 故心應而制 及山 藪

覺入是三摩地、淺佛七匝、於佛前持金剛杵。 定起已。**誥金剛手秘密主言。汝秘密主政技 |瞬日觀佛世尊。| 爾時世尊從三摩地而 爾時金剛手。見釋迦牟尼如來應等 入一切真言教照璐 爾時釋迦牟尼佛從 其言教心輪王法**9**8 所說教中多種類 真言最勝無比行 亦不應起於禮嫌 經世成就品第十 由入是三 亦入是三 散 起 Œ

·提場所說一字頂輪王經黎集四

戧 通真言句殊勝三摩地說真言身 世尊作是 說 金剛手先應 切佛頂王普

我

懰 挽二達磨雕の意鉢雕二合底製聚聚雕伽 **建設 琳 歌 樂 親 瑟 尼** 二 合 沙 也 一 緊 陸 四 薄 誠 「雞二合數也十一娑嚩三合河の引 以五 補濫波二年度波上末鱗左槍者毘八曜 引允 鉢脈一台 底賀多十聚 羅波 雕二合 四二合

此是普通迎請真言。 於閼伽中應置白花而

補造の二合甘原四度甘五上末臨六個半者七分 也十三安聯二日合詞 9月 雕二4底車八賀雕賀雕九薩轉沒馱十 地瑟恥 二台聯十一達等聚職引惹十二 鉢雕二台 底賀多

迎請火天眞言曰

魔里寧可銀髮二合鬼娑騎二合河四月 **建**謨婆說嚩可 视悉尼二合沙B也翳醯啊帝儒

若發遺火天。 加也咽也咽句

辦事具言曰

四馱娑牌川合河田引 合 沙*也呛吒噜二合 帯

此眞言作一切事業時。 作大義利,亦名一切佛頂心異言 應用護身。 是大興言

推坡其言曰

程謨薄說瞬觀悉尼二合沙*也日晚微积曜8至 度程度養殖度

名推壞大明王佛頂眞言。 爲除 切 毘

那

也 用器護身結方隅界,一切事業處應用 迦 若被侵惱時 。以此異言加持水 灌頂 亦

推毀佛頂真言曰

娑膊二合河四引 二合尾特網二合 建謨薄武嘝税悉尼二合沙*也薩퇡尾四近聲 **娑曩迦雕画也吒噜**二合 **近**

方隅者。 以此眞言。難調惡人能作治罰。衆護助仲守 佛頂應加持。念誦室散灰及芥子。即成淨室。 修眞言行大威德者。作一切事業。修行者先 成攝图授處所。以推壞佛頂與言。加持四枚佉 陀羅木橛一百八遍, 散灑四方。或以自眞言心。或以隨心加持。即 即以此虞言。於淨瓶中盛水加持。一百八遍 摩灰。 以摧碎佛頂加持一百八遍。或以辨事 應作是思惟。我今淨此念誦室。白芥子和護 結曼茶雞界 以如是等大真言。 、於淨室中四方釘之。卽 於輸王曼茶羅

無能勝佛頂真言

四牌雕他二合娑耿 攀娑閉二四合詞四引 引四諦達麼臟濫婆史即諦摩訶尾觸也 波雕引爾多里也即吃者聚也者聚面也最引語難 軽謨薄誐 嚩覩瑟尼二合沙❸也薩嚩 怛囉二❸合 田合体

灌頂離一切毘那也迦障 是 息 無能 豁 障 勝 礙 常 佛 頂 作 大 於 其 息. 災言

以賢瓶盛香水。加持一百八遍。持誦者用自

除 諸 惡

說 今說一切頂王普通功區德修行法。 少分前 者機憶念成自身護持。誦三遍結頂髻。 U

灰或白芥子, 切災禍寒熱病等悉皆消滅。若住奢嬰那誦 加持樓二十一遍。 一百八遍。於一切怖畏處得加護。隨意應作 加持七遍置於頭 結二十一結。繫於臂上 Ŀ 成 天加

₩助伴。或取白芥子謹摩一百八遍,一切諸障 藏時。以酥護摩一百八遍。離一切陸難能謹 又以酥護摩。一切處一切爾災悉得消滅。取 ■地囉鹽粖。誦一千八遍。護摩二十一日日三 三十萬逼。一切關鍵悉皆破壞。或芥子和 悉皆息除。定知有伏藏處。以乳護摩一百八 燒出窓門。請行者入窟。授與**囉@娑藥**長年藥 時。萬中一切宮殿悉織然火燒。阿蘇羅女被 遤 **恣意取用無有障難。又於阿蘇羅窟門誦**

彼倒地 二夜不食。燒油麻、酪蛋蜜相和然阿濕鱒二食 他木。以為護摩。從晨朝起首乃至四些夜作護 又於山頂乞食。誦三十萬遍。遍數滿巳三日 **蝕時勿觀月。加持乳一百八遍。成大長年藥」** 又喫職麥飲乳。誦三十萬遍得長年藥 摩。則得囉惹

又於山頂作緣生法身塔。 則得摩訶滿拏里主。 利塔前取百千蓮華。 每一華誦一遍一 若不成就得大邑主或 或作含利塔。 爋 於舍 塔

又法取蓮華盤白檀香。入大河水 逼加持蓮華獻。獻已擲於水中。 獲得大伏藏。若拾施無有盡 娲 至臍 至 Ħ 毎 Ŧ

貿易摩訶莽亞娑

諸成就等物。或結輪王佛頂印擲於彼前。即 ◎二合甘二廿二合●②

● 本十(三) ● ② ● (三) - ● ② ● 雅二福 ● ● ② ● 四十(十二) ● ② ● 二合甘二(引) ● ② ● 引十(十四) ● ② ● 也十(一) ● ② ● 可十(二) ● ② ● 以十(二) ● ② ● 以十(二) ● ② ● 以十(二) ● ② ● 以十(三) ● ② ● 以十(四) ● ② ● 公十(三) ● ○ ○公十(三) ● 安徽曾备

護壓滿一七日。則得驪蒞。及次小王皆得敬又欲得敬愛成就者。白芥子和油麻油。三時 **誦與言** 雀尾以手把揮聯。

沙桑羅門或油麻一切童女 利。黃花毘舍、黑花輸陀羅。以鹽寡婦人。以聚 又欲令婆羅·門敬愛。 取白華護摩。 赤華刹

取吳驥尾。雕未敷花。七日日三時護摩。一切 又糠和尾沙 人得敬愛 和苦辣葉作護摩。 成驅逐設咄

矊 又以芥子護摩。推設咄

又以屍林灰護摩令殞

叉以鬱金護摩一切必含支敬愛 又以芥子油護摩。一切部多鬼敬 愛

又結印誦眞言加泮字能除鬼魅

又與言中加弱字。令中毒者迷悶却得 又真言句中加匿5厘字。毒不行 又以觀羅斯葉燒。鬼魅現下語 飫

又真言句中加英字。制毒蛇

又屍麼含那歲。畫作圓壞。召毒蛇及鬼魅來 禁止

又眞言句中加息字。禁惡星 又真言句中加摩@字。能禁口

又與言句中加吒字。推利牙者。加速字合損 支分。加底瑟妮二合底瑟妮二台轉鬼魅. 加羯

吒羯吒。即被縛。加略乞沙二倉路乞沙二合即 加浦馱滿馱。或加9輪馱*韓每馱禁

喉 H 1 蝕時或 月蝕o時孔雀尾對於像前。 供養

加

持

Ħ

取點眼得安但

但那

介蘇。能成辦種種事業 加持孔雀尾。 能現 。念誦乃至日月 種種幻化 被毒中者 復此 扎

以程摩夷型揑彼人形。以刀斷其支。彼即隨所 又鹽和油麻護摩。 **令設咄嚕忠鬼魅及虐又**

斷處便損

又燒一切種柴一切花 切 果 切 種 樹 膠

命所求種種財寶皆得

又燒油麻護摩。所求財資皆得 又四燒用屢草護摩。令得增壽

又護摩粳米則得兒

又燒蜜一切人皆得敬愛

又護摩酥得威德 《護摩乳得息災

/護摩酪得增益

又七日三時和酥護摩一 說大成就法,如前先行法。 切求成就用 蜜。護摩一千遍。則成先行法。 此先行法通。 誦三十萬遍。然後對像前。以稻穀花和酪 切物。 於山頂有舍利塔 獲大悉地。 我

又入於大林不食。誦百9千遍。遍數滿已則: 、頭髻。即隱形。解其髻即現

叉取金糕置迷但8曜口中。卽吐出嚴具

持明仙若以鐵粖置彼口中。即吐出

劍

飽

得

滿已則得隱形 又上於山頂面向日。 常食乳礦麥誦十萬遍

但那 又法以左手作拳誦十萬遍。 又當日蝕時。取劫波羅。以摩努沙髮作母算。 搵摩8劣沙脂燒。8以薫劫波羅中,刮取黑珠。 末後則得安怛

恒但那 **月分或白分加持念誦** 叉 W 摩努沙心 和 4 黄 藥有聲置於口中 作 丸 。以三金賽 或 黑

成就 又取牛黄加持鎗身。 得持明成就。 亦得最上

忘。煙得安怛但那。爛飛騰虛空。如 **銅筋。攪念誦。** 叉日月蝕時。 丹成就餘物等。皆現三種相成就 取黄牛酥。置於麴銅器中。以熱 取三相現。若沸風。 得聞持不 是雄黃黃

又蘇路丹惹那一千三波多護摩。 分求成就。若煙安怛但 或於黑白

雕無益談話處。於河山寂靜處。應修三種成 護摩。 依教里畫像前。 或無像或有舍利塔前。 又劍輪像四杖黑鹿皮一切成就物。 就。於一切成就中得為最勝成就 皆三波多

吐。以熟銅器承取便食。自身得成就 瀉乳B糜。不問斷念誦。 幷有助伴善作護身。 坐彼胸上。 迷怛羅口中 釘繫。於白黑二月。隨取一分。應用。 又収不壞攝轉。先與深浴嚴飾。以四任四難出版 即其迷怛羅欲 黑月宵日 起 £D.

持明成就飛騰虛空 若置白芥子彼口中。即吐出嚴具 若置油麻彼口中。 二田本眞言教經夾。 拧得

現 起即成使者。 又以手按彼迷悅羅日。 意而往得持明 動即露路意所求事皆說。授與長年藥。 其持明者欲所去處乘彼肩 仙 爾時世尊復告金剛 念誦加持乃至三相

发 ₽時十

四以十(煙)分 ● 経二乗急急

三九

煙 **并然蜴應乃數不及膳**吉 三及此資普秘 祕 援當 故成多異 煙於 金 取中少 當 蜥作 至 數應佛華祥 言 鯞 後 佛 分 設 居 餘 命求及 築成 島 観 焰 H 胹 蓮作獲 於 應 求像 丽 大 丽 必 大 其 悲 爲 次 月 裹 華是 成動動持 篡 爲 是 成 威 言 \mathbf{E} 形第蝕之薨言 明 波 人 就 果 戧 鳴 本

不 念 應 福 然 息 獻 若 應 如 煖 得 如 不 端 由 稳 天 利 為 為 作 相 必 三 作嚕 儞 佛 頂廣 見知雷 踊 觀 加 後 災 塗 Œ 盆此少 脳 以成求作護香不成振 成獾種此 丹 爲 增福 帝 諸 丽 於 膽敬成丸惹驟所 成略 爲不成胺摩花 吉就作 有 世加愚 彼 釋 等 間 福夫 情 先 成 就 法 法 等 祥 相 聲 空 愛 就 築 那 花 設 就 說

五菩

菩提

肵

說

頂

輸 Ξ

鋞

卷

第

四

世

奪

卽

提 場 所 訊 字 頂 輪 王 經

卷第

四去引爾寧 黎但

爾多斯科斯日黎坦

四也都出

也去

槳多娑賀惹 医低薩嚩沒馱

爾爾諾尾羅而尾

誐

3

一樓面去回曳

目肢图切入阿鉢雕二合底图页

川

沒馱冒地薩怛

一呎二合毘藥二四合但

怚

| 基二合性|

唯二合夜 引四也 建四談

廟國公食邑三千 戶 賜紫賶司 府 諡大鑒正號大廣智*大興善 | 儀同三 | 藏沙門 * 不空牽 司"特進試鴻臚卿 譯

能

滕

加持品

異彼 以如悉攝微必施言亦 此是皆授細有功 亦我成恆獲 得 提 不坡 諸 而長 生 王 而最最以不無 獲年猶怖 獲 不和方 廣所往勝勝為獲 所 技 得藥豫畏益成 說拿來果果首顧 獲術

由醫占若三諸於 長 見仍是是聞必 獪 不過 持術相取種 思獲此獲患 勻: 遬 眞 果 必 於徹及 等 最 有 及大心 與 諸 言增生伏細 水練 果 勝無 修福住 簤 者集伽聖行德著福量報故長疑藏故銀道

> 日爾 於

是不我當 即被著 常 以諸 利今為 此頂秘 明命獲 作 魔 持 能 慢 說 息 大禮密說諸 人 盆 悉誦依嗔 是 諸 此 彼 藥 魔常 無 於 其 能世拿主句者。 之 儀 有大障思成 怒 情明故惟就亂人軌癡世

說大無能 滕 修無有 是先亦愚虛悉護 是大心爾悉隨 ΡÊ 羅 佛 除 夫 受 無摩 明覺生時皆時 無 尼 常 諸 是所 劣 之 諧 能 得住 我智 大 金 日 所 魔 思 除 勝 是 勤 顯莊數剛 等 明說雜說勞惟持行恪進 聽嚴喜手減引

奪 觀金剛手 秘密主復以

伽

他

mî

時

世

●黎佩捺囉二合B娑耀二合吠婆嚩底曳二回合迦 **彌燉娜以@諦奴囉地誸謎薩丁也二音頻囉** 三合态安勝縣四異尾哩曳三合琴略乞遊三合 爾也二合他 賀四低 頻暖尾 100種類 誥 寧 尾 之 摩 Sol 俱 即也十(一)自含 ① 英二共自含 四合十(二)自含 印去引二去引三银元,去军引三银名 四本十(四)自令 印象十(五) 四流十(七)鲁多 四切二反果是2 ● 8 ®也=他● 9 8 ®去十(年) 簡 2 8 ® (重物 案但也去)—— 9 ® 2 ® 近十(六) ● 2 ●反二切像* ④低十(九)鲁甸 四雄二幡鲁爾甸 四流十(十)鲁甸 四虫十(栗)喇♀* 四鬼十(十一)鲁甸 四家十(十二)鲁甸 ●女士教会 切合十(十三)会会 切論十(十四)会会 切成二家十五会会 切事十(十六)会会 切集十(十七)会会

轉迦僧伽母喃薩轉謎曪婆也底點喃尾波

喃三藐三沒馱俱致

9 南薩失囃

興言有大威力。 種族幷親族朋友。

於 纫

一切事業應

加

Œ

遍

知

印

可

誘

菩薩印

名

是 大

世

カ A 增 大 無

異

於

前

明

清淨修行者。

彼

悉皆違逆金剛種族

及 越

不容住於彼。

金剛手

極無

勇 能

說 猛 勝 力 勝

能是

能 勇

> 壌 間

魔

昧 切

勤

不說則能世

彼住

大學心 Ξ

明明形

羅刹電娑、或餘類有情欲來障難。

阿吒迦麟底野以王宮不得入。

若有違:

是

陀

羅

辪

帰乞•濉寒•寒藤跛哩嚩霓 也 那二合俱擺娑摩失哩二台部朔里頭の里阿 婆郡阿魯底烏捺囉鼻爾四拏四角哩 爾里里 魔9迦謎怛羅訖哩ニ合丁也二四合羯麼拏滿怛 羯吒布單の養迦區*去 栗那二四合 捣奖多二合 **辦迦•覽囉惹主瞻娜迦奧**嘎也 二合 設。寧尾 尾也二合 哩也二合沒難二合 健康二十合性他 拾版觀度左母標企里企會里薩願但他 **雕二合冒鉢薩假波也細B瓢髮謨攀覩二合雲諦** 短僧賀明也二合佐@羅二令娑哩@薩哩二合**@跋 棡嚩彥逹團縛뢡誮藥乞灑二合雕刹娑弭底**哩 由合 |努興學器足漲喇二合進底也二四合轉曜波 三命室賦三命迦楞迦羅步9諦泥尾捻*反塚觀處左9噤企里企8里薩騻怛他藥多哩 島*祖賀の解薩騎婆也訥瑟跓二四台 比含左步多阿鉢娑婆三章 去鱼属 四瞬布單回聲 薩線o多薩 鉢捺 曪 怛 迦

图电回若演图底阿爾图語阿圖波雕 二合 **港®曳尾煮®曳惹濱®底尾悲演®底阿爾單惹** 鉢捺囃二合吠图司上毘藥二四合 性側也二合品化 陳的親摩摩薩牌薩怛牌二合 難回者薩嚩婆庚 二合僧賀寫頭里曳三合拏塞轉二合 鑁訖澤二合 始乞玃二合也迦捨跋四寫模的拏雕比合枳也)也尾濕,闋二合步四入鉢曬二合 枳壤二合 , 異族語:食意娑@檃홼左始企圖 枳漿二合鉢四羅末娜寧曳娑懶引 俱孫B那願隸髮左獨諮迦牟B尼 沙哈河 薩坦 爾多爾 也 摩

即七說 佛 此 温 說 諸 之 心 是 世大世 其 殿界明尊 六 利 顯 應 種 益 揚 等 而 修 諸 正 扳 振 行 覺 功 動動者德說

金剛手此異言句。 一 故。秘密主或持誦輸王與言者。或持餘與言 髮。或樺皮上書帶頸臂。彼人速疾易得成就。 者以此異言加持結縷,或結袈裟角。或 加護,若穢者若淨者前。若人若非人或魔子 不見。天世魔世沙門婆羅門衆中。 本拿速現其前。念誦時若能憶持。金剛子 屻 魔 宮 切諸佛所說。利益 皆 大 **岩此** 眞言 結頂 一染生 找

8諦略七鷹二合略七鷹二合聚0聚薩轉訊瑟跓

囉波囉訖攤≒台■謎嘦謨婆識髆底波囉爾

二合体捺曬二合吹 無愛地 超粗 塞二百合娑臍

書提 場 所說 字 頂輪王經證學 法 品

❷點金剛手菩薩言.金剛手若善男子善女人 菩提心。 **塢波斯迦住塢波斯迦律儀。** 住茲獨尼律儀。塢波塞迦住塢婆塞迦律儀。 地,彼茲獨住茲獨律儀。慇懃而護持。 **苾芻苾芻尼。** 爾時世尊知無盡 修具言行者。彼先應入曼茶羅四投三歸依發 善作意。親近承事善友。常修六念。應觀法界 應成就十善業道如說修真言行! 若欲修習佛頂不思議印三雕 法界已。 除遺 若是彼善男子 一茲獨尼 極

或必舍邁。或毘那也迦或藥叉或鳩槃茶或 作是思惟。 ●諸十(四十五)鲁魯 ●合十(四十六)鲁魯 ●曜波 書二編争名 印護士(四十七)員の 印詩士(四十八)員 ② 四度十(四十九)等(稱名四十九)② ^{四</sub>斯二計等 ③② 四分十(五十)等② 四川十(五十一)等② ³心} 期二明心到 © 澳≃英鲁围② © 市二哺引一鲁② © 哺+(引二)⊜る 雪哺+(引三)⊜る 毎(興)−⊜9点 ●量十(四)争② ® 也二性争② ®入十(五)争② ® 第十(六)争② ®尼十(七)争③ ®第十(八)争② ® 十(十二)争者 四位十(引十三)争命 四度十(十四)争 ❷ ■ 奥十(十五)鲁 ❷ ■底十(底十六)鲁 ② ■底十(十 七) 鲁② 图 史十(十八) 鲁② 四 若二 惹 鲁③ 四 底 十 (十九)自② 四部+(二十)自② 四次二纬自② 四部 十(二十一)自分 四班二個二合自分 四月十(引二十 二)自命 四些二类》 四[丁以反]一歸 四[菩提… 复)十二字一份 四 許二共自命句 四 技士受自②* 四 **於此**=此於❸

四於此觀行不欺誑不放逸。善應隨三世佛菩 憶持修行。善修四攝。於如來舉觀波前, 薩行行。住於阿蘭若。不顧幾一 如虛字自性。 應*授三歸菩提心律儀戒。所聞甚深佛法 應善修習入般若波羅蜜境界。 切身命。三 常途 時

十一)自② 『確二報書 『(婆哩二会)十鷹⑨ ❷第+(三十 ம் ●合十(四十四)●

種

岡

戢

空自

在

如

實

丽

92

池

閞

勇 性

亂語 *誥金剛手。如說修佛頂與言行者。已得成 修佛頂王與言行者。 **著知如來密意。之說。我略說。修行者常懷勇** 縱廣周停身相奇特。 百千光明莊 身,如初出日輪。真金瓔珞臂釧,作閥浮檀金 所說功德 猛大精進意。安立一切有情於佛菩·**薩**道。若 專精修行。不怒不躁不掉! 蓉超過日輪"映奪一切色身 異言行。應當修習。各住自律儀善應護持。 茶羅 不欺誑他, 切嚴具莊嚴其身。著天妙衣具諸相好。 "於眞言儀軌常精"進。作犂亂波身口 善應修行成就。如方廣經典所 於諸有情常行恭敬愛樂 '若修餘眞言行者。應 口不多語 嚴 圓光 不 Û 雜 就 復說如

> 世拿復*誥金剛 人悉皆e超

秘密主

復說

他

日

鈕

示可

及色

皆得滿足。我略說彼有大威德、金剛手成就 喜悅。猶如如意樹令滿一切所求。復次金剛 輪王眞言者。皆滿 妙飲食。亦能滿一切衆生所須。有所希望者 手成就輸王佛頂菩薩。 復次金剛手。成就持明仙。纔見令一 切有情意樂。 至於地 獄雨種種天 由心趣念 切象

不敢達越其教令。則令滿足"彼得輪王

得輸王成就之人。住十地等

薩

金剛手此一字輪王眞言。

切業障。

切與言中為王。

大明王主。

若修行滅除

提場

歽

王經護

摩品 三

蕧

應

攝

《惡趣之業。得成此眞

切

斾

前 切

纔瞬目頃往於色光竟

佛菩薩緣覺聲聞稱證。數喜

得

刨

成

成 復

於餘世界自在遊行。於

一切有情

於隨

爾

時如來說

2.你他口

世界有情。

希奇行色最勝廣大獲

種音聲而

法

"乃至我略說"

通悉皆現

長於彼是成是名稱各天智求名幷地明 說 者 成 日 IJ 就 名中最分妙 此 地 處 於 說 先 爲 應 就 爲 意 教 不 不 處 不 成 朥 復 三 髙 三 三淨就 成 三觀 樂悉應應 地 地原種後法 故制住居種處處 就 蔡 種 種 三極行惡此著淨 河於淨 皆 於 冱 是不池 此 不 通 方 眀 示 時寒者王教 於 說 天 及 淨 有賊一屍 淨 海 爏 熱 所 乾 最 居 種念雨障飢切林德 Ξ Ξ Щ ---邴 時誦處難儉處地俱王中幷種種居燥勝

欣 就告 庬 祕 不 玄 故 不 丽 訤 可削 业. 作 密 得 手 息 護 於遠 塺 此 雛 處 筝 爐 經 於 秘 別中密

> 爲 我 求 先 量 쐼 是 就 已 戊 諸 大 佛 眞 奇 宜 義 頂 肓 普及并種 通 與佛 種 種 眼 大 果 眞 印 言 言 契 等 威 說故故王等明明德

日於爾此時 此; ΞΞ 中 世於應 及應 獲 及 是 ⊈ 得 時 以 用 故 作 諸用波用 行 作 於於 不 是 三白羅 黑 種 教王。 護乳牛相 分 種 種芥奢 油種 法子木麻利摩木酥違別爐壞 鳰 為有情利益故 而護及和若為 幷 優 明於餘審 與 蜜 被 求 用 曇 屈 此 紋 用摩 鉢 常 竊 息 欝 屋 亦 天 酥而 手 災 金天草 藥 用 恥 護稱木用 復 窓 之 故香木芽 之 潜等 物 說 主 伽他 賞

ÇĮ, 通 我 切內 通 類 今 調 見 村义作 佛頂 佛說說 諸諸此 頂多印就 羅藥印 印 印種契者說利特王明 劵 能 成 就 次為獲 由龍如 r‡ı 第 求 得 此 阿 親 韧 捐 印酥觀 我 悉 義 相 今 地 報 威羅諸 届 德衆佛

節

◎(之)—● ⑥医二提》② ○数二款章 ⑥我二次● ⑥超二起⑩② ⑥明二間章 ⑥(善投 ※叔)十一字一⑩ ◎息二香 ●進二勒争®る **®**®*

說 伽 他日言河 滿多 切融 佛而 頂鷲 心怖 歇@南。晚吒 此 是 嚕 大 二00合 텣 言

若 欲 國 得 求 得 王

迎講印。一 護諸根者。 此 切佛頂根 一切普通先所說。以各自眞言。用結為。以此根本印,用中指端來往。即名得此印契 諸苦悉消滅求法利益 决定而獲得求法利益 决定而獲得水分 化印契 諸苦悉消滅 名者 結

狀,是迎火天印。眞言《如先已說。若發遣 明等以此印用之。卽用前印。二中指峯如環此根本印。通一切處用。途香花燒香飲食燈 天時。以印向外學、即成發遣火天印。 准 前辦事佛頂印。 以右中指頭。 届上 又即 此火

有

佛

● 性蹙左中指面上節。 是推壞頂 即

叉移 毀 左 能 市指屈上 頂 身 作 印 結 奇 @其言如先已說 界 特 節 處 事 蹙 跓 應能 當 作 右中指**。**面 1 而●受用 切 事 Ŀ, 颜

在此 於 名 大 摧 障毀 頂 以能 此 調 應難 護調 身者

節 前 文 屈 右中指第三節拄 £ 中 指 第

以此數喜異言王

三國時護摩以天木 我已略說義相應

油麻及酥乳相

和 者 說

當說成就與言色主

競

IJ 餱 此 諦

是秘密修明

成就念誦及護摩

種

相資而演說

此 П 說

修行中

以此希望增益事念誦修行說三種

D.

種應當知

天上

遊空及地

是故金剛秘密主

聽

我

《為汝宣》 切諸疑

菩 如 教 修 月 勝 行 所 食 菌

利形薩來中行用明者制油子用契除

有情利益勤修習 得諸安樂獲義利

悉除

加

精進及火力

諸眞言認能解脫

切

如

來及菩薩

已 求

先

能 左求淨 指成處 如就所 前時故 以粘用 此此此 印護機 護處殿 處所頂

> ĆD 餔 我而為廣能當能真此印佛彼常次彼常者用是 作人用第人於人以諸 皆誦 修 說 滅欲成言無 如無如而無澡得自 是諸此用諸洗此灌頂 於手 設 魔 印 之 障 時 印 頂 心

種寢吉已能 悉頂無種臥祥先勝盟 說地者量障時事說頂 背 相 押 如

一共於我自應能能 此今身用除滅 切佛 我而若此諸 會與略略常大惡切瑕 中言說說誦印夢罪

於修本誦修能以應 此習部是行淨此用 佛與三 具者念印

頂言昧言應誦常毀 教 者 耶 故 用 室 用 頂

說於於所應常一所不不彼明由我軍 作教 用求切有以應中王彼說茶 當 復告金剛手 中 不不油食諸經 其 儀 利 丽 及 言不我諸於淨 世會法廣略教五身應意養縣別間說性說說淨故食身恭執說 E 言 修 所 軌明 威法王 言說伽他 以於律 悉半以求餘亦羅悉念一常通 彼 儀 皆怒切當 修 皆 月 無 悉教不蔔 典 半 能 地 中 應 及 此王障 丽 於 揧 敎 廿 法 中印悉

時世 他世必獲於解脫 隨其悉地發動 香應 依法 人人成 就求欲及求 彼 修四頂王大奇特 求成 [奪釋迦牟尼如 就 亦不難 有 再 財 為求 **拜為** 古昔多人得成就 正見大悲求成 以佛 曾修此 世獲得勝安樂 切法 種 眼 此佛頂王 成 而 觀無 就念種類 就 無

日

行部露中則

6(如)—● 9 註二柱●* 9 受三技争 ●競=英島●の ●南十(川一)島の ◎唯十(引二)島の ●介十(三)島の ●前十(引五)島の O(面)-◆2 O(頂印)+真◆2 O[於)-◆ O 記=配● O 中二体◆ O 主=王(② O 作二依● O 頂= 会会 四比二指会里表

實羅網妙香花屬機爛覆其上。

雨於

切

無

說是經已。 及一切世間天龍藥叉乾闥婆等。聞佛所 而 我 天被無 奇 常 大菩 盡 特 於 人 蘇 恒 之 闻 之 無 ā 得 清 神 禮如所法 賌 劫 分 慧 彦 Ë 如 金剛手秘密主諸大菩薩等茲 是敬來得性 說者 切身 力糧 中 先得不 作得不 作 此不稱盡 知彼 功能 由 成 n秘密e主 此数9王 德 說 其 兩 善 数 無 有 積 退 足 轉薩王盡王德 情 集 貧

教喜奉行

菩提場所說一字頂輪王經卷第五●

[Nos. 950, 952]

字佛頂輪王經卷第。 ◎大唐●南天竺三■藏菩提流■志譯

虚字藏菩薩摩訶薩。

種莊嚴自然成顯。衆色交映出大光明,奇特如來所處具足嚴淨。純以無量上妙珍奇。種 如是我聞。 下金剛道場。 實輪清淨圓滿。 Mi 序品第 顋 現之。 衆妙難色寶蓋 成正覺處大寶帳中。其地寶帳 時薄伽梵在摩鴣提國菩提樹 以無量色問雜莊飾。問遍場 "幢幡光明晃曜

其菩提樹高顯殊特。瑠璃爲幹妙寶枝條。實 照。一切奇特妙實積聚。無量善根莊嚴道場。 棄垂亦猶若重雲。雜色寶花互相問錯,大寶 妙香。佛神力故令此場地。廣博嚴淨光明普 誻佛菩薩。 網圍覆於上。諸莊嚴實流光如雲。照燭十方 其臺。一切實花奇妙實珠問錯莊飾。異珠羅 師子座金剛所成、高廣妙好。摩尼實王而爲 聲。證揚如來一字明頂輪王咒無量功德。其 章句菩薩道教。佛神力故演出種種梵音妙 化施作佛事。普現大乘一字佛頂輪王最妙 摩尼以為其菓。樹光明照一切佛刹。 種種現 大寶。自在顯現諸所寶樹 顯現如來方便之敎 `枝葉光茂花鬆

見三世悉皆平等。 爾時世尊處于此座。於一切法成最 事 十方無處不至。 顶輪王一切法教。 海諸佛道場。 沙數日輸光王。 。所有莊嚴悉事亦顯現 於光明中靡9不咸覩。 過現未來一切諸佛所有神 各於道場光明中。 - 尊化調伏一切有情。 共身赫奕放無量俱胝党 照明十方無邊無際一切 切佛土不思議 心正**是。**19分 演一字 光遍

獲己 淨 盡有漏結無復煩惱、戒品清白心淨解脫慧 迦葉·具壽大迦葉波·具壽大目乾連·具壽滿 ·弗·具壽迦葉波·具壽那提迦葉· 具壽伽耶 解脫。善修佛慧所作已竟。大四得自在盡 大茲芻衆皆阿羅漢。 利。到於彼岸名稱普聞。其名曰其壽含 能善調伏捨諸重擔 壽明波難陀,其壽

天王

壽摩訶俱称羅· 具壽僑梵鉢提· 具壽大憍梦 跋 具壽憍陳如·具壽制底君惹羅· 具壽羅睺羅 鉢提·具壽孫那羅·具壽大孫那羅·具壽善現· 菩薩摩訶薩皆得成就諸波羅蜜。 具壽慶喜。如是大聲聞衆俱。復有無央數大 身周遊一切佛刹海會。 說法。巧入一切如來功德諸法大海。充治於 已圓滿。善知有情一切所行。以金剛智如應 深廣無際。 冠菩薩摩訶薩。曼殊室利童子菩薩摩訶薩。 訶薩。普賢菩薩摩訶薩。無盡意菩薩摩訶薩。 訶薩。虛空無垢菩薩摩訶薩。離垢意菩薩摩 訶薩。金剛勝意菩薩摩訶薩、堅固意菩薩摩 得大勢至菩薩摩訶薩。 日金剛幢菩薩摩訶薩。 量無邊神通現化三摩地門。特達無礙。共名 月光童子菩薩廉訶薩。 無勝持菩薩摩訶薩。治世間菩薩摩訶薩。 地 切諸地陀羅尼智辯才大海。皆已洞達。 利 迦具 如來行地一切智願甚深密教盡 阿泥樓馱具壽迦旃 不思慧菩薩摩訶薩 超三界菩薩摩訶薩。 禮事供養諸佛如 觀世音菩薩摩訶薩。 金剛密跡主菩薩摩 功德大海 延 李 無 天

復有三千大千世界無量無數諸天天王。 訶薩。與如是等菩薩摩訶薩俱 菩薩摩訶薩。實掌菩薩摩訶薩。 大迅疾菩薩摩訶薩。彌勒菩薩摩訶薩。 謂帝釋天王。大梵天王。焰嗪法王。水天王。風 "那羅延天王"伊含那天王。 如是乃至光 一多聞天王。蘇國便廢天王。他化大自 除一切障菩薩摩訶薩 在

●如二智曼 ●不二皆● ●亦二皆●● 四件二使分形

刹

切羅刹種族咒法。

切

9.乾闥婆

乾

呪法。一切藥义一切藥叉種族咒法。一切羅

踰膳那。共集衆俱。會座而坐不相殘惱 仙龍神鬼等。以佛神力。菩提樹處周圍五 首俱。如是三千大千世界。一切諸天諸大児 洛阿素洛子。大毘那夜迦等,大威德者爲上 屬 於衆會中。 及有他方無量諸天天子 躏 素 Б

成就金剛杵咒仙。成就蓮華咒仙。成就鉞斧

大成就咒仙。所謂成就輪咒仙。成就劍咒仙。

焰天子

等。大威德者拜其眷屬俱。復有無量百千諸

。廣果天子,淨居天子。與如是諸天王

就龍兕仙。成就茶枳尼鬼咒仙。成就藥叉咒 仙"成就摩呼羅伽咒仙。成就迦樓羅咒仙"成 呪仙。成就那羅延天呪仙。成就鬼母種族咒 族呪셈。成就金剛種族呪仙。 成就大自在天 成就如來種族大明咒仙成就蓮華種 正等菩提。汝等亦應坐斯地處。令汝當證諸 樹。我最初坐此樹下時。則破四魔得證無上 訶薩言。善男子此樹乃是一切菩提所莊嚴 如來於時告彌勒菩薩摩訶薩。 及諸菩薩廉

仙

復有出世世間一切塔神。法神。虛空神,花菓 千如來族衆咒王使者。蓮華族衆咒王使者。 就咒俏。大威德者而爲上首俱。 成就水天咒仙。成就梵天咒仙。奥如是等成 如是等咒王使来。大威德者為上首俱 摩尼族衆児王使者。金剛族衆呪王使者。與 "成就實賢滿賢兕仙" 成就多聞天王咒仙。 復有無量百 出世世間無礙最勝大明咒法。

爲上首俱 神色神:宅神:街神·巷神·樹神·叢林神·屍陀 o神滋味神。苗稼神。山神·海神·河神·洲神·城 ·神·宮殿神·與如是等諸大神王。 大威德者

德者爲上首俱 復有百億日天子月天子星、宿天子等。大威

鬼前利諦鬼母等。大威德者爲上首俱 伽樓羅·緊那羅·摩呼羅伽。 復有一切天龍·藥义·羅刹· 復有難頗濕婆羅鬼王爲上首俱。主無量百 爲上首俱 諸鬼而爲眷屬。 主無量百千糖鬼而爲眷屬。又茶枳尼鬼 主無量百千茶枳尼鬼而 又摩醯首羅天王為上首 乾闥婆阿 畢含遮鬼 素 步 為眷 袼 多

> 廣盡一切有情及有情界。 灌頂法護"摩壇法"諸時分法諸擇地法"乃至 降魔怨法。一切如來種族諸咒真實之法。自法。證神通法除業障法。大安隱法大豐饒法 法處。坐法臥法誦法持法。輪結印法祕密深 跪合掌。恭敬瞻仰白言世尊。我令啓問如來 佛無上正等菩提。當是語已寂然不動 浴之法。加行印墳入三摩地。上中下法成就 少功力。即得成就一切如來一字佛頂輪王, 應正等覺。一字佛頂輪王呪教。以何方便設 本所願力。即從座起偏袒右肩。整理衣服長 爾時金剛密跡主菩薩。以佛威德承。是往昔 天一切天神種族咒法。 作大佛事。由此因緣。膽部洲界一切有情得 有情以於一字佛頂輪王如來咒力。一切當得 法。令是贍部洲界一切有情得大安樂。是諸 大安樂。即能成就頂輪王法。及得成就一切 一切龍一切龍種族 菩薩成就行法呪 圖畫像法漢

> > 闘婆種: 呼羅伽一切摩呼羅伽種族咒法。 族呪法'一切迦樓羅 顧如來應正等覺。感導有情爲我演說 如來所說無量種類難成印填咒法處故 薩諸大菩薩大威德者印壇咒法。 大歸處。除諸垢障成我咒法,及成觀世音菩 出世間法。盡皆成就無所障礙。爲諸有情作 切緊那羅一切緊那羅種族咒法。 族 呪法 ---切 阿素洛 一切迦樓羅種族咒法 切 及成 乃至 [in] 一切摩 素洛 世間 ŧij]

故密跡主汝當諦聽諦聽善思念持。 我問是一字佛頂輪王最上章句。 密跡主。汝能爲當來一切有情作大利益。 土一切如來今說 已說。未來一切如來當說。我及十方現在: 母。令諸佛子得法眼淨。我見往昔一切如來 **汝分別解說一切如來一字佛頂輪王無上法** 如來所說咒壇法等。令諸咒者住動修趣。是 成就一 、我全為 切 於

爾時世尊皆金剛密跡主菩薩言。善哉善哉

時諸菩薩摩訶薩。得佛教語各9思念於一字 諸菩薩摩訶藤言。 有情有情界,一一往昔發因頗力善根處。 以佛眼:盡周觀察十方過現未來一切刹 佛頂輪王三摩地法。*惟除觀世音菩薩金剛 議神通力處,是法能於一切世界作大佛事 字佛頂輪王咒。一切最勝大三摩地,最不思 世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊。 爾時釋迦牟尼如來應正邁知明行圓滿善逝 密跡主菩薩。 切有情有情界。及此三千大千世界 何以故 善男子憶念一切如來 佛神力故 一切 土 卽

相

4

£

神

頂輪王咒。

£

吼

机嬔 三十二大丈夫相。放大光明。所謂頂上眉毫 淨戒安忍精進靜虛般若苦行無邊善根。 以無量俱胝殑伽沙等大劫所修積集。 界,及此三千大千世界一切有情有情界。 周憶念十方三世一切刹土一切 有情有 變三摩地。 **方現在刹土一切如來。** 如來一字佛頂輪王神髮大三摩地。 傍 殊勝百千光明。其光各有種種雜色。所謂青 明圍繞莊嚴。 地如來無畏。授衆記®別如來大明咒王。如是 摩地難勝印。如來大慈如來大悲,如來三摩 錫杖印如來心印。 子輻轉·輸法印。如來如意即如來製印。如來 眼耳鼻鬢頰唇口齒。齗齶牙頷肩肘臂手。胸 切 無數種種佛利。及此三千大千世界一切地獄 黄 光復映藏殑伽沙數一切佛刹。 有頂下至阿毘地獄。是中有情遇斯光者。各 之宮殿魔所光明。是等世界光霄遍照。上至 心腑胸上相字。髀膝脛踝腕掌背指。如來 赤白紅雜色光。是光晃曬遍照十方無量 者盡是如來無量大福。 行化持咒菩薩。遇斯光者悉皆成就。如斯 生諸界黑業有情。一切罪惱盡皆銷滅。一 警慰身心偸喜。其光還來繞佛三匝。 經須與時作大利樂。拔諸有情一切苦業。 世 一一各放無量種光。 亦各同人一切如來一字佛頂輪王神 **尊坐菩提樹下金剛編地**。 當時世尊入是神變三塵地時。 最於頂上出放無量無數奇特 如來難勝奮怒頂輸王三 皆坐菩提樹下金剛 其光各有種族光 光照磁澤現不思 一切魔界魔 便 俱時十 ス 布施 各復 gp 情 盐 屻 從 Ŧ.

是時釋迦牟尼 徐而起。觀諸佛刹及觀會衆。如師子王"誥金 依法。 轉法輪王。 剛密跡主菩薩言。 索迦*鳿波斯迦。諸族姓男®娭姓女等。 大明咒王。 字出生三**摩地頂輪**王咒。 能溺刀不見横害。毒藥毒蛇亦不中害、我此一 大慈悲。住不退地無諸惱疾。火不能害水不 作諸破壞。是人當得一切安壽,無量福樂行 者。所有一切諸天世人種種神鬼。悉無能害 得安隱。爲諸無量大威德天常擁護之。諸惡 藤摩訶薩及諸人等。信向誦持書寫佩者。則 族姓男族姓女等而樂佩者。 上雄黃書咒。 浴荠鮮潔衣。 天龍毘那夜迦不相障惱,若書寫者。當净洗 就常9諸呪者無上業緣 項上。或腕臂上則得安隱。除諸障惱魍魎 恭敬佩之。 若有國王王族妃后大臣僚佐諸 安樂。亦能攝伏一切天龍八部神鬼。亦能成 密跡主是大呪王。 亦能滅諸災星變怪作大 疾。常爲諸天觀敬讃歎。當不隨於諸惡道界。 切許薩摩訶薩等。及諸茲芻茲芻尼*鴉波 此等咒王是如來手,是如來唇是如來口 讀誦受持如是一字佛頂輸王大明咒 佛眼咒王。 施大•濟利一切有情。 施諸茲綱及茲獨尼。置袈裟角 如來放斯光已。 如法齋戒坐於壇側。庫木皮 汝全諦聽一字佛頂 四*鳿瑟腻選明呪咒 若有新學大乘菩 各戴頭上或 從三摩 岩此世界 其能 輪王 地安 厄 縏

復 佛頂輪王兜。髙頂輪王兜。勝 *誥金剛密跡主菩薩言。是一 頂輸王咒。光 切如來白傘

大動。

一切河海港皆涌沸

界。一時六返震動

娜乃智田反

證佛神通威德慶護加被。 名最上無等等侶。 無垢清淨勇猛堅固。 暗。堅深淨慧能作吉祥 智。能會作一切諸大菩薩萬行功德如來和好 無問金剛十力大光威德。 無礙智四念住智無忘失智廣大無量 變身相如大轉輪王。 **聖諦大慈大悲大喜拾處。** 無障礙大威德處能與一切。 座上。身容赫奕放種種光、映照一 法寶俱時出現。放雜寶光。是大轉輸王坐於 時顯現。一一寶中各放大光輪照無邊。一切 爾時世尊為顯一字佛頂輪王大威德力 力無上菩提大明鏡智三摩地處 爾時如來說是咒時。 哈四二合件三 勃琳琳字道彈件四 聚。即說一字佛頂輪王咒曰 力皆等無量廣大。 咒。難勝奮怒王咒。合說是咒。以此因緣得 最上大三摩地明咒之力。是咒何故最上 假如@來佛眼明咒。 一切諸大菩薩摩訶薩等不能撰壞,一 英統蘇姆*反 見轉多 館作一切勇猛寂靜法定法 同等住於一 又從大悲大丈夫大師子 豬不能及一 現四無畏能作離生 具足七寶眷屬圓滿一 佛亳相児。推碎 **殑伽沙等三** 福枡威德世問最 讱 能現 作大智光破諧黑 滅諸垢障入證佛 如 業惡有情作道 阿^可* --- 反 來三 字佛頂輪 IJ 切如鎔金 J.E 勃 如 駄南 地 能作 頂輪 極高 來神 中 胁 讱 四 無 数 ⊕以≕鏈⋄● 0(來)。 の様二摄象

切智智。

諸叢林草木團動等。是中一切蘇彌山王亦皆 如瞻部洲旋嵐猛風。 以佛神力一切 手 吹 世 燉 ●輸法一法輪4 ● 6 別一素● ● 8 語二告● ● * 6 房利二利透卵 ● 検二族● ● 横二中圏 四二合件三二件三合三角團魚 ●反三切頭多* @作≂成豊働

稱佛歸依,一切地獄苦皆消息。會中有情各 威德者。所執輪或作案。律校。及諸侍從各手 在天那羅延天帝釋天俱•廢羅天婆魯 拏 天 間問《亂躄地、是時彼諸大威德天。所謂大自 音菩薩 金剛密跡主菩薩。以佛威神教然之 **脊髓。如彌勒等亦無有能關瞻觀者。其觀世** 及眷屬。無有一能閱瞻仰者。是會一切諸大 乃至一切諸天天神一切神鬼大 是中諸魔爲火所逼。悉皆惶怖 者爾奴禮*反 說此一切佛眼咒已。 瞻敬白言世尊。 切天衆。

宮大火邁起。

時惟等心歸佛世尊 怖身毛悚竪。無敢觀瞻大法輪王婆o好威光 迦樓羅緊那羅摩呼羅伽天神鬼等。 是時一切諸天龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛 如來一字佛頂輪王菩提神通大 三 摩 地。 一時戰

器仗悉皆墜落。是諸菩薩佛加持力。懷念一

焰摩法王。

南無佛陀南無佛陀

切佛眼大明母咒。爲息可受難調伏者。爲欲 如來相"語彌勒菩薩摩訶薩言。我今復說 及諸大衆得醒解故。疾須臾間隱易是身、還 爾時世章爲令觀世音菩薩金剛密跡主菩薩 滅諸辭論。是咒乃是一切諸佛種族母咒,復 成就出世世間一切佛頂大輪王咒一切事位 一切諸大菩薩生養育母, 又是諧佛佛眼

下物料 反 同語 飘下 同一解褐紫下同二三藐三勃 9時下日歸 飘尾卷*反解褐紫尾类*反三藐三勃 9時 娜莫薩爾斯尼 等語下同 医皮迪宇居农区 緊三晚四二合計四階階五塞常人 普灣六 入騎腦 底*反 瑟默铭图题读*反 悉的默虑的

明咒"期說呪曰

安住最勝三摩地身。所有一切諸大菩薩無能 善逝。時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩。合掌 自器仗四專心歸佛瞻仰讃言。希有世尊希有 跡主菩薩。以呪威力*則醒起四身。其諸威德 得出世世間一切大咒悉盡成辦。 貌威德,大善男子此頂輪王。是真一切如來 如來亦爾。 等集大壇現種種威德諸神變像不 思 議 諸佛形相神變三壓地門。 言大善男子。此是一字佛頂大法輪王。執持 王身大光明聚。甚奇希有本来曾見。如來"誥 得成就。*五踰騰那一切菩薩金剛呪神天龍 亦無成住。若有念是一字佛頂輪王咒者。*即 王悉無成住。汝等同此方處所說。加持大咒 方處持此咒者。 五職膳那出世世間,一切咒 超越。一切咒王亦無過者。大善男子若四所 一切呪法誦持無驗。 如是振現大法輪王四特奇色身姿 各復本心險躍安樂各各持所本 薩聯喇託娑馱儞九攀二合膊訶十 如來今日何散特化大轉輪 共觀世音菩薩金剛密 若以此呪而當助誦速 大善男子譬如汝 汝等所說 事

王贶。 王威德神力、亦不能得映及此大一四字頂輪 八部。皆不住入現相成就。又他一切最大呪 十地一切諸大菩薩。亦怖是児威德神力。何 况諸天小威力者. **咒數一七遍。則德安隱無諸嬈惱** 誦是一字佛頂輪王咒。 每當先誦此佛眼咒,七遍滿四己乃安安 何以故是咒威神最尊最特無等侶故。 **者常簡是一字佛頂輪王** 時數畢已。又誦佛眼

> 見邊際無事不識解 白傘蓋頂輸王咒王之身。 爾 是何物相。数遍大千狀如傘蓋,住佛頂上不 密跡主菩薩。合掌瞻敬白言世尊,如是神變 蓋、遍覆三千大千世界虛空空際。光皎奇特。 亦不觸惱空居有情。是時觀世音菩薩金剛 時世尊復於座上。 現 即於頂上合理 切諸佛光明 加

地 爾時世尊又*結金剛密跡主菩薩等言。我今 輪王。振佛神力教變白傘蓋頂輪咒王四色身 度亦不了知。縦諸佛子住過百千俱胝大劫。 白傘蓋頂輪王。一切菩薩大威德者。盡思共 除一切有情種種罪障。 我今現此一切如來自傘蓋頂輪王。 來無量色寶無邊音聲。一切如意寶鐸網羅 頂輪呪王呪狀之體。 正入一切如來無量光明白傘蓋頂輪王三摩 則說咒曰 知 觀察思惟此自傘蓋前際後際中際。 是時釋迦牟尼如來仰觀頂上白傘蓋頂 由是現此過現一切諸如來共說白傘蓋 顯現不思議諸佛世尊光明傘蓋。 此白傘蓋是其一切 **今此一切諸佛如來** 為令獨 亦不了 如

娜莫維曼彈一勃馱南二唵四二合 計三轉記載

尊告諸菩薩摩阿薩。此白傘蓋頂輪咒王。能 說是咒時三千大千世界六返震動。 無礙無等等故 成能攝一切咒等。 是咒王力不空無障勇猛 於時世

◎[叉反温字层我反下同]。 ●● 型蓋二丑号● 型(七)—●● 四所+(在)●● 四五+(百)●●* 二合件三二件二合三元4998* 加二八四 四二合件二件二分图图图 四皮+(皮皮)の **四二合新六二新二合六多**9多

入一切諸佛光明威德大三摩地。 爾時世會復謂金剛密跡主菩薩言。 頂輪王児威德神力。 威德神通光明之力, 伽 無量諸大菩薩所讃歎處。 沁數諸佛如來光聚頂輪王咒。 神力金剛児句即說咒曰 為令斷壞出世世間一 為滅一切有情種種罪 亦以一字佛頂輪王威 切呪力。是咒是真 又是無量俱胝免 顯說光聚 是呪所有 我今又

●二合舒●虎*二合絆沿汗中四軍●三合聯訶十五」 助所原*反難9始六虎®二合許・入隣擬入隣擬 娜英繞曼彈一物馱南二唵*二合件三譯花識 說此呪時。於是如來則以無量廣大威德。頂 娜囉 9弭ナー 妬引瑟鼠灑四核養**輕**音 隣路枳彈姥杖馱五諦 滿月等。實鐸金鈴處處垂布。 滿覆空際。以衆寶網園繞莊嚴。妙香花瓔牛 曜。當佛頂上。一切實花而爲傘蓋。蓋大千界 成現大寶蓮華如來會中。 放大光滿照三千大千世界。盡變其地。普大 衆實莊嚴。其諸雜寶出大光焰。 o映相交皎。 奇而爲牆壁。無價諸寶飾爲階壁。一切戶牖 雜拂問錯莊飾。周圍三千大千世界。一切珍 是會一切諸大菩薩。覩斯神變見未曾見。踊 雕載喜得大安樂。出世世間一切咒法。 嗔娜嗔娜十二 頻娜頻娜十三 虎 **雅色寶光重重晃** 大寶摩尼其諸 已成

髙

咒悉能破斷。打撲調伏攝喚於前, 眼母咒 佛五字心咒 其餘出世世間一切諸 傘蓋頂輪王咒。高頂輪王咒:勝頂輪王咒:佛 他咒。"则皆破斷。『唯除一字佛頂輪王咒』自 諸呪壇會呪像諸有情前妄誦斯咒。 佛舍利制底之處讀誦受持。 切鬼神。調御魯區諱,密跡主是光王児。勿於 得大證驗、暫讀暫誦光王咒者。則能擢伏一 是四光王咒。以似一字佛頂輪王咒力大威德 不爭臭穢腥臊屎尿之處讀誦受持,不於無 呪者。住前等處應如法持。時別先誦一字佛 皆無成望。若有善男四子樂持讀誦是*光王 故是*光王咒威德猛大。能壞自他道力功德。 山 故。"唯除佛舍利塔處佛說法處。空閑淨處高 聰悟。密跡主是*光王咒。若成就者則等成就 聚王咒。得大威德四儀安隱。身膚光澤辯智 頂輪王咒及佛眼咒各七遍已, 光明照一切故 力 王呪光明8威德,乃是一切諸佛光明威德神 刼 能基碎斷一切諸兕威德神力。能善調伏。一 衆光明。 字佛頂輪王咒大三塵地。汝復應知此*光 頂處。名山窟處海岸勝處,海逈洲處。何以 他諸惡有情故、能善作成一切事故。能 。能現增長一切有情顯善威德。獨衆罪障 密跡主是光王咒。 ď. 亦勿對於一切 所憶念破斷 然則誦斯光 若有咒者 何以故 作

頂輪王児神通威德。 爾時世尊復謂念剛密跡主菩薩言。 屻 罪 障 切如來勇猛出現神通 是兜是真一 切如來力加持處。 除於三界諸惱有情一 三摩地。 顯說高 我今又 為令

有

情

種

種苦故爲現

切

佛頂輪王咒。 就者皆悉斷壞。

能照三千大千世界上至有頂下

密跡主此一切如來光聚光照

何以e故大光e藏力似一字

阿毘地獄。 輪王咒

切

大明。

及盡映蔽諸魔宮殿

獨入轉攤四9情標執擎,并**9**班 * 拷问上 驃 * 反引 進得大安樂。即說明日 龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩 說是呪時三千大千世界六返震動。 五四說好怒賦獨六度四那度那七度四一合許八」 娜莫經是彈一勃馱南空一個在第二合 那夜迦。爲火燒惱叫呼惶怖。密跡主此高頂 呼羅伽等。一時悶絕失大威德。一切諸惡毘 或以紙素竹帛等上,雄黃書斯高頂輪王咒。 頂輪王兜者。應令內外嚴飾清潔。以樺木皮 精進三摩地力。若善男子樂欲成就一字佛 輸王咒。乃是一切諸佛如來最大神通勇猛 呪者。亦令書寫戴圓頸臂。 為諸人衆互相敬 佩帶肩臂幷持斯咒。速得成就。若有國王王 若有軍將及諸兵衆敬信斯咒。亦令書寫持 講 族妃后大臣僚佐清信男女一切人民。 切諸大菩薩。 而不侵擾災垢銷滅。當得辯才吉相圓滿。 修 行 現現 無

紫游旗。及戴頭臂往他軍陣。 殘害。何以故以諸如來力加持故。 呪力。何以故以諸如來三摩地力等。加持故1 如來加持勇猛威力。一切諸魔諸天神鬼。 者。則得無量勝福威力,得同一字佛頂輸王 不親近而作惱害。若有成就是高頂輪王咒 輸王咒。神通威德。為滅一切惡趣地 爾時世尊*誥金剛密跡主菩薩言。我今又入 頂輪王咒、若諸菩薩修持之者。則得無量 切如來不思議神通大三摩地。 部佛 益威德 他自臣伏互 如 來神通 密跡主是 顯說勝頂 一切天 勇 獄 猛精 信斯 成德 切 ●始二析書 ●二合併七二件二合七氢鲫● ●[拜]—鲁●* ●拜十(拜媽福拜)鲁● ●二合併二件 ●二合欄二爛二合風剛単 ●映刊二相映鲁● ●放士(以)鲁● ■藏二來鲁● ■唯二惟團學* * ■子士(等女人)鲁甲 ● 版二功鲁甲 ●二二引申 ■中在二唯● ■精二相®* ● 世上也® 二合⑦⑨*,⑦ ④ 瓜二麻鲁⑦ ◎(虎二合件) 哑光+(秦)⊜€ ■精士投●* 印化二也图录》 细腻=颜尘,(那)+满

- 🖗

精動。讀誦受持此勝頂輸王咒者。不久當得勝頂輸工咒。 乃是院伽沙等諸佛如來神通息。其諸餓鬼一時皆得飽食甘饍。密跡主此息。其諸餓鬼一時皆得飽食甘饍。密跡主此息。其諸餓鬼一時皆得飽食甘饍。密跡主此態,為諸餓鬼一時皆得飽食甘饍。密跡主此驚,今諸地獄衆惡有情。種種劇苦盡皆止驚是咒時此大千界。 及諸佛刹一切皆大六說是咒時此大千界。 及諸佛刹一切皆大六

大乘者。 敬觀體 獲神通。 不思議界神通神變三廉地門。 如是精勤受持勝頂輪王呪者。 有情福壽昌勝。所求如意為人所尊。密跡主 不思議平等神通最勝神通智三摩地。 能常精怒讀誦受持。 親近。若遇斯人則皆怖走失大威德。密跡主 復能信向一字佛頂輪王明勝章句。 獲不思議功德蘊身。 切天魔毘那夜迦。惡神鬼等悉不 當則速證一切如來深 若有信 © 是人不久亦 為諸天人恭 職諸 此

一赫奕皝於諸天億百千萬倍。

復有大驅純

爾時世尊*結諸菩薩摩訶薩言。善男子是五|斯功德亦不能盡

我今略說少分之耳

三摩地。 胝大劫。 脱一切有情略說少耳。 等呪神通功德亦不能盡。 法持是五頂輪王明勝章句功德之一。 何以 實一切等物 無量佛世尊所。 種族呪一一邊際。密跡主若有善男9子。住於 界殊特。堅固精進度生老死。欲界帝釋一切 者。此人決定當得不退菩薩地。色相威德三 故讀誦受持是五頂輪王明勝章 句 所得功德百千萬0分。不如有人於三七日。依 等身所光明威德神力。 起於座而迎奧者。頭破七分如阿梨樹枝。大 諸天大威德者,見是成就五頂輪王咒人,不 持咒之人,光明威德映蔽不現,是人威光常 自 在天帝釋天那羅延天多聞天王。 及諸天 王明児章 出生流現。我縱百千俱胝大劫。 說五頂輪王種族咒等亦不能盡五 日日三時持獻供養。經百千劫。 句 以上衣服臥具湯藥飲食財 從 切 若如來住於百千俱 皆被證是五頂輪王 如來神! 我今但爲利益度 通威力大 得成 說是 就

即得 食而供養之, 善德人。信向意樂成是咒者。則當如法書寫 命人皆敬受。若命終時如入靜慮。密跡主有 乃至阿耨多羅三藐三菩提。 儲 善男子。種族高貴父母與正好宿日生,具足 經讀誦受持。 切深法行菩薩乘者。*則當爲說勿懷慳惜 ,部觀敬衞謹。一切諸應不相燒害。 所演教 根身妹端好。 成就於百千劫。不隨地獄得宿命智。 斯人若見信佛神通十力威德 **嘴色赤白**骨 常以塗香末香燒香花菓飲 節不現 常爲一切天龍 、臂手旗

若人信修證成是咒。

即同證成一字佛頂輪

王明咒章句。

有情罪苦。

客跡主是児無量無邊神通功德。的。能起神通入於地獄、度脫一切

若我廣說於無量劫證

徴 清淨圓滿。性自歸佛菩薩法僧,不信不事諸 兩踝平滿。齒不疎。陕亦不黃黑鮮白齊密。眼 密跡主若見斯人敬為善友。 修學大乘道教。意欲圓滿菩薩大願。超衆魔 貪色欲。不爲毘那夜迦而作惱亂, 顧德智慧 不為學狹體層光潤。不患疥癩風濕漏學鮮。 不角除四股臀黄綠。鼻不區便属不四霧縮。 摩地王。 是經 得此經。 定生最上心成此五頂輪王咒。 呪中最上最勝為大第一。 是等有情應當決 何以故此如來咒三摩地王,實難思議。 來神力加被。 經於無量佛刹難得見聞。 就是大五頂輪王明勝法地。 爲說是呪功德修行法教。 **授趣菩薩地。** 天天神邪神鬼等。常不懈愈攝心精進"唯樂 之心。 不會短不陋。不肥不瘦指甲紅赤 . 則為諸天恭敬供養而8特估故 當知斯人則便當得是五頂輸王咒三 清淨如法或復書寫。或復讀誦是咒 **永斷愛流無明結賊瞋志媛店** 如是之人合得是經成就此咒。 若得斯經則是如來種族親 當令是人速得成 若得聞者皆是 密跡主是児王 應以種種方便 若有有情求 脚鹿王相 於諸 πű 不面 牊

像最上利益一切障累有情。 **胝諸佛同共宣說。** 聽此一字佛頂輪王像。 金剛密跡主菩薩摩訶薩言。 如來神通變化 形容相好短製 8一字佛頂輪王經畫像法品第二 釋迦牟尼如來復以佛眼觀是自衆。*請 涅槃岸最三摩地。畫斯 於出世世間一切變像 是**像無量院**伽沙 是像乃是 善男子汝復諦 衣服 運度 慯 K **(H** 此 IJ

各一切此俱諦語 當三见宋決語為如土成便元。魔樂語為不固成不 〇二合并二十二合思,并二合三角動與〇二合計十二二并二合十二節動與〇子十(等女人)即〇第二是〇章 〇子十(等女人)即〇 分二倍內即〇即二則○第〇經二姓後動命〇群二姓〇章 四天二次〇章 四天二次〇章 四天二次〇章 四五十(庫以七寶莊辰平 造)○章 四传析二传載○章 四(二字佛頂賴王經)一句 四級二項書 ●

珀赤珠。碼碼。其枝枝間畫雲光電。 寶衣"或有枝懸寶鐸鈴磨。或有枝出珊瑚。琥 **隨實雲。或有枝雨甘露雨滴。或有枝掛天諸** 種植實菓。或有枝出種種實芽。或有枝起種 授八戒膏。 人諸根端好性善真正具信五根。 淨美。當所盡地日日如法香水塗溉,其畫匠 其書像處於佛堂殿。或於山間仙人窟處。是 月。則斯等月月初一日。或十五日起首畫摸。 族部中教法軌則。畫像亦得。畫是像者。當於 法《藤俗"乃中圖畫。色蓋新淨勿。用皮膠水 樂處。如是行人乃堪畫像,正命令於淨行婆 上又雪白欖孔雀迦陵頻伽鸚鵡舍利共命之 意樹間雅各異。七寶枝條衆實花葉。白珠爲 正當中畫菩提樹。種種實莊枝葉花菓。如如 處占相方風百步。無諸臭穢水復無。虫清潔 調和彩色。用以香膠調色畫朵。或取如來種 鮮淨好者。 爲及諸好爲。地畫七實遍皆莊禾。如是地 景赤珠溪麓。 肘長量五肘,若力不。道如是織作。亦任貨求 織畫,勿刀截斷。闊量四肘長量六肘。或閩三 信查女。教潛護持。然治綠鵝莫麁惡赫持和 維門籌信童女。 手授具足呪句印法。 先骨人此頂輪王灌頂無勝法續。 切佛神通月畫飾莊采。 爲阿闍梨印讃許可。求證出世大涅 '勿還慎直,貨得物已以淨香水如 一出一洛著新淨衣。斯諸談論,先 衆寶瑠璃以爲諸葉。或有枝出 或命大姓種族父母與正善 或復入於勝頂王增已 所謂正月五月九 若畫彩時 於阿闍梨 枝葉花 華 +

獨下畫釋迦牟尼如來、

備三十二大人相八

密跡主菩薩後。靈軍託利金剛童子。畫金 衣服莊采嚴飾。坐實蓮華半脚趺坐。又

金 種

座前右邊。畫觀世音菩薩。身白黃色結跏趺 圓光。又白傘蓋頂輪王後。畫高頂輪王。身金 及當佛座前左邊。畫金剛密跡主菩薩。身紫 右手執金剛杯,身被衣甲半跏趺坐。 又當佛 珞環動衣服而莊嚴之。 輸王面目熙怡。身狀莊采一如菩薩。頭冠瓔 如意實珠。身背圓光。瞻一字頂輪王。是五頂 左手執開蓮華。於花臺上直堅畫劍。右手執 色。又光聚頂輪王後。畫勝頂輪王。身金色相。 圍繞。右手當胸執如意珠。身有圓光作種種 王。左手執開蓮華。於花臺上畫佛心印。火焰 王後。畫光聚頂輪王。身金色相。瞻一字頂輪 右手執靑優鉢羅花。身背圓光。復一字頂輪 色相。贈一字頂輪王。左手執弭惹布羅迦菓。 臺上書白傘蓋。右手執半開不開蓮華。身背 相觀一字頂輪王。左手當胸執開蓮華。於花 光。當佛座前,左邊畫白傘蓋頂輪王。身金色 於花臺上側壁畫一金輪。 頂輪王。身金色相瞻仰如來。左手執閉蓮華。 結跏趺坐。手執白拂、當佛座前右邊畫一字 坐,手執白拂。佛左側畫彌勒菩薩。面目熙怡 無畏。佛右側畫普賢菩薩。面目熙怡結跏趺 捻。餘三指徵屈散伸。 當以右手屈上揚掌。其大拇指與中指頭相 法相。目觀一字頂輪王。頂放雜色大光明 字頂輪王。左手胸側執槊。槊上畫縣繪帶。 妙好 左手胸側執開蓮華。右手揚掌曲躬瞻佛 又一字頂輪王右。畫主兵神。面目熙怡瞻 身背圓光坐師子座, 左手仰左膝上。 皆半跏趺坐坐白蓮 右手揚掌身背圓 結跏趺坐作說 施之 焰 稒 是等菩薩身金色相。各以花冠瓔珞鐶劍。

慈軟。左手執金剛杵,右手把蓮華目觀 次佛眼菩薩座下。 畫孫那利大明咒王。 面 手執閉蓮華。於花臺上畫佛牙印。右手當胸。 上畫題繪帶。次畫如來牙菩薩。面目慈軟 來繫菩薩。面目慈軟。左手當臍。右手把樂。樂 右手雕攀當右脇上。觀 把關連華。 把如意珠。次畫佛毫相菩薩。面目慈軟 花臺上畫師心印、於印兩側各畫一眼。 菩薩。面目慈軟仰觀會衆。左手執開蓮華。於 **坐實選華半跏趺坐,次彌勒菩薩後。畫佛眼** 相,各以實冠瓔珞鐶劍,種種衣服而莊釆之。 右手側內楊掌。是等菩薩面貌熙怡身金色 **手執開蓮華。於花臺上畫如意珠。火焰圍繞** 執如意珠仰右髀上。次遣虚恣無垢藏菩薩。 意珠。次畫處空藏菩薩。左手當胸執花。 倒執開蓮華。於花臺上側豎畫輪。 揚於掌。次晝寂靜慧菩薩。 執開蓮華。於花臺上竪倒畫螺。 相 三股金剛杵。右手屈肘仰掌。以大指中指三 子 掌曲躬瞻佛。 赤 左手執金剛杵。右手揚掌。次畫大慧菩薩 . 捻、餘三指微周散伸。次畫無垢慧菩薩。 菩薩。左手胸側執開蓮華。於花臺上竪畫 色結跏趺坐 右手仰右髀上。次畫無量慧菩薩。左手胸 於花臺上畫佛亮相印火焰圍繞。 次普賢菩薩後 左手胸側執 一字頂輪王。 左手胸側執金剛 金剛 畫曼殊 右手屈上側 杵 右手把如 。次畫如 室利 右手 左手 右手 右手 Ħ É 左 頭 重

天神後,

服莊采數身。坐蓮華座半跏趺坐。又觀世音 迦金剛童子,是四童子身。越赤色,各執金剛 座。大頂輪王左。畫難勝奮怒王。四面四臂身 **嘝神。身靑綠色顏貌慈軟,而有四手。一把羂** 坐蓮華座。次孫那利菩薩後、濫鉢刺拏拾願 輪王。次周頭觀世音後、畫蓮華孫那利菩薩。 蓮華。蓮葉莖等蛇爲瓔珞。 腕著寶餅臂著寶 面目瞋怒。右手胸側竪執鉞斧,右手屈上把 三戟叉。左第二手把鉞斧,正中。大面怒目張 發為冠逼身火焰立赤蓮華上。 **畫虎皮蛇為耳**璫。德叉迦龍王以爲腰楓: 身白黃色顏貌慈軟。右手把羂索。 左手下伸 棒。首戴花冠腰著衣服,坐寶蓮華瞻一宇頂 合掌恭敬頭上畫七蛇龍頭 相,左手當胸把於寶匣。右手屈上掌寶澡罐。 **歌·**夾鴦怒王下,畫地天神。 面月照恰身白色 **輸王。左邊側面。觀目咒者。頂上一面觀佛會** 大指。押上。頭指直伸屈肘向上。左第一手把 金剛杵。右第二手以中指無名指小指把拳,變為冠逼身火焰立赤蓮華上。 右第一手把 修古龍王以爲絡膊。諸惡毒蛇嚴身臂脛。 盡出選擇枝葉。長跪而坐坐寶地上。次地 吐出衆光目觀如來。右邊側面觀一学頂 · 把鉞斧。一把實菓。一施無畏。坐蓮華 費七頭迦里迦龍王。 示。此肚相。形手臂脚矬象侏儒。 **霍**熙連耀河神。面目熙怡身龍白色, 養善臂金剛童子, 俱以花蠶寶瓔珞環劍。天妙衣 盡七頭母上鱗默惟 **水熙連禪河** 畫搖。大歌後 噻 慶 神 臂。一手! 狗牙上出。半跏趺坐。右手拄一長刀。左手當 諸佛。又於金剛密跡主菩薩座下。畫最勝明 密脉主是二龍王、已會供養無量無數。 Ŧ, 胸竪把鉞斧。又最勝明王金剛菩薩座下。 煮 叉、一手把輪、一手把鉞斧、一手施於無畏。1 身作靑色。一手把三股金剛杵。一手執三戟 利金剛菩薩。八臂三目狗牙上出,半跏趺坐 蓮華。於花臺上堅盡三股金剛杵,次畫軍吒 肘向內側楊寧,左手伸屈當左脇上。 把開敷 菩薩,身白黃色面貌照悟。半跏趺坐。右手屈 叉。仰屈左手把獨股金剛杵。夾賽黄眼金剛 顧眉怒目。狗牙上出半跏趺坐。 右手拄三戟 胸執金剛杵。次畫可畏金剛菩薩。身赤黃色 王金剛菩薩。身赤黃色嚬眉怒目,眉間一 開運華。於花臺上畫如意實珠。左手仰左轉 神。頭上畫出龍頭。次大慧菩薩里左,畫半琴 實珠。二捧蓮華,是等龍王面目熙怡,狀如天 七 査 手把羂索。 二手結印。 大後立叢大 "度底使 菩薩"身白黃色。右手把靑優鉢羅花。 軅婆枲抳觀世音母菩薦,身白色相, 上。施於無畏。此觀世音母菩薩座下。畫多羅 金剛母菩麟。身體自相 珠 於無畏,次畫毘俱胝菩薩,身白紅色三眼 長跪而坐瞻仰如來 頭娑伽羅龍王。各長跪坐瞻仰如來,一 九頭阿難彈龍9王。畫五頭無熱慘龍王。畫 身赤白色面目瞑悉,一手把羂索,一手當 **手把進華。次佛亳相荐陈後。** ·把如意實枝、一手把君持。一手把數

白色相。

杵顏貌熙怡。

開將重子

排實花

攑

右手把般脊焚雪灰 畫摩其雞 右手執 。 左手施 女珠 眠 纫 捧 叉 Д 薩 薩 左手掌實施之無畏。 掌。是等金剛面目慈軟具大明咒。大威德力 剛杵。左手仰伸轉上,夾畫執金剛拳金剛菩 **吹金剛母後。畫央俱施金剛菩薩。** 掌、水於佛左東南角邊。而畫毘瞻侘迦天王。 提樹上及二側邊。蜚諸天天子。鼓奏天樂。及 環動衣服種種莊飾。坐蓮華座半跏趺坐。 衛護一切。 **登金剛雹金剛菩薩。左手執金剛杵。右手楊** 把香鎚。 聞天王後。畫處天神。及畫僕從,又當菩提樹 **嚕博乞灑天王後。 畫羅刹王。及畫僕從,又多** 手執架,右手執金剛杵。是等護世天王各以 剛杵。次於佛右西北角邊。面畫多聞天王。左 面畫毘嚕博乞羅天王。左手執槊,右手掌金 左手執槊。右手側揚掌。次於佛右西南角邊。 逸,面畫提頭賴吒天王。左手執槊,右手側揚 把捧散種種華而供養佛 畫八淨居天衆, 勝機樹上各乘四去雲。 左邊徑中。又豐帝釋天王。後畫二釋衆天。又 迦天王後,書火天神。及畫苦行仙學衆。又毘 後。畫伊舍那天神。及畫步多鬼王。又毘隨侘 **农甲被飾莊彩牛跏趺坐。 又提頭賴吒天王 队畫之。如是天神鬼等各以自服種種監**彩 於毘瞻侘迦天王右。登焰摩王。坐於牛上牛 次難勝奮怒神下左。畫持咒者。長跪曲躬手 一字中右邊。復畫大梵天王。後畫二梵衆天。 左手當胸執金剛拳印,右手仰伸髀上,次 此金剛母乃是一切諸佛菩薩金剛母 如是金剛及諸菩薩。各以短傳標 頂輪王。 又佛座下於四艘邊面 身狀顏貌 水於佛左東北 一右手執 如 般 各手 若 故 菩 金 角

盐 ○大二大利用,就免碰争。6 光二、机免债。6 光二、机免债。6 机二、机免债。6 从二、基金。6 (大)一个。6 是以一,就免债金。6 产品,1 化分子 1 化分子 **○庇座津庇費**像

各掌散花供養於佛

叉佛座下

右 遗

査持

世當世壽不空過。 就所求願故 殄滅。若有受持一切佛頂咒者。 佛種族咒者。 陰壞。 種種供養作本咒法。 速得本咒最上成 餘咒者。若已成驗若未成驗。對斯像前如法 諸®天菩薩種族呪者。一切金剛種族呪者。及 信喜觀體。燒香供養鐵。相讚持。此人則得今 佛同共宜說。若有智者見遇斯像。生希有想 此像乃是 熙連禪河 ·於是世尊告金剛密跡·主菩薩言。 一字佛頂輪王大變像法。 於俱胝劫所造重罪則皆 是一切

此名白傘蓋頂輸王糧像畫法。 瞻仰手把香鐘。上下四面畫雜實花。密跡主 華。右手把指數珠。 **捧散花皆乘住黑。又於佛右晝持咒者。長跪** 頂輪上。 佛右畫金剛密跡主菩薩。 住雲。樹上空中左右共坐。畫六淨居天衆。各 天,狀如裸形孩子。 身白紅色手持寶索。各乘 天王。面貌熙怡身白紅色。左手當胸把開蓮 色。右手把金剛杵。左手把自拂。佛在畫淨居 人相身與金色。示說法相結跏趺坐師子座。 **畫菩提樹。當於樹下畫釋迦牟尼如來。 具大** 者。所治織法貨畫像法皆准 剪方。圓三肘中 院伽沙俱胝佛。 為令拔濟語有情說。 言。汝《復諦聽。白傘蓋頂輪王變像畫法。是 爾時釋迦牟尼如來。 有情諸福業事 於菩提樹上左右。各畫一矩律•婆 次當佛前准前。畫白傘蓋 復謂金剛密跡主菩薩 面目熙怡身紫赤 當能成濟一 。若畫像

復*點念剛密跡主菩薩言。我又次說光聚頂 輪王變像畫法。是像是諸佛說。於出世世間, 空中左右。各共坐**推**六淨居天衆。俱乘○雲住

"婆天。 狀相难前。 手持實索各乘住雲。 又上

身白黃色。右手把蓮華。左手把白拂。當佛座 左手執白拂。佛左晝觀世音菩薩。面目熙怡 密跡主。面目熙怡身紫赤色。右手執金剛杵。 無畏。左手仰伸臍下。頂放衆光,佛右畫金剛 枂 當於樹下畫釋迦牟尼佛。 情利益故說。若畫像者。所治織法貨畫像法 王像。此像亦是一切諸佛。爲當憐愍一切有 復告金剛密跡主菩薩言。 頂輪王像。能導有情成果諸法得合脫難故」 大海水,其中多畫邁華魚獸。密跡主此光聚 把香鐵。是菩提樹地畫作七寶。又佛座下畫 Œ, 白拂。佛左畫觀世音菩薩。面目熙怡身白黃 白蓮華實師子座。佛右畫金剛密跡主菩薩。 亦准前法。方圓三肘或方一肘。中畫菩提樹。 住靈。又佛座下右邊畫持咒者。長跪瞻佛手 左右各共坐。畫六淨居天衆,各掌散花俱乘 天。色狀准前,手持寶索各乘住雲。樹上空中 前 面目熙怡身紫赤色右手把金剛杵、左手把 粘 於樹下畫釋迦牟尼佛。 治臧法貨畫像法亦唯前法。 得最勝上成益有情無上道法。 前准前。畫高頂輪王。樹上左右。各畫一矩律 跏趺坐頂放種種色光明烙。示說法相坐 肘。中畫寶山種種莊飾。山下畫菩提樹。當 結加跌坐示說法相。右手伸右膝上施於 右手執選華、●右手執白拂。當佛座前准 畫光聚頂輪王,樹左右各畫一矩律*婆 身金色相具大人相。 身真金色具大人 我又次說高頂輪 其量三肘或方 若畫像者 肵

退故 頂輪王三摩地燈位。住證十地乃至菩提更不 若心。無上正等菩提法心。爲當拔濟一切有 心捨心。施心忍心淨戒心精進心。靜慮心般 四當咒者。 機·易色身。導誘現化示此變像。爲欲成就是 情一切障苦。汝盡應知。諸佛菩薩各有無量 佛手執香鐘。密跡主此勝頂輪王像。 供養於佛。又於佛座右邊。畫持咒者。長跪瞻 各共坐畫六淨居天衆。俱乘住雲。各捧赴花 *婆天。各持實索皆乘住雲。又上空中左右。 勝頂輪王。又於樹上左右唯前,各畫一炬 白拂。佛左畫淨居天王。面目熙怡身白紅色。面目熙怡身紫赤色。右手執金剛杵。左手執 放衆光坐師子座。佛右書金剛密跡主菩 坐作說法相。 方量三肘或方一肘。中畫菩提樹。 說。若畫像者。所治織法貨畫像法亦准前 情。隨所方得白氎絹布木板。一肘半肘皆任 畫釋迦牟尼佛。身與金色具大人相。 結跏 復*誥金剛密跡主菩薩言。我又次說勝 者 右手執蓮華。左手執白拂,當佛座前难前。 王像。此像乃是一切諸佛。為當憐愍諸有情 **查**。莊飾供養、則得最大無上善根。當成 成進有情一切順法。脫諸難故 長跪瞻佛手把香蠶。密跡主此高頂 是故智者四應常正發慈心悲心喜 右手揚掌。左手伸左膝上。 當於樹 拔脱 、輪王 頂 畫 薩 有 頂 律

字佛頂輪王經卷第一四

夗 ●主二王● ●相二根*● ●天二大*● ●復十(告)の●● ●前十(法)*● ●淡二姿の画●* ●右二左画● ●쐸仕二往愛● =夷●● ■■賞二持*● 印度常二常度●● Φ{位}一番 Φ甲本奥各日元禄七甲戌年三月二十八日詞點了,東都至雲艸剤沙 =美⊜多 養五十六歲 七甲戌年三月二十八日詢點了,東都臺雲胂創沙門際 所 證

夗

破

波

死

字 頂 輪 \pm 經 卷第一

分别成法品第三 *大唐*南天竺三*藏菩提流*志譯

所修持者。是時世算謂金剛密跡主菩薩言。 說頂輪王成就行法甚深理趣廣大威德。 理趣金剛法句。 諦聽誦聽善思念之。 善哉善哉密跡主。汝能於我善發此問。 佛言世尊一切諸咒皆依此中。 來無上應正等覺。願垂哀愍爲修行者。 爲得利益成就咒者。是時釋迦牟尼 金剛密跡主菩薩。合掌恭敬白言世 從無量佛最勝偈句理 我當為汝設諸佛行法 云何當成 如來 汝今 法所 略 復

普觀大衆以大。梵聲 潜伽他目

趣自 習 迦 共 迫 起 大 戴有 在 子 常樂 當 爲 量 成 修 無 最 行 妙上此 Ŀ 咒拿法使門

是獨適住信修天見理 樹 塔 印料 於 堂 大深 蕃

出 心處 坐 及 憶 常 堅 止淨窟 持 已就咒住 心中室乘法仰情行 種 識 依 潔 山 河 心 稱 種 鬼 房 妹 身 林 淵 及 應 去 身 太 淵 應 大 摩禁清花泉 相 家法地戒淨處側提

> 能身作堅一誠難若 d) 思 有 頂 用 輪 心 此 衆 呪 唲 FP 多 者 £ 堅 不 種 法 淨 相伴 難 意 誦 則 ep 持 唲 此 修 此 憶 此 戒 修る大 身 爲 身 身 丼 得 有 得 菩 得 善 趦 僣 提 設 伴

者 忍諸 固 法 若 害 枂 最 具 分 當 飢圓 増 精 明 渴 满 上進解塔 得 則 是質 則廣 經 人 大 此 直 此 應 具 身 心 身 及 法 成獎 得 無 得 就門就智證量證法證

爾時 悬癡邪見諸惡談論 **蜀苾芻尾●瑪波索迦*瑪波斯迦。** 當有頑癡罪惡有情。 世尊謂金剛密跡 彼 智 亦 不 時 貪著美味懈怠少德。 住於我所愛障相法類苾 主菩薩言。 最 此 勝 證 我滅疫後 戍 常好隨逐 如

誹謗毀訾。不敬不信諸佛菩薩三摩地門神 通威德。此等之人持作斯法。不得成就。則加 乘說不信忍。無力順修菩薩律行方便法教。 大捨真如法界四聖諦法、靜慮威德無畏。大 來十力四無所畏四無礙解。 大慈大悲大喜 善

男子善女人等。願欲修行菩薩大行。堅固信 殃各當得無間無量重罪。 善女人持此咒者。故謗惱亂作諸障礙。因此 漎 謗我及謗菩薩。唱言此法非佛所說是魔所 向 妄說菩薩教行人乘。 心正 顧 常樂書寫大乘經典。 若四便見有善男子 是故密跡主有善 誦供

解其 忍辱精進定慧清淨。一心修習方得成 密跡主。呪何所成要從身心。勤懇有施 法門。修學菩薩加行法行則得成就。 八義味。 若見斯人則爲解釋。 如 實 劜 持 捷 戏 衱

行是 於時金剛密跡主菩薩復白佛言。 **使中**哀垂願爲解釋。由此法支法具足故。速得 一字頂輪王咒。沐浴淨法觀想心法。 字佛頂輪王經分別密儀品第四 世尊 云 世 何

治法時。 淨沐身。若漢洛時著洛B觀衣。 我為利益薄德尠福少精進者。 爾時世第四語金剛密跡主菩薩言。汝復諦 有情。持以淨土和乾瞿摩夷末。呪之漢手洗 無亂。四唯一想佛。慈心四備緣十方法界一切 字頂輪王児成就證門 每日三時洗淨浴法。不貪諸欲念心 結印護身。 說一切咒 護

身呪曰 當誦此咒七遍護身。若懺罪障求趣神通。 **喧**图二合件 一 豐饒用黃白土。其土無*虫亦勿臭穢 欲他人敬伏讃歎用青赤土。 法川赤黑上。 用白土其土無中里勿赤勿黑勿臭勿穢。 遍護身。若懺罪障求趣神通。當樂變變變二虎四一合然三獨四四 '若欲尊他當用不白不黑土 光光降伏 若求 若

取土児日

知

撃河泉。 唵鱼二合件一娜囉上鱼二虎鱼二合件三 呪土七遍,乃劉嚴取土作一切法。若遇清潔靈 澡浴竊勝吉祥 水有衆鳥於四岸上多花菓樹。入中

如此等土智者 雨 經

加

持洗浴咒曰

四百二集中,有多99 **86. 二二年96. 平二台第三二二台新图,并二台罗99**

著四茅

當誦七遍護身藻頂如法洗路。 哈里一年新一入騎馬可,反腦二虎。三合新三 有畏難。及有婦人小兒畜獸種種踐穢。則不 是水雖聖若

吃*二合計一級此後*反職上入聯編二此多二台

加持土咒目

若欲洛時兜土七 運"置土淨處勿合職壁

唵*二食件一入糊糊語惹~荷二 虎●二食件三 被甲咒曰 若當洛時以右手頭指中指無名指小指急把 復置心下。以大指直堅按於心上。誦被甲

虎三合舒四 唵*□☆計一人嗨獨二播囉上訖●□金攤上數三

咒拳指七遍想成被甲被束甲胄咒曰

水至腰 是兜叉蜺心上。 **拳指身體七遍。**安徐**入**水令

呛*二合件一卓@知古**咚**0二合件二件秋三 切頂輪王心咒曰

金の三

等。浴已著衣。又以斯咒咒水七遍。三遍撒羅 脚塗揩洗至于棒。次以一分從膝塗揩洗至 兜土七**逼**。分爲三分。三種揩洗。 是咒人水火篩七遍。則當禁止毘那夜迦。 次誦難勝奮怒王咒。表誦佛毫相咒,次誦佛 中龍觀不相災害。及能成證一切事業。 頭身分。 静默斷語。又誦此呪作護身法。 先以一分從 叉重 水

> 頂輪王児及一切頂輪王心児 考結境地界及十方界。自謹護律。當用推碎 上,是五頂輪兜中作法。亦佛眼咒爲最爲上。 切最爲殊勝 **若佛種族児中作法。 傳殿児**

> > 呪持室利木。或機爛木,或白栴檀木。 草衣。持誦課數作安隱法、若時數四單 是事作名受持珠。常坐茅草心靜寂默

脊棘調六 戌*解野四翰*庭 馱奈*反 野五绿*二 娜莫舊瞬勃馱一 浮身口咒曰 菩地藏煙南二 哈曼·合 舒三

濺頭耳肩心。整儀直視發大悲心。 大步徐行 願得佛座菩薩座故 想像諸佛菩薩。誦咒結印書者召發願。畔目瞻 麻布衣。修斯咒法,常以一切頂輸王心咒。児 **直入境内**。 像。結連華印想佛坐印,如是作持何謂爲故。 是咒若入境時。著淨衣已咒水三遍。 切物。輪王像前持供獻已。坐茅草上。一心 如是智者何著新淨縣布等衣或 漱门

把數珠咒曰

字。平平平四级,即三合字的五四章的分及上籍。 是佛族咒。用菩提珠每念持珠。皆咒三遍速 哈巴一合件一遇部紙三頭恭曳三悉地悉歐遏梯

銀 珠紫童女合持。各誦本児児珠賞繁 尼法。亦如此三成就等法。 得成向正等菩提三等證法。其一切咒陀羅 一珠,求當成四點一切勝事用四類風樂珠。所穿 求如富豐饒用金

*反四一悉勝事沙默野四二*沙默野三悉歌遇 **呪數珠咒**曰 如 漢語 游戏 如 义者 *奈字奴篇 *反 下面同期 漢語 游戏 如 梁远 *反又音遍字居@奈*反 翠*二合鵬河五 糖底 梯

掬珠合掌又咒七逼 如 ☑上十(秦)働●* 四三合鄉三年二 食運動 □二合 **第二聚二合化物**的

國明咒。次爾權碎頂輸王児。如是咒等護持

是佛族呪咒珠貫已。

研藏。作調伏法亦上成就。無斯三末但得其 念。如佛說像想像目前。一心瞻仰合掌禮已 不成就,若持咒者。無此五頂輪王像對坐 得大證成。何况性淨具信根者。受持讀誦 爲當成就教五逆者。持此一字佛頂輪王咒 像。是佛眼咒過去諸佛已說示故。我今復說。 又不成就復加佛眼呪等。 若不成就。則加一切頂輸王心咒。逼逼同誦。 **皆種院細濾內外衣服常淨辭濯。如斯作** 水。每日塗灑坐臥等處。及灌頂處。所用水時 葉。葉無虫者作亦成就。 羅木。迦羅頭羅木等。橫十二章指。 安隱法作富饒法皆上成就若酸棗木。 木。或楓香木。橫十二指量展頭齊斫鐵 。當以瞿雕夷和諸香 三背同語心莫縱 兩頭 法

脚趺端坐

定想心咒曰

弭 噤二 翠 欝 訶 三 姚寶雕8上任8二合鄉世8二合雕耶野一 核者腦

聊所成。想印擅地成大海水。深廣無沜 **誦一七遍。結大根本印咒七遍。** 想大海咒日 얦 想思 Εþ

金

哈二合計 班麼路媽 地 **戊〇二合許三** 微無

觀想實山咒曰 有動圖、顯現分明當海心中有大寶山

唵*二合計一●核者攤二虎●二合計

量無邊。具足衆實光飾顯現。稱其山上有大 **舔一七遍。觀想七寶須彌寶山。周圓高廣無**

觀想實運華咒日 蓮華。宋寶所成

哈*二合計一虎9二合計迎數攝二級*二合轉9河 和稱。於其產上有大寶帳 **羅藥並光飾顯現。其臺廣大亦如山等。 藥薬 誦一七遍。觀想無量百千大葉七寶遠華。臺**

觀懋實操咒曰

五零*二合駒訶六 娜莫薩爾彈路伽略得簡*反南一吃等二会計二

出種種光。互相交缺。復於光中見諸如來神 路四亦垂繞。於實帳中。想有釋迦牟尼如來: 帳上以來實珠寶華雜拂而爲莊飾。寶網*網 通自在。當實帳上。想有傘蓋廣大無量。稱實 戦。具珠羅網妙香花嬰周匝垂覆。其諸寶中 頂輪王菩薩。 魔師子座結跏趺坐。 具足三十二大人相八 **摩尼。奇諸實花寶鐸念鈴。** 西南北四维上下廣博無量。 七遍。觀想實帳一 好。身放圓光作說法相。瞬日膽視 如上說諸菩薩聲聞天等 切實飾自然成顯。 處處彌布問錯莊 华月滿月大寶 字 東 曾

摩地門 諮談論心莫像物。隨逐諸境亂獨觀想。清淨 以此所善根。心口發露誠懺衆罪。迴向菩提。 依法每日三時。 已國置數珠四於淨香錢中。印咒護持,重燒掉 **指珠左手當胸。結數珠印圖調調誦呪數。** 供養一切諸佛及佛種族菩薩神已。 復想啓帳內會坐。又想獻列諸上飲食。一 **合常頂禮依方發遣,如是觀法三十六月。斷** 香。想諸香花如法供養。則誦本児解其方界。 在帳內佛右跪坐。證觀鼻端想心無惑。右手 想請諸佛於寶帳中。轉大法輪、仁者當即如 飾一切佛身及佛種族菩薩咒神。又想種種 呪神,想總洛已,又想種種旃檀塗香。一時塗 十方一切真報佛身幷佛種族菩薩咒神本所 奇妙樹椅金樓。袈裟頭冠 *櫻母絡及諸衣服。 洛釋迦牟尼如來異報佛身。 及當一時想浴 北四維上下。深廣如海七寶洛池。滿中香水 切頂輪王心咒一百八遍, 又別想成東西南 神力。哀愍護我住受供養,乃待周畢。次誦一 香水。供獻佛會,則發願言。四唯顯聖衆各以 并啓十方一切諸佛坐實帳中。 邊長跪曲躬,手執香鑵誦本持咒。啓佛會衆。 有之分明顯現 時嚴貫一切佛身及佛種族菩薩児神。 復當想持種種香雲種種香華香食 及想自身在實帳內。 則得見證一字頂輪王大三 顯現分明顯 、仁者則 於佛右 一課補 重 時

膏 爾時釋迦牟尼如來。 四一字佛頂輪王經分別祕相品第五 此 字頂輪王咒成就行法 復告金剛密跡主菩薩 。諸佛共說。爲

伸起臥。 踏花電上。或見手把箜篌。詣入僧衆。上塔乘 品向速成相。若有夢見上四七寶幢樓閣寶臺 見。乘白鶴孔雀金翅鳥等,身出光焰,名證上 樹醬頭末羅樹。名體中品向速成相? **毘柘瞻迦**。 中夜分頭東面北右脇枕手聲伸足臥。 頭南面東右脇枕手疊伸足臥。若扇底迦。 草,四周結界結印誦咒。印護持身如師子王。 教為無為法。若布瑟置迦。每中夜分數淨茅 貪欲食。恒初夜分。隨力轉讀花嚴實雨及餘 味辛甘B酸淡勿欲貪餐耽嗜過飽。若B飽 句思而延能生養不善業,是故所食飲食、滋 善法極盡斷除。於善淨法生建淨義。是二法 樹林泉。於斯滕處一心善淨修行是法。於不 名山聖所居處或仙神機館或空淨新室或獨 無差別。皆擇在寂幽閑勝處,我復略說簡 主過去現在 得利益一切有情。 --不能持誦供養燒火,定心不生,是故咒者離 切摩訶行經。觀其行法制即和心田、修習此 若睡夢見上菩提樹栴檀香樹頭攤 每臥分時頭西面南右脇枕手疊 一切如來所說句偈数行法 成斯佛頂輸王教法。 ,若有夢 門 杏 使

語言汝去某處、酥蜜相和日夜三時。一咒 千八遍滿三七日則得本神夢覺現身。数日語 以粳米和鳥油麻。 是等相智者應知。若昆那夜迦作諸障惱。 船。名證下品向速成相。若有夢見旅望茶雜 伏昆那夜迦所有真法。 **燃各一千八遍** 猪狗馲駝驢死人等。若觸若乘。是障不成。如 满三日夜則得夢見此教 日日三時一 我已受獻喫汝食去。 呪一燒谷 訓

二合**多**像 之<u>一</u>边像 ❷ 第二單令●

見種種神變境像特勿取著,自靜見心 "即得 為姥就馱吒迦。毘那夜迦王。作生障難。況餘 呪神:法無成驗。此頂輪王若成就者。 則常不 滅除一切罪垢。 心亦無住。咒者誦咒每時數學,常作斯觀。若 供獻。結跏趺坐如法念誦。若少不依如所法 願生住。*即®至觀想咒神在頂持以香花先前 若心癡生。即十二因緣觀住。 理。若心貪生觀身滌壞、若心喉生慈心觀住。 餘法。散寬動心"唯一係想入咒文句一一妙 心亦無取妄生喜覺。若持誦時。勿念過去種 僕從二十種咒。於持誦時燒火食時。障護共 就此咒法者。當以難勝奮怒王児。或以輪王 王大種族境。爲阿闍梨教授法者。自持斯法。 人亦無受者可得之法、心則寂靜。復觀靜心 冀實。復觀五蘊其性亦空。如法界性無我無 左手掌。伸置臍下。觀照四大色畢竟空體無 脚趺坐瞬目平視。舌®挂上齶。以右手背®押 如是人者若誦念已。護身結界端身直項。結 式。則爲障礙毘那夜迦。破壞食噉所修功德。 種嬉謔雜欲漏法。亦勿思計未來來事。說諸 心境妄生貪事物癡愛染心。又持護身覆復安 為我現大丈夫相。勿為我現天女儀狀。儀我 |香花飲食香水火食。 児聲不令得到本所 切毘那夜迦、能障難耶。是故智者欲得成 便常爲毘那夜迦如影逐身。 有具道與當成辦。若夢覺已加念呪神。 若不依法 則得夢見本神儀狀或諸神變種種勝事。 若有未曾入此一字佛頂輪 護身。則難成就 若心起緣●倒 障喫咒者所 常為諸惡 圃 如

@以塗香末香諸妙花香而獻供養。於一一塔 修此法。不證悉地。倍應勤懇專精修習。乃至 以惹底花。頭鉢羅花、拘物頭花。蓮華。諭底 持獻供養。及諸佛頂供養法中。亦不供養。應 是咒法中莫以曼陀羅花。弭羅花。遇伽花等 呪亦得銷滅。何况印塔 **微灘諸宿障耶、如斯依法精勤修習。但誦持** 已上。若五日道重罪亦得銷滅而證成就。况餘 成就者。爲宿隱重。又加日日印一肘塔一手 前。坐誦咒一百八遍,智者如是如法修持不 十萬、爲滅先世十重業障。復隨此一一塔前。 我一切所行之跡。修學斯法。印是塔數滿三 印砂佛塔隨力印修。幷轉大乘諸餘經典、觀 七度。各正月五月九月。詣海河渾日日三時。 以供養五頂輪王。若有咒者經一二三四度精 鬼及諸餓鬼。處處隨逐伺求其便。破壞虛耗 天 《龍藥叉羅利惡。姤仙類*茶枳尼鬼舉含邁

77 精進爲於菩提師僧父母及苦衆生。 見咒。虛解說**四**導我四題是咒在經自成。要假 身心清淨求菩提者畢定成就。 密跡主未曾 誦 但 法薄<u></u>ಶ福人。使加印塔乃得成就或植福德人 成就。若非是處作修法者。則不成辦。如斯咒 河水中滿十萬箇。則得成向。何况倍加可不 又法詣住江河海豐岸。採以蓮花一咒一 1所依教誦持供養。遂期成就,如是成者動 持咒以爲根本。是故諸善男子。堅固精進 合掌頂體。依法爾咒翦除垢障。乃得成就, 動 擲 功修 江

是頂體為得成就廣大功德。

如是頂禮無 四瑪波索迦持梵行者。若心慈悲獨行持 淨灰七遍。布散十方結爲方界。持以四版繁 佛頂輪王心咒。或誦推碎頂王咒。咒臼芥子 無障礙 食。若有作求富饒法時、面東坐食。若有作求 呪神諸天。若食獻已。持施水陸一切有情。 食。若得飯餅應洋鹽溝擇。分爲三分一分獻佛 輸王力。不思議勇猛殊特。兕者應常持鉢乞 高勝無等等故。營假瑠璃寶比蓮花光寶。 法修持久乃成就。此最上咒若證成就。 淨修福事。 時。是故智者相續除斷猜疑網心。具足精進 善福德高勝。隨作隨成。不等今我釋迦牟 £ 供養一字明頂輸王。 坐位。種種獻列護身結印。請召供養誦咒燒 於線索。現之七遍四角國国釘。結方地界安布 地。持以牛糞和黃土泥。途摩壞地。 自持依法而食。若有作求安隱法時。面北: 分給施外來乞者。若無乞者施與禽獸。一 力價直倍數。不及無識匹。故則知一字佛頂 依法修行速獲成說。若無宿殖稱德尠薄 如來。出濁惡四世得解脫時。及弟子等證解脫 П 量 火。自身成驗。先初供養釋迦牟尼如來。次當 證者。應常定心恭敬合掌頂禮佛塔。淨四持繼 調伏法時。面南坐食。咒者每日慈心弘願。 善身善意善成就功德。 果報無量福聚。 次當供養觀世膏菩薩及所種族。次當供 切有情受衆苦者。誓當度脫。 是故智者樂欲安隱富饒調伏速成 *則便成證。若有宿殖福德增勝。 。是故數 次當次第供養諸頂 數合掌頂 劫初有情性 誦以 若大遊芻 禮 法 則 質 乃 分 得 梎 純 得 切 則 雏 功 依 輪 살

●初二財動®,概々® ●如二則無應* ●母顧二顧何® ●至十(心)々® 6社二住第 ●押二股® ●即二即告慮* ●姤二妬号® ● 「聽及方)一動® ●(数)一会® ●(以)一会® ●(述)一会® ●岸二折会® ● 植稿二頭植会® ●集二道会® ● 題二提会 ● ● ●十(間)会》 ■ 唐二海動® ● 場上部®® ●時二拾会》 ● 関二國® 修習。

静故。名扇底迦。願得圓滿求者如意故。名布

心迴伏故。名"摸尾柘瞻迦。蠲除災障一切寧 棟木。 迦囉珥攞木等。 常然燒 *火。 調他怨惡 若"懷毘柘聰迦法。以佉地羅木。無。健木。 苦 等。常然燒火。若扇底迦法。以儞劬陀木、頹頭 木。"摸輸迦木。"摸縫娜木。菩提木。薩惹迦木

末羅木。"猿說他木。天門冬草等。常然燒火。

去佛法中刺。

作"按毘柘瞻迦法。以

杂菜和

伽里根。作火食法。若布瑟置迦法,以弭攤

麻和白芥子。作火食法。若欲常作布瑟置迦

亦以烏油麻和白粳米。作火食法。若欲拔

加虎舒二字。若欲常作扇底迦法。以烏油

面南瞋怒。左脚踏右脚側上蹲坐,亦每児

瑟置迦,如是等法於一切處咒者。善思依法

切災障。應作是法。除斯法者餘不應作。

切

处行清净。

莫如外道

髮

為此数法得最上故。爲欲辟除此数法

說。亦勿譏謗和 °上閣梨過與非過,若所供養 燒香便*則污觸。隨亦生罪。日月蝕時特勿觀 生障答念誦不成。若*甲長則裏傳垢穢。枯花長9甲長則得淸潔。若髮長9備蠱風俱生,隨

名三種族供養法則。 愚癡嬰人無所曉解 華前供養已。次當供養世間天神。如斯供 頂王及所種族。如是供養一一次第.皆持 仓

一剛密跡主菩薩及所種族。

次當供養與

地、皆勿住中營法念誦作求諸法。悉不成就 地。多饒風地。多賊住地、屠殺住地。6沾酒住 林地:無佛法地、虎狼住地。多蚊虻地、無雨方 呪神之時。忽見呪神受天快樂,勿愛顧同。見 最。亦不即說以國王下劣如藥叉相,亦不談論 喜充適"是故佛說一切念誦。品法中火法爲 念誦法中燒火法勝。天神喜滿。譬如飽食歡 地。 賣經像地,賣凶具地,姪女住地。及衆難 住於神龍護地,藥叉羅刹常集住地。好屍陀 有國土無主紛亂。特勿住中修法念誦。又勿

廣成少功少成,亦勿施他酒肉毒藥刀劍弓 軍陣相殺通國使命媒傳講兇戲。轉人治病皆 勿占說他吉凶事。亦勿教他迷乎倒癡法。及所 箭斧蟆之具。亦勿讃殺快殺方便殺謀殺。亦 不應作。如向所說。念誦燒火一切法事,廣功

時。

時。面北定心結跏趺坐。亦每见後加寧轉詞 率轉詞三字。若扇底迦法作誦咒時。 燒火食 時。燒火食時。面東一心跏趺端坐。見後每加 迦法。9撰毘柘瞻迦法,若布瑟置迦法作踊咒 虛謬。但自專至修行供養扇底迦法,布瑟置 者若 遇如是療人。應自思觀,是諸佛說必不 種種誘毀一切咒者。說諸咒法盡是謾語。智

若*揀毘柘瞻迦法作誦咒時。

燒火食

後

FΠ 談 身塗飾一至念誦。 水池。沒身澡浴結洛咒印。印身想爲銓香,遍 爲清淨。於念誦處結跏趺坐。想諸妙法成香 鬼處有屍鬼處藥叉羅刹等處。 處以智方便。想修諸法,若有緣遇不淨步多 恐怖一切有情不安隱法、皆勿應作。住淸閑 ф 論 身 下而皆成就 持以淨水洗手嗽口。 若破威儀動搖譽敷" *則重輪結洛印 不應動搖謾視聽察醫座 乃復誦念亦得 常一出入想

法

Œ) 一字佛頂輪王經成像法品第六

> 爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言。 不善伴侶 我見 則 來

呪難勝王咒"定得却全本所咒力,密跡主是 鬼。奪所呪力,若恐偸奪,則誦一切頂輪王心 就若不護身結界結印。則爲奪人精氣鬼。奪 定成向。密跡主成世法者。應常每日依時。請 **6輪王廣教出世上法。6唯樂世法。我為斯人** 法時。若請召時。應斷一切善不善語 法庫填。正跏趺坐端儀默食、若念誦時若作 發菩提心 "則得成就 離菩提男外畢無成辦 所咒力。 六分偷五。或全偷奪。或為夏茶枳尼 來住。結界護身誦呪作法。則得世間諸法成 說頂輪王世成就法。心不猜動依法修習。 **耽滴像物。於戒缺漏B智見狹劣。不樂學求頂** 世一切咒者。薄德少福樂著嬉戲。 共傳器食9手指搭齒皆不應作。 咒者應知如 食大樽飯食嚼食作聲。半出入食願視語 僧床和8日開梨父母等床坐臥。 喫食亦不頻 人。制令不食青黑之食。亦不應於佛床法床 何以故假菩提心大威力故。密跡主是故呪 故一切咒者。心常寂靜堅持六念。係修咒法 召日神月神墓神隨所住神。一心念誦攝喚 誦 食

謂佛神通月修最第一: 戲論。若喜遠犯隨罪俱生。咒難成驗。若作大 水淨洗。重以土灰裏外揩拭。常不作諸廟跳 其所食器純用赤白銅器8烷食。若已食訖則 念。亦勿與他一床坐臥。傳著衣服鞵屋韈等。 花新净飲食。持獻供養如法念誦8倍 每白黑二月八日十四日。食三白食。加以香 。恒候年吉月吉日時。依法營造三種品法。 證向頂王廣大悉地 速成證。 如法 ○甲二胂●* =梅里, 藏② ④

●複二展®* ●選二息®團 ●火十(複)®,(複)多團® ●品十(品)愛働雪 @除二流●園 @焼二浦●園 @倒=

香

此 像

中衆生意樂歡適。曼殊室利汝爲光照。昇 像放大光照此三千大干世界。

是如

0

界

座結加趺坐。具衆相好頂放大光。作說法相 截斷。方量五別或復三別。於吉日時起首畫 湯漢浴。受八戒齋。治絲造織。方應度量。勿刀 受八戒齋。先當正中晝釋迦牟尼佛。坐師子 彩。或以板畫。其匠畫時洗洛清潔。著鮮淨衣 成就者。如法依法當畫像。髮命教童女。 ·大三界爲諸有情。利益成就。神通變示頂輪 王身。如如意實 來身大三塵地。@由是我以此三摩地力。 普 證三地得五神通。是故說像不可思議。

菩薩後。畫馬頭觀世音王。畫意樂圓滿王。畫 大力。最上調伏。皆執器仗坐蓮華座半跏趺 畫大拳金剛。畫軍吒利金剛。是等金剛各有 使者、畫可畏金剛、畫黃眼金剛、畫大笑金剛。 排。亦以衣服瓔珞@鐶釧種種莊嚴。坐蓮華座 拂。一手把數珠。又於眉間堅畫一目,以天衣 色首戴實冠。冠有化佛面有微怒。一手把白 坐、各以種種衣服瓔珞而莊嚴之、次觀世音 結加趺坐,次後晝最勝明王金剛,畫大度底 戴寶冠。面目瞋怒。一手把金剛杵。一手把自 身有圓光、次佛右邊、畫觀世音菩薩。身黃白 次佛左邊。畫金剛密跡主菩薩。身靑色相首 服瓔珞環鉚種種莊嚴。坐蓮華座結加趺坐。

四生應名,曾名名聞能施名具悲。 名具知名三 涅槃。名變化名所變化。名難摧名大天。名阿 名姥爾。名底噪歌記迦噪灑名大地地。名治世 能者。名觸者名世間母。名質多羅名三目。名 教世。名作樂名作安隱。名四字第一義語名不 素洛名救度。名勝首名最勝。名那野迦名毘 地名弭野槎。名一切行名一切門。名寂靜名 天名摩醯首羅。名自然名劫比羅。名步彈娜 生三摩地名涌三摩地。 千目名跛頭怛囉名補罕名大三摩地。 > 關名龍王,名藥叉名苦行仙。名大苦行仙名 摩地。名具慈名婆魯拏。名師子名牛王,名稱 那夜迦。名福德名性伽羅。名一切事成學就名 羅名帝釋,名布賴娜羅名大梵天。名毘瑟怒 利重子,汝問一字頂輪王名者所謂。名即捺 王大三摩地。流此世界。於時世魯監曼殊室 童子。合掌恭敬白言世尊。佛有幾名現頂: 取衆生說諸勝法覺悟有情。 變化現於佛身菩薩身緣覺身聲聞身等。 被甲胄善巧方便。安住有情o示濟有情。無量 爾時世尊@復點曼殊室利童子。汝善能以大 名逼知名人中師子 是時曼殊室利

等同通用

皆"盡成證"

於時世尊謂曼殊室利

我昔見汝未證地時。誦以是咒供養

相體相。名三界主名世間主。名無垢稱名五

名調御丈夫名出生第

一義諦。名證見名

名如來身最頂輪王大成就像。

一切諸児

是等四神身皆金色。坐蓮華座半跏趺坐。密

主如是等像。色相器仗如前所說,是大變

登大®字神。

次佛右邊。證佛眼神畫相好神。

所器仗,坐蓮華座半跏趺坐,亦以衆妙衣服 菩薩。畫佛眼菩薩等。是等菩薩各各執持本 白衣觀世音菩薩母。數多羅菩薩。畫里俱胝

瓔珞皆莊飾之。次佛左邊。畫難勝大奮怒神。

力名具智。名無等侶名具足光,汝曼殊室利 大山。名無能壞名樂行慈名具足神通。名具 財。名法具備名四一非一。名四活非活。名山名 名滅煩惱。名解術名行術。名作變化名具錢 富貴名大富貴。名具富名大具富。名實應供 名勇施名未曾有。名不思議名大不思議。名 名大人主。名持水名大持水。名龍象名師子。 睽離。名將名大將。名衆生名大衆主。名人主 莊嚴名雲名大雲。名樹名大樹。名無等名羅 名法水住名6日月。名羅摩名樂相具足。名相 說丈夫。名娑伽羅名大裝伽羅。名海名大海。 論者。名上名無上。名白名演白者。名丈夫名 剛名諭金剛,名四妙妙行名勇猛。名大勇猛名 ■躷囉天名提頭賴吒。名善現名蘇彌盧。名金 無分別。名盡分別名破分別。名護世間名書 現彼名見道者。名生者名無生者。名分別名 釋四像。名香象名白蓮華。名解答名見答。名 擢 垢 名勇猛將。名大王名護世。名治地名帝 主名斷欲。名無欲名無順、名破嗔名遣嘆。名 頂輪呪名大呪王。名藥名大藥。名論者名大 所生名大所生。名常住名無常名常無常。名 國。名許可名焰摩王。 名施財名水天。 名俱 眼 名相似眼名蓮華夢名。光明名火。名步多

稱我為大離欲如來佛調御丈夫天人師。 童子如是等名成四就衆生。 乃有五阿僧祇百 知者見者。作如是解。童子此娑婆世界衆生。 法界涅槃實智無二無相意生儒童作者受者 童子有一類人。知我不生不減異如實際實法 我常如是於此世間。 。成**9**熟有情示如是名 O频二频图像, 推赛多

②字三葉® ●董二連会像 Ø[三界]―像 Ø[上中]―4® Ø[由]―像 ●大二人4® Ø復語= ● 記十(名)4像 ® 就二熱会像 ■空中(名)4像 ® 生十(名)会身 ®名名第二階名会像 |二度像 | 郵砂十(名)4像 Ø8日十(名)4像 Ø8一十(名)4像 ■活十(名)4像 図表二次像 ●大二人*● □復語二告●● 四萬二素多量

干數名。 識我如是異名。童子我爲如是成。就一切有 分別出現色相,童子。已不去來無作分別則 來說法如如來生調伏成*就。如來亦不去來 知我無邊院伽沙等世界中無量種異名。 情亦於諸經說是異名,童子復有一類有情。 一切聲聞愚癡衆生。 雖稱我名亦不 加

他供養。 **故**。是 知咒者。亦不應向死喪家。初產生家。 持此咒者。雖不禮拜一切諸天語勿毀滅。諸 **呪神大明呪神歡喜觀**視。 軌清淨修飾。 險結壇場布獻香花,燒設火食 洗浴著新淨衣,若是俗人受八戒濟。依持法 八日十三日十四日十五日好星宿時。 條持是頂輪王法者,應常占饒吉白月五日 爾時世貨復告曼殊室利童子習。 館出現無量法事陀羅尼門 實經像家。外趙人家。 0沾酒家。往詣顧宿受 兇天神。何以故。爲諸天神部族相攝護持法 何以故以五項王尊大一切力不思議。童子 日請召恭敬如法供養。於此法中不應禮拜。 天衆等. 摩訶婆攞神 先供養佛,及觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩。 不淨人家。旃陀羅家。田獵人家。賣凶具家。 念僧念戒。念施念天。者是俗人常於清且受 法大菩薩僧。 發菩提心淨治三業。念佛念法 及自食噉咒者。當知每日三時自誓。歸依佛 大床不過中食。以如異智無作之心。虔敬修 八戒齋。不穀盗姓妄語飲酒、脂粉塗身坐臥 亦不持以一切殘臭宿食而供養之。 如斯供養則得一切大威德天大威 **幷請菩薩一切聲聞辟支佛諾** 此等諸天雖復日 童子若有 清潔 悉地。

營則得成辦

中畫釋迦牟尼佛。具足衆相身異金色。作說 白能方量三肘。或復二肘。先晝寶山、於寶山 言。又有轉輸王像。於出世世間一切呪像。最 爾時釋迦牟尼如來。 有見者隨喜供養。隨滅衆罪得大功德。諸天 光。於佛右達、奎見者貌。長跪瞻。佛手把香 法相佩通身光。坐白運華師子座上。 頂放大 上無等准前月日。畫者端肅具持十善。以細 夜精進恭敬供食。 則得無始一切罪障禰皆 無量無數一切諸佛常共讃歎。若有信樂畫 龍神軒喜糊歌,當定成就一切勇猛頂王咒 等。是像莊嚴。谁前所說。密跡主此頂輸王像 切天龍八部鬼神皆得惶怖四散馳走。 當證佛地更無退轉。證此咒者舊月與喝。一 切最勝殊特、爲諸天人供養恭敬無量讃歎。 銷減。身業清淨成就頂王功德智海。超過一 力。得無數佛種種歌讃供養功德。是妙變像 則皆頭破如翦香枝。若我於億俱胝大劫。讃 座。三界諸天見是人來。傲叛不起迎接敬奧 帝釋見是人來。分座同坐。其諸大天亦皆分 一切佛說。爲當咒者得大利益,略說是像。若 說是咒亦不能盡。成此咒者是人名證最上 當爲住壽三十三天大娜羅鉢底三摩 復告金剛密跡主菩薩 共天

> 生趣。隨現諸身救脫諸衆生。或諸山林城邑 聚落爲作房舍。種種衣食供給施濟。常作 羅天身。或現童男童女身。或入地獄。餓鬼畜 怙三界。度脱一切衆生。其五神通行菩薩! 依

字佛頂輪王經卷第二。

為人中算

字佛頂輪王經纶第四三

印成就品第七 大唐*南天竺三1*縣菩提流*志譯

當受持一切如來@出現三摩地無量無 數 大 爾時釋迦牟尼如來母語於大衆。諸義男子應 布大印印咒。是中能生一切菩薩一切 種族無量無邊未曾有法。 無極威德出生流 勇猛力。一切如來安住咒身。一切如來真實 能攝一切諸大菩薩大雄力者。助薩持者。 神通大法頂三摩地門。能破俱胝一切魔軍。 **令一切可畏有情生大慈心。諸善男子我今 発地** 能

地。命安常住不被死殃。受天位畢變身如佛。 世尊告金剛密跡主菩薩言。汝當諦聽歸聽 當利益一切有情以少功可別述成大證。是 願爲解說一切如來流布威德大印印咒。 爾時金剛密跡主菩薩。合掌恭敬自言世尊, 略說成辦一切諸業威德大印印咒 靜圖應念持。我今為汝分別解釋諸佛世尊大 精進印印咒之法

切如來心精進印之一

賭佛刹。種種變化導誘衆生。隨賭佛刹現帝 髋五神通案此天界。以無量天前後圍遶。

釋身。或現金剛身。或現大梵天身。 或現伊首

以左右手。八指右四押左相叉入掌。急合提

上.勿使頭屈.印咒曰 以二大指相並。 本 ·伸*押右頭指側中節

娜莫薩懶作同 勃馱一 **善地薩埵南**二 扳弭

是印。若二大拇指頭。 羅三虎母三合許四海*反五 雙上下來去。則名•啓

召如來種族[®]印咒曰 **娜**莫縫曼彈 · 勃馱南二 一唵●二合 雏 |爾娜藤

地獄餓鬼畜生。亦能助成一切如來功*勤業 是二印咒。名如來最精進心,力能度脫 天風天多聞天王乃至十地大自在菩薩摩訶 事。攝諸菩薩帝釋梵王伊首羅天焰。魔王水 切

観世音菩薩の印之二

指9頭。右大母指依前定伸印咒曰 准前心印。唯改左大拇指,屈入掌中。 握右頭

娜莫続曼嚲一勃馱噺二唵*二食許三捩矔力四 是印若改右大拇指頭。上下來去。則名請召 世音菩薩種族印

金剛密跡主菩薩*即之三

大拇指届入掌中。握四左頭指頭。左大拇指依 准前心印。當改左大拇指。 前定伸。印咒曰 如前伸*押,其右

上四姓 聖台 大力五 娜莫縒曼臩! 勃馱喃! 唵*二合 併三跋日四曜

是印者改左大拇指頭。上下來去,則名請召

金剛密跡主菩薩種族印 字如佛頂輪王*印之四

又當合掌。以二無名指二小指。右 *押左相叉

研究四三合縣上橫左邊縣底九虎B二合計十入縣 平届"押二大指9甲背上。頭指相挂印咒曰」 好一瑟威德野 樂可*反吃四二 許四 罪說說 無短 阿妬五 瑟威麗六 複娜麟路枳轉七 姥母勃跃八下 姚謨皤雪精典*反伽轉底*又一複跋雪二雕底歌 **社。其二大拇指相並入掌,平伸。又以二頭指 入拿"其二中指直竪伸**" 各 屈第 節 **令**頭 相

*反 恒曜六十 馱履城上十虎的二合铁八十十年 军里 野河二十五 " 读播曜的上中企多珍塞二十 軍爭里 野河二十五 "读播曜的上中企多珍塞子 齊舌 企作以 化尼首反下 補留二合 弄上问 金棍 惹眸惹十九暗暗二十惡惡二十各各二十 補四二 羅野十六頭烏骨*反娑の那野十七四歌娜十八時 弭度娜弭度娜十四0但二合 曬上者維野十五 擬入駒掘十一駅の架駅の架十二度郷度娜十三 摩

此一字頂輸王大根本印咒。乃是過去院伽 諸有情故。同等說持。智者四所處。 搜結此印 共說持。 現在一切如來今共說持。 為欲攝御 沙等一切如來已共說持。未來一切如來當 切妬惡障礙毘那夜迦悉不親近。 密跡主

能盡。復以種種言詞聲喻。說是大印亦不能 千俱胝殑伽沙劫。讃說此印功德神力。亦不 此 盡。若當智者輪持此印。誦一字頂輪王咒則 一字頂輸王大根本印。 一切諸佛住於百

得顧舊功德。我於百千俱胝大劫說亦不盡 此大一字頂輸王咒。若當有人以一淨心。 常不為俱胝百千魔魔族伺求惱亂。是人却 後百千俱胝大劫。不墮惡道。何以故是人所 俱胝劫所受生處。常不退失。何以故如是 戒行常誦持者。所得念力慧力智力。於百

大印 高頂輸王*印之五 。有大威德有大功用無量力故

指側中節上。屈頭相挂印咒曰 伸*押二無名指中節側上。又以二頭指、當中 掌。次以二中指直竪頭相柱,其二母指相並。 又以左右二無名指二小指,右*押左相叉入

入期,据鲁姆等数,可消野*精节,同上沙,侧添 電場瑟膩灑五度娜度娜虎■三合針六 娜莫維曼郭一勃馱南二喷*二合許三入轉節路

白傘蓋頂輪王*印之六

娜莫繞曼舞「勃馱魯南二庵*二合計三慶慶慶 平頭相柱,次開二頭指。相去半寸印兇日 准前高頂王印。當改二手中指。微風第

數四 虎第二合許 溺*反五

准前高頂輪王印 唯改二頭指 頭。各去中指頭。一寸二分四許印咒曰 光聚頂輪王*印之七一名金輪 磔開 直

入臍攝八 馱哥馱哥九 爆曬到娜驪頭十 喉娜 .E 拓鐵環悉賦騰四接鄉縣路縣呼 供彈五樣國状何 娜莫糖曼轉一勃馱南二 唵*二合許三 **馱諦動傷縣*及雕物始六虎魯二合許七入騎攝** 彈訖

准 前白傘蓋頂輪王印,唯改二頭指。 勝頂輪王*印之八

四路—搵≉⊕ 49 GD 二合件==件二

会无侧型

嗔娜頻娜頻娜十一虎==合許泮十二 翠瞬訶士 於中指 識妬 屋伸 節 ●反二切戀學* 8二合計四二件二合四语學》 8若十(英)員學 图序二指言》,第2章 6(印)十甲言》 ■二合計三二計二合三元(图* 8院二院學 9印十(呎)員學* 0(页]一學 图方二右言》 耶耀二雜言图 图二合力二力二合理學》 图[佛]一言學 图甲 時期 图第二演言》 第二合理二條二合列學學 图二合計四二并二合四治學學 图物二件來及反應,就來沒切哪會 图二合學上 第上二合②,原上第二合學學 图二合計十二件二合十元學學 图 架二指背可反應,對可切變更 图 來二部思數學 图 但一合學 青二担照二上入青邊,把導上拿二合國學 图 20 死二條第 图 政都二款或款辦言》 图 二合养理者經呼二养理者經呼二合②傳》 图 合系上阿二弄上阿二合②學學 图 上十(草)學會 图 企二層 图 四(單)十數言 图 [二合]一言 图 图 所十(在)言》 图 則二即言

是咒有大威猛力故

第

節

Ŧ 李

屈

頭相挂印咒日

件十0曜呼音·反歌異輕呼虎·二合件十二 娜莫縒曼彈「勃馱南」「唵*二合 慶七咄●二合暋件八咄*二合暋件九 咄*二合 趣 膩邏四 入嚩擬入嚩耀五 畔駄畔駄ボ 娜麽娜 譜 惹劭瑟 釰

轉法輸印之九輪王咒

◎又以左右二小指。平屈頭相拄·次以◎二無 是一法印能轉十二行和法輪。 大指各*押二無名指上。開二掌腕相去四寸。 名指各所《入掌中。其二中指各徵届堅。頭相 柱。共二頭指當中指中節側上。頭相拄。 共二 滅諸垢障與

准頂輪王印。改二中指直竪合頭。又以二頭電推煩惱印之十輪王咒 王児種族王印大印。一名高頂輸王印。二名 名坐印。密跡主是五大印。名一切如來頂輪

如來大心*印之十一 頂輪王印 轉法輪印。五名雹排煩惱印。是之印等名大 白傘蓋頂輪王印。三名光聚頂輪王印。

常以是印作一切法。擁護於身。印咒曰 9常輪結是印。 掌中。是一法印名如來心大精進印。児者若 准前第一如來心印。唯改二大拇指。雙屈入 則能摧滅過現一切根本重罪。 勃馱南二唵*三合許三遇那樣 **誦頂輪王兜。一兜一印心上。**

弭囉四零四三合簿河五 功力同前第 即咒 作 法 處互

得曠野

切鬼神不相嬈惱

届頭相柱。其八指間相去三分。以二大指亦 相去三分。平直竪伸印咒曰 合掌當心。大虛掌內。復以左右八 頂輪王心*印之十二 指名 平

聯許四畔歇五祭B二合轉詞 娜莫縒曼彈一勃馱南二唵*二合 許三 虚*二合

修踏法的離障惱故 是法印咒亦能成辨 切事業。 自護護他。 耛

如來錫杖*印之十三

娜莫縒曼鞸一勃馱南二唵*二合許三度崇級簡 名指小指。急握作拳。屈肘當前。平伸其左手 又以右手大拇指。横屈入掌,以頭指中指無 爾 轉 雕 拏 四 虎 图 二 合 許 把袈裟角。出頭四寸。届肘當前不伸印咒曰

是法印咒若遇諸惡一 一切有情。 則 結是印用

擁護身

如來鉢*即之十四

四名

先以右手當心仰掌。 頭。與右小指頭相挂。即兜目 上。其左小指頭 與右大指頭相 次以左手獲合右手掌 柱。其左大指

宇奴。曾*反播の攝地瑟恥彈四馱羅四上馱羅野 地獄餓鬼。有情滿百八遍。則得地獄一切餓 五摩訶努皤嚩六勃馱播也四二食雕七攀嶼訶八 加護之。輪結是印弁誦此咒。一一遍終稱憶 是法印咒具大精進。 娜英縒曼轉一勃馱南二唵*二章 許三 ·飽食諸食。 若曠野行結持此印幷誦是咒。 常爲一切如來神力而 」路遊0余

其 置於額上。二頭指頭正當眉問印咒曰 相 又以左右二中指二無名指二小 叉入掌。各搏掌。直伸其■、頭 是二大指各搏頭指側上。以印倒垂 掯 捐 槓 。頭側相 仰掌 抻

東見 三親三物聯繫三 薩薩三藤宇忠 四上野七年四論呼之以八 衛 *論財同上四联等版 娜英薩轉譯說伽西上底圖上瓢回上摸臘楊繁 馱五底瑟侘■亞價*反底瑟侘六馱囉上野獸囉 **把九梁願訶**小 畔歇

如來鼻印頂鼻印咒日 以印印項。"則名如來頂印。若以印印章。 結此印。四則速成就一切悉地。 是法咒印名大丈夫天人相好。 具大威德。 若有常能 名若

提虎部一合件 泮四窒轉詞五 娜英統曼貚一勃馱南三吃*三 合計三程為長異

劫所生之處。不思頂鼻諸疾等病 是如來頂鼻印。常結護身。 當於百千俱 胝

如來眼印咒之十六

蘊印咒口 又以二手合掌。以二大指雙眉入掌。次以二 劫所修功德、 輸王壇精淨輪結。能作大益滅諸重罪。成進 上。其二頭指頭相去一寸。是如來眼印。 頭指各層頭第一節。 字頂輪王兜者悉地。 以印威力盡悉攝來積集功德 以頭"押二中指侧中節 若已過世百千俱胝 於頂

二藐三勃睇緊 **磨五入轉羅六底瑟侘七悉馱澇者泥八薩轉過** 娜英亞薩聯彈說伽*上底的問題同上 一覧二合件三陸聯四塞阿上的

相 好* *印之十 五

天 哩 8三合鳴二鳴二合玉剛思》 8厘二曜今 97页;一里,页二切哪呢》 8二合并十二二年二合十二周卿曾 6又二先号9 9:2(人)—号申 8½二基即 8常二举号 19二合期二等二合元朝 19三合期二第二合规则第二合河南,明二合河南,特到大通争 55条面侧 19二合并五二并二合五元前。 1905年 559 1905(反)—卿曾 1925年 1905年 100 mm = 10 晒闹+(上)⊜● □鷺+(一)夾批⊜€

說o娑馱聹九窣購訶

剛種族呪品亦皆成就。是故密跡主持一字 上悉地。若未經是一二作法。而雙誦者。 **酾滿二十萬遍** 祈法不成證者。 則應加此大明王咒。 齊等雙 若人®誦持一字頂輪王®児●一所耐法二所 得大安樂離垢清淨故說。 遍。是如來眼大明王咒,如來今爲一切有情 頂輪王呪者。 密跡主此如來眼大明王咒。 人。児手摩面默誦斯児。對共論理得彼熙喜 受得斯咒。若常咒者。常能以大精進心。誦持 共宣說。我於往昔爲菩薩時,於十俱胝佛所 能擴伏一切魑魅魍魎惡鬼神等。 則得一切菩薩呪神盡悉現前 應先每誦斯呪七遏或二三七 決定成就一字頂輸王咒最 兜者若週暴惡性 是十俱胝佛同 密跡主 一切金 則隨

如來眉毫印咒之十七

殃損咒者身故

娜莫縒曼彈一勃跃南二 乾二合 暖三虎 二合 頭離中指節各一分印咒曰 准如來眼印。唯改二頭指。各當中指背上節。

舒四 此 天俣啊野天等。皆不燒惱。何會況諸小魑魅鬼 宜說。我今亦說。輸此印時。 大自在天俱塵羅 如來眉毫印咒。 乃是過去一切如來已同

如來日*印之十八

。而作惱耶

雅如來心印。唯改二大拇指。 頭節,令去右頭指側。三麥顆閒。以印置於 是二大拇指背頭節。正當唇間印咒曰 並6那竪伸。 等

at 四 英縫曼舞 勃默南三 枳嘱枳赈三 |虎皇||合

疾 神聞此人語。亦皆敬伏。況餘小魑魅鬼神 雅眞軟法語。 人天見聞語論。悉皆敬愛,是故此人應常和 七遍。後誦一字頂輪王咒者。以印咒力。三界 者若常輪結斯印。當置口前誦。 是一印唲備大焰炬。能速助辦一切事業。 是大自在天毘瑟怒天及諸天龍八部鬼 斯人於當百千俱胝劫不惠口 此口咒二三 究

難勝奮怒王*印之十九

勝奮怒王忽於我前從地湧出。作天女相。 瞬魔族衆。各持種種惡穢怒相。 姨惱饰我時。難 坐金剛座。 是時當有無量百千俱胝魔王及 則皆破滅。欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎。我 邊向後。擡臂緊急:哪努屈臂手。 向上。其五指 指散仍然磔閉。手掌似覆似侧。次型以左臂左 邊向後。側臂邪伸。緊急怒臂。欲向地勢。其五 身勢仰面怒目。邪視左邊。常以右臂。 常以右膝著地。 昔初詣熙連禪河。沐洛身已趣此菩提樹下。 四怒聲。稱虎四三合計二字三七聲者。諸有障罪 少散。竪努磔開。掌面向前。結是印時。發大 左脚踏地。作欲起 手指右 向 前霞

推魔印咒曰 正智。觀見世間 一切沙門婆羅門。無有證者

惱者。

當是夜中至明曉時。

我型則圓證無上

結斯印。推諸魔衆。種種怖相一時散滅。無能

翠嚩訶六 **隆四 戰拏***反 英維曼釋一 理摩瞪*反 倪*反五虎*二合件 勃默南二晚*二合許三虎瞻虎

> 密跡主此難勝奮怒王咒。 者遇大恐怖惡鬼神處。 修法者。應動精進持結此即并誦此咒,趣 是我所 説

端身結跏趺坐。以左手仰掌横屈臍下。其四 根側。次以右手大拇指與頭指頭相捻。其中 指相著直伸。是大拇指微屈直伸。 如來樂*印之二十

以何四件七世武黎件八窣瞬前九 摩訶鍊底四 突擊五獸赐五虎 二合計律六引惹 娜莫続曼譚一勃默南二 唵*三合許三 來行力。得諸如來而加護念印咒曰 | 饵惹曳

受福命安隱豐樂印咒日 痛病及諸等病。又得一切災障自然殄滅。當 大神力印。智者若常懷持。輪結此印拜誦斯 左手小指頭。一麥顆間。是一法印亦名諸佛 谁如來樂印。唯改右手大拇指頭指頭。 則得消除一日二日瘧病接黃之病腹頭 去離

通變化。安慰有情 是一法咒。 置四窣瞬前五 能現如來種種色類不可思議神

若當咒 合四逐變變 ●况二 € 6

指無名指小指相著。並伸徵少似届,是大拇 修此法。則無障惱速得成就 若常持結。 抬頭指與左手小指。頭相拄。是一法印。智者 於當受生永不退失信進慧力如 而欲護身結界擁護 排著頭指

無障礙勝成就故 是一法咒每日三時誦三七者。 如來騰*印之二十一 速於三界得

娜莫縒曼彈一勃馱南二 吃*二合 舒 台置旨

如來甲*印之二十二

0 二合許四二許二 0(二)--常力 6二合成三二十二合三是图录 · ●淡二婆鲁 ● 蘭特二特爾• ❷(以)--●● ◎努=※◎ 9那=#寒,甲灸●● ◎数=按例例● ●数二苯● 法中仓

●拳。莫使緊®甲。又以大拇指直伸。 當以 正倒上,其大拇指。面上第一文,與頭指外背 如 來牙印之二十五 6左手頭指中 指無名指 **沿指** 押頭 急届

名最一切頂輪王心印。

智者若常以印印於

中指無名指小指。急握大指作拳。是 **常以**右手當心。以大拇指橫屈掌中。

二法印 CI

頭

指

無所成効印咒曰 者。智者如是雖復精動。若無甲印則爲魔鏡 火外道婆羅門無法可依。 如王乘車無控御 誦斯呪輪印印牙。於當來世得佛齒牙

食無鹽。如池枯凋如地空無叢林花草。如事 則無莊飾。如形裸陋如國無王。如尾無人如 力。咒者雖復如法精進修持於法。若無斯印 頂項左右肩膊。及印心上。 則令持者得大威

娜莫維曼彈一勃馱南二吃*二合件三部引入願 鑑四虎●二合件五

動修是甲印咒。則速成就無所怖故 此智者亦復如是。每日三時量力量法。 如王被甲嚴加器仗。則不怖畏惡賊兵衆,如 是一法咒名如來企剛句三摩地。 常用護身 如法

如來獎髻*印之二十三

推前甲印唯改伸中指 直歷。以印安頂。令直

磐竪印咒臼

娜英縒 長押し 勃馱南二 摃綱 律 舌彈

rp 呪名如來髻三摩地門力。 能成作

切事業

如來耳*印之二十四

前甲印唯改伸頭指。 直竪。以印堅安耳門。

與上耳輪齊,印咒曰

娜莫維曼彈一勃敗南二虎蜂 迦短呼三

一印咒名如來耳三擊地門。若常輪結。 一切耳病。當證天耳通

速

娜莫薩曼舞一勃默南二晚*二合許三娜羅四爾

*反惹五虎*二合計泮六睾騁訶七

是一印咒名如來@牙三魔地門。有大威力。以 彈四 鄧瑟終 *kg 噤五虎 *二合件泮六 翠瞬詞七 娜莫絲曼彈一勃馱南三唵*二合許三彈•詐誐 齊。以印置左牙鎮。右亦如是印咒曰 指 把

*甲上。頭指直伸捻頭頂上印咒曰 又以右手大拇指。横*押中指 如來頭"印之二十六 無 名 指 小 指

類四黎麟訶五 娜莫幾曼彈一勃馱南三唵*二合 許三慕野 馱

是一印咒名如來頭三摩 延門

如來唇*印之二十七

直堅,伸其中指似曲。其無名指向掌。 又以右手大拇指"竪伸8博著頭指側"以頭 屈如 鉤 揾

娜英縒曼嚲 形。其小拇指屈如初月形咒曰 勃馱南三 阿阿三 海*反四

是一印咒名# 上愁*g## 如 來唇三摩地門。 持者當得 滅

來舌*印之二十八

除罪故

當於心上。仰掌平伸。其大拇指橫屆掌中。其 又以右手頭指中指無名指小 指頭向外指之印咒曰 掮 並相搏著

> 來舌相福圓滿故 是 Fβ **児名如來舌**三 二摩地門。

如 來肋"印之二十九

又以右手屈肘當助。以無名指小指。 柱大拇指面。 共頭指中指並著頂竪伸。 雙屈 向 前 頭

辞格 * 反四 文图肋印咒目 娜莫縫曼鞸日 勃馱南二 唵*二合 許三

是一印咒名如來助三 摩 |地門

如來轉*印之三十

娜莫遊曼轉一勃馱南二畔惹讀司叫#go沖三 准前甲印唯改臂,直伸向上印咒曰

翠嚩訶四 是一印咒名如來購三 | 摩地門。 具大神力勇

猛殊特成衆法故 如來爛*印之三十

印咒日 准前甲印。唯改屈臂。 以印筝面。四印當心上

娜莫縒曼嚲 勃跃南三風騰空說訖里三令噪撲

轉同

如來小腹 "印之三十二 二印咒名如來爛三 犘 (地門

則著肚印咒曰 伸左手五指相並,以背*押右手掌上。其二手 又以右手。臍下一寸橫伸仰掌。五 |指相並。次

於B二合 雕跛鳞六跛*川台雕末娜類 努同上發四塞同上普簽塞阿上普の後四五同上密 娜莫統曼譯一物歐南二晚*三合計三努輕時後 藥頻娜賴八虎 "二合評泮九鐸轉詞 喉

持者當 得如

一虎*三食 **0学**+(右) 🗐 🕏

O二合計五二計二合五定團® S(二合)—近團® S之十(二合)®團團 ❷呼+(引擎)⊜● ●左二右●● 即®* 4(面)——●● 4粒二批分® 4D牙+(印)—● 4D材二秋为●● 四博二神皇帝 图斯二肘图 图(許)十字皇帝 ●終十(塞)● ●五郎上二同上五● 的 · 中国一个中国一个中国 · 中国 四二合專二傳二合例●●*

同土 嘔乾馱質 咄驢娜囉四麼提觀捉五窣嚩娜英縫曼轉一勃馱南二縊同土 迦嘱髮輕三 迦

如來髀*印之三十四是一印咒名如來眷三摩地門

訶

如來膝*即之三十五 是一印咒名如來髀三摩地門

*反頻四數*川企雕儞跛巨彈野五窣瞬詞六娜英続髮彈」勃馱南二唵*仁饼三娜暴圪魚

如來脚踝*印之三十六是一印咒名如來膝三摩地門

又以二手合掌。各以無名指。右*押左屈入掌

娜英統曼轉一勃馱蔣二攘軍@韓華獻®三 類中。印咒曰

是一印咒名如來脚踝三摩地門輝獻四跋日曜五暮訖使捉六攀騎訶七

如來脚*印之三十七

又以二手合掌。各以中指。 右*押左屈入掌

四商矩斥那使羝六娜驩七入膊攞虎•三合饼娜莫滋曼彈一勃馱南三唵 *三合件三 跋日驩中"印见曰

是一印咒名如來脚三摩地門

如來幢*即之三十八

娜英統曼彈「勃馱南二·劉簽鄉呼oll 娜英統曼彈「勃馱南二·劉簽鄉寶米以 *甲上。以頭指直伸。磔竪押臂直上即咒曰 又以右手 大拇指。 横*押中指 無名指小指

如來臥具*即之三十九是一印咒名如來幢印三摩地門

娜莫綜曼彈一勃馱南二猿綱同上律之三唯前帳印。唯改頭指。當胸下指印咒日

是一印咒名如來臥具三塵地門

如來乘*印之四十

兜曰 准前幢印。改屈臂手。當心前。 側臂平伸印

如來授記*印之四十一是一印呪名如來乘三摩地門

指側二分間。是一法印過去一切如來。未來無名指小指。急把拳。其大拇指竪屈。 頭去頭又以右臂。屈肘當胸側。臂平伸。其頭指中指

記印咒臼 南。是故智者**常**當結是印。與諸有情授菩提 一切如來。現在一切如來,皆以此印而授記

一切魑魅鬼神而嬈惱故生常得念力進力進力戒定慧力福勝蘊力,不爲是一印咒能成一切如來事業,以印咒力」生

又以右手。届肘向上。以中指届頭。 與大拇丝如來見諸法性*即之四十二

|相注。 其頭指無名指小指

娜莫縫曼彈一勃馱廚二唵*三合評三跛*三合印咒曰

微届如月初生印咒曰唯前見印。唯改頭指無名指小指。向掌散聞。

即 是一印咒名如來光焰三塵地門。顯諸法故

現故是一印咒名如來光照照諸三摩地門。圓滿

舒虎四二合件四莽本郎莽泮五黎瞬河六

居掌中印咒曰 「一种。以手背、押左手掌上。其右大拇指。横一种掌不伸。 太以右手四指相並。亦侧横仰掌一处以左手五指相並。常侧横仰掌

慈心三摩地故

如來大悲*印之四十八

慈心持此咒者。

則當不爲一切毘那夜迦虎

狼怨賊。餬諍災難橫干燒惱。以印咒力。 速證

又以二手合掌。虛於掌內。以二大拇指

從一切如來大丈夫相。 爾時世尊四語金剛密跡主菩薩言。此等印咒 汝善男子如來復有無量俱胝百千呪印。 、各有無量僕從印等。成此一字頂 群三摩地門。 莊嚴身分支節所生。

威德者。特無能越。況餘下劣魑魅鬼神 践日曜五繁體無一暖六體 同上琳主七 娜英統曼釋「勃馱南二虎*二合許三入聯編四 准前三藤地印。改當心上印咒曰 野四弭訖*二合囉迷五窣轉訶云 切。證地大菩薩等。及諸天龍八部鬼神大 來金剛光焰*印之四十六 一切如來金剛光焰心三摩地大 明 咒 王 一印咒名如來臍三摩地門 一唵*二合 亦名過去未來現 計三 捩 底 捨 四三會泥四虎瞻五虎*二合許泮六攀驥訶七 舌呼 倪同上额四虎*二合纤冲五零购河六*反弹倪同上额四虎*二合纤冲五零购 是一印咒。智者常誦咒諸飲食。乃服持喫 娜莫統曼彈一勃馱南二虎*二合許三四莫明達 准前慈印。又改無名指頭。於大拇指下。 是一印咒名如來大悲三摩地門 掌中印咒曰 滅衆罪。又當不被毘那夜迦食中惱害 却。次以小指頭。*押火拇指*甲上旬兜目 如來無垢*印之四十九 娜莫縒曼彈一 勃 飲南二 唵*二合 鈝三 彈燈區

類四部路額五窓購到六 娜英繞競彈一物馱南 指*甲等印咒曰 又以右手大拇指。横*押頭指中指無名指小 二唵 *二合許三印倪 買上

呪曰 拇指作拳。"甲背相著。是八指頭勿著於掌印 各以二頭指二中指二無名指二小指屈提大 如來大師子吼*印之五十一 合掌當心。以左右二手大拇指、各届掌中。又

呼倪同上寶四盎為及 短赐夔赐者五 鉢鱼三合喇

娜莫繞臺彈一勃馱南二怛地鄉世他三炬等來

矩擊城室。三台曠野八摩理泥。 奴討察購詞十 學拾願曜六9略乞避6略乞灑摩*二合 。 华*皮七

一印咒。名如來大慈力咒。若有咒者。常起

持結此日

應以

一切佛力法力阿羅漢力慈念心力 則得一切極重罪垢速皆消滅印

是一印咒能令持者。證甘露法大解脫門

慈心持結此印。得諸魔軍而自散伏。

。結此印

大慈印令生慈心。我昔坐於菩提樹下。以大 頭。*押大拇指*甲上。我為一切垢重有情。說 准前脊印。又改*押•中•抬頭*甲。出無名指

如來大慈"印之四十七

如來甘露*印之五十

在 密

跡主此金剛光焰印咒。

如 是

勃馱南二

能廣示回限不可思議諸未曾有越意事故 是一印咒名大師子吼。成就金剛頂 擬惹置擬四虎*三合件津五 娜英統曼彈一勃馱南二庵 "二合 許三迦同上比 如來相字印之五十二 輪王 敎

屈 又以左右二手八指。各仲磔閉。 机 押中 節。其八指頭各直緊伸。 右*押左扣 勿著妓

娜莫德曼彈一勃版南二示*路二 半。以印當胸三寸間著印咒曰 間 其二大拇指 亦各國斜磷堅 俥 頭 相 上 寸

是一印咒名如來大丈夫相三摩地

門

日 微伸屈。頭各相去一寸半問。如開蓮華即咒 又以左右手。腕合相著。其十指各磔開。 如來洛訖瑟弭吉祥印之五十三 直

押

六窣膊訶七 沒*二合囉叭四二合 弭四洛訖澁弭五 娜莫縫曼彈一勃馱南二 唵*二合鈝三素髮 洛訖遊弭

舵

得大法财衆人敬讃 如來般若波羅蜜*印之五十四個一名供 地門。所有三世一切如來諸大菩薩獨覺聲 又以二手合掌。虛於掌內。如未開蓮華桑。即 是一印咒名如來吉 有大威德。名里主三世一切如來諸大菩薩 聞等。特從此般若波羅蜜印咒三摩地四門 密跡主此一印咒。 塞回上密四三合檗底五弭惹曳六翠轉詞 娜莫続曼彈一勃馱南三哈*三合件三室瞻底 切金剛獨覺聲聞之母 成證阿耨多羅三藐三菩提地。 名如來般若波羅蜜三 是知此印咒 能分持者 生 腄

輪 분 ナ 金融的 9 於一登台章 6 [中]—自申 9 指頭二頭指頭 6 光一燕白色 6 二合明二明二合见图像 9 陈二黼忠愿,\$ 6 二合照二幅二合见图》 9 5 英二集台》 18 二合光四二光二合四因图》 18 展二現今 18 新二州台乡 18 古 二个函额的 ● 主二生会争 四二会**陳二熙二合图图**图 ∰[一名供養印]—∰ 反二古切图》 48二合件四二件二合四定图像 ● 浩二 告令 ●

主兜王

我今但為當來世時

成此咒者。

得

<u>ال</u>ا ا

實印咒法矩。 今釋迦牟尼如來 《爲令成就 則當來世定得證佛無上正等菩提大三摩地 日日常輪持結此等印咒。稱已之名。則當不 治救一切有情煩擾癡病。 明 **薩等數喜憐愍。於所生處得宿命智。身。相心** 來加被護念。現獲菩薩清淨法身。若當有人 能於惡界度脫有情。得大辯智具大精進。光 智皆得圓滿。無諸天疾。能與有情作大光明。 敷功德"消滅一切黑閣垢障「爲諸如來大菩 男子樂成此大一字頂輪王咒者。 應常清潔 解說。一字頂輪王僕從印咒功。動力故。若善 **法受持是等呪印。爲當來世一切有情,分別** 少有有情成解此呪印法儀用。汝當讀誦依 恒輛此呪輪結此印。是人當得無量百千稱 利益。略說此之印咒少分。密跡主當後世時。 字。佛頂輪王經卷第三g ·頂輪王呪者。說是印咒三摩地門 威德眷屬鳳滿。洞解世間一切工巧。亦能 。密跡主此等印咒。皆是一切如來種族眞 | 切毘那夜迦逼怖嬈惱。 若於現身體成此大一字頂輪王咒者。 常得十方一切如 一切罪障自然

字佛 頂輪王經卷第。四

大法城品第6八 大唐*南天竺三*藏菩提@留*志譯

爾時世傳。踏金剛密跡主菩薩言。 我為利益 切有情 略說 字頂輪王 汝當諦

間 時 金剛杵。處填地心面東安立。問諸弟子。 汝等 或復八肘。可其肘數。先寬治掃。其阿闍梨執 十四日或十五日或好吉星宿日時。 事大涅槃門,其作壇時。每候白月一日八日 最第一。能滅一切不吉祥相。 如如來天上人中爲大導師。 是一字頂輪王 大秘密曼拏編, 此曼拏編。 長跪咒香焚燒,啓白十方一切諸佛。一切 是時阿闍梨重復咒印香鑵而執持之。 的定誠信不生疑心。如是三問三答竟已 子一時答言,我某甲等志學諸佛甚深法藏 決定求學諸佛祕密法藏。不生疑不。時諸弟 簡擇勝地。 惡天龍藥叉羅刹阿素洛等及諸有情。 大曼拏鐊亦復如是。 於諮咒壇為大輪王而 切學大乘者。蠲衆罪垢、證成一切勝顧業 為上。如於如來三十二天人相頂相爲最。又 或於邑東或於邑北。瞻察閑淨泉池河側 香湯淨浴著新潔衣。於舍利塔前或於山 量三十二肘或十六肘或十二肘 於日出世世間 能推一切諸 於明曉 面東 能與 爲 頂

里之外。若護佛法善神鬼等。於佛法中作利 有破壞佛法毘那夜迦惡鬼神等。皆遠出去七 剛諸天神等各幷眷屬。請證成就。我欲護身 秘密甚深法藏難思法門。 切 輪王大曼拏攤道場法會。 供養十方法界一 我方地。 諸業道一切神祇等,悉證知。我今請此地是 輸王菩薩,一切菩薩一切金剛諸天龍神。 結界法事。在此方地東西南北四維上下。所 諸佛善逝世尊。 我於是地建立七日七夜一字佛頂 甚深般若波羅蜜多一 諸大菩薩一切金 切 及

益者 北角 以淨好土國堅築平治。起基半肘瓊東北面 身誦摧碎頂輪王咒。咒白芥子香水七遍。 體設行道 方別。又量取四尺之地。如法治飾繫繩封界。 鈴帶。金銀蓮華四布莊嚴。十六肘界外四 二無明又從東北角竿向上一丈。繫繩竿上,引 東南角。及西南角西北角。各竪一竿皆長丈 白芥子散方結界。復可壞外界,從東北角至 白土。香水熟泥。逐日旋轉如法塗炉飾。又见 許重出取之。如法平塡。以新淨瞿摩夷和黃 線頭出地面上長五指量。 之七遍。以五色線繁頭。埋置五孔之中。 豆。和五穀各一合,分以淨白絹。和同裹持。 麥三稻穀四小豆五胡麻。其七寶片,等分 實圖應公與水七瑠璃。其五穀者。一大麥二小 金二銀三真珠四珊瑚五甲尼珀六薩頗 胝 深於牛肘,中埋七寶五穀等物。其七寶者, 少下塾,其境四角中心當。各又穿一小圓 去惡土瓦石根木。骨草及諸惡物。坑深一时。 散十方。結封壇界。然後可其肘數方圓。 至三角亦如是。繫至東北角匝竟,四則從東 任常安住作三則結一 間錯懸列種種神幡及繪綺羅幡花條 切頂輪王心印 一埋已後永更 留 湿湿 用 令 面 如 共

白芥子灰、從壞東北角右轉、誦咒周匝。拋散 四維上下。結淨壞界。又誦推碎頂輪王咒。 王心咒,呪白芥子灰等數亦如上。復當持是 子。及呪燒火食灰,一百八遍。次誦一切頂輪 又結印護身入境、誦推碎頂輪王児。 佉陀羅木橛四枚各長九寸。 一百八遍。 兜臼

Q(佛)--®念 @甲本真書日元祿七年四月二日加和點了, 武城寰滨沙門淨嚴五十六歲 夾註念 @留二流® @八十(上)念, (之一)⑩ @胎二告⊜⑩* 题出世二世出②⑩● 二款● ● 6相二級● 6 為二語● 0(佛)—●多 6甲2 名五佛頂)夾註®, (一名五佛頂經)夾註® 6 第二流● ●第二字 四海二大党争 🖲 1996 (未詳)—1996

前右邊。

字頂輪王菩薩。

瞻仰如來半

花

臺上竪畫金剛杵。

右手當胸向外揚掌。右

會通三頂輸王菩薩。左手當胸把開蓮華。於

跌坐。

左手

執開蓮華,

於花臺上側毉畫「

畫如來毫相菩薩。 花臺上畫佛毫相

左手當嬭側把開蓮華。

實金輪。

繞輪鋒

刃

畫大火焰。

右手

掦

ΤĐ

右手

m

指 质

屈 作拳。

火

四肘都分一十。三隔。其當心隔方閼二肘。中

街道分為四院。唯開西門。●分內心院。

。方閣

右手屈上向内楊掌。左畫佛眼菩薩,左手當

入壇。

法弟子。結印護身語云、汝持五色線繩。

隨我

法相坐實蓮華師子實座。頂放大光。當於佛

|釋迦牟尼如來。面两瞬目結跏趺坐。作說

各

畫

Щ

右手屈上向內揚掌。東南角隔。畫

於花臺上畫佛心印,於印兩邊

觸把開運菲。

界之法。然後出壞。與其畫匠及一曾入壞授結界名一字佛頂輸王灌頂法壇大三摩地結 '從東北角逐日迴轉。會臂量壇位。內外 如是 腹側上把開蓮華。於花臺上堅畫五色螺,有 青優鉢羅莲. 次東北隔蜚曼殊室利菩薩。 左手胸前侧把 **劉刃上畫大火焰。右手屈外把青優鉢**羅華。 左手當胸把開蓮華。於花臺上堅畫一釰。 輪輞刃遏畫火焰。 西面南隔。畫一方圓一尺二寸八幅實輪。 上費於傘蓋。右手當胸把開運華。次當佛前 蓋頂輪王菩薩。左手届上把開蓮華。於花臺 胸側楊掌。水光聚頂輸王菩薩東隔。畫白傘 左手胸側把開蓮華。於花臺上畫金剛幢幡 室利菩薩南隔,畫一切義成就菩薩。左手當 ,胸側揚掌。東北角隔、畫推碎頂輪王菩薩 右手屈上向內楊掌。次曼殊 次北隔畫勝頂輸王菩薩, 繞 繞

頂輪王印。如是七印。東西南北四維上下次頂輪王心印。如來眼印。難勝奮怒王印。推碎

來心精進印。一字頂輸王印。轉法輪印。一切 語已。又從遠東北角。周匝右轉。輪結一切如 菩薩。

切觀世音菩薩。一切諸大菩薩。一切金剛藏 諸佛。一切般若波羅蜜。一切頂輪王菩薩。一 執香麵復作是言。

我今某甲啓白十方一切

燒之。結佛眼印誦佛眼咒,印咒香饞七遍,手

\於两面長跪而坐。

呪安悉香沈水香七遍

| 橛满一七下。

釘除三角橛等法

切

頂

輪王心

咒,如前咒橛已

。從東北角一

化产妇是。

證知我茲芻某甲。作一字佛頂輪王灌頂大

一切天龍八部護塔護法諸善神王等。

一昧墳,法王功德如意成就。請求加酤•作是

第輪結。結境方界。又於壇心面東安立。

ÇĮ,

切

頂輪王心印。

推碎頂輪王印。 皆於頂上一

尺上高。右轉三匝及印於地。名結上方下方

大界。又作軍茶利金剛結界之法一遍,

指。大指直伸。是諸菩薩身光色相如前所說:華。 於花臺上畫如來牙印。 右手當胸虛拳四 手微屈四指搏腹側上。西北角隔 樂菩薩。*右手執槃、於樂刃下畫懸繪帶6左 掮 手仰伸臍下把袈裟角、 隔。畫東方寶星如來。左手覆當胸上把袈裟 通身光。蓮華座上半跏趺坐。分第二院。 各以花冠瓔珞環釧種種衣服而莊飾之。 於花臺上竪畫寶螺。右手當媚側手揚掌。 頂輪王菩薩。 超頂輪王菩薩。 ◎左手背◎押9右手掌伸置臍下。南第四隔 施無畏相。南第三隔。畫西方無量光如來 角。右手揚掌:南第二隔 畫北方阿閦如來。左 二肘。四面共分二十四隔。東北角隔南 畫如來牙菩薩。 身光。於寶蓮華師子座上結跏趺坐 佛心印。光焰圍繞。如是四佛身金色相。僞 **裟角。右手届上仰上揚掌。南第五隔。畫** 南方開敷蓮華王如來。 直伸搏右脇側。 右手當胸仰拳四指大指直伸。 左手覆屈搏左脇側把開蓮 伸以左手置左髀上把開蓮 伸以左手仰左髀上 西南角) **程伸左手臍下** 右手覆伸置右髀上 隔 盡 ·右畫如 查聖無邊 曾 把 同 閕 切切 把袈 第 盐 來 切 ΩÏ 蓮 通

於 屈上仰掌。 薩 蓮華座。一 數珠"一仰伸臍下。 北面西北角隔東第一隔。畫毘俱胝菩薩。 跪坐蓮堂葉座。 有三目身有四臂。一把蓮華。一把君持。 左手仰掌橫伸臍下把靑優鉢羅花。 一捧花一 お書 東第三隔。 散花。東第二隔畫多羅] 侍者菩薩。二俱合掌"長 右畫二侍者。各里長跪 畫觀自 在著 薩 λi 手 晢 把 垫 面 ŹĘ,

手當胸把蓮華。右手仰伸臍下。◎又晝白

衣觀

作摩頂勢。東第五隔。畫馬頭觀世音菩薩。左 多菩薩。 半開蓮華。 東第四隔。蓋《得大勢至菩薩。左手搏臍下把 世音菩薩母、左手把關蓮華。右手伸於臍下。 **密跡主菩薩。左手胸側把金剛杵。右手揚掌。** 座半跏趺坐。南面東南角隔西第一隔。畫金剛 花冠瓔珞環釧。種種衣服而莊嚴之。處蓮華 右髀上。是等菩薩身光肉色如前所說。各以 手當胸把鉞斧。右手把遠華·8荷葉等。右畫大 **右畫雕獎鷄金剛母菩薩。** "右蓋姥。林陀繚迦金剛童子。 以二手臂左右交叉相*押各把金剛杵。西第 髀上。右畫善臂金剛童子。頭上畫金剛杵頭。 杵。右手拄三戟叉。西第四隔。 右 手胸側邪把金剛杵。*左手凮上"柱三戟叉。 左手當胸邪把愈剛槌。右手按右髀上。西第 掌伸置臍下常命剛杵。 二隔畫金剛種族生菩薩。以右手背*押左手 菩薩。@左手當胸把金剛杵。右手揚掌。西第 杵。右手仰掌屈伸臍下。6右畫計里枳攤金剛 一隔畫會怒月。點金剛菩薩。面日瞋怒。 "右 辭菩薩。 Īψ 隔 畫軍茶利金剛童子。 左手當胸邪把金剛拳印。 左手當胸把金剛鎖印。 。畫執金剛鉤菩薩。左手當胸邪把金剛 右手仰掌置右髀上。右畫執金剛鎖菩 左手仰掌置左髀上把於蓮華。右手 右手常胸側揚掌。右畫摩訶濕廢 左手搏鱗把開蓮華。 右畫細那金剛童子。 左手當胸邪把金剛 左手胸側把金剛 右手仰伸臍下 右手仰掌置右 畫執金剛拳菩 右手仰伸置 左手把金剛

前所說。 仰掌向外。左邊畫二侍者。一名B瑪跛計始爾開蓮華。於花臺上畫三股金剛杵。右手届上 把羂索,右手當胸邪竪把劍,北第二隔畫彌 手拄一長刀。右畫不動使者。面目瞋怒。 左手 **牙上出面目大怒。左手當胸邪把金剛杆。** 隔北第一隔。畫最勝三界菩薩。面有三昌狗 杵 當胸邪把金剛杵。右手把劍外作擬勢。門北 揚掌。右畫難勝大奮怒王神 而目大怒,左手 勒菩薩。左手把蓮華。於花臺上畫漢罐。右手 法莊嚴。皆蓮華座上半跏趺坐。西面西南 當胸作黃白色。是等菩薩佩通身光。 色相如 明咒王。邪立怒男伸以左手作铰用勢,右手 胸邪麼把劍。本左手所外仰掌。右畫始轉變歌 手執。次門北第二隔,畫普賢菩薩。*右手當 菩薩。二名計始儞菩薩,一執槊一執刀,皆右 第一隔。畫曼珠室利童子菩薩,左手當胸把 飾之。皆蓮華座上半跏趺坐。東北角隔。畫東 前所說。各以花冠瓔珞環釧。種種衣服而莊 滅怖世神。 У. 捧,左手作拳按左轉上。左右各畫一侍者。一 力無畏神。身青綠色面目嗔怒。右手當爛把 侍者。一把三载义。一把金刚杵,西南角隔。 竪把捧。右手當胸微虛作拳。左右各畫一立 把羂索。 西方難勝神。身白黄色面目瞋怒。左手當胸 "長跪而坐。執三戟叉。 西北角隔 '把捧。一跪合掌把駋索。東南角隔,畫南方 右手 各以花冠。瓔珞環釧。 種種衣服 當胸側揚掌。是等金剛身光色相 右手作攀按右膝上。右畫一侍者 身赤黄色面目瞋怒。左手搏臍邪 畫北方解 右 角 如 如 畫

龍王神等。

各以自服本所器仗而莊嚴之。

除怖畏神。 "瑞摩天女。及畫諸藥叉等而爲眷屬。東北方 衆。及步多鬼衆而爲眷屬。西方面隔。 那鬼而爲眷屬。西南隔。畫大古祥天。羅利王 陀龍王。始康王。及畫鬼子母。毘舍邁鬼。布單 天仙而爲眷屬。南方面隔。畫那羅延天。阿 南方面隔。畫帝釋天王。畫火天神。及畫 隔。畫淨居天,他化自在天,及畫一切天等 院亦閱二9时,四面共分四十二隔。東方 二別。純遣青地。金繩交道實花莊嚴。分第 法莊嚴。皆蓮華座半跏趺坐。分第三院亦閱 是四方神各以花蠶瓔珞環馴。 竪把刀。左右各畫一立侍者。一執刀一執 北方面隔。畫摩醯首羅天。畫摩訶細那呪神 神。畫落明咒仙。及畫麋瞻茶王衆而爲眷屬 跋難陀龍王而爲眷屬。西北方面隔 王幷其眷屬。於水天王左右隔。畫難陀龍王。 鬼。諸種族鬼而爲眷屬,父東門南第一隔。畫 二隔'盡月天子'及畫七星天衆前後閱繞。 日天子。及畫七星天衆前後圍繞。西門南第 面隔。畫大梵天王。伊首羅天衆,及畫鳩樂茶 圍繞。是四天王身服莊飾如前所說。是諸 門首、畫毘樓博义天王。畫半支迦大藥义神 樓勒叉天王 西門北第二隔。 又北門首。畫多聞天王。及畫七星天衆左右 賢藥叉神 及畫餘諮使者。 身紫赤色面目瞋怒。 ,提頭賴吒天王等。又南門首。畫毘 及畫七星天衆左右圍繞。 又東門首畫滿賢藥叉神。 盡度底使者盡畢栗沙 冶手 種種衣服 。畫水天 胸 側 迦 叉 輡 東面 四 邪 神 ŁIJ 如 ŲŲ 寶 叉

芥子小石子。*則持芥子銀盤。從填場內東北

右轉散白芥子。如是周匝四維上下。

夾結一字頂輪王印。印白芥子小石子等亦

七遍。次結一切頂輪王心印。如前即於自

結推碎頂輪王印。印白芥子小石子等七遍 百八遍已。還放數珠及金剛杵置銀盤上。 誦一切頂輪王心咒。擢碎頂輪王咒。各咒一

叉

掐數珠。左手執金剛杵。

印銀盤內白芥子

護弟子法亦难此。乃以右手大拇指中指。持

內散印

總半跏趺 坐

對置 內外四角各置一香水瓮。內外院四門亦各 **褥**席等。於內院釋迦牟尼佛前。 大幡圍繞作額。下方外院四面 天王幡諸 金剛之幡。 唯以諸佛菩薩幡諸妙綵花鈴帶珠珮等。 其內第三院外四角頭。 白芥子一七遍。於內外院右轉散灑。結壞四 其匠每日清潔洗浴著新泽衣。 內外院®地。皆餘靑地。其擅®四面內外兩門 而懸列間錯莊嚴。於其四門四角,各雙對縣 方四維大界已。復可壤上安一《大寶綵傘蓋》 輸王根本心印咒。摧碎頂輪王印咒。各咒印 養物等。持布獻之。若圖畫已*則以一切頂 白芥子調和彩色。 慎♥或於稱上或細布上。可其肘量如法圖畫。 南、皆側開一門。當令児者出入行動。 剛杵。杵頭相拄。亦逼一一杵上畫大火焰。其 王心咒咒諸彩色。及咒香花飲食香水餘供 第五院界常閥六寸。 第四院界當闆四寸。四面亦畫七寶界道。外 院界亦闊二寸半。 剛杵。杵頭相柱。一一杵上遍畫火焰 其內第一。院當閼二寸半。 二院界當關三寸。 置五穀子 杵頭相柱。遍於一一杵上。畫大火焰。其 一香水瓮 神王幡。於內外院上方四面,以新 外第五院四門四角。 七寶片等。滿盛香水。等於口 其香瓮等受一●斗。各於瓮 依@法圖彩。 四面皆畫七寶界道 四面周匝遍皆竪畫金剛 四面周匝皆逼竪畫金 准前法用竪竿繋繩。 四 面周匝竪 置一香水瓮。 誦一切頂輪 遍敷新淨氈 亦各對懸四 受三歸戒以 。如是畫 "其第二 畫金 四

槃 及推碎頂輪王印咒印七遍。 輸王心印。推碎頂輪王印。皆以印頂戴恭敬。 就。請求加滿如是即結一字頂輪王印。一切頂 字佛頂三摩地咒壞法事。 無上功德如意成 音菩薩。金剛密跡主菩薩。諸大菩薩一切金 及曼殊室利菩薩。背賢菩薩。彌勒菩薩觀世 我今某甲供養十方一切諸佛。五頂輪王。一 門跪坐。又咒香鑵七遍。手執香鑵復啓白言。 呪者每欲結印誦咒諧召。 如是等處皆印三度。名結身界。若護同伴及 下心上左右膝上眉間髮際。 剛族衆菩薩。天龍八部護塔護法諸善神王 切甚深般若波羅蜜多無邊法藏難 思 法 門。 外三院四門四角。各置香鑪燒衆名香。是時 子 揷 切使者。 等 《呪持香水白芥子。右轉散灑。 結印護身西 百0枚雜色瑠 切枝花葉等。 一盛燒香。 一盛種種末香。當置外院西門兩側。內 悉請降臨證知我今某甲作持一 一盛於花。一盛白芥子小石 璃池花金銀雜花。 其內外院四面界上。 皆須洗手漱口又 及印頂上頂後, 印左肩右肩咽 又以四銀 共 布

香已

爲外界。芥子到處名爲內界。 作軍吒利金剛結界之法竟。 結八方大壞城界。入壇中院又結手印。頂 四角四方以印空中。右轉七匝誦咒七遍, 碎頂輪王印。印於壇地誦咒七遍,名結地界。 如是周匝四維上下各拋一石。 散 尺右轉七匝誦咒七遍,名結上方空界。 竟持其石子。 從境外院東北 還復入壇結構 又四角四門燒 角。抛其石子。 石所到處名 名 及 Ě

能請召一切如來 滿七遍拜手印和南頂體。 Ŧ, 二大指直竪去中指八分。 中指頭相柱。其二頭指直開相去四寸半。 名指二小指。右*押左相叉四在掌中。直 *則當如法@啓@召結請佛印 一咒。至第四遍是二頭指漸漸屈入於掌。 向內散印。 印咒誦 以左右二 一字頂 是印 竪 煛 並 力

七遍。即並屈二大指向於掌內。頂禮迎之。向 如初月形。似開蓮華。 運華座迎印 亦堅相並著。其餘六指均匀散開。 以二小指竪相著, 誦一字頂輪王呪滿 緊伸微 其二大指 曲

請坐印 西 **請一字頂輪玉亦依前法。夾從東行北頭第** 上。直伸小指:誦一切頂輸王心咒七遍: 頭 南 清·乃至B南頭位。B盡法亦准前。 「頭第一淸。乃至東頭位*灎法亦准前。夫 座。散去坐印、請釋迦牟尼佛坐壇心位。 指中指無名指。 行 東 頭第一請。乃至西頭位"盡法 以右手工 握右手五指上。大指*押 捐 緊珿 頭 和松 次從北行 (亦难前。 以左手 誧

無 ●院十(界)>● ①地二第® ②四二四○● ②[或]一⊜ ● ②法国彩二国彩查曼·● ○大二七卿 ● ●斗二灵鲁● ◎枚二枝®②●,杖) ◎ 梨二丝® ● 四乃二及⊜● 四啓二椿○● 四召二首鲁● 四在二右鲁● 四南十(行)鲁 四麦二重●* ⋒ 0 髮—髮® ● 四乃二及曇●

薩金剛諸天神等。隨請隨想。會壞住位總奉 天名。結印誦呪稱名禮請。如是一一請佛咨 幷諸天等,皆結一切如來心精進印。其迎印 坐印准同前印。內院中院外院皆依晝位。稱 **隣及餘頂輪王菩薩。 請佛者結前請佛之印**。 及諸菩薩金剛菩薩諸天神。等。隨結本印、若 亦准前。 **决從西行南頭第一9請。** 佛名稱一一菩薩名稱一一金剛名稱諸 若。請一切菩薩及金剛菩薩帝釋梵王 如是請召一切諸佛一切頂輸王菩薩 水請中院亦依前法。次請外院亦依 當結一切頂輪王同請 若精一字頂輪王菩 乃至北頭 位"盡 法

白奉請結界。 報身各坐於座,動視觀佛佛說法相。復口啓 諸名香。想諸畫佛菩薩金剛一切天神。如眞 又於西門合掌頂體*長跪恭敬。手執香鑪燒 **矛威儀具足。啓請聖衆如法住位安座而坐。** 咒加畔馱畔馱四字七遍""則應勅云"三昧 釋迦牟尼如來上及五頂輪王諸菩薩上。 如法而住戰是即取銀盤種種香末,兩手掬香 上緩緩隨日右轉三匝。 頭指各捻中指背上的。 結大三昧勅語結界印 切頂輪王心咒。咒香末七遍,從內院散 其二手掌相去四寸。以印頂戴恭敬頭 顯諸聖衆各依本位威儀具足 誦一切頂輪王心兜。 届二大指各附頭指 准前請佛印。 水 結

去。如是e施法加人福祚 鬼神來食我之甘露飲食。 中。持詣淨樹下處或竹叢下。誦咒三呼一切 **难盛一一隨位四面布獻。** 乳酪沙糖乳粥酪粥油麻粥粳米飯餅食菓子 燃蠟燭。外院四面燃燈供養布爲燈鬘。又取 隨位四面行列而供養之。 粥酪粥種種香花一切飲食及菓子等" 如是食菓皆新鮮好,以金銀銅盤疊等。如法 又內第三院及外第二院。 之法。又放數珠金剛杵等置銀盤上,頂禮世 從十方一切諸佛。 剛杵。右手把數珠。口云我今某甲頂戴恭敬 尊。手執香鱧焚香供養。繞壞三匝辭佛却出。 兩手頂戴恭敬。 三昧陀羅尼供養。 供 切飲食花果各等少分。如置淨水盛於續 初 養如是供養名香三昧陀羅尼供養。 般若波羅蜜多無邊法嚴恒沙萬德。 如斯作法名頂戴。恭敬受持 作是法已,復以左手執金 敬受此法。說是語已即學 內院四面四角各 又以酥蜜乳酪乳 以種種香花酥蜜 傾棄於地即 迴而 外院 Z, 4 花

浴清淨。 之法。 外經行上則是。阿闍梨又更入境,內外兩院 不如法。使命弟子隨復莊嚴。或自莊飾已。出 右邊行道周匝觀看。 對衣皆新淨者。一對入填。一對喫食。一對 是法人幷及同作親弟子等。 填方法。阿闍梨法。教弟子法。入壇之法 灌頂 此壇廣法從初作日乃至竟日。 如法洗手漱口 **准諸大灌頂經壇法用同。** 壇內莊嚴勿亂語笑。一心念佛。各三 叉准前結一字頂輪王勅 諸莊嚴物何者如法何 皆一出一入澡 智者應知作 種種儀則修 於

銀盤內花兩手捧掬咒七遍已如散香法普同

等。上,乃至盡散諸天神等普同供養。復取

档 遏散第三院一切佛上。

及散一切菩薩金

結界。安慰定坐 字頂輪王三昧結界威儀具足。 右轉三匝呪聲勿絕。 法安住受諸供養。 加 語 一畔馱畔馱四字。 大三 味那 ΕŊ 誦 乃待周畢如是作法。名大 四方四 四維匝已即重啓云。 字頂輪王咒 角中央以印空中 白諸聖衆如 遍遍之後

花俱物頭花瞻看迦花供養海雲。 佛事供養海雲。 化作香宮殿樓閣。七寶池臺。微妙音聲。一切 **菩薩金剛一切天仙。如是香雲於一一佛刹。** 刹菩提道場種種法會、 僚佐 供 菩薩。一切義成就菩薩。推碎頂輪王菩薩。佛 供養釋迦牟尼佛。五頂輪王菩薩。曼殊室利 及眷屬,皆坐本位如在目前。 乃至如來牙菩薩。觀世音菩薩。金剛臟菩薩 眼菩薩。會通三頂輸王菩薩。 如來毫相菩薩。 **燒一丸之香。至心想像香雲飲食一切花菓**。 佛及一切@佛菩薩金剛諸天児神児仙 提樹金剛道場說法之會,生奇特想。想本 及外院諸佛一切菩薩一切金剛一切天仙各 結印。誦呪呪印香鱸七遍。乃執香鑪燒諸名 別禮拜梵音讚歎。想是壇場種種莊嚴。 復次咒者又於西門。 **六趣四生一切有情同修行者。** 菱 養海雲 一次第如眞身者。又於第四院四門長跪 誦咒普爲一切天龍八部國王王族大臣 復當運心想是香雲遍至十方一切佛 及過去今生一切師僧父母十方檀越 切塗香供養海雲。 一切實花曼陀羅花曼殊沙 合掌頂體邊壞行道。 一一供養一切諸佛 一一之前 及為自身各 切 一切末香 燒香供 如菩 如法 門 Œ 貧

●病十(衣)⊜ �[等]—⊜® ●謂=從® ♥節十(風途中指背上節)戀 �(上)—⊜® Φ[盎]—廖 ♥如=加〃● ♥施十(之)戀 ♥

某佛某菩薩某金剛某天神使者等上,

ţŢ.

詑 著

已去。

常為諸佛一切菩薩一切金剛攝受加

西門執手。引向外第五院西門住立。 教發

乃解眼帛語云。汝所散花

即收銀盤內花。教云。兩手如法捧花。從

誦佛眼咒咒淨白練一百八遍。

繫儒受法人

等。又誦一字頂輪王咒。兜受法人一百八遍。

右肩咽下心上眉間髮際頂上頂 後

左右膝

頂。滿三七下或一七下。復與結印爲印左肩

推碎頂輪王咒咒白芥子。 一咒一

打受法人

受法人右臂之上。一一如是多女繁於左。又以 法人數結於呪索。一咒一結滿四十九結。

是時阿闍梨誦一切頂輪王心咒。 法藏。決定誠信不生疑惑們三答

把線隨

緊 Ξ.

> 如是。 英志 念心無亂選坐本座® **儀領諸弟子。啓白禮讃引前。一時繞填行道。** 梨亦自如法餐願讃歎散花供養已。整理威 勿重入見壇。其諸弟子已散花者。令壇四門 總竟。重爲啓白諸佛菩薩金剛神等。方始重 **令懺悔無始今生一切罪障。** 眼帛去。即隨擴出。是大罪人不•合入壇。 外9面東行列。*長跪合掌一心瞻佛。其阿闍 引催前散花。著者解眼不著者至竟接出。更 復教 若有散花三迴總不著諸位 合掌恭敬禮拜。 其 是諸弟子散花 者 弟子 特勿解 法 敎 皆

稱讃三寶。

随即随得雕諸地獄種種苦受。滿

病惱有情一切地獄受苦有情處。

出和雅音

(佛土而供養之。及還十方六道四生

— 切

花鬘資冠鐵釧供養海雲。 種奇妙衣服瓔珞供養海雲,

遍滿十方法界一 一切諸天上 一切踏天種

妙

天種種甘露飲食供養海雲。

切奇特大摩尼實供養海雲。

切

被

ů,

菩薩金剛等印。印弟子頂、隨誦某佛菩薩金 等身位之上。隨其所答。教作其本散花著。佛 弟子云。e機所散花著何佛菩薩金剛諸天身 趺坐。其阿開梨亦自上壇床邊端立。又問是 子到灌頂境。右遠三匝教。令床上面東結跏 8次為灌頂。其壇西門外。當如法作四肘嚴 剛等咒。與雜於頂、爲發願言。願是某甲從今 佛菩薩金剛等名。 **苔繭金剛等印。印中著花** 位之上。弟子答云。著某佛某菩薩某金剛天 水瓮一百八遍、田於壇外一一次第。喚引弟 填中心佛前香水瓮 誦一字頂輪王咒。児香 水填上。蓋灌頂人頭上。阿闍梨當自擊取大 白茅草令受法人於上結跏趺坐。 飾灌頂水壇,如法結界懸繪幡花, 一執紫傘蓋。蓋阿闍梨頭上,一執白傘蓋當 盤飲食。四角然燈。當是壇心置 其阿闍梨亦各爲結某佛 教令至心隨念某 又使二人 如法安置 一床子、敷

生無量垢障諸佛護持。 門香水瓮。如前咒之灌同伴人頂、亦皆獨衆 弟子法皆准此。若有入此境中滿頂授法。得 字頂輸王最上悉地、 爐中。以右手攥一咒一燒滿七遍已。即心裏 穀華。各等分相和唲七逼已。先請火天坐火 沈水香末白檀香末蘇合香安悉香熏陸香稻 境四東。當又整儀面東跪坐。當以酥蜜胡麻人 法。修飾布瑟證迦火壇之法。其阿開梨於 給侍諸佛及阿闍梨盧。應所先施阿闍梨上 誓爲一切諸佛弟子。阿闍梨弟子誓願恭敬, 切咒法,所入此壞灌頂受法之者。應自給身 十地菩薩大威德者。亦不能壞。速令成向一 除一切罪障。及當入受一切法壇。即當不爲 無上正等菩提更不退轉。 知加被擁護,是人當得受於菩薩地位,乃至 隣金剛獨覺聲聞諸天呪仙大明咒王悉皆見 作諸呪大灌頂阿闍梨師。又得一切諸佛菩 散共印。著衣入壤。頂體謝佛還坐本座, **鰡**中連華上坐。 薩等。作斯語已。即請一切頂輪王菩薩至 養諸佛般若波羅蜜多一切頂輪王菩薩諸 請云。大火天神且出饋外侧邊安坐,今欲 下名服,其境南門外門東側邊。准同下說如 王。境信向隨喜潔身恭敬繞瓊禮識。亦得 杵。一一次第單喚弟子。 近阿闍梨左邊。 切毘那夜迦。姥。杖陀綾迦等。 作禮胡跪仰掌。 | 宋罪 **垢速證某佛菩薩企剛** 共阿闍梨即以左手執金剛 以金剛杵定印弟子手掌 灌頂竟已教云"散花 若有見此一字頂輪 **次以内外四角四** 作生障惱。 竿 法 其餘 及 供

罪。授三歸戒問言。汝等決定能學諸佛一字

發蘇懺悔過現身業口業意業五 逆 十 惡 諸

酵佛却出填外。其受法人諸根竭好性復純 佛一切菩薩。遠境行道合掌讃歎。發大弘廢 病僧。如是供養於諸念節亦常作之。頂禮諸 衆生願。病苦有情香雲入體。除去一切身心

一發菩提心。香湯淨浴著新淨衣。如法皆與

時答言。我今某甲誓當0至學一切諸佛甚深

《輪王祕密法擬。 不生疑惑,是受法人等一

ボニ志*館 の女=勿*® ●合==含*® ●両東==西東⊜®、南北*® ● ♥―宇希頂輪王被告等四数5●。 ● Φ―宇佛頂輪王越後第五一名五佛頂輕大法庫品第八下首、大唐三藏法師菩提述志水韶譯思,一字佛頂 【之二章、唐三藏法師菩提達志孝韶澤通● ♥合=今館園 ♥禮=前*® ♥執=試® ⑩東=西*® 一字頂輪王輕卷等四條 ●ボニ志*鬱 一字佛頂輪王越卷第五大法壇品

茎

心中 坐 座而坐。其餘弟子法皆准此。印掌燒食一一 法 總竟。即啓一字頂輸王菩薩。還歸本座而坐。 准前啓佛還歸本座而坐。 次請壞中心釋迦牟尼佛。 火食獻供養已。一一隨作本印。迎迄還坐本 心中。各誦本咒一咒一燒前酥蜜香等。滿 結本印各師本咒。 其外兩院法亦准此內院請法。 座。如是諸位各各迎請供養。送法如前無別。 百八遍或三七遍竹通供養。一一次第燒掉 **水從西面南頭第一請。 次從北面西頭第一講。 水從東面北頭第一請。** 道四生三塗八難一切有情。 爲大臣僚佐。三爲過現一切師僧父母。四爲 切火食總周畢竟。復次一爲於國王王族,二 **次從南面東頭第一請。** 主人。亦燒二十一遍竟。時阿闍梨又淨洗手。阿闍梨乃復自爲燒二十一遍。 及爲道場處 業道冥官。五爲十方施主、六爲十方法界六 把持香鑪燒諸名香。右轉繞填行道 燒掉火食供養者。皆隨所爲稱名啓白。同誦 西門前合掌禮拜至誠謝云。 稱弟子之名滿一七遍、語云。汝復還歸本 . 闍梨乃復自爲燒二十一遍。 切頂輸王心咒。一咒一燒各三七遍竟。其 准前一 食多不如法。 一一次第請諸佛菩薩金剛諸天神等。各 當以前酥蜜香等。右手攥擲一 児一燒酥蜜香等,滿一百八遍竟。 深大慚愧諸佛學衆。 結選華印 至火鎚中蓮華上 其次准前請召之 一乃至南頭位盡。 乃至東頭位盡。 乃至北頭位盡。 乃至西頭位盡。 **今所供養香華** 如是六種所爲 一一迎坐夾鎚 及爲道場處 如是供養一 夗 作斯語 一匝。於 燒 養食。若所請喚發遭之時。皆誦

及結諸佛菩薩金剛天印、不須誦咒、 場繞壇行道。種種讃歎禮拜懺悔。廣發弘願 第顯示徒衆。而爲供養種種法事已。又入道 已又復禮拜。 繞炮行道無量讃歎發弘願已。 礙。任所修爲。其阿闍梨又執香鑑燒諸名香。 弟子。獨衆障累。隨其所作一切法壇自在無 底迦法。燒焯火食一百八遍,令是受法第一 以左手e抱弟子右手大拇指。 竟已。是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子。當 弟子入壞。一一指示語。云。此是某佛某菩薩 字七遍,推前請召之法。先從壞心中院座主 印左轉。誦一字頂輪王咒。後加閱邁閱邁四 如法。慚愧畢衆。願大慈悲布施數喜。則結解 啓愧謝'今此會作種種法事。香花飲食皆不 除壇咒三七遍。卽便收拾一切蟠花供養物 還本土周盡竟已,其阿闍梨手執炬火。領於 乃至外院一一各用本印咒等。 有損。其壞內財物。阿闍梨分爲三分。一分施 地建立佛堂塔等為最為上。若人住上業會受 日出之時。 等。以淨稀泥左轉,陰帰畫壞地却。特莫至見 某金剛某天神等像坐位。一一指示霓即誦 入常住供養衆僧。一分給施貧下乞人。一分 合成,諸佛居。止演說大法轉法輪處。可於此 分施於水陸鳥獸。 三分。一分施外梁僧。一分施於貧下乞人。 阿闍梨自受取用寫經畫像。 密跡主此地得名金繩界道七寶 其阿闍梨即便輪結當部 是入壞者皆不應食此供 誦佛眼児作扇 其諸飲食亦分 啓白發遺各 西門禮拜仰 一大次 市即

> 處方圓五百踰繕那。一切他児悉不成就, 唲 他 龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅迦樓羅 魔鬼神怖不中住。 鬼形像。是名上痘 人。禮敬 觀讚尊重如佛。 摩呼羅伽等。見此依法受持一字頂輪王咒 畫佛形像菩薩形像 金剛形像乃至天龍 9神 憾諸佛菩薩金剛。遂壇供養。密跡主如是圖 兜。一切障礙毘那夜迦。盡皆怖走,作斯墳 佛 眼呪等。 密跡主此 **菩薩呪神一切諸天呪仙** 是故智者應常想 字頂輪王呪能 諸

其中壞者肘量院位一切莊嚴。 剛座位。唯作花座乃至諸天龍神鬼座位。 其下壞者附量院位一切莊嚴。亦各依 印。是等印上繞有火焰。是名中壇 佛印。作菩薩印。作金剛印。乃至諸天龍 座位。各於一一花座臺上。皆以其粉各作本 位菩薩花座位金剛花座位乃至諸天龍神鬼 是三壞種種法事。上法中法下法摩壞請 一次第。 次第。當以五花粉作開敷蓮華。 為佛花座 切供養誦咒行道。皆逐日轉吉相成就 亦以五色粉作佛座位菩薩座位 亦各依前 神鬼 坄 如 金

闆三寸。分內中院方**閥二**时。當院中心畫 方量四肘如法泥拭。分爲二院畫實界道。 密跡主叉有隨心供養成就增法。 地各畫如意寶紙。又於瓶口晝寶枝葉花菓。 肘白『紅開敷蓮華。於花臺面。畫一尺量十二 分第二院當閱二肘。擘開四門、除四門位 輻七寶金輪。繞輪。輔刃。周畫火焰。於四角 東門南隔 畫天帝釋金剛杵印。 、难前啓 南門 界 Ħ 分

宁頂輪干

隔

伴 壽命 劫 變身 机 天

北門西隔。畫風天神印。北門東隔。 西門南隔。畫羅刹王印 香乳粳米飯酥蜜酪等,隨心供養。日日依法 **逾青地。中置一字頂輪王像,四面懸列種種** 如法畫之。此諸印上繞畫火焰,是二院地皆 王印。東門北隔。畫伊首羅天印。其四角隔,各 三一金剛杵。十字交叉。如是印等蓮華臺上 盡人天神 外四角頭置香水瓶及以花香末香燒 深身護身誦咒祈求" 懇誠作法則 ĖΪ 南門 西門北 西隔 K 畫閣羅王 養龍王 畫多聞 ĘΠ FD 浸

成就

又法以白氈或白綾羅作一 四 萬。乃於十五日。倍潔身服作大供養,手 心上。每日三時燒沈水香。 蓋面東趺坐。 邊。。帖金如法莊飾。緊置七尺竿頭。 證身通壽娜羅鉢底地。 百千衆生喜觀爲伴。一切如來諸大菩薩 調調誦咒。呪令傘蓋放大光焰。 傘蓋。 證諸法義指諸佛 **師呪呪蓋滿一千** 於蓋上頂 執傘 揷壇

清潔身服。 又法詣深山處簡擇勝地。 共所歌譈 院界等閻三寸。 治作四肘壞。基高一。寸如法摩飾,可壞心上 上各畫寶珠。皆繞珠上周畫火焰。每日如法 **畫廣四尺四寸面開敷七寶千葉蓮華。** 趺坐 時證悟。 中涌出一千大仙神衆。 身出光焰照五由旬。 燒沈水香護身結界。於花臺上安 爲大娜羅鉢 一字頂輪王呪滿一千萬數。 畫實界道唯開西門。於四角 底 五頂輪王一切深法 啓白 是時呪者則蹬神 無量児仙 如前。 掘地築 ΪŪ 壇四 卽 為其 從

手把作。推前安詳蓮華臺上。淨心誦咒咒杵。 燈。供養諸佛五頂輸王大菩薩等。每日六時 **逼置壞心上。** 陀林棺木釘鐵. 又法清潔身服。 龍藥叉皆來禮讃觀視敬奧將往色 究 竟 天。 乃至杵上出大光焰。 治潔身服,勤加結界輪印護身。右手掐珠左 聞甚深法。 容貌。自變如金剛菩薩。壽命一劫遇彌勒佛。 往生生 重重浴治。次以香水重重灌洗。児一千八 若命終時樂欲生於一切佛刹即 废設供養 作三股金剛杆。 以紫o橙木 則得一切呪仙諸天神 繞壞四布百蓋°蘇 成白 。以牛五淨汁 檀 木或屍

燃一千八遍。 隨 又法以粳米飯和 滿百日已 酩 解等。 何 日三 時 咒

千八逼 又於白月十五日一日一夜不食不語。 天名一 簤 密酪 咒一燒" 天冥加敬護 又法每日三時。 行者今何所爲。 長年藥等。 呢一 毘莎門王及諸藥叉則皆集會。 燒一千八遍。滿三七日。 則得諸 時諸藥叉爲取奉施滿所求顯 以沈水香末和酥蜜等。稱諸 稱毘沙門名諸藥叉名滿一 行者答言我今所欲一切 來問 以 財

又 夜 蜜酪。稱藥叉名一咒一燒一千八遍, 。則得一切藥叉冥自敬伏 法毎日二時。 以安悉香碎如酸棗 滿七 用 和 日 酥

一千八盏。不食不語清潔身服

結金剛座

調

剛

爾時 主菩薩言。 釋迦牟尼如來, 字佛頂輪王經供養成就品第 我見 當世 復觀大衆謂金剛密跡 切有情。 3 有 頑愚下 九

動

服

官顧視。

机折

相已心所頗求乞皆圓

滿

自 現

桐

花蓋動。二畫像身放大光明。三 至後夜時忽於室中聞謂震聲

鄙咒

是人 碎一切 胈 亦是無量諸佛三摩地門所出生處,能令持者 カ 法 恭 超過三界一切魔界,示天中天如來色身,推 中傳。我今亦爲汝豐當說是咒法。密跡主若當 情已說此法。 中。我於無量百千俱胝劫。 遊說此咒亦不能 白月一日。於斯像前嚴結印誦一字頂輪王咒。 盡 摩增面。 法澡浴著新淨衣。三時誦咒三時供養。 畫一像,以白檀香泥塗摩塡場。 八難怖畏。破諸魔軍滅諸重罪。前所說像 有人。精心怠持此一字頂輸王咒。 親聽受得●此一字頂輪王教。以是得爲諸法 飲食"蘇燈花等。 上繫爲傘蓋。倍加供養、繞墳四面燃布"蘇 八遍。至十五日四採惹底延花四度地無常像頂一日誦一字頂輪王呪佛眼咒三時各誦一千 就是無上法。 精 敬。 ·發菩提心行常真e政具大精進。我今唯爲 是一字頂輸王咒。 是諸如來諸大菩薩金剛天等所讃道 進心。 衆惡天龍藥叉羅刹外道諸惡法。心伏 略說此一字頂輪王無量殊勝功德威 所有諸佛菩薩金剛諸天児法悉攝此 **耽種種癡惠慢垢。下見下行。** 如法持以種種途香末香燒香香 於斯像前嚴三肘增。白檀香泥塗 我亦曾於過去無量百千佛邊 若有淨信純善有情愛樂此 壇上布列如法獻供專月 過去一切如來為彼有 滿二百萬乃侯三 。日日三時 。則除無量 术 常輪 能 月 頒 依 水

◎截=飛

者。証之四遍卽各敬伏隨呪者意 **翻伏一切天龍八部神鬼**。 養佛人。證大自在菩薩地住。作法無礙。力能 依法誦滿三俱胝數乃名上士。 俱胝數乃名中士。給侍承事供養佛人。若常 下土。淨業承事供養佛人。若常依法師 若常依法精 勤 誦滿 俱胝數 卷云 一八萬乃名 若樂調伏天龍神 親侍承事供 補二

其塔數滿至十俱胝。於最後塔放大光明。 入 江河岸砂潭之上誦咒印塔。 若欲證大菩薩摩訶薩地。 熱惱有情皆得清涼。是時咒者得大威德一身 **淺會。散華供養而讃歎之、於是之時一切寒** 化自在天樂變化天廣果天。淨居天色究竟 智慧於空自在。爲大娜羅鉢底。共所同伴見 水地獄諸苦有情皆得溫適。 種種歌讃。及諸龍神藥义羅刹一切神鬼亦皆 天及諸天等幷種族天各住於空。雨衆香花 印塔 「神通爲天中天。身金色相如盛年者 随一一塔前。 當是之時三千大千一切釋梵天他 置花香水燒香。誦咒。 當指海砂潭 塔長一肘一 所有猛火地 證大 上或 蚬 獄

時如來重說頌曰 及智慧大精進 不思議天人敬

就神通證佛

地

復增壽命無量數封。見諸如來出《見成道。爾 者。及證菩薩方便善巧甚深智慧。調伏有情。 從

法者。皆得隨從無量百千諸天児仙共爲作

坐。顏貌威光精進智慧。一切天人無有匹 ·詣諸佛刹隨心皆至。或處天帝釋宮。分座

當獲神通利有情 断諸貪垢 [壽人中] 邪見輪 法勝 拿

> 欲滅時. 佛眼大明母咒。 名無量無數一切諸佛等。費儿夫時一一動 幢佛。光明自在王佛。如是過現十方一切異 凡夫時。清潔身心專法修持得證成就, 密跡主此一字頂輸王大成就法 就法者。決定成證 進發菩提心。 音菩薩、不動處菩薩。曼殊室利菩薩。普賢菩 縣專精。修持此成就法皆證成就。復有觀世 跡主如汝往昔因地之時。 夫時清潔身心。修持此成就法獲得菩提。密 如是過現十方無量一切大菩薩等。皆凡 憐愍有情難作能作。 憐愍有情修此一字頂輪王成 當世咒者得復如汝堅固精 遇金剛幢如來法 種種動苦修成 背 實際 金剛 佛 爲

亦如是 持以途身。 雄 好雄黃鼠於壞中蓮花心上、面東趺坐。呪是 香水花香。布置供養。境上四面懸諸幡蓋持 逼 日一夜不食不語。 萬乃於白月十五日。加洛清淨著鮮淨依。 一 復別修法應常對觀一字頂輪王像。 以諸呪仙共相伴從壽命一劫。 情 黄令現三相。 像前散澀周遍八方。結爲壞界。以諸飯食 若得煙相即便證得隱在大仙一若得光相 證如盛年爲娜羅鉢底。身金色相 若得煖相即能調伏一切 以白芥子和水咒一千八 成就牛黄法 誦滿 有

請諸佛轉大法輪。 六時時別誦 著新淨衣。三時供養三時懺悔。誦咒發願 又法伺侯佛神通月。 П 千八遍。如是作法至十五日。復加精潔 夜不食不語。持以新淨僧伽梨衣。或以 舉白月一日 一字頂輸王 出 啓 浴

(‡ 佛塔數備十萬。 神通自在能現衆身壽命 種 錫 證聲 共頂王像則放大光照咒者身。 前廣設供養。 又法佛神通月詣於河《淵沙潭之處》 天服騰往自在。遊諸佛土壽命一劫 時咒者即證身通「爲劍咒仙娜羅鉢底 及諸咒仙咒仙種族,亦皆集會無量讃歎。 中 "咒者観"已披著身上"即證咒仙騰往佛刹" 無量天樂不鼓•和鳴。 。而東趺坐。調調誦児児僧伽梨衣。 種似食花香。 杖或以鉢盂。 坐茅草席右手持一新淨之劍 "至于四日加法護身。 施設供養周勤結界 咒一千八逼置 時阿素洛阿索洛女 一劫 增 中 * 令現光 。復於像 ďζ 於其名 F.p 攠 護於 復以 求 韶

♥開二問鲁 ● ●称二自鲁●

爲 將 輻輔具足 其作輸匠六根端。嚴 又誦一字頂輪王咒。 児屍陀林鐵 鑄以爲輪 藥。以爲齊食勿食飲食 宫殿則大火燃 素洛門內一切關鑰。第二十萬四遍時阿 右手把輪。 填。以供陀羅木研裁燃火。燒設火食。以 咒者入時勿將伴去。何以故恐相殘害。 若入 衆等而自出現, 子無可樣水葉黑芥子油。如法相和,坐茅草席 「時右手把輪誦咒、直入至宮殿中。 爲阿 顯入宮殿,其所同伴亦皆隨入。任所使為。 一善伴詣阿素洛窟門。 ... 一燒滿十萬逼。 則得破折阿 恭敬自言大丈夫士命何 第三十萬。遍阿索洛童中女 於窟門前懸像結 若鳞面冶已 台芥

呪種種棄實諸 O 唐二北帝 ○ 其二 双台 ® 6 告十(公)台 ® 6 一千八二二千乌梦 ◎ 已二衣单合家 四 冶二代音》 ① 禄二惠 ⑧ 四 (温) — 台 号* 四 女二子台 ● ●调=消●●

又法詣山高勝頂上。嚴飾壇界懸像面束。

印護身誦一切頂輸王心咒。

於世間遊行住者。身亦得如阿素洛身、壽命 切阿素洛大仙阿素洛童女。皆爲侍從, 財資悉屬児者 窟 若 米轉羅神隨為使者。能與諸願 令 作法。可證大轉輸頂娜羅針底三摩地。是 我 朔解。 **若當呪者加以精進** 倍誦其呪專

将算。

阿素洛宫殿

切

迦棄佛時有児輪王。

住阿索洛窟名輪王手

羅延輪憶念此咒。須破卽破須全即全。往昔

若住寫中亦得壽命一大劫住。若見那

劫

復有一字頂輪王大成就法。 咒仙。持輪出遊今顏現在。供養諸佛 誦此一字頂輪 我告因地骨為 輻鯛 佛、若此界墩復當移詣他諸佛刹。如是功學證 胩 天女圍繞歌讃。百千大劫遊諸佛利,供養諸 者得食裸者得衣。苦者得樂。復有無量諸天

持把。 威德,壽命一大劫化導衆生 法作法,專咒是輪滿一俱胝。 令現火焰見已 無疵朝刃鋒利,又以牛養汁中浸洗於輪。児 根端嚴清治潔身。令持此鐵鑄八寸輸。 王咒滿三百萬。乃以屍陀林鐵。使一巧匠。六 河*岸。一一如法印一肘佛塔數滿於千.於 懸世間。向諸比丘說佛本行。詣海0岸渾亦詣 大商主。時名日路摩。為成咒仙經過難處。憐 一千八遍。即便伺候佛神通月。党一良伴如 一塔前以淨花香持獻供養、 則證身通遊空自在。 往諸佛刹獲大

金銀法。 令起坐心莫怖悚"安詳問言米興羅曰。為我 臥置墳內。是時咒者結界護身結跏趺坐。呪 者。以諸香揚而淨洛之。與著新淨衣服花鬘。 不候時日寬一卒去米鞸羅身支未壞無瘢痕 俱胝數。則一咒一印塔數滿六百。然可作法。 日日如法随心供養。 殿諸墳場。中置一字頂輪王像,以諸花香 當 是故密跡主汝亦應知。詣大河*岸如法清潔 示過去未來善惡之事。長年仙《藥之事。作 。安州陀那法。娜羅鉢底法 師一字頂輪王児滿一 具為我 又法准前護身結界及護同伴。

皆大震動。威光晃曜照諸地獄一切有情,飢 復有諸天火天天王樂同爲伴。如是證者,以 後導從。是諸天等皆大威德。身光赫奕 皆大鷲怕伏爲伴從,是天帝釋分座同坐。 隨 蟬羅舌。取右手持把。 則變爲劍、是時咒者 又咒於口乃令舌長尺餘出現。 又法以鐵末。一樣一児布內滿口。至百八遍 **歪天宮位皆如是。常以六十千俱胝天衆前** *則得證爲劍仙。 一字頂輪王呪威神力故。以神足通於須臾 腾往百千县胝佛刹。種種遊戲。所至佛刹 騰往須彌山頂。一切天見 持以刀割米

滿百八遍。呪令口中吐出寶珠。光焰顯赫。呪 界。臥置墳內。以七寶末一樣一児布於口滿。 養已。又准前覓一米蟬羅,沐浴著衣護身結 又法准前結印護身。 無量無邊。證菩薩地利濟有情 섺 自 是時咒者則證大娜羅鉢底威德咒仙。 者見已又復結印加法印身護身。持取賢珠。 百萬。乃詣河*岸。又印《二尺八寸佛塔。一児 印一千八塔。一一塔前各窟花香誦咒供 在騰往遊戲他諸佛刹。 同爲眷屬 恒共供養一切諸佛大菩薩等 而一字頂輪王児滿六
 隨得無量大威德 神通

Ŋ 爲呪仙 酥 呪者同伴各分半喫。 **今白起坐却吐乳粥。即持銅器承取乳粥** 匙抄。 抄 兜布於口滿. 喫乳粥已則證身通而 又咒米彈羅

熱氣烝手,手*則作拳。又咒一千八選) 於攀擬一切有情。 又法以右手掌覆按米彈羅口上。 《得大勢至菩薩、虛空手菩薩、及我釋迦牟 **呪一燒滿一千萬**。 除諸災難。 蜜等。像前誦一字頂輪王児、一児一燒滿五 又法詣於蓮荷池*岸。治結境界 面西安置頂 口出火焰大光。即得證成大學咒仙 世尊。皆於因地爲凡夫時。怖於生死嘉善 往古曼殊室利菩薩。普賢菩薩。觀世音菩 所作特辦。 梼 羅鉢底三塵地,行十善行。若重倍倍依法作 若能倍滿二千萬。 **扬。 咒者則得自然財實。安壽富貴無苦無惱。** 百萬咒者。 輸王像。正於像前結跏趺坐。取以蓮華和酥 識。求得斯法依教修習。脫諸煩惱。今得如是 當得證壽四彌嚩中大娜羅鉢底三摩地 。如是法者我今略說的定不疑。乃 又加精進取以蓮華。塗和酥蜜 則見頂輪王像眼目顧視肢手動 悉自調伏的定無疑若得 則證驗部州歷努使大娜 則證大娜羅鉢底三摩地 児令 後以日出 薩 细

大自在處。是時如來重說頭曰 此界及他· 輪王最上: 界及他 土 呪 一若 切 有 無 證 等 戊 過者

. 貌 及 若 頂如 來 威 兜身 力 五殊 丽 頂特 粈 無 於 相 偷最 爏 法匹上

容

●似二世界 ●今二令号● ○四十(能)免外® 5證:

以淨乳粥和

如 嬖

盽 是如況攝十彼是與如成 此摩娜經往薩 釋無佛機 如觀教若睡貧以慳愚 重 迦量深 是餘 中节 不 故 在 地 羅 筝 嶝 窮何 貧 頑 郁 寤 牟尼 說 此諸 法 後本超 成 佛理證 箒 惡 之伽弭所諸 及贤不恪邪 頌 就為有中善成 等世法一 兜 祭 說 佛 成 求 行 法 說 法 見 來說門地者首情用薩就印者印切 法法法義說 門法者住人示者人

勿废拾皆寶 過 乃 身 先 亦 不 恐 亦 少 去可口與不求滅勿分 於略嚩 集 髱 頭 爲 破皆羅 之授同菩 爲 法此嫌 建解法三共提法宜解 解 立 說 則 昧 處 者 門 說 說 者 說 伽

復 觀 我 示 天 所 大 大 成 及 如 大皆一亦動 零從切當 力飾諸向 說法帝說勇 修 大此普员 成不亦呪難 器 雛 如 中咒世法 就伏摧印思勇 兜 蘼 分 金 現 法 間 持 法 向 伏 法 議 猛 王 印 別 制 垐

無伏是云撥世爲佛發獨何世好是所頗徒不耽毘誦 那 句者 纫 Ŧ. 法毁此住待間著故施 倒 勤 著 眞 智 諸 故 何 無 有 陋修 穢 誦 夜 唲 文 \equiv 爲三心於度爲名於 是 著 天 觀 是闪 衆種念山衆大色此法 字 穢 文 迦 顚 深 所 中量 王 切 王 智 過 值 二 呪 果匪 法天法者者類法王說心生法誦谷生利欲人人法人持字惱 倒

跡

次不三益修智精修一一住是議爲世議顯 壞 勿 會 字 三 而来 勿 議 樂無 瞋 句種 爲 妄 滅殺 無 到切切持故無名間無 **A** 無 法咒衆請 不持相應證爲受證證示證 此勿證空證 不福無 不似 儀頂類成少應同為修白應迴成財衆成斯教成經施成解成變 則禮品佛成謗因地得性法心就利苦就法法就發與脫說就惑解法說巧

是時釋迦牟尼如來。與院伽沙

切

如 不異

來

從屬

"瞻仰如

來目

摩地安詳而起。告金剛密跡主菩

旗

佛不思議陀羅尼頂法光王境界

共殑伽沙一切諸佛。

·克界神變三摩地 物。俱是之時亦了 起界:

恭 地 切 地

議陀羅尼頂

法光王

變

復

是時金剛密跡主菩薩 繞佛三匝却住一面

從座而

起合掌

種種大不思議。輪王呪佛眼呪等

呪佛眼呪等無量威德無量業事。

差別通用。

等皆成就 利益衆生

411

湿事

散 印

從一

中生

孟

能

輪王根本心印之

《名指二·

小

有罪

指 拇

法並捐

人

聽

切諸佛五頂輸王。異呪同

法

能

成 被

别現頂靜

P.よ、 相叉入掌中作等、 相叉入掌中作等、 を二頭指二無名 相以一即 浴浴迦 中 成 印悉皆怖走印咒 膰 就 共二中 **冼法。用其諸** 樓羅緊那羅摩呼 捐 伽 直竪合頭 **吃鱼**二合語 三 Ŀ 切 **膊** 下無 9.惡天龍 黸 同时 是拇指

伽

那

迦

神藥 毘

叉羅 仗

刹 誘 頭

見阿佛

誀 雙

通届

反

庭

下丁 同禮

"反

卓四二合聯件

五

南天竺三* 擬菩提 流 芯

回以三旦宛孁等 ●練伽二凍銀4 ● ● 「寮植伽呪法」―園 ●與二氏島等 ●功二工4 ● ●被二被4 ● ●議二義②●●* ● 師持二持 關係 992二記章 9 20說二化章 9 20四二五意99毫,甲本奥書曰,元禄七甲戌年四月三日加後點了,東都置**雲幹淑沙門淨蒙五十六** 数 4P 五十(一名五佛頂)夾註彩,五二六一名五佛頂經濟 4P押二壓影團 ⁴ 4P 反二切動®* ●湯二塩●●*

葇

字佛

頂

輪王經卷第四四

如

Ŀ

已 教型設

修

者

咸

受

持

胖馱 五攀縛訶

事法 是一印咒具大威德。 大安樂獨除衆苦。利諸有情。亦能營辦一切 若常輪結自護護他。得

一切頂輪王同請喚印之一

食供養。

催根本印 唯以二中指頭。下上微微來去印

離七三二合 羅攘跛羅底歌彈八 轉擬播選去 健 五 啊下同 鬼啊三薄伽畔四莲。瘦遇呼下阿 惹 娜謨皤伽●上同轉底*上同*瑪瑟膩灑野●二 致同二合雕底猪家也 慶慶不常 揭米反 儉引六 遮避 縠 壁

印咒。捧持白花咒之三邁。請召一 切諸

范*二合囉摩野十箤願訶十

佛五頂輪玉菩薩種族壇中會坐 切頂輪王供養印咒之三

●此中供養印准餘供養印用

@二合計及 | 健談三補證帆與 | 度帆 同上轉琳 是一法咒。若供養時持以塗香燒香香水花 撰跋@II企雕上底同上歌路*皮野十零購到十一 *歌囉七薩轉勃馱地瑟恥羝八達麼懂出意九 爾帆*上同者五跛*二台縣底*丁四光 捲六回歌雕 娜謨爾伽嚩底 | 上 * 玛瑟威耀野 | 総 | 80 以 | 摩

等及諸飲食。皆咒三遍持獻供之 切頂輪玉請喚火天印之四

著。是一法印。請喚火天而供養之。者獻供 根本印。四唯改屈二中指。如半霉勢。頭勿 **5**送火天。 剘 却直伸二中指頭印咒

> 『護鶴伽岡上轉度同止*瓊瑟膩運野ニ翳驷曳

娜曳五窣嚩訶六 是一印咒燒火食時誦之三遍。 **先請火天燒**

呪神

四此四發選印准前請印用 切頂輪王發遣火天印咒之五

訶六 娜謨潘伽阿上轉底同上 "瑪瑟威麗野二耶簽舊 下同四耶四三諦劭摩理爾四猿起娜曳五 攀願

火天 是一印咒所獻火食都已周畢誦三七遍發遣

满召五頂輪王印咒之六

第此 見印 准 前請 印 用 壓十虎四二合件類十一 吃田二台 斜土姥秋 默類索片 吃四二台 舒力療験 爾哈爾二合針五 若臘爾摩 說同上轉成第三合件六 合件三換播 囉上爾鐸の三 唵の二合 許四 入 駒攤 娜謨皤伽同上嚩底 | 上 * 瓊瑟膩灑野二 唵 * 二

难根本印。唯改屈右中指頭。 挂左中指上第 推碎頂輪王印之七 仙神。亦通黛香散花燒香供養法用 是一印咒啓召五頂輪王及一 切佛菩薩諸呪

地灌頂。悉皆通用印咒曰 淨治地印。 力能成就一切諸事。 姚謨氏伽目上轉底 | 上*瑪瑟膩選野ニ 三頭枳雞*上 拏四度種輕呼 度製和 結界護身治 Ë - 唵*二 度面實

後乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸 是 大 灰等。周逼散灑,或用本所誦持身呪心咒咒 襄外四方。 淨界。 或以一切頂輪王心咒咒水 火食灰白芥子等。一百八遍相和特。散屋合 頂輪王大法填考。 呪灌頂護身結界結壇一切通川。 之。又誦摧碎頂輪王呪咒佉陀羅木橛四枚。 印咒若爲毘那夜迦幾惱障者。

一字頂輪王權諸惡神鬼印之八 百八遍釘之四方。結爲壇界

骨通用無諸障惱印咒目 諸惡婦神鬼常輪是印 谁根本印。唯改届左中指頭。 柱右中指上第 **学頂輪王心印。** 節文。其右中指直整伸之。是一法印,亦名 力能調伏障礙毘那夜迦 。推諸障難。灌頂沐浴悉

呼之 後野五宰 瞬间六 研趁姚三次四横流度四縫迦同上野四咄の三台 露 娜謨僑伽目上轉底同上*瑪瑟膩灑野二 薩喇

是一法咒。能摧一切衆惡神鬼。 覆護身。四方住立施爲大法 兜同 伴蓋

*押左右指背岐間。是一法印。若常輪結。 准根本印。唯改届二中指。右*押左。各项 大難勝奮怒王印之九

滅衆罪得大安隱。不作惡夢。

於扇底迦法

節文,共左中指直竪伸之。是一法印亦名 舌呼之**二**露二合彈 舌呼之②⑩,露彈 舌呼之二合 🕏

净屋含時當誦此呪呪焼 若作一字 常以

能 偏 ●上同二四上®* ●(二)一® ●聚二唐哪® ●二合縣二縣二合悉哪®* ●揭二福⊜ ® ●二合張二潔二合悉哪® □宁元本明本甲本供作翻註 ●以二吳鄭鄭 ●二合辞本甘反二許本甘反二合物,併本廿切二合物 ●四吳二以楊剛四十十(章) ●第 * 四二合稱上二縣上二合丞,陳上華二合國 * 四唯二惟屬 ® 四儒二如丞喻 ● 四[此]一個 ● 時印用元本明本甲本俱作翻註 •四此见印准前請印用元本明本甲本俱作細註 •四二合許四二許二合四合計五二計二合五の物® ●二合計六二計二合六公屬 ● □二合計七一十二合七份圖 ● ○二合計九二計二合九 第二件二合獨會 ● ○四[血]——● ● ● (一字項輸正)—● ● ● 中见二鬼神号 ● ● 被海三族鲁 ● ● 然海三族秦海等 ●二合**混二混**二合圆圆圆 ●此中乃至用十 420 爱遗印度前 ●二合許四三許二合四優領®* ●二 ●二合許九三許二合九優働勇 ●二合 ❷ 佐迦二法典温曜●

件四拾慶野拾慶野五扇底但底六達麼選士專 但 登乙*反避去 模数递去等 爾彈野三 唵*二合 娜謨皤伽同上鹏底 [1] 用爲勝印咒曰

*瑪瑟膩灑野二

薩蝌

葱七番使底八摩訶茲®二合地薩驥®喇♀ 詫

是一印咒。以一新淨二百斗白。瓷甕子。滿盛 娑馱類九字瞬詞士 用。若廣解說如是流布咒者教行。一一之法 夢。密跡主此名略說一印。生差別印隨諸法 香水置。境中心。咒一千八遍灌頂浴身。能識 則證成就 進力誓利衆生種種苦。受世間安樂。是知咒 神力證所解脫。是一切佛所佛子說,言以精 故今於此中略說五頂輸王成就咒法。 分別五頂輪王咒共佛眼咒法及諸咒法。 則有無量無9假廣說。何以故我於餘部已廣 者爲利衆生斷諸疑網。 切罪垢災厄毘那夜迦, 發動精進而修習之 **晝夜獲安獨衆惡** 以咒 是

密跡主若當咒者。 香水,正置填心蓮華臺上。日日加以大難勝 二9五股金剛杵印。 首畫采三股金剛杵。 彩三戟叉印。次西門首畫彩龍王印。次北門 畫七寶輪。又東門首畫采輪印。次南門首畫 成證。又當作一四肘方壞。如法泥飾處壇中 瀰頂浴身心口餐願 **喬怒王児。 児一千八遍如法自持又児七遍。** 。畫彩一肘一百八葉七寶蓮華。於花臺上 以大精進久受持咒而不 以二*斗淨白。瓷甕滿盛 次四角中十字交叉畫。

德增長。速證一字頂輪王児大三摩地 如來頂印。印於頂上咒印三遍,則成擁護。或 密跡主是五頂輪王。又有少法。但隱誦持結 得 以燒火食灰。或以白芥子咒之七遍。帶頭髻 В 常三度滿三七日或七七日。 一切障礙毘那夜迦惡星災怪悉皆散伏顧 准 前持誦。 ĝp

身亦成擁護 佩身頸則得除滅 若有災厄魍魎諸疾。 合白線索一 咒 耤 帶

護量益身任所作法 **若屍陀林作諸法者** 結印誦咒一 百八遍。 則

成 若扇底迦准下作法。 以酥 唲 燒則得法

得無障 無障礙。 若取伏藏。以淨鍊。酥 或以白芥子一咒一燒一千八遍亦 一児一燒一千八遍取

悉地'或復恭敬請將氣內。 咒者若見惡阿素 出窟門。迎廙咒者施長年藥、與杵輪劍雄黃 是阿素洛窟宫殿皆大火起。 時兩指攥持,一咒一燒一千八遍。 滿三七日 又以白芥子鹽等分和自身瞻地羅。 三洛叉四唐云四十萬四数令阿素洛門關鑰拆開。 者欲開阿素洛門、前摩隨心境。燒香供養誦 七遍則閱雙地 洛者。當結如來頂印。一呪印一向擲印。滿一 阿素洛女衆俱 毎日三

月 又法常食大麥乳糜。摩檀諞咒滿三洛叉。 又法於月蝕時。摩壇燒香。是時咒者時勿觀 於夢覺。得長年藥而噉食之 銀器盛乳置壞中心。專心咒乳月還如故。 則

@唯前大灌頂法發願云云

印誦児滿三洛叉。乃於三日三夜不食不語 又法以白芥子和油。日三時一咒一燒, 又法詣於河便是,純以白檀香泥塗蓮華上, 滿一洛叉。能轉短命薄福之人稱壽增倍 於塔前面東趺坐。每日一咒蓮華。一置塔前。 又於山頂作隨心壇、正於壇心置舍利塔。 日夜欲明之時。則得吉亞祥財寶自 相和。於三日三夜一咒一燒勿使間斷 以菩提木齊截燃火即當持此油麻酥酪等分 又法詣山頂住。常食粳米乳飯。 向東跌 即持飲服能除 切身中厄 45 常

咒一擲河中滿一洛文。亦蠲罪垢 騙慶逾遠 八遍。滿七日巳則得他人而自敬伏

者欲刹利恭敬愛伏, 當燒黃花, 若欲田利之 又法者欲淨行婆羅門恭敬讃伏。當燒白花 一愛敬順伏。當燒黑花

兜一燒。時別一千八遍。滿三日夜則自敬伏 **若欲遣伏作病鬼者。 結印誦咒。** 若欲調伏步多鬼畢舍邁鬼者。 若罰怨人。以黑芥子一咒一燒則得推伏 毒藥。等分相和一咒一燒,則得遺伏 若欲遺伏邪見惡人者。 以稻穀糠苦楝 以欝金香 **毎呪温温**復 木

若人著於虫毒藥毒。悶惱疼痛。咒者咒之每 加誦泮字 字七遍。又加家字七遍,又加簽穩二字七遍。 咒逼*復。加誦若順二字七逼。又加莫摩摩三 若欲禁鬼。呪*復加誦底瑟侘底瑟侘字。或加 如是加字皆默音誦攝禁於毒

去—溫去二合例,遭去擊二合哪® 卷二合地—地 ②五二三章 學 ②至二即國第 ②准前乃至云十字元 **●**斗=另鲁●* ❸喇=喇⊜* 二合**多**的,地也二合物 **印**唐二此**卿**勇 **®-|**-= =蜗银,路面匀匀,桥* ⑨ 西服=路台 唧復二後*●* ●聯= ●詳二報会 ● ● #二片会 ● ☞(数)—⑧●

字頂

輪王咒。

呪之滿

治浴、

若是俗人

夗髮梳結滿 行不爲人見 洛 Ź 即證安但陀那 世間遊

又法取孔雀尾一百八枚。 蝕時摩壇安像。當於像前置孔雀尾。 繁束一 颫 結印誦 於日 月

鬼喉氣不通泄 花灑則禁身住

若

加雞此字彈舌馱膽馱。

則禁

隨用搖拂。能作一切吉祥之法。若拂著毒人 呪咒孔雀尾,乃候日月還復如故。 者毒漸除滅。如是等法隨所作修一切皆成」 執持是尾

若欲殃罰鬼神病者、 以鹽和油一兜一燒。則

又法以瞿靡夷揑鬼形像 置於像前持刀。

若欲豐饒、以諸乳木齊截然火。 **呪刀一截鬼形手脚肢節。能令真鬼肢節疼痛」** 蜜相和。一咒一燒則如所願 持諸菓子酥

又法以白油麻和於酥蜜。 呪一 燒亦得 如

顖

叉。則轉9正業福命逾壽 又法以骨路草寸截和酥。 咒 燒滿一 洛

又法以酥一兜一燒得大威德

又法酥乳相和 食每月三 叉法酥酪相和 時時別一千八遍。 一咒一燒得大安隱 一呪一燒得大財食。 各滿七日則得 如是火

跌坐。 酥酪蜜。像前趺坐。每日三時三指攥之。一咒 成就者。於含利處或高山頂。燒香供養面東 復次。蜜跡主。又有一字頂輪王法王大法樂 燒一千八遍 (三)日三夜不食不語。面東趺坐。結袈裟角。 結印誦呪滿三洛叉。 乃6炒稻穀花和 滿一洛叉。則詣大山松柏林

不絕令現三相。一辦沫相。児人服者得大@文 赤銅器置於境內。 又法若月蝕時。 又法以左手爲拳。児滿一洛叉證如上法 又法詣山頂住。 持。二現煙相。呪人服者得大安怛陀那。三現 《趺坐。誦咒滿一洛叉。亦得證於安怛陀那 塗隨心壞。以赤黃♥牛酥盛 毎食大麥乳糜。 把赤銅筋調調攪酥咒酥 常面於日 紶

又法舍利塔處。高山頂處。阿蘭若處。深山谷 黄法亦如是 誦呪。皆證如上三種悉地三昧耶故 皮法等。皆各先咒一千八遍、然乃依法作 處。河泉池處。造作輸法劍法杵法杖法黑鹿 法

粥 上。先呪米鞸羅三萬一千八遍。即當持以乳 淨 著花鬘燈八肘懷。當壇中心頭東仰面。 又法以未壞米彈羅。清淨沐洛著新淨衣。 呪是米蟬羅。令自動起口吐乳粥。 咒者見已 便 米轉雜。又以佉陀羅木橛四枚。深釘入地。則 若呪念末布米嚲雜口。如前咒動。 持亦銅椀。隨即承取而自噉之。則證咒仙 寶莊嚴具"取持佩帶亦證咒仙 沐浴護身結界。食三白食。騎是米彈羅心 繋縛米嚲羅兩脚兩手於四橛上,呪者亦 抄一咒一布来嚲羅口。滿乃休。但一心 口吐一切 、臥是 頭

若咒白芥子布米興羅口。 取之持執亦證劍仙 若呪鐵末布米彈羅口。 如前児動口吐其劍。 前児動。 П 吐 瓔

諸大天大威德者冥夢擁護。

珞 爲說之二起動相。 如前咒之令現三相。 若呪油麻"布米彈羅口。 取持佩帶則 證咒 。如前咒動

光相。呪人服者得證識通。能知三世。成就雄 **諸佛說。以少功力則得成說。** 復次密跡主是五頂輪王。復有冏成藥法。是 乘騎俱騰空界 水和爲丸磁銀合中。於日月蝕時摩二肘壇。 華蓮華鬚『素瞻』且惹三物等分。 常以羯角迦雕

間呪仙。 得煖相。帶者則能調伏一切人類。若得爐相。 塔滿一洛叉。則加福祐得大成就 時別一千八遍。滿於七日。又难前 時以酥蓮華稻穀華等。相和指標。一 佩者則證安怛陀那。若得光相。佩者則證世 **壇心安像置合像前。咒是藥合令現三相。若** ,於下品悉地。若見惡相。改修火法。每日三 若聞旨聲霹靂之聲。或像動搖 法修印佛 一死一燒 名得

斯法者。 等好聲。入填作法則得成就 最上證大福聚為。若有思智勘福有情。三千 若誦咒遍。常聯歸命一一誦持。迴施 雜法。@唯持此法@爲求佛果教濟衆生 日中誦持斯法。無面量艱苦乃得成就。是故 福果最上證地。常得大梵天王天帝釋等。 "精信一心淨持戒行。沐浴清淨不 有情 則 及 得 烃 修

頂輪王三摩地門。又以右手。署米彈羅口上。 樂爲使者三口光出。呪者 一自語相。問所求事即 令說 42

若作法時聞見訖哩迦羅縫B虫聲 藥。自服食之求於延壽。反天滅身。又如合錬 教。即如世間下劣愚民不依方書。作長年 若有呪者不依 和揭爲末 9加迦 息 ● [一]—●萝 ●正二定● ●整二者● ●炒二烯甲,相应●● 煮形 ● ●且二須萝 ・四皮二蟲● ・四加二迦●● ・四智二族● 64=生象 =試会分 四唯二惟● 40 ☆二請⊜● 430 量:

金銀匠人。不解陰陽懸像法度、又復不依教 法 則獲勝福 能依教方法簽菩提心。讀誦受持聽聞思修。 人殃害喪身。密跡主此法亦復如是。 藏人不依方法。外泄漏法。則爲神鬼國王惡 法不秘作法。亦無所成。為他謀害,又如採伏 :智思智修智異智持智。得是證成。是故此 我以廣略。·當為有情說是法教 一切成就。 何以故是法以於聞 若有人 첩 弭

三時受持誦者。 **令利益此之有情得最上證**。 多功苦受持諸咒。永無證効。我今爲斯魔業 **芝無有法。如斯有情意思業思。 晝夜如是。雖** 被。言常設諂耽著名利。魔所姨惑唯說 徐行外示賢善內無真見。不依律教心無慚 慢邪慢膨凝具縛。慳貪嫉妬懈怠邪命。儀服 於當世時多有有情。下劣精進下劣修學。 世尊復觀會衆。 一字佛頂輪王經護法品第十一 破黑業故。說往諸佛難勝獨怒王児為 則得破滅 告金剛密跡主菩薩 切障難魔所家 有能精心每日 斷見。 找 毒

躬前立偈白世尊 時金剛密跡主菩薩。 歡喜踊躍禮佛雙足。

我今即說大難勝奮怒王咒曰 爾時世尊告金剛密跡主菩薩言。 我 救 今@願 樂聞 世大覺主 難 智 勝者 奮 所 怒 恭 汝善思念 呪 敬

朝勃駅ニ 謨 他四爾泥爾泥五爾娜縣9利六彈於說無知 担の合 答地薩得舍二令 魔·炭 緊急上 但地性 0.1 全 娜但 0.1 全 驪耶野一 娜莫薩 娜但皇帝囉耶野一

娜字奴钱反下同 明統歌惹羝七薩騎勃馱顆贖 @又题字居娜反义@明統歌惹羝七薩騎勃馱顆贖 阿呢児學四十略乞濺略乞灑磨四二合件平甘反野姥泥二十塞禮沒 諸惹娑二十 鄉隸룙寐 #反 以纸十六努驪地說謎十七薩底四二合曳十八額 攘播選班之下的 爾經亞書紙丁 弭壓霧 阿什二 囉矩*黎+九摩驛뼳攞□+珥那捨額□+含枳 去音塞 二合 騷米十四 皤嚩底曳迦弭噪十五 明誠學係也十二項際的黎十三陸#月 請入 核嘉祇 # 及 接跛 EL 20 * 区 **曪底耿羝九** 捺*二合驪 娜

琳同上二 耀去*香港注爐娜箇二十近四二台接如 十八 謎웧攤的 二合陽姐 *反 羯摩拏三十曼 三十 経理塞曬跋三十稱將健屬縣三十 奈奴篋 統跋陽縣琳爾舌呼薩縣諾都洛*反薩聯迦同土 布譯那三十 迦同上縣 医回状怒塞 同上彈 雕迦 含者步寧多鉢塞同土麼囉三十布響那迦同上後 說藥整灑三十 縣整灑統三十比跌B丁B 情履比 反搶額三十密篇#反 僧*及荷鈃果耶起*二合曜 但*二合曬瞭夢擊戡四十注*就拏啜回上說四十

*反底面|| 台 野七 瑪奈魔遊腎の二合體 四十五 播野 細瓢 四十六 姚謨 零视播伽模 正愚句*反 播野 細瓢 里遙*反 姚謨 零视播伽模 亡 拏緊儞四二合曜同上伽同上歌選出*普四薩騎播 說移囑野五十 保同上者聯三十 企經以 *二台曬羝五十弭理弭理五十攘迦同上捨馱! 啊 野四十 訥瑟柱四十四 鉢捺*二合囉幕鉢薩俣 羝 .嘱怬嘱加一*喇怛*三金 娜矩觸繞五十摩室 六 泥弧電精率效*反 茈 弊耶 室 邏去*音 嚩迦回上 嘱企嘱五十 喔野 一楞迦河上 薩嚩舞詫

耶二耶二合國際會 图 去香

椰二那圆圆 ◎二合選二配 二合®®® Ф二合對二野

二食多多多

* 二 合 寫出,薩聯訥瑟柱 [四十二] 鉢捺*三合雕蘚*天 轉振底四二合耶五十轉羅皤選去*音花*二合 一十 艦起避回路起選 頻繁 奔亡名 謎六十那幕播伽同上聯妲同上 播選四去音 爾羝 **解吹熨彈記誐珍五十** 努誐羝 **馱羅尼健惹** 弭 温田 슈

密跡主是難勝奮怒王咒。 汝應知之 能增勇猛大威德力能持咒力大三 能 破一 切魔王魔 摩地

難勝奮怒王心咒

四二合野十六薩牌薩埵*二合膊難者十七 **翠树悉底皤树覩慶慶 #11名 馱軅尼 健** *反聯比舍枳野僧同上歌寫十三寨理曳拏十四 泥土 始乞留三合應耶十一 迦始野跛寫十三段 *反孫*反即城八願隷養者九迦同上娜迦同上 **職腎田二合壞同上耶同上糖願七** 企同上囊塞同上怛芘六弭濕壁二合腳部跛*;同 預跛始諾塞阿上語惹娑五興四二合地於 者: 同上僧*反。耿府三薩뼳謎囉*上鱕耶底緣南 娜莫嫩路南一三藐三勃駅南二薩室曬퇡迦 同上鉢捺*二合臟上鼻米緊而上但地 訖*二合囉棚 大領 薩鱒 港京 他 摨

五一幡耶細繁六十翠轉訶六十六十幡耶細繁六十

四吉十

*上爾纸 換爾9爾旦惹曳惹演羝二十 娜賴曳五十窣嚩訶二十 **惹曳弭惹曳三十惹演底向上** 三十 摩睺細接同上二 跋,同上*耀*上末 攘爾羝攘 播 弭惹演底 -는 + 軅

則不得入毘沙門城。則已背叛金剛種族及 鬼諸惡神鬼。若有起心。伏不遠遊此心咒者。 三遍。 爾時如來說是咒時。 自 惱亂若藥叉羅刹毘那夜迦卑舍邁鬼鳩槃茶 **詣往淨不淨處。** 臂頂上。則速成證咒神●宜逐圍繞護念。若有 頂輪王呪及諸呪者。 跡主菩薩言。此咒是我所說。 殿 能成護衛一切事業。諸佛菩薩悉特隨喜 種族。是故密跡主。此審怒王心咒。有大威 力功德爲令利益諸有有情。受持成就一字 一時背大六。反震動。是時如來告金剛密 則常不爲一切天魔沙門婆羅門而作 應先誦是難勝奮怒王心咒 **令淨如法書寫佩帶頭** 三千大千大地諸魔宮 稱讃七佛神通

梨。作受法壇灌頂授法。淨如法行善根具足。 思議一字頂輪王印咒樂成就者。 爲一切茲芻茲芻尼信男信女等。 爾時世尊見知法界一切有情無明堅蓋斯障 法法界如虛空性。入深般若波羅蜜多。無二 **趨惑分。割未盡,復告金剛密跡主菩薩言。我** 無二行心不放逸。日不妄語。常不卒暴 依善知識念修六念。 味耶門。應各持清淨·戒發菩提心。請阿闍 境界法行 一字佛頂輪王經證學法品第十二 嘲跳 膀說有情。 养 解分別隨喜修習。 善巧方便觀知眞如實 。依學三世諸佛菩 說所修行 不愷 持此不可 順惱 軀命

> 聽習,思惟法義修四攝法。塗精佛塔摩墳 佛法僧。如法自誓受菩薩戒 遠離人間。 明過百千日。映蔽衆相皆不現之。密跡主如 當來世身實金色。相好殊特具不思議。純以 佛道。如是相應則得證成一字頂輪王法。於 如如意樹所樂圓滿 是證成一字頂輪王法。 達密義甚深法門。恒樂精進濟度有情,住於 應常讓下恭敬和《上闍梨同學。憐愍有情了 七寶耳璫環鉚花冠圖纓路而莊飾之。身相光 養。發勤精進心口唯一。內外淸淨住無住相。 住 阿蘭若每 百三時。 人衆見者皆大歡喜 憶持不忘如 。發菩提 ıĽ. 所

復次密跡主若有菩薩。 說蹑口 呪中而最爲上。 若成就者菩薩萬行悉皆圓 **能障我此一字頂輪王法。密跡主是咒於諸** 有情。修成一字頂輪王法者。十地菩薩亦不 心樂變化天諸美食。施雨地獄一切有情。 邊種種世界。隨所世界現種種身。皆得端好。 衆 g見讃歎。若欲遊往無量無邊一切世界。導化 獲諸神通一刹那頃即逼遊往阿迦尼 吒 天。 **皆圓滿。亦得世問意樂喜滿。** 隨共形類言詞靡特悉皆圓滿。 行菩薩行得一切佛菩薩獨覺聲 閗 諸 天 喜 襽 生。隨彼言晉說諸法者。亦皆遊往無量無 所有十重一切罪垢。地獄之報悉皆除滅。 證此一字頂輪王法。 若有發心爲諸 是時如來重 則

成就學頂輸王國法人 相關 諸呪仙天大威者 紛騰如雲轉 相好超特那羅男 威 各手執劍若青蓮 光勇奕映容天

> 處。如是三地各復有三、智者善知。言上地者。 就處。一者上地。二者中地,三者下地。淨不淨 密 說。若惡國王處。多賊難處。雜惡同伴饑饉等 林處。如是三地成下悉地。一切咒法亦如是 地者。謂大泉池有蓮華處。多花葉林處。屍陀 大河沿海部沿山中。如是三地成中悉地。言下 所謂天上有三勝地。成上悉地。言中地者。謂 三時善分別知。一從五更至日晨時。二從午 不可修習。善分別知。一極熱時。二漢雨時三三 處。皆不同住修治作法。所修治法復有三時 時至日未時。三從西時至夜亥時,如是時中 誦念作法皆得圓滿 極寒時。不於是時修治大法。日修治法。復有 跡主我今復爲一切咒者。 若遇頂王法児人 四威心息: 略說三種 伏 等投 地

亦隨毒。是故說三 迦法。何以放如毒藥不盛世乳。 有三。法不同一。若同一者則殃咎生。 所謂火壇法。鑪法。燒時食法。謂是三法。各別 法善分別知。 爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言。 柘略迦鑪燒時。 四一字佛頂輪王經護摩塘品第十三 若不解知所念誦法則不成證。 作法不作補悉脈迦法扇底 "若盛乳中乳 。是採毘 有三密

處境中心圓弧緩拔。深十六指閻三十二指。 嚴底迦火填。方量四肘或復三肘。 如 正於坑底又作土臺。 高四指量。 又可臺面泥 一戟叉。 法泥鏡。於填東門畫十二幅金輪。 十二輻轎角輪。高四一指量。 西門畫龍索印 北門畫金剛 以白黄土泥。 如 南門畫 || 作用。||四 法泥 拭

⊕[無 ◎朝 =: 割⊜® ●戒牛(支)⊜● 印成二或图制图 **◎**天二班 ♭ ● 四法士(呪)兽骨

❷(一字佛頂輪王經]一團團 ❷(頂)一⊜團 圖法十(呪 O(別)—台⊕ O反二型¹® O宜二叉台® O伏不二不伏台) ○)—¹® O上二付号® **四提二项图**®® **四**月数二月数号》 □□洞二版® □□二二十号 • 西背云洋® 哪(一字佛頂輪王經)一團學

角各 洛清淨著白淨衣。唯食乳飯乳粥酪粥。 每欲至時。以白淨土稀泥。遍鐘摩拭 界所集會時"樂成世間安隱法故。如是作法。 相。亦皆散滅。夜日沒時是淨居天衆下遊此 增壽一切安隱。世間一切惡星變怪不吉祥 滿一月'則得除滅一切罪障一切災厄。福命 米。烏麻。各皆等分和酥乳酪。日日三時一咒 **餾中方累如法然火。叉以青稞大麥小®麥粳** 手兩頭齊截。酥蜜相和蠡搵兩頭,一一咒之。 ■構木如是等木。隨得一木亦得通用。長一碟 言論心清恬寂。 面敷茅草席。面北安坐。當以艦木柏木桑木 燒時別一千八遍。 畫二金剛 柞 。境中誦念至日沒時。境鏡南 十字交叉。起白月 滿一七日或滿半月或 悲劇 П 冼

●諸談論。廈中念誦至日出時。住壇鑢西面東 改體坑方●圓二肘深亦二肘。坑中土臺圓閣 補瑟置迦法者。雅前扇底迦法。作填畫印。 皆攝兩頭一一咒持。鎖中方累如法然火。以 白月6一日潔身清淨著白淨衣。食三白食斷 臺花葉皆令分明。以赤黃土泥如法塗拭。起 酪乳。一咒一燒一千八遍。滿一七日或滿牛 蒸粳米飯及鳥油麻等。二皆等分用和酥蜜 安坐。坐茅草席發歡喜心。以櫁木*構木桑木 是日出時吉祥諸天下遊此界。歡喜集時。樂 月或滿一月。如是作法即得成就吉祥豐樂。 肘。量高四指,可臺面上泥捏八葉蓮華。是 木。長一碟手兩頭齊截、以酥蜜乳酪相和。 間求豐饒法。如是作法。每欲至時以淨 帷

泥。遍鐵庫拭

或柏 常以烏麻酥蜜白芥子相和。燒咒火食、亦得 鬱金香及酥蜜等,燒焯火食。爲補瑟賦迦。求 成就三種法故 大豐饒諸衆善法。 木 Ħ 日三時研截然火 又以波羅奢木齊截然火。 以骨属草截和

懷昆拓瞻迦法者。起黑月八日,或黑月十四 等身患殃疾。支節疼痛或身災沒不能障腦 木苦楝木。長一饗手頭銛斫截。於壞鑓中三 上。端身蹲坐。 ●顰眉 ● 努目瞋怒誦咒。以酸棗 拭。至日午時夜半時。住壇北面左足踏右足 叉頭。量高三指。 屠。令閥三指。屠高二指。 坑底泥揑一尺三戟 十五日。著靑赤衣。作飾三肘三角火壞。掘深 藥叉羅刹神鬼遊行集時。 復《墮於阿鼻地獄。是午時夜半時乃是諸惡 如是作法若爲自身貧求財實。則不成就。當 如是滿終三日或滿七日。 拾。和自身瞻地羅。一咒一燒一千八遍。 時別 角累然。又以臭花黑芥子糠鹽入榱薩底計 切調伏他法 肘。一角指東一角指西。一角指南。其壇上 如是作法。每欲至時皆以黑土 頭刃指南以黑土泥周遍塗 則彼障礙惡神鬼 樂願成就世間

斯等月白月一日至十五日。月朔時吉曾修求密跡主是正月二月四月八月九月臘月。 此 風難。作安隱法有大風相。四月雨難,作降伏 有雷電相應相現。決定無障速證成就。二月 大法决定成就'正月多諸難時。作上中法、若 當有話電電應應難相。唯於臘月作求法者 有9大雨相,八月九月無寒熱時,作富饒法

£

泥淨塗拭鱧。又以摩羅木或楓香

首願

時

飭

時

置迦法。一切成就無上顯事。是六篇黑月時。 時。一月至十五日。當令修趣扇底迦法補瑟 諸難相。 等月一日三日。或於五日或於八日。或十三 時通上中下作成就法。 如是作法皆以白黑 H 迦法、一切成就顯求法事。 如是二法若鬼宿 Ħ 一日至十五日。亦作補悉置迦法懷毘拓際 時。若月蝕時。如法建修得最上成。唯日蝕 或十五日、舉修諸物成就法事 如 是一路難 皆上成相。是六箇白月

若作猛利成就法者, 還依猛利宿曜時作。 節。應於是時通作上中一切事法。三月四月 准三種事法相作。其所成就三事法品。各如 節。應於是時作扇底迦法,九月十月末秋冬 成者修下成法,七月八月末夏秋時後雨中 迦法 五月六月中夏熱時 中雨下節。四要欲 後春夏時。上雨中節。應於是時作懷毘拓櫓 本四法指授。時分正月二月是春首時。上雨初 是下成就,中夜中時。中夜相現是中成就,後 春夏秋冬時等。應宜成就三種悉地,各上中 初首冬上節。應於是時作補瑟置迦法。如是 夜上時。後夜相現是上成就、於初夜時。 是作 下九品分別。夜有三時。初夜下時。初夜相現 扇底迦法時。於中夜時。是作複毘拓瞻迦法

法相上中下事员惟日月蝕時修諸法事,不觀 九品分別知其時節類法相應是三時分所 法於日月蝕時,如法作者。得上相應。凡法起 於後夜時是作補瑟置迦法時。如斯三時 若樂猛利成就事法及捩毘拓噜迦事 皆令一日二日三日斷食不語 ●株二楠参野* ●参二豆ヶ島 ●烏二尚ヶ島 C周二量ヶ側 ●一二八ヶ側 ●諸二論争 ま二求修事 田大二天島勇 田尚二君島闸 四諸二記号里, 起ヶ島 四法二年1 勇 C 0努=怒● ●年二明金 四世二世里无 Ф⊗≃無⊜事

每黑月中一日至十五 作扇底迦補瑟置迦 知 等說印咒法。 不能障腦。 所有金剛種族茲地逾轉變印法。 皆任取用。 以彼呪力毘那夜迦

每白月一日至十五日。

一切成就解脱事法。

作攘昆拓嚕迦降調伏法若有災難不應

其上中下修悉地

法

於十二月中類日。

應

侯時 隨事作法亦得釀除

地 滿。當所o生處常受福樂 悉地。一天上悉地。二虚空悉地。三地上悉 如不動修習律法誦法火法。 三悉地者。以身口心如法界性不變異性。 呪神歌喜守護。與三悉地。密跡主如是得證 以烏麻和酥乳等。日日三時燒焯供養。 持以《風香木》艦木柏木壇木、齊截然火。持 若當咒者。成就一字頂輪王秘密法者。 應常 者善知則得成現三種法悉地" 是故密跡主。 密跡主是上中下應作法時。不應作法時。 密跡主者欲成就一切咒法、應起正見慈悲 切。供養諸佛不居世法。求無上道偏功印 則速成就。證三種地、 ,此證三地。隨上中下所修持法得法顧財 現世滋增福美鳳 則得昇體三種 則得 蚬 如

法 成等正覺 **字頂輪王呪無上菩提三摩地法。** 面 我亦證成是一字頂輪王呪無上菩提三摩地 .名異名一切如來。皆凡夫時。同得證是一 |次密跡主此咒王咒`是所過去無量無數 成等正覺

刹。殷勤三告金剛密跡主菩薩言。我餘呪部 进 爾時世尊重以佛眼。 法中任皆取用。 說律法成法作法固法果法壇法火法。 佛部法觀世音部法金剛藏菩薩部 是軍吒利金剛部成就之 觀察無量無邊 一切 佛 法

密跡主是故咒者永不應食葱蒜韮油蘿蔔地 亦於o此部而任取用 亦是過去一切如來證於無上正 等 菩 提 之 何以故是我本所證獲無上正等菩提 之處。 耳。若我住劫廣演解說"於少分中亦不窮極。 食者則不證成悉地驗法。 肥等食。世所臭食穢食宿食皆不應食。若其 處。是故密跡主縱諸如來菩薩廉訶薩等。住 敬供養。從此生際乃至菩提。更不退轉應知 此一字頂輪王法王。如法修行受持讀誦恭 糜地咒法少分之●耳。而亦不盡。若當有人得 百千億劫以種種方便。說是一字頂輪王三 天呪仙龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅 時金剛密跡主菩薩諸大菩薩。 緣。是故今得此一字頂輪王法王具足圓滿。 是人早已過去積集資糧菩提善根。 緊那羅摩呼羅伽。 時開佛說是經已。皆大歌喜信受奉行 字佛頂輪王經卷第9五 及於世間一切人非人等。 如是等法略說 大苾葛衆諸 由此因

No. 952 [Nos. 950, 951]

座起偏袒右肩。整即衣服長跪合掌

五佛頂三昧陀羅尼經。卷第

序品第一 B大唐天竺三歲菩提流志奉 沼譯

如 是我 聞 脖 游伽梵。 在 摩埚提圆始成正

覺菩提 ○樹高顯殊特。琉璃爲幹妙實枝條實葉垂布 皆是如來神通大福功德之所成故。 G猶若@重雲。 雜色寶花互相間錯。 大寶摩尼 奇特妙寶積聚無量善根嚴飾道場。 盡大學實自在顯現。是諸寶樹花學葉光茂。佛 光明晃曜。妙香花鬘七寶羅網瀰覆其上 問雜莊飾。 出大光明。奇特學實輸清學淨圓滿。以無量色 道教佛神力故演出種種梵音妙聲讚揚如來 以爲其果。其光遍照一切佛利。種種現化施 神力故令9此場地廣匯嚴淨。光明普照。一切 量上妙珍奇自然盛顯。 佛智。誥是語已寂然不動。爾時金剛密迹首 提樹下。以佛神力周圍五百踰膳那。會座而 作佛事。普現大乘一字@佛頂轉輪王咒菩薩 **薩言。汝善男子此樹乃是佛菩提所莊嚴樹。** 坐不相障礙。 諸大菩薩皆爲上首。與一切大衆會。於妙菩 幢菩薩摩訶薩。觀世音菩薩摩訶薩等。無量 無量功德。與四無數大菩學酶俱。其名曰 等佛智。汝等亦@應坐斯地處。今汝當得無上 我最初坐此樹下時。 樹下金剛道場大寶藏帳 周匝圍繞而®顯現之。**資蓋幢幡** 如來於中語彌勒菩薩及諸菩 則破四魔得證無上正 種種莊嚴衆色交映 其地實帳。 共善提 純以 金剛

呪法。以何方便使少功力則得誠向。一切 菩薩。以佛威神德。乘是往昔本所願力。即從 仰白佛言。世尊我今四啓問如來正覺轉輸頂 大明咒法。加行壇印種種事法。一字轉輪 法。入人三摩地四墳處成就法念誦之法輪 恭敬贈 早已說之。未來一切諸佛亦當說之 秘密填法等。介諸児者住勤修故。是故密學迹 四之。於時世尊誥金剛密迹首曰。善哉善哉汝 咒法。 我咒法。 問是一学王頂大轉輸王。 等。爲諸當來一切有情作大利益。能於我所 無所障礙。爲諸有情作大住處。除諸垢。障成 法。一切緊那羅及種族咒法。一切摩呼洛伽 及種族咒法。乃至世間出世間法。盡皆成就 種族咒法。一切迦樓羅一切迦樓羅種族咒 法、一切乾闆婆及種族咒法。一切阿素洛及 藥叉種®族咒法。一切羅刹一切羅刹種族咒 族咒法。一切龍龍種族咒法。一切藥叉一切 成就此頂王法。隨得成就四一切天神天神種 是「贍部洲界一切有情得大安樂。是諸有情 切有情有情界菩薩成就行法。陀羅尼法《令 實。法。及出世世間無礙最勝明。法。及盡一 之法。恩饒財法降魔怨法,一切如來種族眞 汝當諦聽諦聽我今宣說。 印法 雅此"贍部洲界一切有情得大安樂"即能 轉輪王如來秘密之力。 垂如來應正等覺。 及一切如來所說無量難成壞印咒法。 及成觀音諸大菩薩大威德者順印 秘密之法圖畫像法。 | 熟導有情為我說 成一切如來所說 一切當得作大佛 往昔一切如來 除業障法安隱

切世 時釋迦牟尼如來。 善男子汝等憶念一切如來所說一字 一切有情。 往昔福願力等種養根處。 切最勝三摩地最不思議神通 及觀未來一切世界一切 即以佛眼盡周觀察一 ,許諾菩

> 杏薩。 輪王三摩地處。 諸菩薩摩訶薩蒙佛教譜。 各心念於 力處。是法能於一 何以故佛加被故 唯除觀世音菩薩金剛密迹 切世界作大佛事。 制時 一字轉 彼

第二 五佛頂王陀羅尼入三摩地加持顯德品

斯光已。 淨 則得無量大威德天而擁護之。 學大乘菩薩及諸人等。 害等。我此一字出生三摩地輸王咒, 若有新 **9**是如來唇是如來口,轉輸法王作大利益一 住不退地 墩 館依法院讀誦授持是一字輪王頂明者。所有 切有情。若此世界一切菩薩等及諸人人等。 咒王、佛眼毫相咒王。此等咒王是如來手足。 **今諦聽一字頂輪王明呪王法。** 師子王。及觀會衆告金剛密述首菩薩言。汝 照十方,是中有情遇斯光者各相警悟。其光 於頂上出放現無量百千光明。 還來遠佛三匝各復本相。是時釋迦如來放 現法印。一一各有種O族光明而圍繞之,最 從三十二大丈夫相放@大光明。 一一相上各 伽沙等大劫所修積集無量六波羅 解時 盡周憶念一切有情界已。 衣。如法齊戒坐於壇側。持■樺木皮雄黃書 切諸天世人種種鬼動神。悉無能害作諾彼 障惱常得安隱。若書寫者當令*淨洛著鮮 以是當得一切安樂受無量稱 世尊入佛神變大三摩地。 從雪三摩地安徐伸起。觀諸佛刹如 。無諸惱疾火水刀王等難。無諸 信向誦持書寫佩者。 則以無量俱知免 諸惡天龍不 四鄔瑟膩沙 入三摩地 其光雜色遍 行大慈悲 蜜酱 根。 毒 胩

能

功德一切智慧。 量最勝智。能作無問金剛十力大光威德。破 諸暗障入諸佛智。 清淨勇猛堅固。現四無畏作深善慧。廣大無 各佩頭上或繫項上或腕臂等上。 樂淨慧能作威德。吉祥福相世問最勝,無垢 轉法輪等咒。共說是咒乃得最上,又從大悲 來眼児亳相咒。 中。神力皆等無量廣大。猶不能及一字明 首。是一切如來白傘蓋佛頂王®超頂王勝! 鬼神。亦能成就當部諸咒者。復告金剛密迹 一切諸佛隨喜加被。作大智光破諸濕暗。堅 大慈大丈夫吼。 輸王最上三摩地咒。何故最上無等。 王光聚頂王咒。 星變怪示大安樂。 惡道故、金剛密迹首。是大咒王亦能滅諸災 除諸學災惱。常為諸天觀敬讃歎,皆今不唯諸 國王王族大臣僚佐諸族姓男族姓 贶 施諸苾芻苾芻尼 一切諸大菩薩等不能摧壞。 能作一切勇猛寂靜高無障 慈悲難勝如來牙手鉢袈裟 同等住於一切如來三摩 能成一切諸大菩薩萬行 亦能攝伏一切天龍八部 。緊袈裟角而披佩 則得安隱 女 猾假 偑 Ž 者 若 頂 如 頂 地

吹諸叢林草等。是中一切諸山王亦皆大動 千大千世界。一時六反震動,如"蟾部洲猛風 爾時如來說是一字頂明咒時。 頂輪王児日 硬火威德處 切海源溢皆湧沸。 企業漫多勃馱南暗部略護件 邁起。是中諸魔爲火所逼。悉皆惶怖稱佛 現一切如來神力三壓地處。 能於一切業惡有情作大點處 以佛神力一 **殑伽沙** 即說一字明 切魔宮大 ●(王)十法⑨ ⑤令二今卿 ⑤瞻二瞻喻* ●(一切天)—⑨ ⑤(族)—⑩ ❷乃至二及所闸

◎[障成我咒法]一⑨ ◎惟二 唯争"四之二故》四[速]一多四次二佛頂傳 ❸(是)→● 四(神) **印度二货争**

反 三藐三勃聯弊 同上 唵噜噜塞普 磨入轉

攤底想他

悉馱盧者躏薩驥引刺挖娑馱儞

訶

那摩薩爾哆丁可以致魚海頭尾海雕呵 厚勢

母又是諸佛五眼咒。即說咒曰

諸佛種族母児

復是一切諸大菩薩生養育

輪王咒。一切事位滅諸辭論,是咒乃是一切

曾見。如來告言大善男子。此是頂輪王相執 器仗。專心歸佛瞻仰證言。希有世尊希有善 切 迹首菩薩 說 故。特化轉輸王相大光明聚。甚奇希有本未 逝 天衆。各得本心適悅安樂。各持本所自手 此 時二大士合掌自佛言。世尊如來今日 切 佛 旣醒覺已從地而起。其諸威德 跟児已。 其觀世音 菩薩 金 剛 何 密

大輪王坐實座上,身@盛赫弈放種種光映照

輪照無邊一切法實一時出現放雜實光。

起

王。具現七寶眷屬圓滿。一一寶中各放大光

·明頂·輪王大威德

時忽變身狀如大輪

依。

切 地

獄苦皆得止

息

爾時世紀

一質爲現

索棒杖。及諸容屬手中器仗悉皆难落。爾時 釋天俱6廢羅天。婆魯拏天焰魔法王。乃至 彼諸大威德天。所謂大自在天那羅延天。帝 能巍瞻仰者。。是會一切諸大菩薩。如彌勒等 首菩薩。以佛威神数然之間悶亂躄地。是時 亦の無有能窺贈觀者。觀世音菩薩金剛密迹 切猶如企聚。會中有情有情種族。無有 切諸大龍神藥叉羅刹 **令諸菩薩憶念菩提神** 所執輪戟杵 世間。一切咒王悉無成四住。汝若同此方處所 有一切諸大菩薩無能越者。一切咒王亦無 持諸佛形相神變三摩地門。 說。加持大呪總無成住。若有念是頂王呪者。 過者。若所在方處誦此咒者。五踰膳那出世 此頂王是一切如來安住最勝三摩地身。 爾如是振現大轉輸王。奇特身色姿貌威德。 大壇種種威德。諸神變像不思議2事。如來亦 譬如汝等集現 所

難調伏者。@謂欲成就出世世問一切明頂轉 乾闥婆等八部等。一時戰怖身毛聳竪。無能 疾須臾問隱是威身還 時*惟等心®歸佛世 謂甚可畏 耆 蓙 龍八部皆不住入現成就和。又他一切最大則得成就五踰膳那。一切菩薩金剛咒神。天 說一切法咒誦持無驗。即以此咒而常助誦。則得出世世間一切大咒悉盡成辦。 汝悉所 何以故是児威神最貧害青頻等侶故。十地 王呪威德神力。 亦不能得影及此大輪王咒。

如來相。

說示一切佛跟大明咒母。

及諸大衆得醒解故。

爾時世尊爲觀世音菩薩金剛密迹

省

拿南無佛陀南無佛陀 觀瞻人輸王姿貌威光。

已 際合現一蓋。亦不觸惱空居有情。是時觀世 於是之時則當頂上。遍三千大千世界歷空 復於座上。現一切佛加被白傘蓋頂咒王身 **兜數一七遍。則得安恩經無諸鏡僧。爾時世** 誦是轉輪王咒時。 諸菩薩亦怖是児威德神力。何况諸天。著每 万安誦是6頂輪王咒。時數畢已又誦佛眼 金剛首二 「菩薩。 合掌白言世尊。 每當先誦佛限咒七遍"數 如是神變 貧

> 見邊際無不識解,世尊皆言。此是無量 無邊音聲。一切如來實鐸網羅。普周顯現莊 共說白傘蓋頂王。 那麼娑曼哆勃馱南 吃怛他藥都瑟昵沙阿去 佛神力持白傘蓋咒王身相光明 是時釋迦牟尼如來。仰觀頂上白傘蓋王。振 得成就。應知此現一切諸佛白傘蓋頂王。一 **傘蓋頂王。我爲傘蓋現此傘蓋。今里語有情速** 嚴不思議,諸佛世尊光明傘蓋。 一切如來白 佛子百千俱知劫。 切菩薩大威德者四盡思共度亦不可知。 縱諸 何因 緑 **数遍大千狀如傘蓋** 觀思前際中際不見不知。 又是 一切如 住 來無邊色實 。即說咒曰 佛 頂 如來 _E 不

麼虎計二合備

通三雕地故。

是時一

大轉輸工現大悲光。

切諸天神一切鬼神大威德者。

等等故 佛說此咒時。三千大千六返震動。 **誥辭菩薩摩訶薩。此自傘蓋頂王。** 切呪等。是咒王力不空無辱。 , 勇猛無礙 、館成能 是時 世 無 攝

所有神力**威亞德。一同一** 念剛句故。即說咒曰歸命 爾時世傳為利有情故。 復現大光聚咒。 字頂王輪王。 威神 芛

多然縣 可捺 縣 吒泮吒莎訶 帝殊 職 姑虎 三合 件入 轉擬人 轉擺 馱 哿 馱 哿 **唵但他蘗都瑟昵沙阿那麟路枳哆姥默馱那 瞋娜瞋娜**頻 娜頻娜虎虎吽

世界。光變其地普大成現大寶蓮花 說斯咒已。於是如來頂魯放大光。滿三千大千 中。雜色實光重重晃耀。合人千界滿周空際。 切實花而爲傘蓋。 以種種實鐸種種莊嚴 如來坐

那轉去 盧扒哆姥啸區 歌那唵二 吽要 宴宴 此 贶 三諸 ※ 9(株)十歳 ※ ○同二如 ② 四 O(轉)十雜卷 ◆建二烯成甲 ●是十(是)● O無有二有無令 ●廢二摩團* ●歸十(依)● 事二思● ①住二信● ②[有]—● ②富幹二輪頂● □離二發● □[此]—● ②(图(植)-四本二菱鱼 捺十(四捺)⑨ ⑩故二族⑨

陛衆實莊嚴。於是會中一切諸大菩薩。 视斯 推伏一切鬼神恥撻怖辱。 有咒者得大證驗。暫讀暫誦光聚咒者,則得 呪即"皆破断"唯除一字輪咒王白傘蓋咒超 法。以成就者皆悉斷壞。何以故以大光聚 神變踴躍歡喜得大安樂。 周圍大千而爲將●壁。純無假實而嚴飾之。基 處海逈洲處。 是光·梁王咒。 **墳會。諸有情前。暫妄誦斯光聚王咒。何以故** 無佛舍利。制底處誦。勿對於諸一切咒。呪像 聚王咒。勿於不淨臭穢腥臊屎尿處誦,不於 頂兜王佛眼母児佛五字心咒。 能壞自他咒力威德皆無成向。若善男。子善 塔處淨空閑處。高山頂處名山窟處。海岸勝 王咒及佛眼咒各七遍已。 女人。樂持讀誦是光聚王咒時。先誦 現一切諸大菩薩無量威德 地涌流出現。是呪無一 呪三塵地故。亦能成就一切事故。能作光明 肖是**8光王呪者成就者。則等成就一字翰王** 威德。四大安隱身屬光澤辯智聰悟。 切諸法。悉能斷割打撲調伏、攝喚於前者 一切故。 一字王故。是光聚咒心所憶念。破斷他 是咒乃從一切如來一切力三摩 何以故是光聚王兕威德猛大。 同一字輸王力故唯除佛含利 切如來加持力處。為 金剛密迹首。是光 出世世間 一切咒 然誦斯呪即得大 餘出世世間 。汝密迹 一字輪

王兕目 爾時世尊爲安樂一切有情故。 即復說高頂

那麼娑漫哆勃 反。特伽及一好瑟腻沙度那度那虎虎畔, 歐南唯入 嚩羅入嚩羅捻 **反奴** 招

字輸王咒者。應合內外嚴飾清潔。時以日本 說是呪神如上。 他軍陣。皆自臣伏互不殘害。何以故諸如來 衆敬信斯咒亦令書持繋撘旗。 銷滅。當得辯才福相圓滿。若有軍將及諸兵 頂肘臂。為諸人衆互相敬諾。而不侵惱災垢 清信男女。一切人等信斯咒者。亦令書寫佩 **种持斯咒。即速成就。若國王王族大臣僚佐** 皮或絹紙上。雄黄書斯高頂正咒。佩帶肩臂 力加持故。是呪威力同一字輪王力。是諸如 **呛入轉編**磞庾瑟昵沙入**嚩掘入嚩攞**畔馱畔 處 種種苦故。入于一切如來神通威德三摩地 復示不思議神通威德。 來三摩地力等加持故。 耿娜虎三000 。即說一切如來勝頂王咒曰歸命 若善男子女人等。 爾時釋迦牟尼如來。 **令滅一切惡趣地獄** 及佩頭臂往 樂成就

種飢苦盡皆停息。一時得甘食美騰。密迹此 說是咒時此思見威德。令諸地獄衆惡有情。種 **入於地獄。 度脫有情** 獲得神通。是咒亦同一 者。密述有人精勤受持勝頂王者。是人無不 方處有暫觀讀、一切諸魔則不入中。何況持 膠 德無量無邊。我今略說少耳 順王咒,是殑伽沙等諸佛神通變化。所在 切重苦。密迹此咒功 **华輪王咒。 館起神通**

具湯藥。 有善男子善女人。於無量佛所。以上衣服臥 如來力三摩地流出。我今略說少分。密述若 爾時世尊告諸菩薩言。是五頂王児。從一 飲食財實一切等物 田田三 一時持用 切

旃

釋

何況讀誦受持是等咒王。得成就決定不退 人於三七日。 供 當如法冉寫誦持是經。常以遙香末香燒香 切諸天威光影蔽不現,是人威光過於諸天 王人。不起於座而迎逆者。頭破軍作七分。 菩薩地。一切諸天大威德者。見是成就五頂 華果飲食而供養之。 若見有信佛神通威德 百千萬倍。若有大福純善徳人樂成佛者。則 皆敬受。若命盡時如入靜慮。密迹若有顧德 則得成就。於百千劫不墮地獄。得宿命智乃 B質難思議、應知此咒尊一切咒最上最勝。是 聞 頂王咒。密迹是咒王經。於無量佛刹難得見 法門功德教授儀法 若見斯人敬爲善友。應以種種方便。爲說是 菩薩地。如是之人令得是經成就此咒。密迹 修學大乘道教。圓滿菩薩大願。超衆魔境趣 端正無諸缺漏。容貌圓滿常不懈怠。*惟樂 至阿耨大菩提。一切不能燒害。所演教命人 *諸有情應當決定生最上心。成此五頂輪王 則是如來種族。 兜。若有學有情得遇此經。清淨如法或書或誦 摩地王。斷割結賊愼心恚心妬心害心, 是呪是經。 養經百千 切深法行菩薩行者。則當爲說莫有慘情。 若得聞者皆是如來神力加被。 劫 當知斯人則便當得是五頂咒三 依法持是五頂輪王功德之 所得功德百分千分。 何以故此如來咒三摩地王 是人則得成就是大五 . 若得斯經 不如有 哑恆

諸天恭敬供養。而恃怙故 字頂王畫像法品第三 迦牟尼如 來 為利一 切 有情 IJ 佛

眼 Ø以二巳命 Ø(皆)一册 Ø(制)—册 Ø(落有···光)十七字一册 Ø(子)—册 Ø(光)一册 9持二特● ●建二重● ❷(有情…是)十七字= 四(児)-● 四(作)-● =實象 ∰(合)—●

有枝腦天衆實衣。或有枝懸寶鐸鈴四點。或有 或有枝出種種質雲,或有枝出甘露如雨, 各異。七寶枝條七寶葉華。真珠爲樂赤珠爲 菩提樹、種種寶莊枝葉華果。如如意樹間雜

衆實琉璃以爲諸果。或有枝出種種果芽。

出一浴著新淨衣斷諸談論。

先正當中產

頂王等壇已成就者。 謂阿闍•梨印•讃許可。 頂無勝撞。手授具足咒句印法@法式。入最勝 通變化。若有擬畫輪王像者。先會入頂輪灌 **垢有情。到涅槃岸最勝三摩地。是像佛所神** 上故。是像形好寂靜瓔珞衣服。能運一切罪 輪王像一切佛說。出世9世間一切畫像最上 **売頂** 身放圓光大光明焰。於佛頂左右。有輪王圍 師子座示說法相。 皆莊彩如是地樹下畫如來形。 舍利。共命等鳥及諸好四鳥。其四池畫四七寶遍 雲。 枝葉花上又畫白鶴孔雀。 迦陵頻伽鸚鵡 枝出珊瑚琥 | 珀赤珠馬瑙。 二枝間 備題三十二相八十種好。 結加趺坐坐 **建**光電

觀是會大衆。

告金剛密迹首。此

大明王

機而坐 第一座下右邊。 盘頂輪王。 身金色相瞻仰如

命正行於淨行婆羅門家善童女。或命大e姓

來。坐白蓮花身有圓光

求證出世大涅槃處。如是行人乃應貴像。正

種族父母真正善信童女。教淨護飾●撚治理

服狀相有大威德。觀頂輸王。 次佛座下左邊。畫白傘蓋頂王。 **夾白傘蓋頂王後畫超勝頂王。** 有圓光。手執蓮花坐蓮花座 雕迦果。坐白蓮花 身服狀相四具大威德。觀頂輪王。手執弭惹布 身里金色相身 如菩薩形身 亦如菩薩形

英有觸污莫用惡絲。持織畫像或關三肘長量

細密纖縫勿刀截斷闊量四肘長量六时。

五肘。若力不辨如是織作。亦任貨求鮮淨好

。勿遠價直持得物已。以淨香水如法。蘸浴

之無畏。左手楊掌坐白蓮花 次頂輪王左邊。畫主兵神。右手覆右膝上施 圓光作種種色。執如意珠坐蓮花座 次頂輪王右。畫光**來9**頂王。身金色相身有

月面月初一日或十五日起首畫摸。其畫像處 通月畫彩莊師,所謂正月五月九月。用斯等 法軌則畫像亦得。畫是像者。當以一切佛神 水。用膠香調色畫彩。或取如來種族部中教 乃得。塗畫6色盞新淨。彩色調和勿6用皮膠

費地日日如法香水塗灑取有相畫人諮根端 百四步無有臭穢。水復無四虫淨美清潔。當所 於佛殿堂。或淨山間仙人竊處。是占相方圓

性復異正具信五根若盡彩時授八戒濟。

次佛座下當前右邊、畫觀世音菩薩。居左邊畫 次佛左側畫爛勸菩薩。結加趺坐手執白拂 次佛右側盤普賢菩薩。 結加趺坐手執白拂 膝上施之無畏。身有圓光坐道花座 跌坐。觀頂輸王。左手執實如意珠。右手仰右 次於光聚頂王後。畫勝頂王。身金色相結加 金剛密迹首菩薩,各曲躬仰視。結加趺坐坐

火普賢菩薩後。 次畫無垢慧菩薩 畫曼殊室利童子菩薩 次畫寂靜慧菩薩

或

水畫虛空無垢**藏**菩薩 氼畫無®盡意慧菩薩 次畫雄空臟菩薩

實達的花。各以種種七寶冠。天諸寶服瓔珞 是等菩薩身真金相。 次畫大慧菩薩

鯯。而莊嚴之 施之無畏。結加趺坐坐蓮花座 正甚有慈悲。身金色相目觀會衆。以諸天服 **次於彌勒菩薩後。畫佛眼尊者菩薩。** 遍莊嚴身。 右手執實如意珠。 左手仰左膝上 "其狀端

水畫佛亳相菩薩。同佛母狀身途色 花目觀輸玉 執道花。 左軍手仰左膝上施之無畏。 桐 坐實蓮 右手

童子。是等童子顏貌熙怡。各以七寶瓔珞衣 次畫金剛將童子。善臂童子。暮載馱緩迦 次金剛密迹首菩薩後。畫軍拏利童子金剛」 諸衣服遏莊嚴身。坐實石上目觀於佛 佛母身相色白。右手把蓮花。四左手掌胸, 次佛眼菩薩座下。 畫遜那利大明咒王。 猾 如 IJ

服具莊嚴之 著實環戴蓮花冠。目觀輪王。腰著衣服坐實 而目嗔怒身赤色相。蛇爲瓔珞腕著寶釧。 **大觀世里音菩薩後。畫馬頭觀世音大明咒王** 臂

夾畫運花遜那利菩薩。 。坐蓮花座 右手把羂索。 左手 Ħ

次頂輸王後。畫難勝奮B怒王,四面四臂身白羂索一把斧。一施無畏一B把寶果。坐蓮花上,次畫鉢B刺拏捨B轉唎児神。身有四手,一把 示耽肚相煙如朱儒。 腰畫虎皮蛇爲耳

合掌恭敬曲躬趺 坐坐

環

⑤(色)―⑨ ●(用)―⑨ 地● ®(以)十七● ® -右● ●(子)―● ● ●熊二灌● ⑤[()--● 四池二地● Œ ∰a ●拗≔然● - • • • 梨二利康 • • • • 电虫二垂• • ·撰: ·蒙爾 O姓二性® ❷(法)⋅ **@**全: - ● 四步二出争 - □ 电电二垂 - □ 页+(輪) ● 四左二右● 0 ❷[盡]—● ❷(花)・ ❷[犯]—● 40 怒二年の @ 以二煮@

路膊、諸•惡毒蛟逼莊嚴身、糧髮爲冠、•遇身 璃 火焰立實蓮花。右第一手把金剛杵。 手以中指無名指小指把拳 大指押上。頭指 (申屈肘向上。 左第一手把三戟叉 德叉迦龍王以爲腰繩。婆修吉龍王以爲 水第二

衆光目觀於佛。右邊側面觀頂輪王。 次第二手把鉞斧。正中大面怒目張口。 而觀自咒者。頂上面觀如來會來 左邊側 ū 出

長跪而坐坐實地上 水套怒王下畫地天神。 身白色相手把實匣。

恭敬。頭上。畫七蛇龍頭 **夾地天神右。畫熙連禪河神。** 身靘白色合掌

水熙連禪河神後。畫七頭迦里大龍王母**。**止 又地天神左。畫阿難陀九頭龍王。無熱惱五 鱗馱七頭龍王。 瞻仰如來 是二龍已曾供養無量無數一切諸佛。 娑伽羅七頭龍王。各跪捧掌蓮花七 各跪捧掌寶蓮花寶珠瞻仰

次大慧菩薩右。 無畏。坐蓮花座 珞具莊嚴身。 右手把實左手仰左膝上施之 菩薩身白色相。 著妙寶衣七寶璟釧。 畫半學羅婆四儞觀音母也。 頭冠瓔

白相亦七寶瓔珞衣服具莊嚴之。右《手把般 次佛亳相菩薩後。畫摩莫計金剛母也。 若經來,左手把實施之無畏。身勢頭面一會如 切諸佛菩薩金剛母故 般若波羅蜜菩薩坐實蓮花。 此菩薩乃是。一 身節

, 金剛母後。畫央俱施女金剛 **畫金剛拳女9金剛**

頂王三摩地神變加持化像品

第四

金剛具大威德明咒大力。能衞護故 世莊嚴。身坐蓮花座爲金剛母侍眷屬。 次畫金剛雹女金剛。 手把蓮花、又於幀上左右二角。各畫諸天。天 次後畫毘俱胝女菩薩。身白色相三眼四臂, 種衣服瓔珞。具莊嚴之坐蓮花座 右手把青B優鉢羅花。左手施之無畏。亦以種 次觀音母菩薩下。畫多羅女菩薩。身黃白色, 一手把如意杖。一手把君持。一手把數珠,一 此等金剛各以白服具 是等

四次於佛上畫八淨居天衆。散頹種華而供養 焰摩王。四邊面畫水天。北邊面畫俱*廢羅天 佛。幀東方邊面。四畫提頭賴吒天王。南邊畫 天各奏天樂 苦行仙。西南角面畫羅刹王及所僕從。西北 含那天神及四步多鬼。 東南角面畫火天神及 角面畫風天神及所僕從。 王。此四天王名護世天王。東北角面書傳係 梵天及梵衆天 當菩提樹上畫大

世尊告命剛密迹首。此像乃是大頂輪王大 香爐觀頂輪王。佛座會下畫熙連禪河。於是 次難勝喬怒神下。 畫持咒者。 長跪瞻仰手把 過四斯像,則信觀禮燒否供養,今世當即壽大 **蜜像法。是一切佛问共說故。若有四智者見** 諸佛頂児者。佛頹族咒者。諸大菩薩種族咒 福樂、於俱胝劫所作重罪則得殄滅。 若有持 驗 者。金剛種族咒者。及餘咒者。若已成若未成 水法故 對斯像前作本咒法。速得本咒最上成就

驗白傘蓋頂王變像畫法。是殑伽俱照明 等准前。方圓三肘中畫菩提樹。回正當樹下畫 爾 ◎乘來寶四雲。於佛座方畫持咒者。 右手把金剛杵。左手把自紅脫色。合掌恭敬 坐師子座。佛右畫金剛密迹首。身紫赤色。 釋迦牟尼佛。其大人和身黃白色。示說法相 常來諸有情故回說。若畫像者護持織法畫匠 相手把蓮花。於菩提樹上左右。各畫短律婆 次當佛前畫白傘蓋頂王。 身金色狀具足衆 天。手持寶索。上空中畫八淨居天。各掌散華 手把香爐。上下四面逼畫衆花、密迹首此名 時 釋迦牟尼佛。 謂金剛密迹首 貫 跪地瞻仰 汝復 爲 諦

實光明焰。 **善提樹下畫釋迦牟尼佛**。 像畫法。四畫法如上結護。 復告金剛密迹首言。我當復說光聚頂王變 日白傘蓋頂王變像畫法 上左右畫矩律婆天。手持寶索。又於上容畫 示說法相。坐向遊花實師子座。 或方圓三肘一肘。 結加趺坐放種種 樹

花魚獸。 八淨居天。各掌散花*乘衆寶四雲。座下右邊 **次說超頂王像若畫像者所治織法如上**。 為導有情成就諸法令脫難故 種種莊嚴。當佛座下畫大海水。水中多畫達 畫持咒者。四跃跪瞻佛手。把香爐。 頂放衆光。樹上左右畫矩律婆天如前。 手申仰右膝上施無畏。 方圓三肘一肘。菩提樹下佛說法如上。 居天亦如上。晝持咒者亦如上。 是一切佛爲憐慜有情故說 密迹首此名光聚頂王像是諸佛說。 左手橫仰置當臍下。 此 佛後畫山 4 超 以 八 頂王 淨 ħ 或

100 優 **©**[金]**一**勇 母[逼]—— ● ●(又)+董● 日止二正● ●後二辞● □[手]— ● 日如二切● ● 四[董]— ● 四(係二任争) 四(步二咄● 日智二知争 日 第二比● □ Θį 1900正二改争 ໝ(復)+設働 ❷(佛)─● ❷囊於=>重樹●

爾

睛

世

賀謂

金

剛

迹

首

百

度後

有

大 衆 ÇĮ, 大 梵 聲讃伽 他 日

利有情故說 同 說法 跄 特児者亦 頂放衆光。 勝頂 以右手揚掌。 Ξ 同 樹上左右亦同。 若 。此名勝頂王像。是一 畫者皆如 左手任 上 菩提 (淨居天亦 亦有 切佛為 樹下 師子 쓴

復次密迹首。 上,一肘半肘皆任畫之。而供養之則得最 無上菩提心。利益有情。隨方任得疊綿紙 心持戒心。精進心靜慮心。般若®波羅蜜心 身。變化導引有情。會有情爲欲成就。 應常正發慈悲心喜心。 |頂輪王三摩地。||館令行者速得不 汝應0點知諸佛菩薩有無量 捨心布施心。 。是等呪 忍、 上 板

佛頂 睐 陀羅 尼經卷第

Τī

Ŧi. 佛 Ų ____ **昧陀羅尼經卷第**

爾時金剛密迹首。合掌恭敬自言。 王行法成就甚深理趣廣大威德。 復白世 無上應正等覺。願唯垂愍爲修行者。 Лī. 頂王行相三昧耶品9第 。世餘如 略說頂 拿

最及如能身作堅一誠難若佛

忍支法

相 苍

彼若是質則廣則

人直

堪

時經就福證

久此成善

£, 甚

此 大 此 唲

身

得

具 最

固

精

心

一分聲明

身四得

量證

心思無

塔

印衆同菩

此修

修身

大得有

法 證 情

爲

多法提

*大唐天竺三藏菩提流志奉 謵 靐

首 那心持念。 酮句 |時世尊謂金剛密迹首言。善哉善哉密迹 切餘咒。皆依此咒中所誦持者。云何得成。 利益成就咒者。 。汝能善發,此問而問於我。汝當諦聽諦聽 義 我今爲汝說。 從無量佛最勝偈句理法所生。為 爾時釋迦牟9尼世尊音觀 一切諸佛行法理 趣

> 兄 修 天 칻 人 迦 迫 有 情 行 樂當 成 持 爲 量 無上。算 行 最善 此 上 法使門

信及 獨 伅 塔 習 樹 淨 樂 此共 堂供最戴 法 仰 室 萶 河心大當 妙 邊 迹 及四泉 應 陀 祰 羅

薩律行方便法教。

謗心毀呰。

不敬事不信諸

靜處十力無畏。大乘說不信忍。無力順四修菩

見諸惡談論。

貪著美味懈怠少德。

如

| 來威

逐患

癡邪

尼錦雪波塞迦鄔*波斯迦。

頑

罪

惡有

慒

及

有住

壽我所幢相茲 常好随

芻

苾

樂 뱜 及 圓 成 誦則勤此不持不證識依潔山 法 冹 善 就

就 用 此 戒久 幷 獲 善

不 種 就 門 者 渴 足 上 進 解 法 相 伴 法 難 意 满 就 動 Ċ 埾 證極伴提已

成 當

頂

則

身

得

三

持行 秘法 常 П 摩禁

閰 兜 住 心 身 淸

生心處 坐. 憶 食

所出 - 是獨

堅 III 鴽 中 林 3 花

佛菩薩三摩地。門神通威德。彼等持作不得

地誠淨處側提尼 成就。 說是魔所說。妄說菩薩及行大我。 **谷殃當得無問無量重罪。** 善男子善女人等。謗毀惱亂作諸障礙。 則加謗我及謗菩薩。唱言此法非佛所

是故密迹有善男

、勤持是

呃

因

此

身。動懇布施持戒忍辱精進定惠清淨。一 **行法行則得成就。** 子善女人等。願欲發行菩薩行者,堅固信向 修習則速成就 爲他解釋。依實雨經行學菩薩一一法門。 心里正願。 常樂書寫大乘經典。讀誦供養。 復謂密迹呪何所成就從 r Co 加

於時金剛密迹首復白佛言。 爾時世尊誥金剛密迹首言。 頂輪王秘密門觀想護淨。世倉間惟重 **猶此法支法具足故。速得頂王成就** 汝原復諦 世 拿 云何 語願為解 證法 行是 我

修持法時。 爲利益薄德尠驅少精進者。 衣結印護身 净土乾牛養末和咒。澡手洗淨浴 心無亂。唯一想佛。慈心備緣十方有情。 。每日三時洗淨四浴法。不貪諸 設一 身著洛 切 多秘密門 聴 持以 欲 念

護身呪曰

是

成法根飢

亦 當

唵 四虎吽二合四個

庭 @復當誦此呪七遍護身。若懺罪障求 趣神 通

常用白 + 無 ц, 勿赤勿黑 勿臭勿穢。 求 璺

他人愛敬®讃歎用青赤土。 用黑赤土。 **總用黃白土**。其 若欲尊他當用不白不黑土。若欲 (土無 虫e亦勿臭穢"若降伏 如此等法智者善 法 從脚盤揩

取知 4土児日

娜 及 解上虎吽二合

见土七遍。 揪取土作一切法。 若遇清潔鐵空唵娜乃 解解上虎吽二合 河泉水有衆鳥。 於四岸上多花果樹。福勝吉

群入中藻浴

加 持洗浴咒曰

埯入解反 攤虎吽二合

復誦此呪七遍。護身灌頂洗浴。是水雖聖若 有畏難。及多婦人小兒畜獸踐穢。則不堪洛

加持咒曰

唵跋囉二合入囉二合耀虎吽二合

若所浴時呪土七遍。置土淨處勿穢勿睡

次被甲咒日

唯入 聯二合掘 諦閣反 虎 叶二合

甲咒。咒拳指七遍。想成被甲被束甲胄咒曰」 把攀覆置心下。以大指直竪按於心上。 若當浴時。以右手頭指中指無名指小指。 誦被 急

是咒又咒o心。上拳指身體七遍。安徐入水令 **唵入願二台攤播騷訖囉上麼麼嘅吽二台**

水至腰

切頂王心呪曰

吃卓反 - 陶隆舞台畔馱莎訶

兜土七遍 是児入水火誦七遍。則當禁止毘那夜迦。 龍 黿不相災害。及能成護一切事業。又重入水火誦七遍。 則當禁止毘那夜迦、水 分爲三分。 三種揩洗。先以 一分

至于實. 背等。洛已著衣。又以斯咒咒水七遍三澀頭 丰 勝奮怒王咒。次誦佛毫相菩薩咒。 次誦佛眼 上靜默斷語。又誦此呪作護身法。次《誦難 菩薩咒。 碎頂王咒。及一切頂玉心咒 上 切最爲勝上。若佛種族呪中作法、佛眼咒 若結壞地界及十方界。自護護伴。當用推 是五頂輪呪中作o法。 次以一分從臍塗洗乃至肩臂面手 次誦推碎頂王咒. 亦佛眼咒爲最爲 如是咒等持護

伊身口咒目

輸歇那 野莎訶 那莫薩聯勃歐菩 地薩埵南唵 戌殿引 捺曪

作持。何以故謂得佛座菩薩座故 諸佛菩薩。誦咒結印啓召發願、諦觀於像。身 徐行直入壇內。如是智者恒著新淨獸布四等 口灑灌頭耳肩心。整儀直視發大悲心。整步 是佛族咒。若入壇時著淨衣已。咒水三遍嗽 不動搖目不瞬視結蓮花印啓佛坐印。 衣。修斯咒法。常以一切頂王心咒咒一切 物。輪王像前持供獻已。坐茅草上。一心想像 如是

次把數珠咒曰

埯遏部新 訶 **弭惹曳悉地悉馱赐檃二合** 拂莎

珠 是佛族呪用菩提子珠每持珠。 成向正等菩提三等證法。 女合持。各誦本咒咒珠賞繁 求當成就一切勝事用類梨珠。房穿珠條 亦如此三成就等法求富貴豐饒用金銀 共一切陀羅尼 皆咒三遍速

鐵措洗 **兜數珠兜**目

洗至于膝。

大以

一分從膝

娜謨皤伽嚩底

悉睇娑邸娑馱野 奖

名受持珠法。常坐茅草一心靜默。著獨麻衣 十二指頭齊劈截。即作安隱法。作富饒法皆上 利木。或蜜雛木。或白栴檀木。或四楓香木。横 持誦課訖作安隱法,若時數畢。當又咒的特室 誦以斯呪咒珠貫已。掬珠合掌O又咒七遍 悉馱梯莎訶 成就。若棘針木佉陀羅木迦羅明羅木等。橫 十二指頭銛B劈截。作調伏法B亦上成就。 |等木但得葉作。葉元虫者亦得成就。

斯作法若不成就。則加四一切頂輪王心咒:遍 所用水時皆淨細濾。內外衣服常淨澣濯。 佛說像想像目前。 遍同誦。 又不成就復加佛眼咒等。 三皆同誦 就、若是咒者無此五頂輪王像對坐持念。如 今復說。爲當成就懺五逆者。 持此一字頂輪 心莫縱懷。是佛眼咒過去諸佛會已共說。 "兕。得大證成。何況性淨具信根者。持不成 心瞻仰合掌體已端加 我

趺坐

那護囉上但那但囉夜耶阿上者羅弭曉莎訶 誦一七遍。結想大印上有無量衆寶。 想有大海清水。 定想心咒曰

牛糞和諸香水。每日塗灑坐臥處。及灌頂處。 葉上。想有寶帳半滿月等。寶珠鈴磨真珠網 縵周匝彌飾。中有釋迦牟尼如來,身具三十 寶蓮花爾花臺大圓廣。博莲復曾龍大。蓮花臺 二大人相八十妙好。精加趺坐坐師子座。 山上想有無量百千大葉七 大山下 當以 加 (班)-● (野)-● ❷(蘇)—變 ❷[交]—變 B亦勿二勿亦® B討二護帶 B[呪]—團 O(心上]—團 B先以二以外 —圖 ED(呪——前)八字二(論王樂前與一切物)八字團 ED[呪]—團 - ● 6先以二以先9 ③(以]—● 四特二特曼 Œ ❷ 魚二貨團 (面)十作會 田 劈二件會

@(等) ◎ 枫二風®

親頂 心莫猶豫。隨逐諸境感觀亂心 句。想一由旬。展轉乃至色究竟天。觀是行相 百尺想成百尺。縫廣 實傘蓋。以衆寶網四布莊嚴。如是想觀羅廣 王像 如 .E. 說像想皆 一里想成 有之。 殿 里 上想 経由 有 ti 逡

觀想大海咒曰

晻弭赓路娜地虎吽

誦七遍觀想大海清淨明 徹 無有 動渴顯現

@當海心中觀想實 Щ 贴日

飾顯現 誦七遍已。 **唵阿者攞虎吽** 觀想實山周凰廣麗。 具 足 ~衆寶光

水寶山蓮花呪曰

唵虎引迦上麼擺莎訶

師七週 **臺**莖光飾顯現 觀想無量百千大葉七寶蓮花。 聚秦

那莫薩嚩怛他誐哆去 觀想實殿呪曰

南竜藤轉吐去引

葉羝

次誦本所持咒啓請佛會。《衆寶殿中想持 誦七遍。觀想實殿種種莊嚴光飾顯現 薩厄羅上伊摩吽三合伽識那劍莎訶 雲香花香食香水供獻佛會。則發願言。唯o願 1

辛甘酢淡勿欲貪鶩耽嗜過飲。若爲貪便不

|持誦供養燒火。定心不生。是故咒者離

花香光前供養。

断貪愛。 恒於初夜隨力轉讀電大力廣佛花戲

經寶雲經餘大乘經。至中夜分。敷淨茅草。周

四方結界結印咒。

印護持身如師子王。

頭

能

次誦一切頂王心咒一百八遍。 結持東西南

舉衆各以神力住受供養,乃待周畢

報身佛。又當一時想洛一切佛身,及佛種族 **巳**次觀壇大界中, 薩呪神科呪神 想總洛已。又想種種的 想香水海洛釋迦牟尼真 檀 南 食 誦

時燒火食時臥法

若易底迦念誦時燒火

是布瑟置迦念

時

顶

東南方面東北

方

右脇枕手疊足

Tij

為姥賴馱吒迦

面東右脇枕手疊足面臥。

神等。 時供養一切諸佛及@佛植族菩薩神已,行者 菩薩呪神。想啓會坐。夫•想持獻諸飲食。一 珞及諸衣服。 則此善。根。心口發露誠懺衆罪。迴向菩提請 右手指珠左雪手當胸結數珠印迢迢誦咒。數 佛轉大法輪。仁者當即『諦觀鼻端想心無惑。 斷諸論每日三時。得見證地三摩地門 香。想諸花香如法供獻。則誦本兇解壇方界。 課滿已。 置以數珠淨潔合處。 印咒護持重燒 合掌頂體依方發遣。如是想法三十旬日。 香 又想種種奇妙緒綺金樓袈裟。 盽 塗飾 時披串一切佛身及佛種族 切佛 身 及佛種族菩薩咒 **、頭冠瓔** 辩

頂 王。 四泉處。以斯等處一心善淨修行是法。諸不善 B蔓延、能生善不善業。是故者食飲食。滋味 頂王呪成就法行、諸佛共說。爲得利益成就 法極淨割除。於善淨法牛深入意。是二句 名山聖所居處。或仙神窟或空新四室處獨林 教行。背悉空寂幽閑勝處。我略示說。於大 釋迦牟尼世尊。 密迹過去現在一切如來說無差別偈 頂王儀法秘密品第六 復謂愈剛密迹主言。此 法

÷ 中品速成就相。 菩提樹*栴檀香樹頭羅樹欝頭末羅樹。名證 面南右脇枕手側疊足而臥。若睡夢。 臥。 塔乘船。名證下品速成就相。 惶蹈花鬘上。或見手把箜篌。詣入僧衆主 身教告語言。汝去某處四酥蜜相和。 燒各一千八遍。滿三七日則得夢見。 障惱。持以粳米和烏麻油。日日三時一咒一 不成。如是等相智者應知。若毘那夜迦作諸 茶羅人猪狗馲駝驢死人等。若觸若近。是障 名證上品速成就相。若有夢見上樓閣 若 阿 毘 柘嚕迦念誦時燒火食 若夢見乘白鶴孔雀金翅鳥 若有夢見*栴 時 。夢見上 '本神現 日夜三 頭

道汝常成辦。若教覺已加念神咒。願當爲現 時一時一鬼一燒各一千八遍三日夜。 計未來衆事。諸餘法散動亂我心。*惟 誦時。勿念過去種種嬉謔雜欲漏法。亦勿欲 想入於呪文一一句理。若心欲四生觀身雕壞。 生貪著愚癡等心。又持護身覆復安睡。 大丈夫相。勿爲我現天女狀相。亂我心境妄 若中心瞋生慈心觀住。若心癡生千二緣觀。若 依是法。或則爲障礙。毘那夜迦破壞食噉。若 障獻食獻香獻花飯食香水燒火。 者。自持斯法。則便常爲毘那夜迦如影逐身。 有未曾入此輪王大種族壞場阿闍梨教授法 得到獻本咒神。此頂輸王若成就者。則當 數緣顚倒生住。則心觀想呪神在頂。持以 結加趺坐如法念誦。 |那夜四迦王。作生障難、 汝法喫食所有真 **児聲不令** 。若少不 則得 若持 縏 況 ●新二進●

夢見毘那夜迦所冇眞法。

●想二條學 ④[萬海心中]—● ●衆十(坐)學 O願二乗® Θ病二烯®* ④[想]—● ④[佛]—● Θ积二想》 —● 四至二真學 四(宋度)十泉學 四英二漫學 四(礼)—● 四大十(乗)● 四[上塔]—● 四縣二蘇(四心萬二顯心學 四[淞]—● 四(手) 四所二蘇● 四庄 +(念於墓)●

포

呪法。當以難勝奪怒王咒。或以輪王僕從咒。 餘 於持誦時燒火食時B將護其身 t)) **毘那夜**迦。 能障難耶。 是故智者成就

中莫以曼陀羅花弭繼花遏迦花等 龍藥叉羅利惡。姤仙。類茶枳尼鬼畢舍遮鬼 若不依法一一護身。 則難成就。 **蓉勃名花。持此花等常以供養五頂輪王。若 花頭鉢羅花俱物頭花諭底迦花。及餘種類** 餓鬼。處處腦逐何求障惱破壞虛耗,是咒法 障業。 應勤懇精專修習。 有呪者於一二三度。精修此法不證悉地。倍 日三時,即砂佛塔隨力印修。幷轉大乘諸。餘 治。但誦持呪亦得銷滅。何況印塔 罪亦得"銷減。況餘宿障。 典 及諸佛頂供養法中,亦勿供養。應以惹底 佛前獻供供養。於一一塔坐前。誦 **义加日日印一肘塔一千已上。** 智者如是精法修持不成就者。謂宿障 隨即供養此一一塔。以塗末香諸妙花 印是塔數滿三十萬。 乃至七度。 海河潭。上日 如斯依法精勤 謂滅先®世十重 常為諸惡天 若正遊重 诗獻 **贶一百** 供 修 分图萃獻佛神諸天。若食獻已。持施水陸

成就。若不如是處修行法者。則@不成辦。 又法詣住江河岸側。持以蓮花。一咒一擲江 斯咒法演9尠福人。0使加印塔乃得成就。 求菩提者 福德人8但所依法誦持供養。則得成就,如是 成者勤誦持咒爲根本。是故堅固精進清淨 ·水中。滿十萬箇。則得成向。何況倍 精進 習合掌頂 為於菩提師僧父母及苦衆生 畢定成就。未會見咒在經自成。要 淌 。依法誦咒剪 除障垢 加而不 乃得 勤 殖如 胈 功

四獨惡世得解脫時。及弟子等證解脫時。相續 勝隨作隨成。 就 尠。 鉢乞食。若得飯餅。復@淨濤擇分爲三分。 一 光寶。功力價直陪數不及無渝況經足。 斌 成證若福德上依法修持速獲成就。 動斷9猜疑8問心。具足精進淨修福事。即 頂輸王呪力。不思議勇猛殊特行者。 則得高勝無等等故。譬假琉璃實並蓮花 為大功德。 依法修图持久乃成就。 不等四个我釋迦牟尼如 劫の初有情質直純善。 是最上咒若證成 若福德 褔 應常持 來 故田比 德高 出 得

ψį 若有作求調伏法時。面南坐食。行者常起慈 時 禽獸。一分持以依法自食、若有作求安隱法 切有情™一分施有外來乞者。若無乞者施及 得若哪@波索迦持梵行者。若心慈悲獨行"持 。面北坐食。若有作求富饒法時面東坐食。 念諸有情受衆苦者。誓當度脫。若四大茲

證者。應常定心恭敬合掌禮佛。 法。 呪之七遍四角圍釘。結方地界安布坐位。 持以牛糞和黃土泥。除煙壞地。誦以一切 遍。布散七方結爲方界持。以四橛繫以線索 王心咒"或誦摧碎頂王咒。咒自芥子淨灰七 則無障礙。是故智者樂欲安隱富饒速成 塔淨治灘地 種 Ħ

世音菩薩及所種族。 頂王。次當次第供養一一頂王。次當供養觀 驗成。先初供養釋迦牟尼如來。次當供養明 種供獻護身結印。請召供養誦呪燒火。自身 菩薩及所種族。 族 如 是供養一 次當供養與願頂正及所種 次第。 次當供養金剛密迹學主 皆持香花前想 供養

င့ 鉂 供養法則。愚癡嬰人無所曉解。 H.Ş **昆柘嚕迦法。若布瑟置迦法念誦時燒8火食** 精專至修供養法易底迦法。布瑟置迦法。阿阿 迅 岩扇底迦法作念誦時燒火食時。 心結加趺坐。亦每咒後加莎訶句 如是癡人。應自觀諸佛實說亦不虛施。*但 一切呪者。 面東向一心加趺端坐。咒後每加莎訶句 **水當供獻世間天神**。 說照話咒法盡是優語。 如斯供獻名三種 種種の訪毀 面北方定 。智者若 族

南瞋怒. 若阿毘柘嚕迦法" 念誦作法燒火 加唬吽等句 左脚踏右脚倒*上蹲坐。 食時。 亦每咒後 喢 向

和白粳米。作火食法、若欲拔去佛法中刺。 火食法。若欲常作布瑟置迦法,亦以烏*油 岩欲常作扇底迦法。以鳥の油麻和白芥子。作 阿毘柘瞻迦法。以毒藥和檳榔伽里根 作 作 麻 火

扇底迦法。 作布瑟置迦法。 木菩提木薩惹迦木。常然燒火。 以尼劬陀木頭頭末羅 以弭攞木阿楡 迦 木 汞 រុះរៀ ßnſ 縫 訤 那

食法

木天門冬草等。常燒火 阿毘柘瞻迦法。 以佉他羅木無樓木浩練

翻除災障一切寒靜故。 調伏他惡心令善。名阿毘柘 迦囉弭孋木等常處人 名屬底迦 。名布瑟置: 嚕

災障故。應作₽如是。除斯法者更不應作。 此教中得最上故。 願得圓滿求者如意故。 如是等法於一切處咒者,善思依法 於欲辟除此教法中人 修習 此 切 爲

木 他 ❸但三俱働* ❷不二未⑨ ᡂ 尠 **®**(特)-砂宝 ❷(詩)—● =王卿 御史二王卿 199 (河)—● 199 火土人勢 199 油麻二麻油等* 199 烷二烷酸 ❷〔如〕—● 图 (計) — (季

中

法下法定成就的故

頂

王成就法品第

持以淨水洗手嗽口。 **者有破坐動搖聲欬。**

乃復誦念亦得上法 即重四輪結浴印印 漫視聽祭豐馬咳睡 即以塗香遍身塗

一至念誦不應動搖。

想爲佛菩薩等身。

法修習。 **奥** 客神星神隨所住神。一心念誦隨與來住。常 爾時 當結界護身誦呪作法。 法 小智有情貪世問之法。 世尊復為導利諸 定當成向每日請召之時。世問諮詢 有情故說大成就頂 若不護身結界結 心不精專。 . 智者依 I P \mathbf{E}

上成就,於一切時處亦持勿觀論。勿譏謗和 捻香燒香便●即污觸。隨生障谷。日月蝕時作 答,梳洗多功念誦數少。若胛銛長裹停垢穢。

銛。則得淸潔若髮長備蟣虱所生,

15

者慈心一

切梵行

清淨。

莫如外道髮長

、隨生障

♥交亂◎時勿住中修法念誦。◎又勿住於神龍 呪神受天快樂。勿。愛願同。見有國上。無主 毒藥刀劍弓箭斧槊之具。亦勿證殺快殺方 羅地。藥叉羅利當集住地,屍陀林。地無佛法 切法事。废功废成少功少成。亦勿施他酒肉 王下劣如藥叉相女。如佛所說。念誦燒火一 法勝。天神喜滿、譬人飽食歡喜充適,是故佛 地,虎狼住地多蚊虻地。無雨方地多饒風地。 上闍梨過與非過。若所供養呪師之時。忽見)賊住地屠殺住地。沾酒地賣經像地。賣凶 切念誦品法四中。此法爲最。亦不論似國 作求諸法悉不成就。念誦法中燒中人 四及衆難地皆勿住中管法 法 青黑等物。 則誦一切頂王呪難勝王呪。 則爲奪人精氣鬼。奪所呪力六分偸炤五。 **8為說教法。則心思惟堅持六念。 8係修咒法** 福樂著嬉戲。不善同伴耽盼女色,於戒缺漏。 持咒。於時世尊又觀來世一切咒者,薄德少 全偷奪。或爲荼枳尼鬼。奪所咒力。若恐偸 定使却全部本所 奪 或

念誦。

、地姓女e住地。

善語如法器論念。亦勿與他 胩 児者應四知正加趺四坐。如法默然食。若念誦 父母等床坐臥。喫食亦不頗食。如毘柰耶儀 大威力故。其能圣咒者速得成就,咒者不食 成辦。何以故以咒威力能成菩提。以菩提心 發菩提心即召得成就、密迹離菩提心外即無 岩作法時若請召修法時。 乃至不得語食傳恩器食。不得手指揩齒。 亦不佛床法母床僧床。和上闆梨 床坐臥。傳著衣 應斷一切壽不

獻供養如法念誦倍速成證 修最第一。成就頂王廣大悉地。白黒二月八 年月日星宿時。依法營造三種法。佛神通月 十四日食三白食。如以香花新淨飲食。持

復有像變命教童女香湯澡浴。受八齋戒。

ガ

應

度量。

勿刀截斷

。於書時

起首畫

變化

示頂輪王身如如意寶

拝

不作諸嘲調戲論。若喜達犯隨罪俱生。恒候 已食芯。則水淨洗。又以土灰豐異外乾揩。常 服辍兩機等。其所食器純用赤白銅椀食。者

坐

等處。常一出入想爲清淨。於念誦處結加趺 應作。遇回下淨步多鬼處有民鬼處藥叉羅利 倒癡法。及所恐怖一切有情不安隱法。皆勿 便殺謨殺。亦不占說他災吉事,亦不施他迷

想諸妙法成香水河。身沒澡浴里結洛咒印

或以 枚 **遗匠四人**。 時時 身黄白色頭戴實冠冠巾化佛 洗浴 畫觀世音菩薩 清潔 著鮮 要示說 실실 Ш Ŕф

■手把白拂。坐寶蓮花。吹座■後畫最勝明 色相。首戴寶冠面目瞋怒。一手把金剛 ■緊畫一目,以天衣服種種。莊嚴坐蓮花 結加趺坐。 法相身有圓光" 图次佛右邊。 子座結加趺坐。具衆相好頂放大光。 衣受八齋戒。當心"正中畫釋迦牟尼佛 摸 滿王。畫自衣觀世音菩薩母。畫多羅菩薩 是等金剛各有大力、最勝調伏。皆執器仗坐 **金剛。畫大度底使者。畫可畏金剛畫黃❸眼金** 日嗔怒。一手把白拂。一手把數珠。又於眉 各各執持本所器仗坐蓮花座。 **毘倶尼菩薩。畫吠路洛那菩薩等。是菩薩等** 觀世音菩薩"後。畫馬頭觀世音王。畫意樂則 **運花座。應以種種衣服瓔珞·背妙飾莊嚴**。 剛。畫大笑金剛。畫大拳金剛。畫軍茶利金剛。 次佛左邊。畫金剛密述主菩薩■加趺坐身青 應以衆妙衣 韭 火

利汝爲光照。昇證四三地得五神通。是故說像 通用皆畫成證。 是變像名如來身最勝輪王大成就像。 神。畫相好神。是等四神身皆金色坐蓮花座。 奮怒神。智畫大字神。次佛座下右邊。 畫佛眼 服瓔珞皆妙莊嚴。次佛座下左邊。證難勝大 摩地力普大三界為諸有情。 不可思議大三摩地。 大學光照此三界。上中衆生意樂歡喜。曼殊室 汝往昔未證地時。誦以是咒供養此像。8像放 於時世餘謂楚殊宣利童子。 "是如來身故。我以此三 利益成就神通

❷[及案…法]十 280 蕭 ❷ 後二復事*

◎智。無二無相意生儒童。作◎者受者知者見 成"熟衆生故"世問無有一法一名一"相"不 乃至三界六道有情類中。立差別名隨類為 利童子。頂輪王名者。所謂印捺羅名帝釋等。 輪大。三摩地流此世界。於時世尊告曼殊室 變化。現於佛身菩薩身緣覺。身聲聞身等攝 被甲胄善巧方便。 爾時世尊復告是殊室利童子。汝善能·B以 出現無量佛事陀羅尼門。 出現色相。 **設法如如衆生謂去來。** 情。知我晚哪伽沙等世界中無量稱異名。如來 於諸經中說是異名。 如是異名。童子我爲如是成*熟一切有情。亦 成"熱衆生示如是名。乃有五阿僧祇百千數 大離欲如來佛天人師。童子我常®於此世間。 者。作如是解:童子此娑訶世界衆生。稱我爲 知我不生不滅眞如實際。會貨法法界涅槃實 是如來之所變立。曼殊室利童子有一類人。 主、皆為調伏故隨類立法名差別無量。皆為 星宿時。清潔洗浴著新淨衣。若是俗人受八 時白月五日八日十三日十四日十五日。 殊室利童子。若有修持是頂王法者。應候吉 花燒設火食。 童子。合掌恭敬白言世尊。佛有幾名現頂 首菩薩摩訶毘婆攔神。及諸菩薩一切聲聞 一般。依法執住。修造清淨塗結壞場。布献香 切聲聞愚癡衆生。雖稱我名亦不識我 說諸勝法覺寤有情, 童子已不去@來無作分別。 當供養佛觀世音菩薩金剛密 安住有情示濟有情無量 童子如是復有一類有 如來亦不去來分別 爾時世拿復告曼 爾時曼殊室 則能 好 大 無退轉,成此咒者。怒目嗔呦一

食噉。 大威咒神大明咒。 辟 發菩提心淨治三業。念佛法僧戒施天。常於 願宿受他供養。 死喪家初產生家。不淨人家族茶羅家。詣往 故五頂王呪力不思議。是故呪者。亦不得往 復日日如法供養。 心。虔敬修智則得成辨 身坐臥大床。不過中食。以真如智無作我學之 清且受八齋戒。不穀盜姓妄語飲酒、脂粉塗 支佛諸天等如斯供養則得 。 呪者每三時自誓。歸依佛法大菩薩僧。 亦不持四殘臭宿食供養及自 於此法部不應禮拜。 神數喜觀視 切大威 此等諸天雖 何以 徳天

其足衆相身與金色。示說法相佩通身光。坐 爲諸天人供養恭敬無量讃歎。 見者隨喜供養,隨滅衆罪得大功德。爲諸天 寶川。於佛座下。畫蓮花池。於佛右邊、畫咒者 白蓮花師子座上。頂上放光。於佛背後。畫七 等。推前9月日,畫者端肅具持十善。以細白 轉輪王像。於出世世間一切咒像。最上四無 爾時釋迦牟尼世傳。復告金剛密迹主。又有 淨成就頂。王功德智海、超過一切最勝然特。 精進恭敬供養。則得罪障一時銷滅。身業精 量無數一切諸佛常皆讃歎,若有信B戀晝夜 得無數佛種種歌讚供養功德。 龍數喜瞻視。當定成就一切勇猛頂王児力。 切佛說。謂當咒者得大利益。略說是像若有 貌。長跪瞻佛手把香爐。密述。此頂輪王像,一 **疊方量三肘或復二肘。 當中畫釋迦牟尼佛。** 是妙變像無 當證佛地更

> 霓 來。 四亦不能蟲。成此呪者。 是人名證最上悉地。 現童男童女身。入地獄鬼畜生趣。隨現諸身 金剛身。或現大梵天身。或現伊首羅天身。或 如蘭香枝。 種衣食供給施濟。當作依怙度脫衆生。具五 種變化導誘衆生。隨諸佛刹現帝釋身。或現 乘此天界,以無量天前後圍繞。往話佛刹種 殃醫如天身。天身畢已變身如佛。證五神通 當爲住壽三十三天中王命常安住。 神通行菩薩行為人中意 教脫衆生。或諸山林@城邑聚落爲作房舍。種 是人來,傲慢不起迎送虔敬。 分座 同坐 若我於靈信俱胝大劫。 "其諸大天亦皆分座。 則皆頭破 三界諸 讃說是咒 不被死

8五佛頂三 | 昧陀羅尼經卷第三

五四頂王密印品第四八 *大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

切魔軍。能攝一切諸大菩薩大雄力者。能令 猛力。一切如來安住咒身。一切如來與實種 當受持我諸如來出現三摩地無量無數大勇 爾時釋迦牟尼佛。告斯育衆,汝善男子等。應 說 大印及咒。是中能生一切菩提、能破俱胝 族無量無邊未曾有法。 切可畏有情生大慈心。善男子等我今略 恭敬白佛言世尊。 切辦事業大印。 爾時金剛密迹主 願垂說示一 無量威德出生流布 切如來流

神。皆得惶怖四散馳走。共四天帝釋見是人

切天龍八部

③智二龍® ●[者受…作]八字一●) □0 無等二上故® □0 月二日● 3(是)十於9 6(實)-個之= ●相三法® ●**残二践**● 四数二更) 十(三)夾社®

五

佛頂三昧陀羅尼經卷第二

功動《遂即成證。是時世尊告金剛密述言。汝 布威德大印及咒 爲當利益一切有情 以 少

即先9輪結一切如來心精進即 當諦聽靜思念之。我今爲汝分別解釋

以左右手八指。 攀"以二大指相並6平伸。 。即児日 右押左相叉入掌。 6急合握 押右頭指中節上。

三合施丘港 娜莫薩嚩 勿使頭風。 勃默菩地 薩埵南阿士弭囉虎吽

若以二大拇指。雙上下 來去 切 则名啓G石

如來種族印。印咒曰 爾族職而職

天毘沙門。天。乃至十地大自在菩薩摩訶薩 地獄餓鬼畜生。◎亦能助成一切如來功勣業 是。二印咒。名如來最精進心。力能度脫 攝諧菩薩帝釋梵王伊首維天焰魔王水 切

觀世音菩薩種族印咒之二

准前心印。唯改左大母指。風入掌中。握右頭 右大母指依前定伸。即呪曰

九

唵阿去噓力

若以右大母指頭上下來去。則名請*召觀音

金剛種族印咒之三

種族*印

推前心印。當改四左大母指。 大母指。届入掌中。中撮左頭指頭。 如前伸。押其右 左大母指

依前定伸。 印咒日 ·拔折囉娃。」一力

左大母指頭上下來去。 則名請*召金剛

輸王印咒之四 種族

令共說持。智者所在處授結此印。一切B加 現在一切如來今共說持。爲欲攝諸有情故。 來。已皆共說四持。未來一切如來當共說持。 輸王根本大印。乃是過去院伽沙等一切如 頭指平屈。押二大指甲背上頭相拄。此頂 頭相拄。其二大母指相並入掌平伸。又以二 相叉入掌中。其二中指直聚伸,各屈第一節 先當合掌。以左右二無名指二小指。右押左

有人以一爭心常誦持者。 道 FD 醫品喻。說是大印亦不能盡。若當智者結持此 說此印功德神力。亦不能盡。復以種種言辭 俱胝大劫。說亦不盡。此大頂の輸王咒。若當 而作惱凱。是人却後百千俱胝大劫不四墜惡 根本印。一切諸佛住百千俱胝殑伽沙劫。讃 惡障礙毘那夜迦悉不親近。 密述此頂輪王 何以故是人所得福觀功德故。我於百千 誦頂輪王咒。即常不爲俱胝百千魔魔族 所得念力慧力智

故。 印咒日 娜謨皤伽嚩底阿跛羅上底歌妬瑟抳沙野唵

羅野頭區 娑那野歌那歌 那畔 惹 畔 惹 暗 哿度那度那弭度那弭度那怛囉 上二 繞野摩 二合雕林雕底虎吽二合入賻攝入賻繼馱帶馱 **挐里顿阿播臘上爾哆塞怛臘二合馱哩膩**及 @暗惡惡各各補弄二合 金抳補弄二合 金抳軍 他伽都瑟抳沙阿娜麟路枳多蛘猌馱斫訖

當中指側中節上。屈頭相挂、印咒曰 相並伸。押二無名指中節上。四又以二頭指。 掌中。 次以二中指直聚頭相註,其二大母指 先以左右二無名指二小指。 高頂王印咒之五 右押左相叉入

捉沙士 度那度那虎吽

平頭相挂。次開二頭指。 准前高頂王印"唯當改二中指"微屈第 白傘蓋頂王印咒之六 。頭相去半寸。印咒日 飾

难前高頂王。唯改二頭指、磔開直光聚頂印咒之七輪印咒 光聚頂印咒之七輪印咒 唵但他伽8都瑟抳沙娜騎路抧哆姥吠處景 去中指頭一寸二分許。印咒曰 直 一层伸頭 各

密迹首。何以故如是大印。有大威德無量力 於百千俱胝劫。所壽生處常不退失。金剛 指二頭指B並屈頭相拄如半月 重一印。难頂輪王印。唯改左右無名指。 帝孺曜四始虎許入賻雕入轉雕馱哥馱哥捺 **逳伸竪。其二大指屈。押二小指甲侧,其二中 囉**珥捺**囉儭**那頻那虎吽泮莎嚩訶 罗各

唵惹喻瑟爾捉沙入 關握入關握申馱即 下。平屈頭相柱,又印准光聚頂印,改二頭指, **次勝頂王印第见之九** 是一法印。亦名頂輪王墳輪。 难前白傘頂印。 二中指上節背上侧文。印咒曰 唯改二頭指於中指第一 結作法 馱 娜 飾

髮娜髮鱼嘅哈什*嘅哈什三合*嘅陪件履手 治印八也 四左大 函(輪) ❷[各]—第 ❷[並屈賴]—● Φ[児]—●* Φ(掲]—● 印帽

唙髮虎許二合

又以左右二小指。 难前頂王印同卽是轉法輪印之十 許。是一法印能轉十二行相法輸減諸垢障 大揖各押二無名指上。 指各屈入掌中。 "共二頭指當中指中節側上頭相拄。其二 其二中指各8微届。 **平屈頭相挂。次以二** 開二掌腕相去四寸 竪頭相 無 **%**

难頂輪王印。 如來雹摧煩惱印之十一 指背後頭相社。 唯改左右二頭指。 城在二中 是一印亦名坐印亦名頂輪

復告金剛密述主是五大印。 印。五名雹耀煩惱印 **傘**蓋頂王印。三名光聚頂王印。四名轉法輪 輸王種族王印大印。一名高頂王印。二名自 是印等名大頂王印 名一切 如來頂

常"輪結是印,誦頂輪王呪印。一咒一印心 准前第一如來心印。唯改二大母指。 如來心印"呪之十二 以是印作一〇切法成就處。加被自身及護咒 上。滿七遍。則能摧滅過去一切根本重罪。常 掌中"是一法印名如來心。大精進印"咒者若 。雙屈入

二介莎訶

神身能令神現。印咒曰 用亦得。是呪有大威猛力敌 娜莫三曼多勃馱南竜愚娜曬尾驪上莎訶 一法●咒。功力同前第一印咒。於作法處互

大指相去三分。平直堅伸。 平届頭相拄。其八指頭各相去三分許。 合掌八指屈9頭相柱。 切頂王使役之印*呪之十三 先合掌當心大虛掌內。當以左右八指。各 虚掌内。二大指並直 。印咒日 是二

批 質

於額

上。二頭指頭正當眉問

"印咒日

是法咒印。亦能成辦 娜莫三曼多勃馱南唵崞噜噜畔馱莎 一切事業。自護護他結 訶

如來錫杖印"咒"之十四 修諾法無障惱故

名指小指。急握作拳。屈肘掌當前平中。其左 先以右手大母指。橫屈入掌。以頭指中指無 手把袈裟角。出頭四寸。亦屈肘當前不申。印

児日 評 娜莫三曼多勃馱南唵度那反齒 **踏**駅囉拏虎

是法呪若遇諸惡一切有情。 則結是印用擁

護身

如來鉢印*咒之十五 上 先以右手當心仰掌。 "共左小指頭"與右大指頭相拄。其右大指 次以左手覆合右手掌

雕野馱雕野 kg I 摩訶那幡去購勃馱播怛雕 娜莫三曼多勃馱南唵路迦播羅地瑟耻多馱 頭。與左小指頭相拄。印9咒

則得曠野一切鬼神不相嬈故 鬼飽食諸食。若曠野行亦結此印幷誦是咒。 是法印咒。具人精進。常爲一切如來神力 地獄餓鬼有情滿百八遍。 加護之。當結是印幷誦此咒一一遍終稱憶 則得地獄一切餓 mi

四左相叉入掌。各搏掌。直申其二頭指。 如來相好印*呪之十六 先以左右二中 指二無名 指二小指。

> **泮莎訶** 是如來"頂鼻即。 常結護身當向 百千俱

劫。不患鼻頂等病 **夾如來眼印*呪之十七**

以印威力盡悉攝來積集功德蘊。印咒曰 咒者悉地。若已過世百千俱胝劫所修功 二頭指頭相去一寸。是如來眼印。於頂輪王 頭指各層頭第一節,押二中指側中節上。其 先以二手合掌。以二大指雙屈入掌。 **物崩弊喧嚕嚕塞普嚕入툙攤底瑟侘悉馱路** 娜莫薩퇡怛他伽底瓢阿囉褐蜂瓦寧三藐三 境情淨*輪結。能作大益滅諸重罪。成進頂王 次以二

是二大指各搏頭指侧上。以印到垂仰掌 。 電右押 側桁 佛同共宜說。我於往昔爲菩提時。於是十俱 明 金剛種族咒法亦皆成就。是故密迹。持五頂 持是咒。則得一切菩薩咒神悉現在前,一切 胝B佛前B受得斯咒。若當咒者以一精心誦 者泥薩嚩喇他娑馱奪莎嚩訶 王咒者。應先每誦斯咒七遍或三七遍。是大 金剛密迹主。 者若遇暴惡性人。呪手摩面默誦斯咒。對共 王咒。如來今爲一切有情得大安樂故說。咒 此如來眼大明王咒。是十俱胝

鼻印。夏真鼻*印咒曰 勃睇弊醯四醯畔馱畔馱底瑟侘底瑟侘馱**解** 頂。即另如來頂印。 野馱飋野儞鰡馱儞鰡度可默拏麼提莎訶 娜莫薩轉性他即底 瓢阿飋褐蜂属 是法咒印名大丈夫相好。 ,則速成就一切悉地具大威德。若以印 若以印印鼻。即名如 若有人能"輪結此 貌 FIJ 9(桑可反)—動

娜英三曼多勃默南暗超 反原理犯上學虎許

刞

胝大

●第二次第 ●[大]—第 ●[切]—第 ●(印)十元第 ●(頭]—第 ●(之]—第 ●児十(日)第 右第* 昭加二加第 明[醇]—第 四名十(好)第 四[頂]—第* 田哩二翼第 四[共二 □微=後● ◎泌= ⑥* @大=右⑨*

呪最上悉地若未經是一二作法。 論說 義理 得彼熙喜 亦能推伏一 王、齊等雙誦滿二十萬遍。決定成就頂輪王 祈法二所祈法不成證者。則以加e此大明咒 臧惡鬼神等。密迹主若人持頂●輪王咒。一所 而雙誦者。 切魑魅魍 及手

頭雕中指飾一分許,印咒日 难如來眼印,唯改二頭指。各當中指背上節 次如來眉間印*咒之十八

則加損殃持咒者身

e大俟啊野天等皆不燒惱. 說。我今亦說。"輸此印時、大自在天俱摩羅 此如來眉間毫相印咒。 娜莫三曼多勃馱南紇赐二合虎吽二合 神。而能惱耶 是一切如來已所宜 何況諸小魑魅鬼

Øji 准 氼 如來日印*呪之十九

娜莫三曼多勃馱南摂曯抧囇虎許 二大指背頭節。正當。唇間。印咒曰 。去右頭指側二麥顆間。以印置於面門,是 如來心印。唯改二大母指。並胛中。 。等屈頭

見聞語論。悉皆敬愛。是故此人應當和雅眞 是一印咒。有大烙炬。能速助辦一切事業。咒 此人語悉皆敬伏。況餘諸小魑魅鬼神 軟法語。是人。當於百千俱胝劫不思口族。是 者若常*翰結斯印 當口問著誦此。口咒二三 大自在天毘瑟"努天。及諸天龍八部鬼神 逼。復誦頂輪王咒者。以印咒力。三界人天 聞

當以右膝著地。左脚屈膝蹈地。作欲起向前 反。身勢仰面 努日。 邪視左邊。 當以 看聲

英三曼多勃馱南唵弭惹

反如

曳摩訶韘

Æ

難勝奮怒王印*呪之二十

招等。 勢 ,其五指散磔閉。手掌似覆似側。次以 右邊向後。 侧臂邪緊急。*努臂似

@發大怒聲。稱虎吽字三七聲者。隨所障罪則 金剛座"是時當有無量百千俱胝魔衆"各持 五指似散, 堅努磔開。 掌面向前, 結是印時。 左臂左邊向後。四撞緊急*努屈臂手向上。其 種種惡機怒相。燒惱我時。難勝奮怒忽於我 初詣熙連禪河沐浴身已趣此菩提樹下。 皆破滅。欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎。 地 我昔 坐

明團院時。即證通無上正智。觀見世間一切沙 前。從地踊出示女狀相。隨結斯印權諸魔衆。 種種作品相一時散滅。無能惱者,當是夜中欲

門婆羅門無有證者。推魔印咒曰 娜莫三曼多勃馱南唵虎魯虎魯戰拏尼女 里

金剛密迹。此難勝奮怒王咒。是我所說。若當 咒者遇大惡怖鬼等處。欲護身結界盟後法 四摩瞪倪莎訶 者。則勤精進持。結此印誦以斯咒。 趣修此法 無障惱。速成就故

次如來樂印。 咒之二十一

端身結加趺坐。以*左臂手仰掌。横屈申正當 屈 相捻。其中指無名指小指相著。並申微少似 摶著頭指根側。 臍下。其四指相著直申。是大母指微屈直申。 而 生 法印。智者當"輪持結者。現於此生於當論 加護念。 印咒日 是大母指頭指頭與右手小指頭相拄。是 永不退失信進慧力如來行力。得諸如來 次以右手大母指與頭指頭

印咒日

9犁泮 吃莎訶 沒馱嘱虎許二合 **泮吒弱惹以9個泮** 吒

忙

伽

得無障礙。勝成就故 法咒。每日三時 誦以三七四遍。速於三界

力雄印,智者若常觉四持"翰結幷誦臍咒。 左小指頭。一麥顆問。是一法印亦名諸佛 准如來樂印。唯改右手大母指頭指 次如來臍印*呪之二十二 及諸等病。又得一切災障自然殄滅。當壽福 得銷除一日二日虐病。 接黄之病腸頭痛病 頭 去離 則 大

通變化。 誘引有情 是一法哪咒。能現如來 娜莫三曼多勃馱南唵 紙置紙置莎

名指小指。急撞大指作學 當以右手大母指。橫屈掌中 以頭指中指無

枯涸 印*印頂項左右肩膊及。印8心上得大威 是一法印名諸一切頂王心即。 形裸陋,如國無主如屋無人。如食無鹽 呪者精勤持修於法。若無斯印則無莊節。 是雖復精動 無法四可依。如王乘車無控御者。呪者如 如地容無叢林花草。如事火外道婆羅 **智者若常以** 如池 カ 如

次如來甲印*咒之二十三 命安際豐樂。印咒曰 若無甲即則爲魔燒無所成効。 種種色類不可思議神 唵部引 入縛 合合 攞 虎

許 娜莫三曼多勃馱南

如王被甲嚴 是一法児名如來金剛句三摩地。 加器杖、 則不怖畏惡賊兵樂。 常用護 身 如

Ø[義]—闸 Ø[輪]—闸 Ø此二斯② Ø大二天● Ø将二眉® Ø有十(有)● Ø當於二於當® Ø努二怒●* Ø况二呪● ⋒ ®[發]—第 Ø[相]—● Ø明:我闸 Ø 唐二魔章 Ø 海二告》 Ø[編二作事 Ø 7年二梨를 Ø[通]—● ● 接二書 函(市)十呎局 四心十(心)● 四可二呎第

次如來髮彎印*児之二十四 |修是甲印。 咒者亦復如是。 則速成就無所 毎日三時量力量法 奵 法

竪印。 呪曰 准前甲印唯改申中指直竪" 娜莫三曼•多勃馱南阿去喔啡二合

切事業 是《一印咒名如來髮三摩地門。力能成作

难前甲印。唯改申頭指直竪。以印竪安耳門。 大如來耳印*呪之二十五

與上耳輪齊印咒曰 英三曼多勃馱南斛迦二命

是*一印咒名如來耳三摩地門 。常結印呪耳

次如來牙印*呪之二十六 速當除滅一切耳病證天耳

其大母指®面上第一文。與頭指外背齊, 莫使驚胛。又以大母指直申。押頭指正侧上。 先以左手頭指中指無名指小指。 急屈把拳 以

反臘二合虎餅二合灣莎訶 印置左牙。頜。右亦如是。印咒曰 娜莫三曼多勃馱南唵但他伽多能瑟•綾 賃却

誦以《斯咒結印》印牙。於當來世得《佛齒牙 是一印咒名如來牙印三摩地門。 如來*受記印*呪之二十七 有大威力。

現在 以右臂當胸直平申。 **指急把拳。其大母指竪屈。頭去頭指側二分** 智者常結是印 "是一法咒過去一切如來" 未來一切如來。 一切如來。 "與儲有情"受菩薩記。印咒曰 皆以此印而*受記別。 **共頭指中指無名指小** 是故

娜莫三 是一印咒 生常得念力進力戒定固力驅勝蘊力, 曼多勃馱 能成一切如來事業。以印咒力。生 南吃虎許二合特嘅二食 不為

次如來購印*呪之二十八 切諸惡鬼神而燒惱故

以印安頂

直雙

雅前甲印 唯改臂直申向上,印咒曰 娜莫三曼多勃默南畔惹阿泗泮吒莎 訶

是一印咒名如來轉印三摩地門。 具大神力

勇猛殊特成森B法故

兜日 次如來爛印*咒之二十九 准前甲印。唯改屈臂以印拳面,印當心上。 即

娜莫三曼多勃馱南吳咸空伽魚酒 | 撲音|

莎

訶

履

次如來幢印*咒之三十 是一印咒名如來爛印三摩地門

娜莫三曼多勃馱南割晚後 知何反二合 ŀ. 先以右手大母指。横押中指無名指小指胛 以頭指直申磔堅。申臂直上。印咒曰

准前幢印。翻印手頭指當胸下指,印 **夾如來臥具印*咒♥之三十一** 是一印咒名如來幢印三摩地門 完日

是一 娜莫三曼多勃馱南阿去骨錄二合 次 如來乘印*呪之三十二 印咒名如來臥四具印三摩地門

是 娜莫三曼多勃默图喃虎許迦浮嘅二合吃 氼 如 印咒名如來乘印三摩地門 頭印 "兜之三十三

> 頭指中指並著直8壁申 印咒日 以右手無名指小指雙屈頭。 是一印咒名如來頭印三摩地門 准前幢印 次如來肋印*咒*之三十四 娜莫三曼多勃陀南唵慕默馱顚莎訶 娜莫三曼多勃馱南唵虎鈝朅 改以印手捻頭頂上。 Ęр ||現日 衈 其

娜莫三曼多勃馱南唵跛北夜 雕上悉 地 無名指小指。相並直上堅申。 以右手中指屈頭。與大母指頭相拄, 夹如來見印*咒*之三十五 是一印咒名如來肋印三摩地門 。*即呪曰 其 迦 顚

指

是一印咒。名如來見諸法性三 微屈如月初9生。印咒曰 **决如來光焰印***呢之三十六 准前見印。 唯改頭指無名指小 桁 | 種門 同掌 散開

是一印咒名如來光顯諸法故 娜莫三曼多勃馱南唵入嚩喔泥 IJ **次如來光照印*呪之三十七** 右手大母指、 堅申轉著頭指例。 Ŀ 以頭指直 莎 訶

准前幢印。改屈臂手當心前側臂8平申。印咒 ᇇ 娜莫三曼多勃馱南唵 無名指向掌。 申其中小指。 届如鉤形。 印咒日 。各申向掌。屈如月初生。 虎件數年明 同上 又

夹如來曆印*咒之三十八 是一印咒名如來照諸三摩地 推前光照印。 唯改中指。少二許堅申麥顆 P 圓 | 蒲現故

間 ●(多)—● 参—十(法)图* ●尚二向● ●領二方法● ●線二多● ●領二禮® ●斯二比● 企● ● 建二多●* 图(之)—●* ®(具)—② ②平二手® ⑤ 喃二南● ⑤(整)—③ ❸印牙於二期⑨ ● 法= **®件二指**●

娜英三曼多勃默南阿●阿喇 反射域

一印咒名如來屠三康地。 持者當得滅 諸

故

次如來舌印*咒之三十九

唵娜囉儞嘅 表 ₽ F 虎 幹 泮 莎訶 心。仰掌平申,其大母指《横掌中。印咒曰同上心。仰掌平申,其大母指《横掌中。印咒曰顾命 以右手頭指中指無名指小指。 並相棋著當

是 舌相驅風滿故 一印咒名如來香三摩地。 持者當得如來

次如來三廢地印*呪之四十

申。以手背押左手掌上。其*右大母指横届掌 **掌平申。次以右手四指相並。** 以左手五指相並。當臍下二麥顆地、側橫仰 亦侧橫仰掌平

唵 阿底捨耶尾訖職送莎訶 即見日歸命

中

是 如來金剛光焰印*咒*之四十 一印咒名如來臍三摩地

虎許入鱗攤跋日驪緊墮閩引墮閥三合推前三摩地。改當心上。印咒曰9周上

在. 密迹主此念剛光焰印咒。 威德者。皆無能越況餘下者魑魅鬼神 切證地大菩薩等。及諸天龍八部鬼神大 一切如來。金剛光焰心三摩地大明咒王。 亦名過去未來現

次如來小腹印*咒之四十二

以右手臍下一寸。橫串仰掌五指相並。 左手五指。相並背押右手掌上 即明日降命 其二手側著 次申

上跛雕上9米娜鄉上 **怛綾怛綾墨墨牌乙普綾普綾蜜椋奴乙雕跋 脳郷寧上** 頻娜寧虎許

合拌莎訶

是一印咒功能准前

以右手大母指。押頭指無名指小指*甲等。勿 次如來脊印*咒之四十三

如**蘇** 上命 使*甲露。 次以中指横押大母指上。印咒曰

松展以迦履那迦呢蛇馱質都曥二合娜囉麼抳

橑曪莎訶

是一印咒功能难前

6押大母指*甲上。印咒日歸命 准前脊印 又改押中指頭*甲 次如來髀印"呪之四十四 申 出 頭 指 頭

唵都他屋 者莎訶

是一法印功能难前

准前脊印。又改押頭指頭胛,出無名指頭。押 次如來大慈印*咒之四十五

切佛力法力阿羅漢力慈念心力。 生慈心。我昔坐於菩提樹下,以大慈心持結 此印。得諸魔軍而自散伏。結此印者。應以一 大指胛上。我爲一切垢重有情。說示慈印令 持結此 FI

則 **怛地他君律輕呼倪魚 颗盎辰 矩履變嘔引** 俱磨哩失哩耶摩里儞莎訶 者鉢喇ニ合拏拾쀍喝落乞灑落它灑麼吽ニ合 得一切極重罪垢速皆銷減。咒曰即除

速證慈心三摩地故 "虎狼怨賊鬪諍災難横"干燒惱"以印咒力

如來無垢印*呪之四十六

常起慈心持此咒印。則當不爲一切毘那節夜

是一印咒名一切如來大慈印咒。

若有咒者。

Ø 娜莫三曼多勃馱南虎吽暮喇達泥)小指頭押大指爬上。 前 慈印。 又改無名指頭。於大指下押却。 即児日 二合 虎魯 衣

次如來甘露印*兜之四十七 是一印咒。智者常誦咒作飲食。 滅衆罪。又常不爲毘那夜迦食中惱害 乃服持喫能

虎畔泮莎訶

指肥等, 印咒日 又以右手大母指。 横押頭指中指無名指小

莎訶 娜莫三曼多勃馱南唵印倪魚顆節哆得質類

兜0日 先合掌當心。左右二手大母指、各層掌 次如來大師子吼印*呪*之四十八 是印兜能令持者證甘露法大解脫 等。各肥背相合著。是八指頭900著於掌。印 大母指作学。 各以二頭指二中指二無名指二小指。 其左右頭指中指無名指小指 中又 屈握

莎 娜莫三曼多勃馱南唵劫比獨協熱置繼唬 訶 拌

能處示現不可思議一切未曾有四越意事故 是一印咒名大師子吼成就金四剛頂輪王教 **夾如來相字印*呪*之四十九**

相押中節。其八指頭各直面堅伸勿著岐間。其 二大母指亦各邪磷堅。 申頭相去寸半。 以印

又以左右二手八指,各伸磔開。

治押左

當胸三寸留問著。印咒"日 娜英三曼多勃默南雪示嘴 印咒名如來大丈夫相印三

相叉 ♥同二如● ♥配二配● ●未二末● ♥押二那● ♥(子)千食● ©[阿]—® ®積二換簿 ®上日月二同上會 [©][無神]—會 同會 ® 夜二野島 ®于二木® ®(勿署於)—● ®[日 ●依二 图(剛) 20(宗籍二切,一億

摩地

菛

姚英三曼多勃馱南哈素上沒雕上歌明二合羅 伸頭。各相去一寸半問如開蓮華。印咒曰 以左右手腕合相著。 訖雖卯莎訶 如來洛訖瑟弭吉祥印*咒*之五 共十指磔開直堅。 微 屈

得大財寶衆人敬讃 是一印咒名如來吉祥印三摩 地 能令持者

以二手合學虛於掌內。如『末開蓮華』朶。 次如來般若波羅蜜印*咒之五十

印

児日●婦上 · 吃戍 磨底塞蜜栗二合底 弭 惹曳莎訶

摩 獨覺聲聞等。 印三廉地門。 金剛密迹主此一印咒。名如來般若波羅蜜 知 《此印咒有大威德。名•主三世一切 地門生。成證阿耨多羅三藐三菩提地。是 特從此之般若波羅蜜印咒三 所有三世一切如來諸大菩薩 如來諸

大菩薩G一切金剛獨覺聲聞母故

曰 如解 上命 准前般若印。唯改屈二大母指入掌中。 次如來大悲印*咒*之五十二 印咒

是 唵 怛楞康五 倪反 類虎 門二合 洋沙 印咒名如來大悲印三摩地門 訶

劫

。證說此呪亦不能蔬。是頂王咒。過去

如來為彼有情已敎說。

釋衆中尊。

亦爲今當說是咒法

衣 如來膝印*呪*之五十三 手合掌。各以小指右押左屈入掌中。

印

唵娜暴吉賴二合跛軅二合●佣跛多也莎 訶

如來脚踝印*咒*之五十四 一印咒名如來膝印三摩地門

掌 各以無名指右押左屈入掌中。

密

迹此等印

切如來種族具質印

等誦頂王咒。

滿二百萬。乃候三月白月

障自然殄滅。於現身成此頂輪王者。

則當來

以白檀香泥摩飾填場。

日日三時依

法

破諸魔軍滅諸重罪。

前四所說像隨

金剛

速得證佛無上正等菩提三摩地故。

則當不爲一切毘耶夜迦逼望迫嬈惱。一切罪

上命

·是一印咒名如來脚踝三摩地門 阿 多聯多聯盟多 | 啸战佐囉幕乞使|

次如來脚印 "咒之五十五 以二手合掌。 各以中指右押左屈入掌中。

咒曰解 妇**解**

訶 **埯拔佐雕商矩羅部使羝娜雕入鰤鑼虎許莎**

爾時世尊誥金剛密迹。 動力故。若有善男子善女人。樂成此大頂王 說斯咒。密述汝當談誦依法受持。如此印咒 我今日俱爲當後世時,成此咒者得大利益。略 量僕從印故。 當後世時少福有情成此呪王。 如來有無量俱胝百千印,是一一印各有無 來大丈夫相莊嚴身分支節所生。 爲當來世一切有情分別解釋。 身。若當有人日日常持此等印咒。稱己之名。 病。常得十方一切如來加被護念。四護菩薩 大辯智具大精進。光明威德眷屬圓滿。洞解 命智。身心相智皆得圓滿。無諸天四病。能 諸如來大菩薩等歎喜憐慾。 切有情作大光明。能於惡界度脫有情。 /間一切善巧。亦能治救一切有情煩繞癡 量百千稱數功德 。應常清潔恒誦此咒恒結此印。是人則得 銷滅一切無間垢障。 此等印咒從一 於所生處得宿 頂王印咒功 汝善男子 切 如 铅 ſij. 爲

抳莎 訶 FI 者。說示印咒故 五佛頂三昧陀羅尼經卷第三

五佛 頂 |味陀羅| 尼經卷第四

*大唐灭竺三蕨菩提流志奉

部澤

切魔界。示大如來色身。摧破一切惡天龍藥 是無量佛三摩地門所出生處。 功德威力,是諸如來大菩薩等所讚導處。 者。密迹我爲此人。略說此頂輪王無量殊 下見。不能成就無上大法。若有淨信越豐 世。多有下劣精進頑想有情。心耽渾垢下 切有情,復觀大樂。謂愈剛密迹首言。於當來 傶 叉羅利諸惡法。心伏恭敬。所有諸佛菩薩金 時釋迦牟尼世尊。 愛樂咒法發菩提心。行常*直正具精進 五四項王修證悉地品第四九 於是之時爲未來 能令超過 批

故 我 A 今釋迦 牟尼如來。 爲令成就頂輸王

量百千佛所"親聽受得此頂王法。是今得為 剛諸天咒法。悉攝此中。我於無量百千俱胝 有人。精持憶念此頂王咒。則除無量八難 浴著新淨衣。三時供養。三時誦咒,至輪結 示我亦曾於過去無 金剛密迹岩 H, __ 切 印 怖 **9**(但)—● 9是十 ❷(一切金刷)→⑨ ❷備十(精)⑨ ●〔是…門〕十三字= ❷桑士獎働 **●如**=同®* ●主士於● 四亩∶ ⑩九十(四)無註● 四病≕疾● 四該≕接動 **亚**(组)· 唧(五佛…四)十二字一● 四(所)—第 中国(時)—第 中輪—倫第

身證神通爲天中天,身金色相如盛年者。證

仙若得光相持以途身。

諸呪仙前後園繞

壽命一劫爲呪仙中大 **證如盛年身金色相**

大智慧於空自在。以諸天等前後圍繞。騰空

以無量百千咒仙前後圍繞。詣諸佛刹 其所同伴見作法者。 皆得隨□從爲天

通月。舉白月一日。一出

養三時懺悔

發願誦咒啓請諸佛轉大法

一洛著新淨衣。三時

入去時左手把輪。

誦咒@直入宫殿

羅伯等。修羅官股

轉輪王。成就牛黃法亦如是。又法伺候佛四神

或處天帝釋宮分座同坐。身貌威

数之。所有寒氷地獄有情皆得溫適,

所有猛

東趺坐呪是雄黃令現三相。

若得煖相卽能

調伏一切有情。若得煙相即證安怛陀那大

二十萬遍時修羅宮殿則大火然。

則修羅童女而自出現恭敬。

火地獄有情皆得涼適。

是時咒者得大威德。

叉羅刹

一切鬼神。

亦皆會湊散花供養而讃

各住於空雨衆香花種種歌讃。

及諸龍神藥

諸飲食香水花*香布置供養。

殖上の四面級

誘幡蓋。 持好雄黃闔一蓮葉上置壇中心。 面

伽他 方便善巧。甚深智慧調伏有情,復增器命無 光精進智慧。 量數劫。見諮如來出現成道。是時如來四重說 切天人無有疋者。 及證菩薩

前莊嚴三肘壇。摩以白檀香泥涂摩墳面。

办

復持以種種窒香末香燒香蘇燈香水飲食花

探·持惹底

延花。

。當畫像上緊爲傘蓋。正於像

沙渾上。誦呪印塔、塔長一肘一呪印一塔。隨 相已。心所顧求皆得圓滿。若依法精勤誦滿 花蓋動。二畫像上放大光明。三像自動。覩斯 咒。至後夜忽於空中聞雷震聲。像現三相,一 四面加然蘇燈一千八盞。結金剛座。調*調誦 佛眼咒。三時各誦一千八遍至十五日。繞壇 等。壞上布列如法獻供。舉月一日誦頂王児 果天淨居天。色究竟天及諸天等幷種族天。 大千一切釋梵天。他化自在天樂變化天廣 欲證大菩薩地。當『詣海。沙渾上或江河岸 事供養於佛。證大自在菩薩。地住。作法無礙 最後塔放大光明入咒者®身。於斯之時三千 二俱胝。名中承事供養佛。滿三俱胝。名上承 一塔前置花。香水燒香。誦咒滿七俱胝。於 俱胝數。名下承事供養於佛。若常依法誦 能調伏一切天龍八部鬼神。 等樂調伏 誦之四遍則各破伏隨咒者意若 四情進發菩提心。憐慜有情修此頂王 則得成 一千八遍像前散灘。周遍八方結為壞界。以衣。一日一夜不食不語。持以白芥子和水。咒 就。復別修法。應常對觀頂輪王像前。誦滿百 佛眼大明咒故。若當來世者亦復如汝。堅固 普賢菩薩。如是無量大菩薩等。皆凡夫時修 有觀世音菩薩不動處菩薩。 **持是頂輪王。此成就法金剛幢佛光明自** 金剛密迹此成就法。昔寶髯佛爲凡夫時。 萬遍。乃於白月十五日。加洛清淨四著鮮淨 剛幢如來法欲認滅。憐愍有情難作。能作修成 持此法獲得菩提。密迹如汝往昔因地。四遇金 王佛。如是無量佛等一一修持。此成就法復 成就輪王證佛地 彼不思議天人敬 身及智慧大精進 當獲神通利有情 得壽天中法勝拿 斷諸食垢邪見輪 曼殊室利菩薩 修 在

天龍神者"

輸 僧伽梨衣。或以錫枝B故以鉢盂。 咒一千m八 周勤結界擁護於身。面東趺坐調調誦咒。咒 日。加復精潔一日一夜不食不語。持以新淨 遍置於順內。他復以種種飲食花香布設供養 時則誦頂王一千八邁。 如是作法至 一十五

光照咒者身。於其空中無量天樂不鼓自鳴 設供養。坐茅草席右手持一新淨之劍。 證咒仙騰往佛刹。 能現@來身壽命一劫 僧伽梨衣命現火焰。咒者覩已@披著身上 **佉陀羅木肘截然火。燒設火食。以白芥子無** 輻相具足。其作輪匠六根端正。教鑄冶已將 頂王咒三七遍,乃當持以屍陀林。鐵鑄爲輪 身。持以諸藥種種果子。喫爲齋食勿飲食。誦 詣山高勝頂上。嚴飾壇界置像。面東結印護 諸天服騰往自在。遊戲佛土壽命大劫。又法 無量證數。是時咒者卽證身通爲咒仙王。著 時阿修羅女及諸児仙田児仙種族。亦特集會 王咒。乃令空中出衆語讃。共頂王像上放大 滿十萬數。至十四日如法護身。復於像前廣 又法佛神通月。詣河岸砂潭處。即一肘佛塔 善伴詣阿修羅窟。於窟門前懸像結塡。 誦頂 ٤Ď

為。呪者入時勿將伴去。何以故恐損害故。若 作為。願入宮殿。隨所徒伴亦皆隨入。任所使 把輪一吼一燒滿十萬邁。則破修羅門鎖鑰。 樓木葉黑芥子油。如法相和。坐茅草席。右手 切財實悉屬咒者。 白言大士今何 三十萬逼 ηį 歪 **6**(身)—**9**

O[持]—⑥* O[三時各頭]—⑥ O對三道®* O地住—住地會 O若二遊⑨ O計—頭⑨ O沙二改⑨ O 從二後● OD重二貨⑨ 四通二過去৩ OD飯十(時)® OD帳二結⑨ OD[著鮮淨]—⑨ OD[四]—⑥ ⊕ 故二或● 四世二年9 Ø2 意=及● 四(八温)—● 四復二後●

遊行住者。身亦得證現身。壽命一大劫 切修羅大仙修羅童女皆僕從。 五*頂@王普通成就法護摩品第十 若於世 퉤

法光中佛不思議界神變三摩地王。 其殑伽 座 不思議界神變三摩地王。是時金剛密迹,從 「而起合掌恭敬。 遠佛七匝却住一面。 瞻仰 ·時釋迦牟尼如來,於是之時入于一切密 一切諸佛。 同是之時亦入一切密法光中 士

法'能示現妙大不思議不廣略法。若有成證 恷 紗 如諸佛說。密迹一切頂王通用咒品。我今先 切如來。從三摩地安詳而起。告金剛密 汝當諦聽一切佛說五頂輪王異児同

如

來日不異顧。是時釋迦牟尼如來,與殑伽

慢邁避e囉」一乞使二合娜跋羅底二合歌多末 喝噪割三合儉用 健馱補造波度跛末 塵聲者 海伽畔達靡縣-閔鉢縣上底方禮縣麼帶名 娜奧爾伽伐底反 隐瑟威沙去耶縣 呬 曳 切頂王最@勝三摩地同請喚身咒曰 呬

是諸法持以白花咒三遍。 **撫播**聯平訖雕二合摩野莎訶 王菩薩種族懷中會坐 請召一 切諸佛頂

切供養呪曰

娜繁播伽伐底隐瑟。赋沙去耶粒 長以 慶群三 二合者跛娜跛囉上二底了以 健談補遊設計二合度設計二合轉騰備設計

車駕驪卓駕驪薩婆步地瑟恥帝達摩驪闍波 **囉底歌 珍耶 沙訶**

食皆咒三遍 一法若供養時。 持以塗香花水燒香及諸

請火天児日

反 摩理爾 医安阿拉皮 娜曳莎訶 娜奧醬伽嚩底隖瑟膩沙耶翳呬 曳 呬 帝 麘

供養。後乃燒食供養諸佛菩薩及諸擁護。大 是一法燒火食時。誦以三遍先請火天燒食

發遣火天呪日

是一法一切獻火食都已周畢, 娜聚皤伽嚩底鳥瑟賦沙耶 卑 上旬 龍三七遍發

遺火天

切頂王心咒•日

馱莎訶 娜慶餚伽縛底鳥瑟膩沙耶唵拄瞻許三合 畔

大摊碎頂王咒目 是一法自護護他營 切法悉皆清淨

戬

軽度 異杜重引 娜要潘伽轉底烏瑟膩沙耶唵微抧曪上 拏度

是一法若爲足那夜迦嬈惱障者。 兜8供陀羅木橛四枚一百八遍。釘之四方結 以所誦持身呪心呪亦得。 大結壞者。淨屋舍時。亦以此咒咒火食灰白 或以一切頂王心咒習咒水灰等持散灑之。或 芥子等一百八遍。 相和散於屋舍內外四面。 灌頂®護身結界®結壇一切通用。 叉誦摧碎頂王児。 常以是呪 若作頂王

觀月。

摧惡鬼神咒曰 途梵三倉經迦引那咄露三金綾耶莎訶 娜聚皤伽鹪底隐瑟腻沙耶薩嚩等米迄娜等

法能權一

切衆惡鬼神。

及呪同伴蓋結

證身。四方住立施爲大法

底丁禮達麼職合 開磨使底丁禮學訶茲地二合 **大難勝頂王呪日** 薩爾即哪移城可娑馱頭莎訶 難 反登 よ 阿

晝夜擁護能除惡夢 頂洛身。能除遣一切罪垢災厄。毘那夜迦等。 是一法咒以新淨瓶滿盛香水。 **咒百八遍灌**

疾。令白線索一咒一結。帶偏身頸則得除滅。 印三遍。則成擁護。或火食灰或白芥子。呪之 有少法但條誦持結如來頂印。即於頂上兒 爾時釋迦牟尼世尊告密迹言。 **岩樂於屍陀林作諸法者。** 七遍帶佩擊身亦成擁護。 遍。則護蓋身®任所作法。若扇底迦法。 咒!of 火燒則應法成。若取伏藏以淨練*酥。一咒一 一千八遍取無障礙。 或以白芥子一咒 **若爲災厄魍魎之** 結印誦咒一百八 是五 頂 十復

難 又法国諸山頂住。常食粳米乳飲。面東趺坐誦

呪滿三洛叉萬十已。則三日三夜不食不語。以 於三日三夜一呪一燒。勿使間斷滿三日四三 善提木肘截然火。持以油麻酪*酥蜜等相和

又法以白芥子和油。 夜。欲明之時。則得富貴財寶自然 八遍。 雪滿七日已。 則得他人而自 每日三時一咒一燒 敬伏 若

燒香。銀器盛乳置壇中心。專9心咒乳四特勿 燒一千八遍亦得無障。又法於月蝕時。 摩擅 月欲如故即持服之。館除一切身中厄 卿[護]-9(夢)—● 9名二巳● 9(糜)—● ●吹二以● ® 佐陀二法地● ® 9(大)—● 9(此)--● 9(月)—❸ ●去十(億反)⑨ 四米二卡罗 四次二氢甲 四喇二赛多 ●明二丁● ●任二住● ●[精]—●

●即得遺伏若罰惡人以黑芥子。一咒一燒則 燒白 以稻穀糠苦練木葉毒藥等相和。 燒黑花敬伏田舍人, 花降伏婆羅門 若欲遺伏邪見惡人者。 若燒黃花伏利利 一呪一燒 o 若 加

者欲遺伏作病鬼者。結印誦咒。每咒後加誦

字七遍。 又加終日二字七遍。 皆《默音誦之 **퇡二字七遍,又加。莫摩摩三字七遍,又加枲** 若人著毒虫毒藥悶惱疼痛者。 呪後加誦若

概禁於基

叉。則轉正業命更得增壽。又法以*酥 又法以古嘍草寸截の和穌。一咒一燒滿一洛 又法以白油麻和*酥蜜。一咒一燒亦得如願 *酥蜜梋和。一兜一燒則如所願 **若欲富饒者。以諸乳木肘截然火。** 持髂果子 児

又法*酥酪相和。一咒一燒大得財食 又*酥乳相和。一咒一燒得大安隱 燒得大威德

叉已結袈裟角。若是俗人@梳髮咒結。 八遍滿一洛叉。又詣大山松柏林處。三日三 印誦咒滿三洛义。乃。炒稻穀花和*酥蜜。像 **怛陀那。世間遊行不爲人得冒見** 夜不食不語。面東趺坐誦頂輪王咒。滿一 前趺坐每日三時三指攜持。一咒一燒一千 者。於舍利處或山頂。燒香供養面東趺坐。結 七日則得成就。密述又有頂王大法。藥成就 如是火食者。每日三時時別一千八遍。各滿 得安 洛

又法諸山頂住。常食大麥乳糜。常面於日 盐

> 持。二現四煙相。服者得大安怛陀那。三現光 塻絕令現三相。一溯沫相。呪者服之得大文 牛*酥置於境內。*持赤銅筋調攪*酥、呪*酥 又法者月蝕時。塗隨心壇。以赤銅器盛赤黃 叉法以左四手為拳。呪滿洛叉證如上 趺坐誦洛叉遍 亦得證安但陀

若有愚智人尠福有情。三千日中誦持斯法。 ⑪ 等。入之作法則得成就, 作法時間 召訖 哩迦羅経虫聲迦迦鳥 好 鳥 同成就法。是諸佛說。以少功力則得成就若 咒一千八遍。然乃依法誦咒。 如是成三悉地 泉處。所作輸法劍法杵杖應皮等法。皆各先 又法於舍利處。山頂處蘭若處。深山谷處河 無量艱苦乃得成就。是故此法若修持者。精 法三昧耶。 故金剛密述主汝又諦聽五頂 相"服者得證的神通。成就雄黃法亦如是 一一誦持迴施有情。最上勝證大果福故。 每誦児遍常學粉歸

已廣略。爲當來有情說是法故 故是法以於聞智等三智證成。 誦雪受持聽聞思修。則獲勝福成就一切。何以 此法如是。若有人能依方法教。發菩提心讀 證地。常夢見諸天大威德者。即得成就。密迹 四信一心淨持一行。沐浴清淨不營9雜法。唯 持此法應爲佛果濟教衆生。 則得福果最上 是故此法我

情意思業思。 曲邪命。儀服徐行∞外示賢相。不規法律無羞 下劣修學。我慢邪慢瞋癡具縛。慳貪嫉妬諂 復告密述於當來世時多有學有情。下劣精 一被。魔鬼嬈心。唯說斷見。空無所有。如斯有 費夜如是雖多功苦,受持諸咒 進

> 喜踊躍禮佛雙足。 曲躬前立白世奪日 破滅一切障難魔の點障業,於時金剛密述。歌 得最證故。有能精心每日三時受持誦者。則 **往諸佛難勝奪怒王咒 須無證効。** 我今爲斯魔業有情破黑業故 為令利益此之有情 說

今樂願 世大覺奪 閜 智者所恭敬 難勝奮迅王

二合味礦城以纸怒曬地上藝迷薩底曳三台儞 勃陀冒地*婆觀味二合蜜也二合 迎叉三合略 迦叉二合變 畔 混合薩 B 波 響 獲 欄 轉 曳二合娑羝二合睹薩嚩噿娜味利曳二台樂四略 二合徽磨啤佣捺雕二合9奖曜二合肥僑鹏底曳 反阿帝阿波羅聯帝微羅劑微變多嬌 低薩婆勃陀爾尾駛低阿帕伽阿波羅三命 他留哪那 * 筍那 * 筍那 轉 森但他 夔多索訶 娜母囉怛娜二合怛囉二合夜引也娜麼薩8婆 **雕固 喫磨曬뼿=繼衞那拾危赊抧邛二台母泥** 爾時世律的說明日 **机部地也**一合 夷 底

波地戰二合職波薩德跋耶細鼻曜二合娜母寥 磨琴滿底雕三台庾伽祖去檃琴二台庾加多枳 贈二食難布多娜迦吒布多那筒枯栗都二食徒 邏迦叉娑引底禮二☆必含遜毋■多那婆*娑 ☆薩嚴悉哩二年 跛泥腳薩埵婆那伽藥迦■叉 哆上薩轉迦去楞羅舒祖去 噓那伽底曳二合奖 都二合婆伽伐底也三合 鳥馱攤覓監經二合 底庚 二合 鳥祖入 賀縣薩婆僑耶男好師哪二台 多二合雕迦沫多平擺記里二合底也三合 **囄餟嚹**驪怛那二合占**魘娑麼**失哩二合羝弭璺 **爾尾蘭書三合徒徒孕三合賀頭也三合伽羅三** 三柴命 の炒二焼魚 0業 四[雜] 四信:

●(者說)—● ●即二期● ●(莫廃原)—● ●(默)—● ●(持禁於毒)—● ●(和酥)—(見)—● 田(手)—● 田(捶相…難)十八字—● 田神二身● 田見二是● 田聯二員● 田(有)—●* 四外二永● 田林二度● 田迅二聚甲 田安二波●* 田中二番● ●(二十二字—● 田孫二寿● 田汝二癸● 田文二大● 田(多)—● 田多二春● **(6**0)

爾時如來說是咒時。大千界大地諸魔宮殿。一時皆大六反震動。是時如來告金剛密述。 一時皆大六反震動。是時如來告金剛密述。 一切金剛種族。若有往詣淨不淨處。為令利 遊難勝王心咒三遍。則當不爲一切天魔 聽人等而作障惱。若一切諸惡鬼神不伏達 聽人等而作障惱。若一切諸惡鬼神不伏達 随地勝王心咒者。則不得入毘沙門拔。等的我 明王。心见有大威德。能成護衛一切事業諸 佛菩薩悉皆隨喜

信男信女等。 爾時世尊又告密迹。 足。依善知識計思正念。善巧方便觀知法界 提心請阿闍梨。入受法壇如咒法行。善根具 說行三昧耶門。 放逸。《不妄語常不卒暴。虞《欺我慢相嘲相 如虛空性。入深般若波羅蜜多。無二別心不 善了分別隨喜修學。不惜軀命遠離人間。住 跳謗說有情。 阿蘭若每日三時。發菩提心歸佛法僧。 依持三世諸佛菩薩境界法行。 所持成就此不思議頂王印咒 應各依所清淨o持戒。 我為一切遊類遊網尼 發菩 翻菩

林

處

如是處一切法皆同言不淨處。一

惡國

衆苦

故國人安寧亦能成辦

8馱莎訶

是一印咒具大威德。

能障。 世身金色相。光明過百千日。 成就。又告密述。若有證成頂輪王者。於當來 槓精進濟度有情住於佛住。 恭敬和上別梨同學憐愍有情了達密義。 塔摩壇供養。發精進心心口唯一。應常讓下 薩戒如所 喜。如如意樹所樂圓滿,復次密述若有菩薩。 不現之。證成頂王咒法者。衆生見者皆大數 四若成就者菩薩B萬行悉皆圓滿。 刹那中即逼遊往十方國土。 切有情。則皆圓滿。修此法者。十地菩薩亦不 證此頂魯法。心樂變化天諧美食。施雨地獄一 無數種種世界。隨所世界現種種身。 彼言音說諸妙法。亦皆圓滿。乃至遊往無量 歡喜讃歎。若欲遊往無邊世界導化衆生。隨 行菩薩行得一切佛一切菩薩獨覺聲聞諸天 相言詢巧妙品於是如來復說偈言 切罪垢。地獄之報悉皆銷滅。獲諸神通。一 密迹此一字王。於諸呪中而最爲上。 聴習。 思惟法義修四攝法。 及阿迦尼吒天。 如是相應則得 映◎蔽衆相皆 所有十重 塗掃 皆得色 樂 佛

四同住。修治作法復有三時不可作法。謂極熱 時。 諸法。 夘 王處。二賊難多處。三惡同伴飢 供養。 法不應作。何以故譬如毒藥瓶不應盛乳。 誦法則不成驗。於三吽摩法中。阿毘遜瞻迦 密迹復有三密法善分別知。若不解知所念 西至亥時、 盛乳者乳皆隨毒。是故善知餘應作之。以骨 言王佛眼與言等。無量威德無腎量種事。爲利 剛密迹言。是法王中又有成印。能成頂輪買 香等。日日三時火供養作補瑟胝迦、成種種 露草蘇辯頭摩羅木。 或楓香木或柏木醬金 通用印等。特能成就無量事故 衆生重說異言法、一印之中生於無量。 從五更時至日辰時。從6午至日末時。從 瀑雨時。極寒時。又有三時修治。善分別 亦得成就三種法故。爾時世尊復誥金 又以烏麻蜜蘇白芥子波羅奢木等火 如是時中大作念誦法皆得圓 鋒等處。 皆不 · 又 別 滿 若

那英三漫多勃馱南經二合幹卓二合 瞻許幹會完。其二中指直竪合頭相拄。是一法即作會說。於頂上破一切佛頂、從心心通諸佛頂成會說。於頂上破一切佛頂、從心心通諸佛頂成中。其二中指直竪合頭相拄。是一法即作中。其二中指直竪合頭相拄。是一法即作中。其二中指直竪合頭相拄。是一法即作中。其二中指直竪合頭相拄。是一法即作中。其二中指直竖合頭相拄。是一法即作

頂 · [-. 請喚印之二

燒香處用 是一回咒已如上戳。 是一法印啓•召一切佛菩薩等•及 諸 咒 神。 前根本印。唯以二中指頭。 是亦通供賽盤香散花 下上微微來去。

請喚火天印之三

呪已如上所說 舉發送火天時。 則却直伸伸中指頭 准前根本印。唯改届二中指如牛環 相著。是一法印請喚火王而供養之。者獻供 ()供養印 勢 頭勿

一機碎印之四

用。是一印咒已如上說 成 挂地上界上挂。是一法印亦名淨地印。力能 准前根本印。唯改届《右中指頭、拄左中指 就一切諸事。 以印。印五處。結界右轉解界左轉。地界 節文。其左中指直堅伸。之。結是印護 結界護身淨治地用灌頂時

頂 上毗璐緩迦印之五

浴時用骨無障惱。是一即法亦如上咒 諸惡鬼神。常輸是印摧諸隊用。灌頂時用沐 亦名頂王心即, 准 前根本印。唯改屈左中指頭。挂右中指上 節文。其右。中指直堅伸之。是一法印 力亦能調伏障礙毘那夜迦

勝稱怒王印之六

說如是流布咒者。 教行則有無量不假廣說。 迹此名略說【印生®差別印隨衆法用,若廣 @緊押左右指背肢間。是一印咒亦如上說。答 何以故我於餘部已廣分6別。說五頂輪王成 前根本印。唯改届二中指頭。 右押左 各

> 乃至一切世間有情等。 菩薩。茲獨茲獨尼,諸天龍藥叉羅利乾閩婆 满。是時如來說是經時。更金剛密述主諸大 善根。由此因緣。今令得頂輪g王法具足圓 說少爾。若我望住劫廣演說不可盡。若人得此 皆不應食。若食者不證悉地驗。如是等法略 取用。以彼咒力能除障惱。一切臭穢殘宿食餘諸三部所說。律法及成就法印咒等。任皆 信墨面行 不退轉。應知是人早已故往積集資糧菩提 頂輪法門受持供養。從此生際乃至菩提。更 與四三悉地。悉地者是一切佛佛子說。謂利衆 無量無邊一切佛利。酷金剛密迹主言。我於 **證成是頂王法心。爾時世拿重以佛眼。觀察** 無數一切如來。皆哪得是頂王法門心地。我亦 生處常受關樂。密迹此咒王是明過去無量 速成就、證地不難。現世資糧竊善圓滿。當所 成就咒法。應起正見慈悲一切。偏功印塔則 生隨精進力世間安樂。是知咒者謂斷諸疑 日日以三時燒之供養。則得呪神歡喜盟護守 以楓香木齊截屬然火。持8以烏麻和*酥乳等。 就咒共成佛眼咒法。以是法門故得解脫。 網動發修趣。是故密迹汝當諦聽。若欲一切 聞佛說經皆大歡喜 若

拞 佛頂三昧陀羅尼經卷第四

錄 輸王經。只是一經而分卷有異耳。又按目 五佛頂或六卷。 按開元錄云。一字佛頂輪王經五卷,亦云 及音義州本經。皆云五卷無四卷者。 則此四卷本與彼五卷頂 則

四加持9所現遊戲神通普遍光,於大樓閣

略不同。 此四卷 經宜在削去,然尋其文相。 往往互有不可取捨處。今依鄉 非唯 本 廣

字寄特佛頂經歷上 Z,

Ø

@開府儀同三司@特進試鴻**贈** 寺三藏沙郎門不空奉 **空證大監正號大廣智®大興善** 蘭國公食邑三千 戶 賜紫贈司

現威德品第一

花。旋流摩毘樹枝。莊嚴。善巧方便示現佛 智。一切花香摩尼寶光明交絡。 普遍熾盛。佛 如來三塵地。清淨無盡摩尼寶王。變化閒錯 無量色廣博學學尼寶學海間錯。示現於無盡 8世界。三摩地圓清淨,一切8法理趣說清淨, 愛樂。無垢光明熾盛摩尼寶。 善莊嚴。 乃至 嚴。一切摩尼寶王。莊飾開敷莊嚴圓淨 衆。無量金剛。堅固不壞處。清淨佛世界莊 嚴。大福佛資糧。普遍無量稱讃。 加持無量福出生普遍光樓閣。天福俱胝莊 如是我聞。 一時婆伽梵住三十三天以 無數功德 於智

雙存

●召二名 ● ○ (及) — ● ○右二二 ● ○之結二定 禅 ● ○ (印) — ● ○ (中) — ● ○ ※二聚 ● ○ (元) ● ○ (以) — ● ● 議守二中義 ● ○ (元) — ● ● (元) ● ○ (元) — ● ● (元) ● ○ (元) ● (元 上]一字() 甲上十(一) 衲 四(大冥暮守)一窗()* 四 二篇() 甲所二指() 甲旋 ☎(格)-億, 格=路会

種摩尼真珠8垂作。

端嚴中堅蓋幢四幡

種種資莊嚴。無量實工階道交絡國邊。種 切摩尼廣博的旋轉。十方所觀察。吠留瑠璃等

九五三

現沒生出家學苦行加學行,往菩提場推廣的現 提場安住四人佛境界。得說無盡陀羅尼莊嚴 住金剛最勝三摩地。得蓮花最勝三摩地。及 丘八萬四千菩薩。皆從十方世界來集。皆住 證菩提轉法母輪。般涅槃住法隱法。與四萬比 能顿命現廣於十方四一切世界。住兜率天宮。 著智嚴藏。一切相圓備所B加B無壞無依。善 持一位菩提場推魔。證明正等覺轉法輪。現無 平等無中邊。盡虛空逼法界無功用智。獲得 最勝到彼岸。如來無壞智解脫智。究竟證得 就一切行慧。無感覺智無分別身。無二點住 世界身。無能觀頂相。於一切法無四疑智。成 無奪境界不思議清淨。得三世平等遍一切 子座, 四妙清淨慧無二現行, 說無相法住佛 羅那花0末羅花。 瞿達羅花蘇件地花、 陀弩 ●實網援以實 。張 色迦利花天蘇摩那花、烏波羅花蓮花俱勿 曼殊沙花摩訶曼殊沙花。 盧邁 º花摩訶盧遮 妙莊嚴。相映不壞。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。 邁光明。摩尼賽柱。寶網交絡。師子藥摩尼寶 王娑羅樹*彌覆。師子幢勝摩尼寶門 飾。摩尼寶網·彌覆。龍勝建立地。 一生補處得灌頂位。出生四無量三摩地解脫 切佛事未來際一切無數劫。 輸花大輪。花、蘇摩那花靺師迦花 得一切佛平等。 白蓮花大花以散。坐四無染智嚴嚴師 |摩地、空遊戲幢勝嚴具。||切佛 住功德藏莊嚴三摩地。 。龍堅旃檀塗飾。自 無礙通達不退函轉法。 轉不退輪加 徹嚴智善 在主 · 利o窓 2 釰 出 劫

二萬天子俱。皆發菩爾提心種植善根。復有 像菩薩。因功德王影像菩薩。嚴王菩薩。毘電光 **李無**垢菩薩。妙臂菩薩。妙慧菩薩。B大慧菩 清淨□眼菩薩。三世步勇健菩薩。蓮花嚴菩 理趣。 所謂觀自在菩薩摩訶薩 常觀自在菩 慈善。於一切有情能攝受學古。欲以平等慧。 四洋端嚴無垢意樂。以四勇猛堅固金剛不壞 稱揚。無數那庾多百千俱祇劫。圓滿作業遠 慧天子,善思惟天子,如是等大威德天子 子。功德嚴天子。應勝天子。復調自己在天子,勝 劫菩薩摩訶薩俱。實復有妙界分天子。勝魔天 党真菩薩。及慈田氏菩薩為上首。❶與一切 音菩薩 清淨慧菩薩。信音菩薩。夏殊四室利 推9嚴菩薩、虛仝庫藏菩薩。推疑惑菩薩。0雲 薩。遠花眼菩薩,寶母嚴菩薩。金剛手菩薩。虛 慧菩薩。師子勇健步菩薩。金剛勇健步菩薩。 薩。得大勢菩薩。勝慧菩薩。金剛慧菩薩。師子 無量功德智盡處答際。住十力陀羅尼四辯才 所謂含利子。大目8雄連。迦旃延子。富樓: 天。梵王娑訶世界主:魔天子。復有大聲聞。 四天王天。衆天。天帝釋。商主天。摩醯首羅 藏。實驗菩薩。實幢菩薩、實印手菩薩一嚴王影 **金剛將菩薩。金剛幢菩薩。無動步勇健菩薩** 離甚深難測緣生法。入顯邊常斷見。四能施 切有情煩惱病。遍知隨應法藥。豐善淨清 受訛 . 生無量檀戒忍進禪慧方便。 一切佛讃歎 切 頭處。屬梵波提。奪宿塔爾象。迦葉波爾大迦 魔境界最四勝 能摧他教惡衆。建立名稱十方稱讃 色相 四得無盡句說不容 督

> 人等俱 四古龍王。 蓮花龍王 大蓮花龍王 娑伽羅龍 王為國上首。無量自千龍王以爲斧屬。四及餘 天。伊舍那鬼主。四無量百千眷屬,及與婆蘇 無量百千迦爾樓羅王。 以爲眷屬。一切山及大河王。金翅爲上首。有 藥叉將。般志迦藥叉將。拜訶哩底母五百子 天龍藥叉迦"樓羅緊那羅圖摩睺羅 無量緊那羅以爲眷屬,及與群生主那羅延 藥叉將。蠶品上沒每去羅母水帝藥叉將。那訶羅 復有五千大藥叉將、所謂滿賢藥叉將。珠 波 伽耶迦葉波 。羅爾睺羅。如是等爲上 及與樹緊B那羅 伽 人頭非 生有 首

次第而 8光如梵王裔踊如須彌。大於海佛頂與言行 光耀如日照即耀如月。遍照如帝釋熾盛如 頂眞言行發起一些大嚴師子座。 爾時世尊與無量百千衆前後圍邊, 吼如如 訤 師子。 如 炬 來

爾時世尊作菩薩等言。 字輪王佛頂。 切三摩地最勝三摩地王。 汝當諦聽等聽回極善聽感 奔男子有 山住此三 切 犘 如 妣

函象≔像↑② 57 建二键⊜公

世傳說大明王一字。 正等菩提。時一切大菩薩合掌自佛言。唯願 三摩地王。 說此明王 懃作意受持。 "e由受持故菩薩不退轉於無上 爾時世尊入一 切最勝

●南莫三漫多勃默●南步林吽●三合 ❷踊西沒南"踊北沒,上踊下沒震動■大震動。 ◎纔說此明王,三千大千世界。◎爲光明網。 中有雪情。地獄雪傍生焰塵界。由照觸頂王光 切處皆圖得聞。此三千大千世界六種震動。東 廖地最勝三摩地王。亦說此大明王。 說時一 界。震動一切彼世界。一切如來入四一切三 遍照®曜®如恒河®沙世界。 照*曜一 之時皆得安隱 不光明遍照。如是以世尊神通行作神通:癲 大千世界中。輪圍山大輪圍山及餘黑山,由 資緣具,受@苦者得安國隱,乃至 懷胎者產四生 者得聞裸者得衣。 所思求者背頭得飲食及 在者得念盲者得視。極者四得言跛者能行。聾 德大自在。皆映蔽不能照"曜。無有一四處而 切天從@座@而到如來前,乃至阿迦尼吒天 一至阿迦尼吒天等。 ,明王佛頂光明照曜故。下至無問大地獄。 想。所有彼中生有"情互作如是見。於三千 。除一切智苦受。彼時有情離嗔恚互觀如父 彼等悉皆思念如來。所有三千大千世界 所有日月大神通大威 一切彼世

爾時彼等菩薩往詣世尊。皆生奇等作是言。 |空雨9天妙花天妙花雲末香雲旃檀 如是。見此三千大千世界。資網遍覆於上。 尊不思議奇*特學大奇*特此佛頂王。世**尊** 霎 衣 功德

❷寶蓋뺶幡天妙音樂·於宏中而奏,從彼音樂· 塵睽縫伽等。以天妙花而散佛上。又雨繒衣 服 見成就頂輪者而不與牛座。 尊告天帝釋言。天帝法爾。成就頂輪者。天帝 等所有一切天。見彼皆起分半座與坐。 譜世拿白佛言。世曾若有■持此大B明王。我 摩地。彼時釋提桓因一切盡欲界天子。 俱往 能瞻視。所有一切有情互得安樂。得念佛三 出如是聲。奇哉世賢佛頂,設住十地菩薩不 切 聞。天帝法爾。或有餘見成就頂on輪從座不起 住 釋等諸天見四者必分座。天帝無有有情界攝。 者。彼頭破百分。時天帝釋作是言。世尊我 天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦*樓羅緊那 **塗香雲花鷺雲天妙花鷺雲** 不思議解脫得三摩地者。及緣覺離欲聲 除得地位菩薩。 一切菩薩 ,時世 羅 加

護持明者。若修此明王曾若賈讀若供養。若書 寫經卷乃至受持,即彼不8墮惡趣。令彼得正 成就此明王者四讀誦8者。必不隨惡趣。得宿 念 **\$**有供養無量佛,得至彼人手一切天世攝受。 不會離法爾。佛頂威德不思議無比量。佛曾頂 就文筆四論工巧。不8慳恪。得聞持不忘。父母 常生婆羅門刹利大王族。端正具色相好。成 方便。天帝釋持頂輪者。墮惡趣無四有是處 命智不諂曲無離問語。不矯不異四心具善巧 **若至彼人手無沮壞。** 不思議。時彼一切天衆菩薩皆生奇*特。其 世尊讃戲天帝釋。如是B如是天帝B若有 若得此者成就不思議

Ø 字 奇 特佛頭頂 經印契品 第

> 儀則。爲彼有情利益由此方便連得成就"唯 詣世尊頭面禮足。白佛言。世尊8大有持明 爾時金剛手菩薩 切如來心印 內結合。其二輪8並8堅。前附著品指。是名 前不應結此等印。 受。若異此結者。諸魅及毘那夜迦而作障難 念一切有情,於寂靜處應結契印。親承禀而 者先當受三歸發菩提心。清淨深浴大悲思 願世尊演說8佛頂真言教。佛告執金剛 者。於佛教異言行修行彼不具方便不普B知 死*墮地獄,不灌頂者不發菩提心者。 先應結三部心印。四項 無量俱胝持明衆圍邊。 彼 往

即前印左輪屆8入掌中。右輪如前8聚。 蓮花部心 是名

團前竪 是名鹽金剛部心印。二手竪瓦 虚心合掌如花在掌中。 即前蓮花的部心印。右輪屈入四掌中。 切佛頂主轉輪王印相 金剛藏先當結一切世間出世間真言上上 是普通 二切佛頂 交話 た輪依 頂 ΕIJ

二手內相叉作拳。*整二光届上節。二

答心)● 50有十(誦者必不聞 惡趣 得宿命智)● 50(書)が十歳② 50 [怪:一個 50健二雜② 50(頂)一個

「輪*並

①[由受持]—(\$) ② 6 年二惟自 3 ② 6 年二縣例,南英二縣類 3 ② 6 中十(可一)和註自 3 ③ 5 中二合二号,二合图,三合二② 6 [建改 6 三合二二合二号,二合图,三合二② 6 [建改 6 年] 1 中, 6 ② 6 年, 6 ② 7 年, 7 ② 6 日, 7 ②

根●本印。一切印中最殊勝 一蓋屈兩節。 相柱於二輪上。 此 是輪王

是名頂印 即前根本印。右蓋於右光後。@直*整令不著。

即前。根本印。 相著。是名頭印 二蓋各於。光後。@直*堅令不

@即前根本印。二蓋各届柱二光背。 即。卽前根。本印。屈二蓋二節。o背相逼。二 **設頂行等 不能附9**近。 輪平*豎附二蓋。是牆印。持明者由結此印。 何況餘作 障昆那夜 是甲胄

毛心郎。 即前根本印。 即前根本印。二蓋屈2柱二 與其言相應能作 屈二蓋附於二光第三節上。 一切事業 光第三節 是名輪 是

名輪王中心中心印

輪各9各*緊附蓋側,是閼伽印。先於*掌中安 是迎請四印。 並*竪。更互左右動の招。是名摧諸の關鍵印 金剛 送印。即前根本印。二蓋屈相挂 前根本印。屈田右蓋於右光後。向身三四招 獻 "且上瞻視而結"是名上方印" 即前印二輪 然後結此印。初迎四請及奉送。各用此印 成方隅界。即前印二輪*並*竪。 微不著 《閼伽』即前根本印。二輪各屈入掌中。 。何況餘菩薩等。左蓋8向外里三擲。是 由此印誦一切異言聖天。及四召 附二光二

即前根 卽 **8**恰二蓋甲®側。 前根本即。 前根本印。右蓋屈倚右光下節。曾是塗香印: 本印 欲 屈左蓋爾衛左光下節。即是花 一切興言明成斷墩 《得斷坡》他異言。 IJ 一輪甲

即前根 囙 本*印 二蓋各屈倚二光下節。里是燒

香印 名獻食印 前根 本印 厢 蓋 節 各附於一 一輪側。 是

等印"念誦時四結用 即前根本印。 *堅二輪以捻蓋側。 届二蓋兩節。 是名燈印。 令背不相著。*並 修行者以此

敬愛 即前根本印。二蓋甲柱二輪甲上。是名能練 結根本印。以花菓安於印中。 其口。●却結如根本®印成解 切難調鬼魅器起屍要茶古尼及水行者。 念誦 與人即得 縛

壓 ęр **秸根本印。入軍陣。** 前*根 郭此印 本即 忿怒師 根本與言。 乘象結遙撒·o能禁止他敵 届二蓋一節相逼。以四二輪並 能禁一切8刀兵所不能 能禁止 象馬 耴

修 名 爾時世尊復告金剛手菩薩言。 仙乾闥婆緊那羅館殺害 羅迦*樓羅緊那羅糜睺羅伽里人非人 切菩薩不能遠越。調伏一切難調伏有 持三昧耶。"能推一切天龍藥叉乾闥婆阿 切異言明。9句9名一 切菩薩。 此大曼茶羅 切佛 筝

|前根本印。左右蓋輪各相挂如環、各依光

是名縛一切有情及俱摩羅天梵天大

在天那羅延天等縛己句四名令順伙印。

蓋

即總成解脫

當知此不思議的輸王佛頂。大威德的大精進勇 俱胝有情。安立於無上正等菩提 遊於阿迦尼吒天。善男子我成會就無量百千 就、不捨此身B得成持明轉輪B聖王。 言。我於彼時捨家趣於非家。以大精進求成 佛即設食。金剛手時彼如來說此一字輪王真 於彼時骨爲長者。於彼如來所。承事供養諸 供正遍知。以三摩地住轉了輸王形。善男子我 爲他說。一切天衆生奇特。善男子此 子此一字轉輪王眞言。從無量如來受得。 男子我爲汝及觀自在菩薩。大師子吼。 蘸。皆\$欲消融驚駭。何況餘楚天等。 稱證稱譽數喜大師子吼。 應廣顯揚宣布於堅固有情淨信大乘者。 健。百劫不開。其說我今少分說,於後五濁世 百千難調有四情。次第皆得成等正覺。善男子 字輪王。一切如來說。善男子我過去世 切如來秘愛密。[《則持一切如來秘魯密。善男子此一字輪王 祇劫。當8彼之時有佛。名轉輪聖王如來應 切如來堅實。 棧 結設 ,調伏無量 住 切 是故 得神 不思議 + 如 善男 地 來最 阿 幸 挀 共.

一切持明 ❸ [欲]—● ❸ 彼二 一切菩薩:一堡 森二変像 5D 密二変像

焰熾然。殺害一切那伽擲於空中。

告。結根本印 忿怒鄉於池井泉。一切龍宮火

®(≥)**-®** 四[召]—⑤ 9 屈脩右雪 ❷却结如=如却結● ❷印=即●

王廣大鄉印相 『言形。 善男子我於中說一切印•加持大輪能思惟校量,善男子我於中說一切印•加持大輪 性奇特三摩地。顯示一切如來。令諸菩薩不 生奇特三摩地。顯示一切如來。令諸菩薩不 地上上。等同如來最勝三摩地為異實,一切三摩

o 頻旋轉,至頂上,結根 並兩脚立。以左脚大指*壓右脚大指。二手 不共印。我全面次說共印 右膝 左右旋轉。 ·機鄉处天俱應天 ●羅刹里那夜迦等 是金剛手,擲印有二 迷亂悶絕生恐怖 蕭心其言結心印 者應起悲*愍心 於地下鬼神類 羅延の天及大衆 如金剛舞、漸上至乳、又於兩 本印 種 所有住[®]者®天**®**羅刹 淨心彼等得安樂 息災念誦除苦惱 龍藥叉衆及惰羅 機結此印貨雕散 帝釋廉隨首羅天 所謂共不共。此是 切隨族及鬼衆 。即住尾捨佉立

爾時金剛手祕密主白佛言。

云何持明者結

世尊或男有有情下劣精進無勤呂勇。世尊彼爾時金剛手菩薩白佛曾言顯世尊說易方便。

以發動毒 佛告執金剛。即前根本印、二風*緊合如四針。 獨末時。由此大明王。以少方便治一切毒 說作業易方便。世傳由如來*加持力故。於五 說作業易方便。世傳由如來*加持力故。於五

業.其於鬼魅等亦如是作 即前根9本印。第.要二輪不著蓋頂。令阿尾 即前根9本印。並堅二輪不著蓋頂。令阿尾 即前根4本印。並堅二輪不著蓋頂。令阿尾 即前根本印。並堅二輪不著蓋頂。令阿尾 即於開二蓋 便成發遺毒令散

情 國歌及調代難調伏有如情,若餘處用傷損有關戰及調代難調伏有如情,若餘處用。天修羅親曉若過鄉印,於大魔8大障難處用。天修羅利處。對像前應結,若異此結留即被傷損。成佛告持金剛,彼應淨澡洛。於閑靜隱密有四倉即鹽當於何處

世尊應供正遍知。o唯顧o說三昧耶曼茶羅。 薩不能膽亂 拿出佛世尊明王佛頂不思議。設住十地菩 禮已而白佛言。我請世愈說真言不思議。 座 爾 灌 過 而起偏袒右肩右膝著地。於世營節的合掌 頂 切曼茶羅。四於此灌風頂。 去先佛世尊巴記。由入此曼茶羅。即 時觀自在菩薩摩訶薩。以佛威神之力。 Œ 於此 字奇特佛頂經曼茶羅儀載品第三 得 即可 何況餘釋梵題世天等。今請 於 切曼茶羅得印可。 於 切曼茶羅 成 世 彸 得 入

> 此得入。 或善男子或善女人成就無量功德。世 四佛飯食。 切留罪。由入此能堪是任 四精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩 男子持此一字8佛頂輪王。 **貧匱。彼如來知過我信心猛利清淨。謂我言善** 就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如成就無量功靈。於如來前發顯。如來皆令成 柴力便活命。 遍知。■世界名妙慧。我當彼之時貧匱。以 河沙數劫。當彼時有佛、名寶髻如來應供 地 爲人一修此一字明轉輪王。得無量菩薩三麼 樂易方便。能成大明王離一切障難。 切真言印自在,由男人此持金剛攝受,得 魔道。由男人此得不退轉 信。奉獻食體佛已作是願言,一切衆生勿令 來設飯食。早起賣柴品營辦食飲。往詣世食詩 地。世尊由此三靡的地。成四就無量百千 福利。則彼世算爲我說。 。得不思議如來加持。世奪我會憶念。超 無上正等菩提。 超 如來受請。 越、切魔道 我聞寶髻如來應供正遍知 世質我當知 我於佛世貧發廣大淨 一切事業。 由見 我歡喜奉行。我以 於此得 廣為我說 此得 此 灌頂。 曲 解 如來佛頂 1913年 入此安 由 脫 本品教 持明 於 切 彼 W jΕ 恒

是世尊。天中。佛爲無上大師。如是佛頂輪 ·思議如是。 如是一切真言中, 來應供正過知。爲我說曼茶羅 切真言中。明王。 如是廣大 佛二 十二大人和中。 此佛頂。真言為最勝 佛 *唯願世 頂 公爲最

持誦此の輸王。善男子如來於有情作利益。 骨毛髮爪甲處。雕鹽石髑髏沙穢黑泥處。若 阿闍梨於大菩提心堅固。於大願決定。常念 拾末後身得安樂。無四江墩。得大曼茶羅*佛 茶羅。 畫於東北微下處。 處。於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就。應 色配拼線。或用藕絲不斷續無結類者。 不足此處不堪。當改覓勝處。驗地已 畫著■鹽於惡趣■彼應先淨其地。多■有花菓 者。大菩提薩埵。於有。情大悲體生。 爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言。 ·德處。 應畫曼茶羅。 令童女合白緤縷作五 親地。於廣大悅意端嚴樹莊嚴處。具如是 (地已堅土有餘即是上處。媽禽成就 色好及無如上穢惡,當如出土却用填築. 輪王修行者。一切意顯豐足。善男子先應 味耶所加持。為諸菩薩三昧耶利益故。山 護戒四禁者。應畫輪王曼茶羅。異此面教 .修羅迦 *樓羅緊那羅 麞睺羅伽於集會 情利益故。大薩埵汝應歸聽。 切佛菩薩所遊戲。金剛手大菩薩輪王 切是茶羅中王。一切天龍藥叉乾闥 **其地平正不鹹鹵無棘刺** 。我略說曼 一於如是 .無量大 汝大悲 如此 四南英三漫多勃跃四南阿鉢"曜二合底呵多 此

●那件茶件®老時9惡層■屬鉢■閘二台 四膊盧枳多沒馱四尼斫羯羅二合 @南壓三邊多勃斯@南阿鉢雕三合 用 君 吽惹*树三合9羅惹"树三合8羅馱迦馱8迦度 娑●那 ❷南 ❷唵母但他孽都瑟尼 9尼吽9發娑*轉二日合9河 旺 微度會那但囉娑野麼囉逾瑳囉部耶訶那訶 心與言一 | 哩の尼@阿鉢曜二合動物多薩怛耀四二合駅 百八逼。令護摩心與言 二合四沙阿那 林栗底この食 底呵多

辨 花 王心真言。應"拼曼茶羅。 羅處護弟子,皆用心其言。一切應作誦 上色。取赤土黄土綠土等用。護自身護曼茶 種種染爲色和香。如是名色次第。若不得 尼冥珠吠*瑠璃等,應錯為末。或用類B朱粉 赤次黃次綠次黑。 如是等粉或用珊瑚金廳 散邏墳上。 加持一百八遍。 一切色。母皆用心眞言加持。應畫先白次 隨心與言曰 於壞中獻閼伽已。 用隨心加 持 然後 否 持 崩 如 水

「名輪玉心。於曼茶羅中。以境中先所置香

四辦事真言護摩。一百八遍真言曰 图線從伊舍那方起首. 花燒香8飲食閼伽等8一一加持而獻。 此 四次 * 那里南雪吃 阿 鉢雕二 仓 爾多四特 6 灰田 異 線各兩道秤。若線斷若亂若結。用四 水 南莫三國漫多勃馱四南阿鉢*羅二合 名輪王隨 。諸種子及四藥盛滿。以繪繁項。 ů, 以此眞言一切四方處。 於中央安親國刺 於四 酥以六字 隅 剘 途 展 盛 展 暓

麻或用牧牛繩。應用"拼地。初起首*拼線

含娑那*南

"哈吒喊哈四三四分滿馱娑隣二四合

瓜

Πρ§

<u>制</u> 明及威德明最勝及商羯梨三部 佛亳相。傑吃底gyongara,應安佛慈丽火福德 四右左安 及白傘蓋佛頂。勝9三0佛頂 安煩惱雹法輪。四义畫光聚高二佛頂 四門。其中央安佛頂輪王。或以佛印。佛左 不太細。令與填相稱。應釘之。如是等線四 汁潤徹。即四拌道麁細四得勻。四角四蹶不太麁 *趙即身疾病。是故學遺線之時,須良四久令 9和。若綠亂即迷過感。執線之時不應9起 提鉢及錫杖等。於佛右左次第而畫 百八遍期得息災。 若*拼不直即身 母明阿難 佛眼 Ŧ, 亦 $_{i}$ Ħ 須 U^{1}

細발患者 129[阿]-金剛 127第二企会 420年二三名 四尼十(十六)細 性急忽 四 發三嗪 图 00 合十(引)急忽 四 阿十(引)十七)和註(毒容 00 长二背(多) 10 朱二米(金) 10 南英二南陵元,姚熙卿②* 10 南十(引一)和 ●阿十(引卡七)和註●多 ● Ø 元==□●●● Ø 佛 + (中佛中佛)● Ø 酸=児● Ø 移=流● Ø 反二切够多* 四牙二互图 四火二大争图》

舎

●【度】一番 ●天十(他)鲁魯東白 ●王二上魯 ●【明]一魯東 ●【大]一番 ●情二精像 ●【由〕一衛 ●【韓)十條鲁魯東白 ●無牛 (能)魯東白 ●祖漢一涅槃魯 ● 思二息像 ●【禁]一番 ● 接二階魯 ● 在一被明 ● 「中」中 ● ●【明】一像 ● 伊 明二琳也 ● 上工生像 ● 持二邦第億米,科爾第半 ● 南城二塘美丽 ● 南十(月二)和計會司 ● 那二娜公* ● 南十(月二)和計會司 ● 那一娜公* ● 南十(月二)和計會司 ● 哪一(日二)和計會司 ● 一十(五)和計會司 ● 一十(五)和計會司 ● 第十(十一)和計會司 ● 1000年(十二) 四南十四三)細註 99那十(十一) 和社会会の表十(十二) 同社会会の形十(十三) 和社会会のの(属) 一個の時二能の ●尼卡(十四)和註号參 四尺十(十五)

應置。第三院。應取第二院之半,於第三院中 四門畫持《蓮華持金剛。應佛右左畫摩隨首 門左右各應の畫佛 **畫梵王及諸天迦·樓羅護世等。及餘天隨意** 羅幷妻。俱尾羅天•持持。於一切處門兩邊。 道中畫難陀鳥波o難陀二龍王。 使者 邴 . 門中畫無能 勝

黑者、令應量。取阿摩摩羅梢葉四挿其中。又取 能勝垣儀軌 金剛四起車口。 香檀香。即阿闍梨於瓊側。應作護摩。以根本 時花爲聲。莊嚴幷懸幢幡。應置香爐燒沈水 其項。安於壞四角及中國央。門皆立刹柱。以 諾寶及諸種子。幷香8水令滿。以細繪8名繁 俱回緣東安於瓶口上枝葉相繁端正著瓶中買 丽 及花香水令滿,右膝著地結根本印,應請明 心。復發菩提心。 畫。彼三日部本族眷屬亦應畫。一切許依無 頭頂甲胄。自加持身。於一切有情起大悲 。用"酥護摩一百八遍"然後迎請。 取金銀或克器。盛諸種子 應取新瓶底不 以 明

"裳那 南英三*漫多勃馱四南阿鉢雕二合底詞多舍 *南 * 吃斫羯雕 二 4 靺噪底 二00 6 00 吃

頭與言の日

電電斫羯囉二 合 靺 檃底 二四合 畔發 *娑麟二合

落即定共部族。如是引弟子已。*一

粘下四上方界與言*

の硫微枳雕四季微特防B去二*娑B尼 9除薩帝與引 *羅特 *解二8令 *뼺哩@尼恒魔@二合*娑耶嚩@日@羅圖引 三合雕乞沙三合格的 發頂真青 能配上 迦 瑟吒 羅 比羅貳 吠

@多羅捺B羅B二合羅捺羅8二 *唵祈羯囉二合 靺栗底二*合 鉢囉二合 赊到 甲胄真言雄命 **阵感發娑爾縛二合圖訶** 車盧瑟尼二合團沙羅乞*沙二合羅乞沙二合團恰 合婆*去薩摩二合

隱即其國聖 牆其言權前

途手。結大三昧耶印示之。二手虛心合掌。 諸 明 隨力供養。禮一切佛菩薩五輪著地。以 如是如前說印。 度各徽届如芙蓉,名如來族三昧耶印。 然後 母昧耶如是。爲弟子告三昧耶。◎以繒帛覆 浴遍身塗香令設誓。若越三昧耶或有思想癡 是說。弟子已受戒者。於真言法生淨信 羅啓白聖衆。我所不應作即而作。所有過犯 結三四昧耶印令稱心眞言。令擲花。所於彼上 者。應令人。入者限七八。若欲入曼茶羅。淨 發菩提心者。於三寶淨信者。弟子有如是國 一一0誦一百八遍。心眞言@亦誦。 [加減。"唯願聖衆捨過]如是第二第三亦 。用根本真言安立。則於世尊聖衆作食飲。 **堕於無間地獄。汝等善男子應常護持三** 隨事業應用之。一切真言天 旋逸曼茶 者 香 可 儀 泥 므 如

樹木夜台本然*火,和三部。用鳳頭王真言護摩

明王心加持中紙一百八遍。然後取菩提

用心真言依次第。應當天龍藥义等。即

一百八遍。即一一異言各護摩一百八遍。 頂

害 四乘不應生疑惑。一切天不應輕賤。佛教中不 入一切菩薩位。一切天不能沮壞。則成入一 應疑惑。弟子等四於阿闍智梨。殊勝拾施供養 已應告三昧耶。 羅緊那羅四摩睺羅伽等。及一切有情不能 拾己身。應受轉輸王佛頂。阿闍梨於彼 爾時曼殊室利電重真菩薩白佛言。世尊云何 應作一切曼茶羅四王一字頂輪王所稱說 之所加持。隨行安樂。我略說此儀聞,次 如是善男子成就菩提者。則得悉地。持金剛 切世間出世間曼茶羅三昧耶。一切天皆知 成就者。一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦"樓 心。非常感心印契及與言應教授。即從此已後 妙聲善哉妙音。若有欲受雅頂者。於阿闍*梨 為阿闍 黎云何灌頂,時世身讃歎。善哉善哉 比前兩倍應施。B應施雙層樣應施金銀B熱鋼 誦根 於一切真實言成就。必能堪任得不退轉 本真言。 以*酥護摩 汝等於真言行當動 百 八遍 如 是作 無悋

四合十(五)号含 四上十(解)则 四(二合曜) 一息,二二三 图 四 资十(六)和能号 2 四(唐) 命同項属言)一目 四項属二項图 四 列二旗 图 四多十(三)和註号 2 四(曜)一像 四二 合引二引二合像》* 四(引)一像 四引十 (四)号 2 四沙十(元)和註号 2,沙二次图* 四常十(六)和註号 3 即[资]一像 四 约十 色偶图 2 阿沙十(七)和註号 3 配引十(一) **-**● Φ (應施)-● Ψ終=乗●3* ® 熱 =就多

●[董]一團 何勝]一團 9并一进員 9(蘇陀)一團 6(菲化持]一團 9持二來自己,打團,計會 9應取第二院之生於作夾註團 9接無一羅其團,其權會 9部二佛會 四起二架② 四摩茲二應團 印持二種團 田據二縣員 四[永]一團 印[帛]一團 四[吳] ● 四 五器二九品團 田謂二計學② 田页二明員團金章 四 有十(引一)和註母② 田介十(四)母② 四唯十(引)知註母② 田介十(五)和註母② 田介十(五)和註母②

信

羅前 此弟子我灌頂已。此善男子從今已往。以無 可。阿闍*梨為弟子告諸佛。作如是言。世尊 閣*梨應以右手執弟子手。引入曼茶羅 器滿盛諸種子及藥香水。 問出世間曼茶羅。如說應作。如是一切曼茶 希望悲。愍心。哀"愍一切有情。應。畫一切世 頂 子結佛頂印安於頭上。阿闍*梨自令弟子灌 誦古慶聲讃揚。取中瓶加持一百八遍。令弟 入一切菩提道、如是於菩薩行行時。 儀軌應"加行。如是灌頂者。即爲阿闍"梨。 佛菩薩奉獻弟子。 於上安師子座。受濫頂者坐已。持蓋及●拂 吹。螺擊鼓作諸音聲。如國王受灌頂。 四方途作曼茶羅以白粉三肘量。 **令弟子於佛菩薩請印** 則阿闍*梨對曼茶 得無量 於 盘道 阿 敬 切 脫

字奇"特佛頂經先行品第

今 諦聽我今說 **飲於菩薩大集會。為修與言行者。及爲我及** 偏袒右肩。合掌體佛白佛言。世奪即可我。 爾時金剛手秘•密主菩薩摩訶薩。 切有情。哀*愍利益一切大衆。*唯顧說佛 「真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說 「秘*密主,汝能如是利益。作如是問。 轉輪王教方便,或有當來後世人。利益安 切異言得潔頂。 男子此轉輪王佛頂、一切其言中為最 切異言王中爲上上, 時世尊告金剛手秘*密主言。 *密主如如來於天世有情勝爲上 秘"密主此無障礙如來頂一切 於一切如來持秘 如是先事儀机 從座 善善 * 汝應 丽 世於 我 ep 起 放逸。於 觀如來面 逸者。應畫聖者從天海四踊起須彌盧山王。四 種種實成。持誦者在佛右邊。本色形持香爐。 遍滿出輪,鐵盛光明。於上應畫山峯。 其峯以 著白衣。三時澡洛三時換衣。如是畫人不放

寶所成。於上坐白蓮華。身白金色正受。一切

風

|摩地最勝王三摩地結9跏趺坐。從一切身

不信餘天者。極嚴四毅受八戒。數四茅寢息身

0成成就儀。 三肘。先以五淨洗。後以四栴檀香水洗。於壁 世間一切明教中所說句義皆得成就。四見一 她"樓羅緊那羅摩睺羅伽入 非人等區咸 易得成就。 通。由纔見此。持金剛攝受。由纔見此遠離一 塗香聲振所畫像*練。面向東對前。安瓶底不 中為主宰。我四个說書的象。童女撚線不割截。 切世間出世間眞言明上上。此佛頂 切佛菩薩,三時燒沈水香。其畫師淨信三寶 黑者。 盛滿香水及一切寶藥。 廣大供養於一 如勇士交易。織師受齊西戒應四織*縱。頓方 障毘那夜迦。 切與言於一切教。成就堪任 。乃至略說。善男子由纔見此一切@世間出 切鱼非。由一 由纔見此一切天龍藥叉乾闥歌 先當說 切世間出世間與言皆得流 由總見此十八大教王安樂 畫像儀。 坩 纔見此 由纔見此 一切佛頂 像 解 修

出光明。其光青黃赤白。則此像安於寂靜處 及爲邁諸障難。不應食魚肉等不質異 心不散動意常等引。遠離一 一四切受苦有情生悲愍心,以智眼 依其言契經毘尼等。不應 切恁過 作意。淨 善 四符二枚雪 田陵 二次会分 印起二超会全面 经企业 经金金面 经金金面 经金金面 经金额 医多种二种 (李) 中 (李) (五)

支二人(2)

不急躁聖默節食。

右膝著地

、下應畫蓮華也。

從佛

頂

成

風

四水或四食四秒。誦八洛叉作先事法。若欲成 就作四*丸以蓮華葉盛覆之陰乾。然後安佛 指 然 為四九 用雨水和。 激時以四續堂指面。 四帖以 竹 世尊作廣大供養。於圓月晝夜不食。從白月 突。第三位成就。身如初日暉寶莊嚴。壽命中 葉覆。以右手按藥器念誦,乃至暖煙烙。若初 東數學學學。於三菩提葉上安藥器。以四菩提 茶羅,有伴無伴廣大供養。真言作加護。面向 第二重曼茶羅。以白芥子學營費於第三重曼 奢木八日護摩。途一小曼茶羅。四方安護於 即於有含利塔、或於像前廣大供養。燒波羅 前依護摩儀軌四燃四柴。作一千三波多。作已 令婆羅門童女B以五淨洗 就安善那。勇士交易買掃尾蘭安善那一 人於大河或山。身口心不疲倦。 一切時於佛 大菩提願四意。三時澡浴著新淨衣。回閑靜 劫。餘類特明仙不敢輕慢。倨傲於輪王B起七 **郦者皆得敬愛。第二位成就,力敵千象行如** 位成就用點眼質持誦者所見人及彼人。見持 日起首。 ·譯命五百年稿十分之一。諸持明不敢B陵 就所8獲悉地學問。6又法若欲成就金剛 而行。如是素路旦善那B雌黃雄黃等。三 實現前敬 或食菜或食□糖麥或乞食或❷飲 信 矜愍一 切有情。 面向北朝研以 於成 亷 兩 無 發

四帖 39 茅二茆圆名,第37* ● 膜=- 漢島(動物 ● 卒 若=右側) ● 不二大側) ② 粉二拨色 OD 柴=-禁動 **學會一萬**● 3

又法用前法取龍花藥末作人形。 誦。乃至微動。取此"酥所觸皆得敬愛

取香瓦

佛。種種食。飲供養佛。然後將金剛杵往於書 ●具杵獻 月內三日 得 又法用前法燒牛咖啡苗莖護摩。 安之加持 百八遍。 所 觸所思皆得敬 所求財利皆 愛

杵

取

霹靂木十六指作金剛杵。

夜不食。於佛菩薩作廣大供養

於塔前作念剛杵形。安金剛杵於上。以雪手按 作翠塔波。對前依儀軌供養。取奢摩奢那灰。 摩•奢那。取東流河兩邊土和以五淨。一肘量 千 牛 B附依法供養。 又法於牛欄中對佛四像前 燒安國悉香護摩十萬遍得 作 **翠精波**。 高

上念誦。乃至乞食時漢浴•取彼杵•入乞食。 得已分食供養佛。然後自食護身。或有伴或 十二最勝村 又法用前法取白膠香和*酥。 護摩十萬遍得

得城邑主 又法用前法取蓮華。 趁檀香一千枚獻佛。 ED

四得金一千兩 又法用前法燒安*悉香以干萬瞻勸花獻佛。

义法取奢摩奢那灰。於滿月晝夜不食。取無 如是一切花隨色得*緤 千遍。并種族皆得敬愛 名指嚕地四囉和四作彼人形。 左脚歸路念誦一

地成就皆同

杵遊行。如是選華輸三载叉鉞斧等。 所求悉

廣大供養。敷*茅面向東坐,其指獻佛已以手 孩子頭電指。如前法作窣堵波。就於奢摩奢那 又法欲成就9指,先作9先9事法。9取不滿腔

按之。乃至放光燈焰增盛,則即如意結護。

盎

一夜念誦,乃至晨朝用其指四招則敬愛

鉤9召。身有光耀得8大威德、第三位成就,身

又法取有藥花十萬獻佛。

得白

[*練

四十張。

九千象奔走如風。竊六分之。一所求自在。能

如初月輝壽命一萬歲。

倨傲於輸王持金剛

❷初位成就見彼及彼見持金剛杵者皆 得 敬

無伴。二手按其杵上念誦,乃至三種成就

愛。第二位成就。如牛埃廛高飛騰而行。

力敵

念誦一千八遍。一日間即令男女敬愛。二日 又法粳米品粉作人形。以苦油於當心盛滿。以 **遏。稱其女名念誦即隨所願。如不隨彼®必終** 叉法欲求婚。取稻花和*酥蜜酪。護摩一千八 毘舍王三日沙門婆羅門皆敬愛 鐵鐵刺。以芥子油塗,取除摩魯賒那火疾之。

彼入作法損壞自B持其言者。用類米稻穀白 者皆得敬愛。於賊中作意念誦。皆得解脫。若 我今說四米成就事業。取牛黃加持七遍洗面 若見者恃敬愛。若用點額。若見彼人及彼四見 黿 .那B衞花B白芥子。作本尊形。以左手B按上 Ŧ 遏 切具言即不損壞 岩欲除寒

朝漢洛誦與言。@抨乳取生*酥 佛前8廣供 乳。盛以冤器加持一千八遍,以灰結壇界。是 然"酥燈供養"鹽燒敷雪茅而坐。取子母同色牛 又法三日三夜不食念誦。 對佛前作曼茶羅。

形層像。安於七枚菩提葉上。對像前加持念

、燒"酥。燈誦眞言。用前所"抨之"酥作人

得除差 111

麗即解 魅, 又加持灰晶七遍, 邁他真言, 誦一遍以水 又四法法陀理羅木。 百 八遍除 纫

@所*咬人蛇即來,以其刀左旋即成發遣。 加吽字誦眞言即成解。 又蛇母咬人。畫蛇形把刀誦 左大指畫地。所"咬人蛇即來。去發吒字誦二 歸■命誦眞言加二吽字。卽禁■止蛇◎並歸命 加二發吒誦眞言以 一週割 拝

并歸命誦右手觸即得除愈 又以俱那衞枝。 幷發吒字誦打地 鬼魅作 聲

去發吒字取安*悉香作丸燒。念誦一百八遍 以髮作繩緊其概。誦一遍拔之即得如故。 稱彼名。或囉惹類即成鉤召。燒白膠香誦二 彼人8名隨地釘之。其靡奴沙即病鬼魅壞亂。 又除歸命誦二十一遍。用歷奴沙骨作橛 叉 稱

Œ

熱病。 取 耳花加持 百八遍燒。設鬼臨游亦

十一遍以手團觸額。其所被職人即起,加 十一遍。取9水當鼻加持散四方。 居取水依前加持。覆擲於地復來 一遍以水纜頭上如輪旋轉。氣發吒頭二 即往於本 持二

十四一遍即得解 又棒皮上9安於幢上。 又一字佛頂輪王眞言。 兩軍即以禁6上於他 兼發吒字書於絹

郵下二丁團 ② ② [水]—② ③ □ 公 ○○ 名—谷③ □ 〔一〕—② □ 安二 炎② □ 止二上

돌

又欲 9除箭。取油加持二十一遍塗上箭即出 又除發吒字。難產婦人加持水或油。 七遍散四方。幢却引來即得安隱 以此幢引前。 即其軍皆逼惱不安。 與飲及 掬 水踊

又加持土塊一遍。畫彼人形。安於口上。卽禁 。即易產

*囊石安於上即解

其®機說。及論議得勝。

欲解幷發吒字加持

加持七遍散。之即成發遣。 又加持白芥子一百八遍卽成鉤召。 此一字佛頂輸王 以掬水

無障礙依一切教相應作法 侧 又法作先事法。於河岸或一樹或山間或池 時說罪意常勇健無怯弱。心常樂拾施。自 、或有助件或無助件。乞食寂默慈心相應

作灌頂作加護被甲結方隅境界。以眞言水 羅衣塗香花鬘燒香飲食燈明真言。●迎請奉 ◎至死。此是無礙。或以右脚頭指捺地而8誦。 送等一切時作誦十6萬遍,則終竟。作先事之 則利那頃從空雨8火一切處大燒 然起慈心 不自在《若復念誦瞻視》則身上瘡疱被燒則 後。o若忿怒視他。彼皆癲癇所持則得狂亂身 子菩薩以方便於損三寶者應作

作緣生胎藏容堵波、於塔前安像。或飲水食 又法者欲成就者。於神通月分於河交會處 於其地圖主內。或流星或隱自在雲雨 "若起淨意慈心誦。即四皆得止息 「過●伽木搵*酥燒護廳●十萬遍即地動。盡 "得大伏

■支分斷及逼惱。若如此誦。一切不空皆得成 **令騙擴殺害枯竭迷亂狂惑癲癇魅 辦** 念誦則解。如是忿怒誦摧他軍。能生

一切病 所理持

> 藏見光明 意樂轉依壽命一 少慧無悲者作。不應雜穢不積集賽回機者作。 入一切。此成就像法不應少勇志者作。不應 能沮壞。爲大明王一切方熾盛。 異如前作者。則癲狂不成就 有離如望是惡者。如是功德不久。當成就。若 曼茶羅者。多營作務者。希望的作事者*作。若 不應輕毀拿師麁惡經濟數回莊散動心及不見 劫 一若見能普遍 切有的情不

又法若欲 툧臟謗毀菩薩藏及發 菩 *火焰。如金光明聚。以指期剋作欲吞勢。 遍 *語時彼見已。卽吐血而死。若於佛法生淨信 諸方以聲告。某甲使四我來爲令害汝。作如是 行。謗佛教者。於像前。或人髑髏前。以人髑髏 則息忿怒若歸息。忿怒生慈心。即持明者急 指刺誦七日日三時。即被大靈露所持遍身瘡 於池乞食寂寥默。忿怒其形以四左脚踏。以小 末作彼人形。面向北於黔軍歸那。或於河或 水灑。其疼痛燒然皆得止息復得如故。善男 速。以香水灌沐佛像念誦起慈心須臾留以 疱至死受疼痛。即見吃哩爹。如大指節熾盛 提 心 加

者。知三昧耶常修念如來幷菩薩聲聞。說罪 怖畏不怯弱勇健不下劣心持八戒 得 灌頭 又法作先事法。思惟利益一切有情。離著無 住念無限念誦。不失念護方隅即胃牆等儀 廔 隨豐喜者。安像於除*摩賒那。身著赤衣以賒 髮或 除野花、莊嚴身及頭。及食除摩除那食。 如是念誦初七日見恐怖惡形牙饑熾然 ·足兩足三疊足兩臂●三臂四臂或八

泥二選 🖨 🗣 [泥]

● 四部二雄像

⊜ĕ*

臀 為奉教則爲使四者所使令皆依教成O辨 静來。來已作是言。我作何為。修行者作是言。 現。第三七日即見毘那夜迦惡形羅刹。作寂 可愛色。 七日即有女人現。悅意端正瓔珞嚴身。 如 魔若作忿怒心觀修行者。 者於河或蓮華池或一樹或大花園而作 或兩 大風吹大雲即四方馳散。即起慈心。 頭三頭四頭。 見已念誦起慈心作不淨觀即滅不 則持明者忿怒誦其時 則滅墩夫作 示現 第 先事

字奇特佛頂經卷中

· 開府儀同三司 "特進試鴻臚卿 **空諡大鑒正號大廣智*大興善** 肅國公食邑 二千戶 賜紫贈司

乃至月圓滿。共終日晝夜不食。作一僧伽梨 於屏處安佛像。於一切有情起悲愍心。 以香B泥塗一 衣 通月三時澡浴三時換衣。時別誦一千八遍 。以新帛淨洗妙築善縫應量。以一切香途。 耿

字9奇特佛頂經卷上9 就會毘那夜迦品第五 寺三藏沙*門不空奉 壞。安袈裟於壞中。 然四酥燈

名

伽等特作體作是言。我等作何為·若披僧伽樂叉乾闥婆阿修羅迦@樓羅緊那@羅摩睺羅健、體一切佛菩薩稱一字頂輸王名。纔稱名應。體一切佛菩薩稱一字頂輸王名。纔稱名度。體一切佛菩薩稱一字頂輸王名。纔稱名方養陵?。 医得飛騰虛定身如初@日大寶、於一切佛菩薩@全身@作禮作是言。

二十洛义。所為所作皆屬得成就麥或@食乳或乞食、聽佛說罪作隨喜功德誦义法作先事法。於山及池側或餘處。或食菜人黎衣彼等倒於地。復以心令起

❷其❷幡作三 概金剛杵形。於幡上以自❷瞻地 供養飲B食。於一髻羅剎尊處。對門作青幡。 四两印息四茶羅、或畫蓮華廣大曼茶羅。 又法欲令禁田止殺害 令彼昏睡禁器仗 解。畫三色股金0割杆。於中國書一字頂輪9具 末。作墳如金剛杵形。於中作護摩爐。 言 幷畫輪王 形狀緊於竹竿於竿下取四髑髏 宋如宦迷亂"一 摩₽奴沙骨及晦☞地曬幷毒藥。相和☞加持 獨股金剛杵相連圍遠。以遏伽木然中,用 二燒。另一百八遍。對軍陣前。即彼軍 切器的仗彼手而 落 **"爐四邊** 並 一齿禁 随力 뺩

曼茶羅及彼幡。於彼軍前裸體散變。結被甲又法欲摧他敵。 念誦令他近來。 旣近或作前

喀地 及 羅及帝釋四加護彼營者。於七日中彼決定更 加 乃至十五日中間彼易等被禁止。無有餘殘能 互相成關諍。 依餘教作護摩。皆得成就 動者。不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法。或 是作已。四設令彼事俱壓羅天梵天摩醯首 牆 **曪和毒護摩。** ΕŅ == 一時各翻 · 馳走心生苦惱。 行者夜眠牛皮或隨意眠 百 八遍情報要奴沙 彼雪互不相見。 肉 及

摩。百由四旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得畔字9山峯城邑天廟皆得損壞。隨所有物護發生。力敵千丈夫隨欲現身四受命一劫。穩稱取珠不著齒呑之,纔食已心四所思惟皆一切散壇上。以三菩提莱安*酥珠念誦。乃至暖散壇上。以三菩提莱安*酥珠念誦。乃至暖入法取生牛*酥。作摩尼形。對像前以妙香花

藏亦如是。若有障難亦以此眞言遮制燭兒加持二十一遍。 8旋共燭其焰隨大小其遏迦皮作燭。 於近伏藏處一9肘量地。然其又法驗知伏藏。 取牛黃*酥蛇脂牛脂8雄黃9鉤

切所欲成皆得成就 於案堵波前安佛像, 三時深洛三時換衣。 9三時別8節一千八遍, 燒香供養。然*酥燈一百八蠹。及種種飲食獻佛, 結學跏趺坐有助伸及無伴, 起大慈心具大燒香供養。然*酥燈一百八蠹。及種種塗香花蠶以蘇宋那花於像上8作帳。以種種塗香花蠶以蘇宋那花於像上8作帳。以種種塗香花蠶以蘇宋那花於像上8作帳。以種種塗香花蠶以蘇宋那花於像上8件帳。以種種塗香花蠶以蘇宋那花於像上80件帳。以養精進前安佛像上80時沒不食。

次說最勝成就 入大阿蘭若或於大學河岸作

图成就中安達馱那,心念生一切飲食作一 作敬愛。 拿 中。 ■視。調伏難調者隨意欲現。身意迅疾一切天 青琉璃環髮。 有光耀壽命千俱胝歲。若8焰纔途身自然紺 神變。於帝釋邊安達馱那。何四恐餘有情。 那成就中為王。最勝日行千里復來。於一切 牛黄作三波多護摩已。 無 以爲眷屬。有大威德。於天阿脩羅鬪戰得 耀。得日神通境智壽命一大劫。無量百千持 界。乃至隨次第得菩薩地 等。承事無量諸佛。心不於欲傾倒無量佛 **焚**天等不能沮壞。無疑。周圍一由旬身光照 能服,往於帝釋四帝釋與半座。 畏。於彼安佛像 洛叉遍。念翻已周隨力作供養 念誦乃至三相現。 何恐餘有情壽千聲。 **身如初日色里二八四六相難**瞻 。常定意食根菓等。 結跏趺坐安於二手 若暖轉輪狴王四 若烟安達 菩薩與位齊 "於荷葉上 誦 初 馱 世

作成就。於虛空中室或山曠野或牛欄。其處有四茶羅。從師得灌頂持八戒。成就三歸菩提心又法復說餘最勝成就法。作先事法。已見曼

等作禮、不避道得映徹身超過6十佛刹土。遊 等用 無量世界。與千春屬壽命大劫。命終生於金 調有情,一切成就中為最勝,一切天龍藥叉 光已幷眷屬、凌虛色相如金剛手。能調伏難 食皆奉獻。以手按金剛杵念誦。乃至光焰纔 ●著新淨衣。以塗香花燒香作啓請、一切辟除 ●深掘○齊■膝去瓦礫炭石等。以一字頂輪心 安於彼上坐茅草。作供養儀軌。一切意樂飲 於黑月八日十四日。 金剛杵。其匠令受八戒、作千三波多護歷已。 其處。作緣起藏窣堵波安像。於彼前夜澡洛 真言加持水。於彼等9處澀。則取餘香土填滿 種種七水。 一字輪心。*誦三十洛叉。滿已用三鐵作 離臭穢爛●泥。 取白芥子盛滿於瓦椀。 ※於他前成就 處

怖畏。復更念誦為一光聚。圍遠持誦者彼持

吉哩聲。一切山皆震動。一切海激動。

不應

念誦。乃至自影隱。得無超勝力壽命一萬歲。終畢。於黑月八日晝夜不食。隨力供養飲食又法於一衆堵被乞食、作先事法。誦十萬遍藥。皆得或住於彼藥。皆得或住於彼

又法以赤鷺落赤衣。手持佉吒網迦、於賒摩

若初不成就復作先事法。後當求成就。

歪第

逼設作無問罪者。亦得成就

念誦乃至和現。有香風起空中聞呵呵■古哩 隨次第如前供養。青香等供養學輪。施與諸 先事法。於河岸山頂有舍利塔處安本尊像。 叉法補沙鐵作輪。量小坼刃令利、十二幅作 屬隨。一切8愛樂壽命五千歲。拔却即不現」 鬼神食。 結跏趺坐二手持"輪"從黄昏即首 殿。一切寶莊嚴,天女承事丈夫承旨。一千眷 迦於餘處夜無人處"卓著地自然8成百柱宮 之。於賢衆得敬愛。彼等皆道奉。其四佐吒網 從佉吒網迦出光明, 養。被甲冑結攜等界結跏趺四坐念誦。哪乃至 洛叉。於彼見種種惡狀恐怖、不應怖是。 偈對前 飲乳食麥或乞食。於塔前髮息誦D一 赊那 切 鬼神皆施之食佉吒網迦。 八十四日晝夜不食。於窣堵波廣大供養。一 取七蟻封。 如 來肘 即佉吒網迦成就即持 量作容堵波。安緣起 以香花燒香供 於黑

香 起首乃至明相出時 又法說劍成就、補沙鐵作劍。諸根不關匠作 處。誦一字頂輪真言者。及不清淨處不降雨 薩地。身壤生於持金剛宮殿。若於無舍利塔 上於山頂。作緣起藏窓堵波。 何以故。王難起非處念誦故,身患有大災難, 大劫。於中劫見佛出世。卽從此後次第8超菩 輸瞬目即到阿迦尼吒天。 初 **肘量。無伴堅固勇志或有伴己,作先事法** 有情利益菩提心。 一切異德。 坐閣茅鷹, 對塔前作發四點等。 則相現手戰動光如 與菩薩齊等住 作廣大性回發 。從黄

> 與一切有情 即於此瓶所思惟。 子諸寶藥等。對像前結跏趺坐。以 流星。 誵 切物復現。彼瓶翔拏翔拏作聲。當知即成就 口念誦。乃至於中一切物隱。復念誦 像作廣大供養。取不黑底迦羅賒。盛一切種 巧。一年念誦於白黒月分三日三夜不會食。於 本尊像寂默敷茅而寢。依四持明經說禁忌善 有情飢渴苦惱,於有舍利塔乞食極嚴毅。 又法說賢瓶成就。由菩薩成就此。能息一切 刹那頃遊於四界。無礙行於五由旬內照耀 大持明王指國來灌頂。彼行者拜眷屬並 物悉底利等。 乃至四一千道。彼光照耀持明 則於瓶中出生。 象馬車乘真多摩尼寶及 隨意施翼 0.右手接瓶 者 乃至 凌虚 彼 安 盽

隱而不現。 8若不來取自芥子8和自爐地囉,燒一千遍 求天妙長年藥皆得。 何事喚我等。即告放與我作為春教作四是已 食 作呵呵聲即來。先不應作者e作彼即損壞 ij, 夜以白芥子護摩一千八遍。藥叉女即 彼處念誦途小曼*茶羅。以佉陀羅木然火。 又法其處有藥义女現驗處。作先事法已。 食。 所思所求皆得 二甜燒一千八遍。俱尾羅藥叉皆來一不應怖 念誦於一黑月分八日。 义法飲乳食麥。於有舍利塔安本尊像。一四年 ·先所置香水戲邊**圖**伽 依儀軌奉獻對像前然火。燒尼程陀樹木。 告彼與我長年藥。得藥服已壽命一劫 即得藥叉衆成就。另所樂求皆與 。配給百千春屬具六味飲 則於佛世尊供養飲 彼藥叉等言食者有 來隨 於

●記二次傳通 ①於他二他於會 《孫州二宋縣會 ①齊二刺家愛更 母膝二勝會 ③[表]一會 ②[著]一會 ④于十(方)會 ①[與]一傳 ②[美]十惠會 母像二佛的會 母人二人會 母宮二官會 四(陪)一會 吗[灭]一會 母令二命命令 母那二廉會 母—十(二)會 四年念二念坐會 四万十(從)會 母送二官會 四(陪)一會 母溪二受會 母秦二秦會 母而十(之)會 四年念二念坐會 四万十(從)會 母送二官會 母任二結會 母[成]一會 母溪二受會 母精二義會 母[五]一會 母[本]一會 母起十(黄昏起)會 四(一)一會 母[來 確…內服]二十七字一會 母(他)十果まる 母[持]一會 母食十(功於一年念誦)會 母(來]一傳像 母若二來傳像 母和二知像母(作)一會 四年二千章命 母無二妻②* 母是十(語)學 母[所]一會 四十名

三時和"酥護廳一千遍,中夜皆來隨欲請 黑月分對本尊像前 又法•欲令处王毘•紅 川無●煙炭以安悉香· 摩醯首羅敬 愛 者 丸 於 及

芥子和三 甜護摩一千八遍 又法令囉惹敬愛。 於本尊像前乳木然火,白 主o尚能來敬愛 七日三時四洲

求長年藥所求皆得

6時用亦芥子護塵 又法欲o雕惹類愛敬。 遏"伽木然火。 七日三

又法令一切鬼•神敬愛。 鰯 和 囐 地 囉護 摩即

彼住禁戒誦十萬遍。 又法其處有梵羅刹及餘類鬼神 即得大伏藏或 **1**E 庭 **%能令他** 至於

佉陀羅機會緊縛之。施一切鬼神食。四方著護 那中安摩四奴沙。頭向東行人面向之而 壞沒願多摩奴 又法不簡日宿。亦 中。乃至出舌速持利刀截取。成青蓮藝 行者坐廢四奴沙心上。取鐵末加四持投 持此劍幷眷屬凌虛 切持四明中為王。壽命大劫身壞 沙。淨洗浴莊嚴。 不齊戒。 先作先事 一切持明無能 於明珠塵錄 法 <u>45</u> 取 Çį,

獮 金 計 來 羅 於 埊 悅 處 炭 峯 人 具 端

會 定 ЦĮ l[] 金 籔 轁 剛 **(**4) 帝 寶 Щ

圓頻

及

盧 於 Z 大 大頂 忱 適 意悦峯 靑 赤就 蓮 典 妙所 處巖處居

> 同特如 明 與 天 靜 歌 安

天 女 遊 戲俱 **彼**如 最 樂 閑 勝 受女豐 娱 **徳 趣 支 樂 詠 樂**

無 遊 入 行 能 流敞明 得 帝 無釋 礙 舍

持 一 明切 常 處 遊 行

若修與言明。若不成就 息。於夢中9見眞言增減。令眞言四充盛。四對 又法欲作阿毘遊魯。往於*除摩除那。 奪即成就此法。第七番應用不然即壞 像前然乳木柴。用*酥護摩一千八遍。 摩除那柴@木然火。以燒屍灰護摩一千八遍 四對佛像前供養於佛。 jį, 念誦。則於像前寢 此一字頂輪相即 以赊 其本

乾枯 峨誦一字頂輪。乃至衣乾。如是彼寬家身■即 帝釋尚@從自處移轉 又法欲令驟惹類麼一般。 著濕衣以脚踏陵上

彼城及村邑聚落四方灑即得止息 乳護*麽一千八遍,以香水加持一百八遍, 又法取需蓋石一一加持。對城及四村邑前。 擲七夜。過七夜為大B變梨復令息災。對像前 於 住

為彼往於除軍除那。以尸灰作彼人形。行人 又法若有損壞三寶者令彼調伏。住善巧方便 又法取旃陀羅家火。往於除摩除四那。取其中 不能的解。此是菩薩巧方便菩薩種性者應作 裸體散髮依阿毘遮瞻迦儀。誦一字頂輪一千 八遍。彼則被梵羅刹所持。除四自身餘持誦者 取苦瓠子 稱彼人名。 或思 透護摩

> 像 **。誦其言取浴像水꺮彼身上** 逷 則彼大痞 所持。 欲令解 쌁

概即解 千八遍釘冤家門關下。一切財物皆盡。 法欲令摧滅。 。取歷奴沙骨八指作 概 加 除

又法於除摩除那燒紫明號 千八遍彼即即止息 和 嚕 地 曪

災障國諍言訟一切障難皆得解脫 又法若見欲自他灌頂。取四 又法於有含利罕塔波前,安本尊像飲B乳麥。 一千八遍、令弟子或替事者令雅自 水滿盛一切實及香料種子等。 不黑底瓶 安其中加持 Œ 蚁 ĮijŢ 切

調伏。三夜不食。於龍處四取白質芥子。和毒及 無侶誦一洛叉。則於一切事皆得堪任 8又法三夜不食。於除摩除那南邊而 身成就雄黃雌黃等事。 食粉於大河水至胸。誦三洛又、欲令敬愛隱 又法三時說罪隨喜勸請發願樂作。 义法若有難調惡龍。壞佛法損害有情。 皆成。所求皆得。若不出念誦至二洛叉或三 瞻地羅[護摩]其龍從池中出。七日中間所 **性能成就** 或8飲 住 猛 水

像前浴佛

隨力供養誦眞言三洛义。即能8破迷亂癡等 洛思义。彼龍即死。龍池中四即臭爛氣 □秋令二令秋春 ○秋二和雲 ○[經]—雲 ○尚二其雲 ○[韓]—②① ○時二味雲 ○[神]—霭 ○第二至雲 ○[除華]—雲》 ①灯沙一除那中安摩妙雪 ①聚二草雪 ②以二年雪 ④[行]—② ①以二年雪 ④成二会雪 ④山泉二奥山雪 邱皮十(如是代意度)思 ④被得二得被雪 ②和二知雪 ④[对帝]—⑤ ④是二以思 ④ 允二先鲁 ④对十(佛 ⑤ ②為二啥圆う ④[木]—⑤ ④ 任二申 ④ ④ 任二申 ④ ④ 任二申 ⑤ ④ 任二申 ⑥ □ [作]—⑤ ⑤[怀]—⑤ ⑤[怀]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥[亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑤ ⑥ [亦]—⑥ ⑥[亦]—⑥ **由 他成就一首● 图(又共…堪任)三十二字—(都談議**但那二合夜那那莫阿哩野二合鄉盧吉帝繼蘭二合屬耶飾成館)二十九字●**□**

事

(取)-⑤ 四芥二 [開]一〇

e赊那灰。忿怒作彼人形 輪拜加吽字誦。 段截。於除摩除那四火護摩。於第七日其命不 又法令怨家麼*羅。 [加持左脚七遍。 ,則禁止象馬車步兵等 往於除塵除那。<a>□取除塵 以忿怒踏地 加持利OT從脚段 誦 学 頂

又法若4於軍陣於王宮。 存 或言訟處誦*時 獡

又法油。麻護摩男女敬愛

特能禁止 又法加持右手頭指七遍。 人四擬、皆面得敬愛即以此指四象水牛。四彼等 或 魔 惹類或餘

底利。亦用此與言鉤召 又法欲自己成就, 字頂輪護身七遍加持。 入除摩除那中,賣莽娑 召龍底利及持明 用

赊那 又法取露藤田木十二指作金剛杵。 Ψį 念誦三洛里叉。 阿修羅門關鍵內外 於四除摩

能損 又法一字頂輪眞言加吽字。 (就忿怒誦亦能禁止他軍。 一切明。 濩 **眞言幷吽字。** 誦於縣麼赊那中 能 若成就樹介倒。 熱止 他軍。 未

金剛杵結跏趺坐念誦。 花燒香飲食燈叫作儀軌供養於佛。 **柞誦十洛叉、於黑月十四日中夜時。一切香** 赊那。受八成、心不散動作先事法、手持金剛 又法国補沙鐵匠受八戒者。 能回持罰 山 持此杵即得成就 纔發心幷容屬凌 切 特明 威光無能 於晨朝時其杵千光 作金剛杵於除摩 與等。 左手持 游

意遊行 4 座爲大持明 É 住 二大 劫 持金 削 杵 隨

進 叉法瘧四日 發等幷盡毒等。 加持 卽 得除

又法於除摩除那 止息 千遍。即彼刹那四項滅壞。亦以此眞言却能令 心。以右四手頭指挺。幷吽四字誦 作 奢面觀噜形。 一字頂輪 D) 左脚踏

橛誦真言當頂釘之。應時滅壞 又法取白芥子。於除摩除那加持 又法*取赊摩赊那灰。作奢觀瞻形 十萬遍 Ľ (住陀羅 能

瞻沙。依法洗浴莊園嚴。四方一切鬼神食。四坐 又法於赊摩赊那。八四日取不壞損沒檃多補 **推倒一切關鍵®店鎖等** 於心上於彼口中以白芥子一誦 擲。 乃 至

8持明中爲王。無比超勝8力隨意。於此世界 **多大舌出。** 以利刀截印為劍。 由持此劍一切

又法於有合利學構波西香等及飲食供養。於 朝請僧次,應供養於彼大衆乞悉地。則以此 滿月對於像前。燒沈水香晝夜念誦。即於是 **譯聞持幹得成就** 儀軌結跏趺坐念誦 。即得成就不思議王。長

滿月晝夜不食。發慇重心取不母墮地程歷夷 花聲B緊頸。以種種燒香薰陸沈水檀香等。和 途頓。取八瓶滿盛水及諸種子諸藥等。 捨自身奉獻於 **至從頂出** 光明 切佛菩薩 的右旋邊持誦 粘跏趺 種種 郵路 (装1**-⇔**❷ Ð **二井() () () ()**

所盛水。

坐念誦

8比於超思議佛世界。見無量佛。6從彼所聽 金照耀。并眷屬凌虛。 一 那頃即得環髮四二八年狀。五神通威光 ĝр 薩行得入調伏善巧方便行。 聞法皆得勝解。如是次第修菩薩行時、於菩 不傾動,所去處於彼彼帝釋與半座。威德無 那 迦*樓醫羅緊那羅成就。摩睺羅伽皆禮敬。 力。損9減隨意住。乃9至受生 臘縛須臾頃遊無量佛世界。 隱入行者身即得身成就 一切天龍藥叉乾闆婆 ĝρ 不從彼三摩地 為焚行欲心 共 身 光 如融 HД 刹 刹

又法入水念誦一洛义。作是功已。 災加薩聯三合訶字 欲令解脱。來蜜相和護摩即得除愈。若作息 被擔所 持

敬愛 擲像上9稱彼名一誦一 义法於辭處安本算像。 擲 IJ 為彼幷種族皆得 千俱留那衛田花

障皆3得除滅 子和"酥燒一百八遍"三日明三時。 又法若息障難四者。濕衣忿怒念誦。 油麻白芥 切 贋

指金剛杵。左手持念誦乃至暖烟光回若烟安 又法上山頂飲乳。 但歐那成就中為王。 皆敬愛。若光即得持明仙 以一切香作十二 若暖持金剛杵所見彼 面指或六

煮=若雪 ☎ 先=

又法作先事法。於含品利等堵波於清淨處。於

又法取素四路多四惹那四先以千三波多護摩。 ●取二耶學* 8[除那]—魯● 0刀二力會 0火二大學 8[於)—② 6時二於學 8[解說]—③ 6唯二為學 9 数二聚學 10[得]—② 10[終罪]—③ 10[又]—数一聚學 10[得]—② 10[終罪]—③ 10[又]—数 10[集]—③ 10[集]—③ 10[其]—③ 10[字]—③ 10[字]—④ 1 ❷裁十(噻裁)⊜ -9 砂加 四店二店舎で の(利)-優の の(税)-優の ●店: ●排二損●

護摩 法以鹽作他形。 所求@被人皆得敬愛。 No 密主如是等 於 任9陀羅火加持一千遍

那成就者。無能·e自隱 八遍用點眼。 即得安。但馱那。 至

太

陽

触時

加

持

百 八遍

安於口

中 Ĉ

誦

至太陽復

令@波羅門@女研。

@加持一千

切安但

馱

像於一切天龍藥叉等次第施食。 乞成就。從此已。後所欲求。一切以語皆得 就。右遠本尊像對@像念誦。於餘日隨力設價 護摩の爐 又法求語成就。作先事法於清淨處。安本 青蓮花和9三甜護摩十萬遍。即 於像前 順 成 作拿

所樂皆得圓滿。鬼魅所加持呪線繁 又法安曼悉香作丸。三時護摩各一百 八遍 意

從

所求皆得 又法油咖麻白芥子和*酥。四七日對像前護摩。

戲刺 字頂輪。以苦油滿其肚。以七摩那刺七關節 又法令四女四男敬愛。蠟作彼人形。四作時誦一 **佉陀羅火上炙加持一百八遍七夜即**

右 又法令他騙擯。 脚截。於佉陀羅炭中,所與言:護摩七日 赤芥子擣作四末。作彼四人從

華等供養。取新瓶盛滿香水幷一切藥學及諸 又法令自身息災。於有舍利塔安本尊像。 沐自身。離一切罪一切障難 實等。加持一百八遍,以不截鰈繋瓶空頂。灌 香

皆得敬愛。於官府論理皆得語勝 又法加持青木香一百八遍。口中四含共 人語

又法取黃花於佉陀羅火。謹摩一千花得金

切世間出世間輪王佛頂皆能作

天龍 藥 叉王 餓 鬼 惡 羅

當息諸 及 餘 諸 部 8 見 盎 持 毒 部 誦 消 3 那 融利

常 在 切 求 行 人天手法 成就 彼 應 罪 者 不 當 可 得

教至 彼 人手 疾 作 彼有情以四大 諸 利 得

明王作一切事業。能滅一切怖畏。常作加護 福攝受。此教當得至彼人手,世傳我亦攝受 師子爲矜思一切有情故。作如是說。時世尊 有情利益。能除一切病。得斷一切執曜,動勇 切作@壓蟲法者。非時而死毒火豐遍止。 一切 彼有情。令此教入彼人手。於一切有情界。此 魅。加持五色線緊手護身,以灰加持結方隅 切罪學除一切病。汝當諦聽、金剛手患一切鬼 告金剛手秘*密主言。我多个說功能。今學除 財穀增長壽無病。八四万鬼魅族皆得除,息一 爾時金剛手感*密主白佛言。

那花加持一百八遍: 9俱蘇2摩花加持供養佛世尊。 界加持水。一切瘧皆以線加持而繁。自他令 霊 除一切罪。白芥子和*酥護摩。令增命故,以 擲於空中即得天睛無 又法以蘇摩

义法忠眼加持水與洗卽差

又法加持水。 所為彼人稱其名而飲令彼得

又法以俱那衛枝。 其電即@移惡雲亦用此 持七遍若雹下向之而

> **縛**毘那夜 叉法結方 開界 。用佉陀羅橛以@水或白芥

又法一切病B加持五色線。 **9鬼魅一切病護摩即止。** 加持花菓鱼與彼 **个帶即** 差。 切

又法食飲加持。所與人皆得敬

加護,天及鬼神羅刹撅故不得附近達越。於 又法作鐵橛加持。一切怖畏一切障難皆得 切怖畏得加護一由旬結界

毒皆消 **縛得解脫。患瘧者加持線緊急腰即**恙 又法加持茅。日拂除一切毒。於囚繫處誦。日從 繋病者卽得除差。燒沈水香或熏磨陸香能 之。皆得除差,一切病五色線加持一百八遍 又法欲思禁毒。加持線七遍繁於男九木 一切處。一切怖畏處誦此明王皆得無畏 所有毒以土或白芥子或水加持用 切

四結緊頸即差 叉法被以惡法印者。 加 持白線七遍。 結繫身

上即除 又法思風魅加持油與飲g即 又法結方隅界以白芥子

叉法進止龍。 又法藥叉所持加持水散灘即B科解 又法餓鬼所持及癲癇加持線與緊得愈 用俱那衞枝。破諸印以灰。進 脫

又法所欲求清淨澡浴著新淨 加持土塊七遍擲四方 夜不食 燒熏"陸香誦真言一 衣 百八遍 對像前 便

叉法護自己身。以心誦牛畜等疫加持黑 級 败 ❷像十(前)€●●]-(3) (3)除十(一 (3)禁十(一切)(5) ❷除十(一切罪

像前寢 亦入水念誦隨意多少 法欲止霖雨 8 夢中說善惡所求皆示 入水念誦 一切皆止。 水。雨

不求食皆豐足 又法欲求食。於初日分於村邑對城門住。 蘇摩那花百八遍向城門擲。 然後入城得 加

其言。 又法嬰孩爲魅所持。 紫頂下卽愈 以樺皮上の書 学 頂輪

又法常念誦。一切人皆得敬

抖輔·佐皆敬愛 叉法入王宫,加持: 水一 百八遍用塗 面 囉惹

又法衣花香。纓絡等加持。 或與彼或自著皆

又法諸飲⁴ 而食卽得敬 **公食加持** 百八遍 稱彼人名思念

又法癱连@等加持。泥 **踨所作皆得成就** 七遍塗之即 敿 我 胳

大明◎王輪王佛頂若能受持讀 誦若聞演說。 礙 世 切佛所說一切菩薩隨喜、祕*密主若有此 說。 "我今說福利。 秘*密主汝歸聽 《諦聽 · 尊於彼時告金剛手秘*密主言。善男子 字輪王能作一切事業。 無量那由他百千俱胝佛所說。 一切佛所說無 我个 如

槃*茶魅。刀杖不著身不被毒火 切皆不能爲害。 叉阿修羅迦*樓羅歸緊那羅摩睺羅 **蟾魅起屍作法不詳皆得解脫**。 當生天趣得天®大威德。若生人中爲王得· 尼優婆塞優婆夷。淨澡浴對佛前即作供養。誦 我今亦說。 此一切賢劫中如來說。 他敵飢儉曠野如是處必不生。 命智。於此生中念誦離一切疾病。若成就 持此明王眞言若自成就聞如是福利。 B若有善男子善女人。於後世後時比丘比丘 迦 無量佛世尊無量三摩地遊戲。 善男子我9个略說。 |樓羅 魅 恒河沙數同名如來說, 或 呵 何以故佛境界無量佛所行 修羅 過去未來現在佛說。 魅或諸 所有一切災難彼 (水所中。 母 天 切天龍 切毒 秘"密主 皆隨喜。 伽 魅 。生淨信 旹 瘡 或 雕切鳩 者 宿

界 此人身已末後身入菩薩境界。 如 切如來遊戲 遊無量佛

故 世 從彼大衆集會起。 附 賃 時寂靜慧菩薩摩訶薩。 四一字奇特佛頂經說法品第 從自頸脫無價大異珠鷺。 四說報答面妙故 合掌禮佛。 說此伽他 金剛手菩薩之弟 以右手持獻 四為供養世傳 洏 識於佛 於

嫯

於

界

有

情

挩

此 敬 佛

擊

力

我

所所佛頂 妙 **4**: 有 此 佛 彼 等佛 法 搫 皆 此 輪 覺 住 最 坐者 者法勝 現諸 世過 世調 御 語 間 往 奪 成 得 圓 得 彼 無 說祭 比 修 춈 提法盛意 剛人者

> 時 寂靜

皆得敬愛。一切皆得隨順。所生處皆得宿命。 為B餓鬼藥叉。不貧匱不爲一切罪。一切有情 乃至書寫經卷供養念誦。彼必不墮惡趣不

切鬼魅不著身。

所謂天魅或龍魅。

成嬰

「魅羅四利魅。或緊那羅魅或摩뚽羅伽魅

魅或羯吒

恒那

毘 合進

魅

有

先®修 云今甚汝 雜 如 由 或如如如我若若 敎 彼 聞 是 何所深 拿 油末彼 去 對 於趣 能 我 是 奉 所於於 順 $\ddot{\mathbf{r}}$ 叉 爲 彼 及 色 麻 利 於 姊 於 拾 於 佛 中 於 花法教妹 不 施聞女此威無 秂 成 功 蚊 非 德炳切家者者男地德比 油黧王令 想想壞祥祥奪 其風依於皆亦智 彼 誰 得 於於聞讃我名群 吹附尸 見觀慧 復 見 惑 世法 揚 觀 色品 否 掦 灩 大 釋 親王尊復少高及難亦香得羅無父者群開為 政主尊後少高及難亦香得羅無父者群開為 大學 我教生功廣神算 芬悅供最 思母正亦妙吉想中中信德想通量 馥意養 勝者想住然法群 羅無 父 如如源言 海 功 牛鱼洼

白佛言菩薩幾法。 一摩地熾 拿以伽他 村 勝 7薩摩訶 善 供 功 天 根養 心 答 莲 粄 (就修此) 静慧菩薩摩訶 以 伽他 麁 佛頂 柔軟具念者 讃揚 如價讚德 輪 世 佛寶歎者 $\mathbf{\Xi}$ **算**已。 砌

◎泥二雀②● ◎(我今說)一⑤ ◎[蕭墓一切佛所設] ●南二南● ●書二畫● ●佐二任● Q級統二環路無② ●〔等〕一● 四作二住② 四(成 图:緊那線)-● ①[今]-●●● ❸[若]-● 王=主 (四) (四) 十利(四) (四) (地)-**(3)** 款]-->② 4D[大]-- 图(--字奇特佛頂提)-- 则② 4D(大)-- 图(我)-- 图(我)-- 图(我)-- 图(表)-- 图(表 今二令帝② 學族學二進相會 母进二柱 田原二和母

無人無壽者。

於空法性決定勝解境界

無悋嫉妬及無慢 於他不作 實過患 於他不打及不毀 若於@佛法功德具 不窺於他之長短 嫌恨●於他及調戲 增長常寂離。嗔恚 朝 Ŧ 四 不 法佛性應觀 來。三世平等 慧眼清淨。 不捨四攝法。 「断常」 見 如是四法。 以四見在智如是四法 如 是 四四法前際清淨後際

流布 慧。若於善知《識親近修習·得成善法聞善妙 男子如來於一切有情,宣言形爲善友。 佛不修梵行。求法勤修行,從彼受大明王廣 善男子我承事六十俱胝佛供養 慧作是言世尊善男子善女人恭 敬 薩護身口意。修《持一》字輪王,如是《如是善 如是成就冥言王 應習大明王。應承事供養。 。由彼善根則得廣大功德 威德如是。 一切如來不思議三摩地殊勝。 何以故寂靜 於彼俱 如善友 是故菩 善 胝 猸

●天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦"樓羅緊那羅摩 **骸羅伽。發無上正等菩提** 於此說四法時。無量菩薩得無生法忍。 就速證無上正等菩提、於甚深面法得忍。世尊 生大悲。清淨慧如是@四法菩薩摩訶薩。成 佛色性說厭慣如來以慧眼 以善巧男,便無人決定故。 又有四四圓滿波羅 四叉有

於他不作不饒益

常作恭敬而供養

特成就此明王

如是於他常不作

是之人成明王

如

是之人成明王 有雕罪不爲惡

正 直修梵

彼 人

成

就

此

時世算說此伽如

令 為若由如 樂 是 特佛頂 作 起 修 惟 此 不 轉 殊切度 法 此勝依生 IJ, 等 ŦΨ 想止死 膏 = 趣 行 τþ 常我及若一 則 E 欲切 等 修 趣 修 **茶の**種 45 斷 爲 覺 於 於 端此 諸如 等 所 行股行結來說 位

伏 切 障の毘那夜迦の天王品

菩薩摩訶薩有四法成就疾證無 上

Œ

等

得甚深法忍。何者四法、入緣生法智入無

證無上正等菩提。得甚深法忍。佛告寂靜慧

. 髓白佛言。世拿菩薩摩訶薩幾法成就。

<u>@</u>

字奇特佛頂經卷下

得善助伴不爲罪業。作善加行趣於善已。

善意思樂則得壽加行。

以善業趣於善。

經過卷

事善助件不爲惡業。

既不為惡的於他護的他

。圓滿菩提道住道堪圖任,有大力於住惡道

切

開府儀同三司*特進試鴻臚卿 肅國公食邑 三千戶 賜紫贈司 三藏沙*門不空牽 大興善

四功德 指面得圓滿。皆稱讚。時里寂靜慧菩薩塵 有情。作義利。是故寂靜禁四親近四善友。

> **@**入法門理趣。云何安立法功德。云何三摩地 遼三匝退坐 四法知究竟已。合掌親近世尊, 復言善哉曼殊室利。汝問如來如是義。多人 退轉乃至次第證無上正等菩提。 言。世尊如是有情生於四生長養。無始生死 作微笑從口出種種色光。 利益安樂 爾時世尊微笑作是言善哉學善哉曼殊 法界大威德。為廣博攝示現 持如世拿說持此眞言王菩薩摩訶薩。 不可得。云何世尊如來三摩地,應見色相如加 於六道。世尊此有情聚有情海。有情增減盡 ■頗■紙銀色。照無量世界乃至楚世。映蔽 薩摩訶薩 月光復來入佛口中。 時曼殊室利童真菩薩摩訶 於 B 整世間天人法爾 B 時佛世 闻 **曼殊室利童真菩薩自** 爾時曼殊室利童異菩 所謂青黃赤白 薩 頭 世拿云何 面禮 於 世 得不 室 足 Ŋ 利 讃 H 紮 1 右

揚世尊 四妙見能現色相 忍辱十力持進者 瞻仰恭敬而觀察 梵王天衆及 眼目愛樂見四 尊光 妙光 岡滿光 切 諦 精進高層流無傾 為我說此微笑因 如是為我說笑因 頭 十隨形端嚴者 我說此微笑因 Пű 頂禮於如來

●多 野大二人多 CD (素哉) - (B) CD 整二株(B) (CD 時 二芥号(B) + (B) CD 斯二对多元,原民 二对现象 3 CD III 二对现象 3 CD III **—௵[™] 100 №** — 沙**沙** 四州二雄争多*

第

。知相者知相已。以此義以伽如他

惱害不應奪悉地,不應令心散動。以我教 王佛頂真言成就者。若食汝不應執過。不思應 今已後於頂輪。教王勤行者。修真言者。不應 葱蒜=薤蘿蔔鉢跛吒等。與言行中所邁。修輪 修真言行四者於真言行儀軌。 障者。e於成就人不饒益者。 言人關若誦七遍。 爾時頂行。持童子形。燕髻為上首。百千障者 ●汝貸已轉勝法輪 **「佛頂真言者。不應起惡心。** 憶念者。汝等以此加護。汝等從今已後。彼 護者。彼持明成就明王者,我等作加護遮 身心散動。世尊若以此大忿怒異言常作 那夜迦令遠離。若作成就不令起魔障。 障者毘那夜迦中主。世拿 解脫堅力與實見 幷龍藥义及一切 功德殊勝得堅勇 獲得光明雕幽暗 梵音妙音文殊音 金剛身性堅難•墩 於世尊合掌作體9日。 山善行行 為作息災作吉祥作一切利益。世尊從 算從·今已後成就頂輸者,此大忿怒眞 切障者屬於我。 汝等障毘那夜迦諦聽。 若此如來變化大忿怒王必壞汝等。 佛威神威怒加持。從座而起偏袒右 妙行 世尊我等於彼一 觀彼一切障毘那夜迦 為我說此微笑因 以佛頂聲於人天 為我說此微笑因 爲我說此微笑因 普見眼の目平等件 白佛言世算我 注"浦 羅延忠人中勝 我說此微笑因 所說食蜜油麻 罪忿怒惡鬼魅 一切障者e導奉 汝等見彼修 於一切世界作 起智光明 切作障

> 野訶 四那謨囉但那二合但囉二合夜四耶四那謨室四戰 彼一 四殿、金剛索。金剛麼。金剛四鉞斧。金剛極笑。金 者應 細那波多四度四晚四日 野門野葵發娑轉 拏膊8日曜二合波四拏田上8曳摩訶藥乞叉二合 有天世毘那夜迦無能作障。作如是語已。於就者所有不饒益心者令百段。速疾馳散。所 迦等作障將主。我今說成就佛頂真言王。 違越者頭破百分。 時頂行告彼大障毘那夜 剛成莊嚴。 金剛正整空密主宮。 切 肵 及餘大障毘那夜迦將主。從座而起至頂 我語學誠實。時彼一切障將主。所謂金剛莊 及彼等營從若作障難。 應於修輸王佛頂真言者。起惡心令心散動。 羅緊那羅摩亞睺羅伽 一切餓鬼 毘含遮 罰 於彼起異心者。不得住於阿吒迦學院正宮 悉特作。從今已後不違*越汝母數令。母若 "到已以一音聲作是言。如所教令**由**我等一 作障昆那夜迦羯吒布單那拏古尼等。 思慈心。 切大作障將主上首等。於一切世界作 及餘所有天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓 奪悉地者體擾成就者。我說自己真言 金剛頂。金剛毘那夜迦能斷。如是 勿命 汝等移動本處。若 達回越 我的教令 我當回損 我以金剛杵碎彼頂 達我 680 19世 成 水

及大障主。如來以此真言形,住輸王真言殊假彼等。纔說此真言一切皆起,作如是言。我如排子故,時頂行於大障毘那夜迦,以指端大障毘那夜迦, 皆戰四掉驚怖悶絕。 秘密主大障毘那夜迦, 皆戰四掉驚怖悶絕。 秘密主

二合 二合拏嶼"日曜二合波拏"上"曳摩訶野樂乞叉 勝三摩 就者。不應起障難心。我等於彼作擁護。 娜謨羅怛那二合怛雷羅亞二合夜*耶恩娜謨室戰 如本形。請佛以本真言。餘皆以此眞 岸邊或餘97年處。其地如先所說輪王曼茶羅 佛頂眞言者及修餘眞言者。大明王如來族 作8障難。若有作者我以自杵權汝等頂 昇進者。我之眞言8日憶念者。汝等於8彼 企剛成莊嚴。金剛頂。金剛毘那夜迦能斷。 八四里那夜迦衆。皆坐蓮華。彼等名所謂金剛 羅。中央畫佛世尊、坐蓮華從頂泪光。左右畫 儀則應納9四肚曼茶羅。四門以五色畫曼茶 故狂心有情爲命不狂。故盡此曼茶羅。 軍軍茶利成三昧耶故。成就佛頂輪王者。灌頂 蓮華族。及我學族作先事法者。此大忿怒甘露 金剛手秘"密主從座而起。白佛言 爾時釋迦牟尼如來作 加護不有障局難親近。大障將主我略說,不 (嚴。金剛塵,金剛紫,金剛鉞斧。金剛極笑 細那波多四度回姚里英室戰二合 地 從今已後起惡心修 如是加持, 輸 由 世會 拏쎍* £ 加 真言 於河 持故 Ш 我說 Ä 挎 應 成 我

● 9 (1) (1) 解析···來作]二十三字一書 19 (1) [漢]一書 19 (1) 來一茶書 10 (1) 下同 19 (1) 來一茶書 10 (1) 不養書 10 (1) 和武中書 10

二 合

何略以田耶四吃虎四晚四虎四晚底 瑟回

益安樂天人故。

時觀自在菩薩摩訶薩拜得

郎此

輸王佛頂眞言者。

大勢菩薩。

都右

邊釋迦牟尼佛

Ł

[Hi

(蓮花

M

《與言者》

住十 地

君養倘?

蜜。哩二合帝吽*發娑将二百合司 二. 合 底 瑟姹 <u>=</u> 6滿馱滿6馱呵 那呵那 [ci]

加飲 爲 乾闥婆阿修羅迦*樓羅緊那羅毘含遮等。不 後 愛敬者。求上上成就。四由七番四灌頂其人所 利法灌頂, 恭敬者,不應令入灌頂。令淨信者。求異雕惹 一切皆獲得。 《說填儀戟。令入。作灌頂已。一切天龍藥叉 此大忿怒王真言。加持迦羅奢。 護。師應與四灌頂。於聖捨施殊勝物。如四先 食、懸蓋幢幡然。酥燈、以此與言應作一切 皆隨順、此中線灌頂。持明者所發起成就。 諸毒癲癇蠱毒皆不得便。 切里那夜迦族見持明者啞皆馳散。從此已 地下阿修羅女持明天及餘皆隨順。 如不淨信者矯屈誑者。 彼有情果報所得聖甘露軍茶 一切明真言楽 供養種種 於師長不

獲得無疑 時觀自在菩薩摩訶薩,以佛威四神之力從

為精進。不耽著具戒。令師數喜。彼一切悉皆 『靈遇此憂靈茶羅由入此得潔頂』 一心雪住禁

有殊勝寶物。施於聖衆及師彼人福勝七輪

有情大悲一切增益。 生大異言王我令說「佛言。汝今說之。爲利益 而起。偏袒右肩右膝著地。於蓮華凛於世 迦等令作慈心,我国族中堅里賞。從我蓮華 生大忿怒王 "我說護持"令一切作福設故。一切惡毘那 合掌體已自佛言。世奪修佛頂其言王 應當說之。修佛頂真言者。利 。作成就故。汝自己蓮華 神王等。 修之時汝當供養等物。

四火警覺。名大菩薩三摩地。 二合願處吉帝濕願 自引 奴积娘B三帝多明B耶B度那度B那馱羅 含罗摩訶薩怛嶼二合學耶摩訶冒地薩坦縣二 歐四曜日地薩怛嚩二合鉢曜二合底半四萬媽呵 娜里可 数型 遊遊 遊阿 羯哩 灑二 鱼沙耶阿羯哩 謨縣但那二合但縣二合夜*耶娜◎謨阿 二合腦節形冒地薩怛嚩二 說此大真 哩 野

摩水天俱尾羅那羅延等。及迦8樓羅緊那羅 大菩薩纔說忿怒王眞言。 選二全*沙9事件の發 世尊教濟我。*唯國顯善逝教濟我。世尊以 足那夜迦等。皆從座起於佛世尊歸依 廖睺羅伽一切集會。 及餘天類母天部多障 摩醯首羅帝釋焰 (9唯願 火

爾時釋迦牟尼佛。 菩薩光明。逼惱我等皆失自神通 **华薩三摩地。不8瞬目觀8佛觀已。** 摩醯首羅帝釋梵王天等言。 訶 曼茶羅。以塗香花等以B淨信讀。 女人。修此輪王佛頂。若持此經早起散花作 :薩三摩地,不8瞬日觀8佛觀已。告彼一切;薩起、8即刹那頃觀自在菩薩摩訶薩從彼時釋迦牟尼佛。 以彈指令觀自在菩薩摩 若有善男子善 於菩薩異

煙

陰

阿修羅王。8一切龍王一切迦*樓羅王。 [言行行。汝等入者於成就者,一切灭王 乾闥婆王一切摩睺羅即伽王,一切毘舍遮 、輪王形住。是故善男子如是 ||者我自當於彼作加護。 皆於成就輸王佛頂者。作權職養。 我從蓮華所生忿怒王. 於彼人B起障難。 加 頀 何以故 修 如 輪王 是汝 --• 如 切切 當 鬼 來 加鲁 田 (族) - 傳 田 (英) * 十起②, (勿) * 十起② 田 (加佛) - 唐田 (設) - 傳 田 力 + (中) 傳 田 普二萬會

四如佛想。 天王。 後。修此輪王佛頂與言者。若稱汝尊與言。 威力念力精進慧力三摩地8力得果報。 法教若讀若淨信。於彼皆作擁圖護。令彼有 尊與言作四警覺。我等皆作。以佛加持乃至 亦 彼天等戚作是言" 於彼勤修菩薩行 拜營從斧 大菩薩從今 屬 由 此 Ė 作 汝

復次秘密主我今設輪王佛頂成就業。 爾時釋迦牟尼如來。 聽眷屬與言心及隨心一切成就事業。 以手按所成就物 本與言儀的執,已作先事法, ø 一字奇特佛頂經最勝成就品第八 復告金剛手秘密 於牛爛成風就 主言 汝諦 依 根

牛 黄 或雌霉黄 愛 故 文

矜服愍諸 智 者 B語 復 屻 'n

一心者 没得 空吉 祥 女 暖彼煙 共 成 物 ПŞ Ø, 得 得 成 輪最光有 王勝明情 八 切利益皆奉教

煙=烟3

押 月 力於養 事力 大 如 得 作 啟 勤儀灌 養覺佛像誦謹勇軌頂 當 心應 月 於 及 起 神 隨 娟

等及一 於 供緣切佛念懃 應菩應滿 供 金 及 **剛聲** 開 就 分 明 事 就

废若過彼曼 供作現見茶

及

佛天罪

像等減

及*酥•

帝干後的

及應以諸

含護蓮

杜名

王 天

類

諸由及應

誦諸作

묫

*

憨憨

頂入

雑

者大就

決及成

不 爒

灌成制等

羅頂就底物

此印 夫結 掉觀已應以本印加持自身五處。結印當 種四種器仗 俄鬼毘舍邁等。"即結大忿怒無能勝印。四於 **輝難者與言相應。 鄭一** 坐茅薦。或或 燒沈水香供養於佛。施與 相應 此即 為四級絡。 。狗牙上出。種種頭 **先觀息身爲無能勝 西光明如劫盡時照職。兩國層** 以結跏趺 。身高八萬四千由旬 羽互交。二蓋面相合。四各 坐。一心獻自身於佛菩 切 眼光熾盛。 障者皆壞 **心怒**王。 切鬼神食。及 ?無量情持 種 加持 頰 由 種 庿 戰

意 疾 解

鱪

作魁

諸· 原人夠 諸· 以 東 威 輪 間 石

提應芥降誦耀暴一天 妙護油伏千掇惡切妙

相若

應 作

諸

意處河就害疑就林處處生指業事業力王事事支摩華頻驗

印為金剛四顆索 如名隨 魔所在 Tî m 打 右足或四餘四條四卷哩 ěp 捌 釋特退 嚴疑 界 壞 天 延 障 散

如悦及是於乃拘鰈及大一赤於定諮諮能所何誦乳是意餘故彼至尸驚轉善切白諮意疾報作有恐終慶

毒素

處河處處難言處雕處樹摩贏事八者形事事等

并显然 高 全 第 全

神下

吠

舍

拳 疾 魔 成 現 足 神 下 護 棟 諸 大 成 惱 無 成 尼 通 天 彼 大 事

成現足

帝忿

天 能

羅切

那

燮

說值靜彼障填等

安於於說無一速

峯 疾 魔

彼山速有切疾

如 及

印譜印大釋怒

是 餘

切速有大威成王

毒疾情力德就印

雁

無生久諸

得

疾 夫

不壞

本大爾特爾成時院 团 솱 釋 迦 於曼*茶羅中 於神通 先所說處作先事 牟尼如來。 觀金剛手秘密主。 H 施諸 Ξ 夜 |分補月。有 鬼 切 胂 契皆 從 有轉輸王曼 像作 ЫÚ 貋 莇作或紅 即可 · 於清淨 大供養。 結晶加 無 - *茶羅。 Jj 趺 助 處安 Ш 隅 獻作 侳 界 爏

悪 誻 有 速及 皆 惡 滅龍 除等

中夜即台 **荠薩知** 行 8於中間*即 佛菩薩8及像。及一切金剛部香花獻已,於金 所樂去處皆隨 剛手燒沈水香、獻以頂輪王面根 樂住世如是等由見如來得百千功德。 所見彼見成就者。 身上出水身下出 H 是此 結跏趺坐。 陀羅尼。 像動的成地動 千無量變化。石壁及水來去無礙。 威德無比。 益起大悲。 大印無能 諸 切 **场壤時移。餘世界** 有情語 見佛世作。 專注一意念誦, 。然為蘇燈 £р * 一身為多身多四身為 *即取先所致香花等。 火筝 結輪王根 至 共彼凌虚 言威儀 大 म् 無量復來。 ęр 往詣於帝 成辨 得五 得 無量持明 神境通。 神通得 畑 乃至 (本置言 釋成 有助 我決定成 獲得菩薩 事 M) 魔意所 作 頂 和時 復 增 忧 供養 75 15 地 遊者 至 閉 至 夫

ID 該二提團, 报户 ● Ø ID 處十(及輸法轉)團 ID 藍二監團 ID 妙三沙像 四(難)-像 四度三指像 四小三等像 四等二指像 四度二接像,推注单级 四度十(及输法等)像 印度二层像 印度一层像 四(数)-像 四(於)-像 四(各)-像 四(各)-像 四(各)-像 四(各)-像 即丈夫二丈天佛,大天鲁多命 图除二班鲁甸 图度二射像 即型本游魔以下隐散文 图障十(大陸)图 图主二王鲁甸 图(無)— 四张二献号② 四成二或号号》② 四(及像)—② 四(根)—② 四(於)—②* 四(身以一)—② 四 门二日② 四加二和号子●②

成

就

不受流頂

不應與

惡人及

不發

各

ΪĬΪ

庫

還坐於實蓮B華座。不瞬間日觀

秘"密主

適釋迦牟尼如

來應供正

各各於世界中。

爲彼菩薩說。爾

住。觀已9月世拿9言。世拿*

唯願

說大忿

·香一千八遍。誦而護歷。*即·現障難種種 金剛拳菩薩慇懃供養₹餘金剛部智者。以花 養即結跏趺@坐對佛前以無煙火@燒沈水 一供養一切佛菩薩得聞綠覺, 以忿怒王印打,當即驅散四方 則定意觀金剛手而作大供養。金剛鉤 以 切自 [花及有] 隨有 飲食等 否 花 千大千世界六種四振動, 貧 行者先所置香水關伽。 木 李言放

以

本與言迎請

異言 竦 問 介 분 頂 欲 威 行 ľ1 Æ 朷 力奪 在 天 雁 **6** 及 Ħ 魔(天大)波 現 擲 是 1 於 育 當 四 孂 旬釋方

W 白 迦牟尼 蒊 天 王 如來說 此 伽 梵 他

Ħ 天或 於 如 野 火 者 天 刹 叉 水 妓 Ε Л 那 éр 俱天 那 滅尾焰 瀧 蠰 羅 魔 延

持明 o散或自擲。先別置花香一一加持擲散頂輪 手故。光明警覺滋澤照耀。身從自宮無量 大菩薩前後圍遠,無量使者女使者制吒的制。 千大千世界。 隨方所來障難,先加持白芥子等。 令助伴鄉 為國受與成就 王心作念。 教及女奉教無數俱胝千印契俱 胝 持明明王 即魔障皆息。從佛頂王出光明。 無量勝慧女使者上首明王妃俱。 一切皆以大忿怒王無能 觀金剛爭秘密主。 @令警覺加持 貸上首。金剛將蘇摩呼 者願故來。由先本願 映藏一切天宮。 為*警覺企剛 故 勝 。照像權三 輸王 椋 無量 令 與 Ħ IJ. 烿

彼之時無有一有情互相害者。一回切世間 供養。一切地獄有情剎那盟須臾得安樂。當 婆迦*樓雞緊那羅等種種色類。於金剛手作 世周修眞言明者。以菩薩加持皆得成就。則 金剛手機麼頂故一 秘密 主 來 時 金剛手摩行者頂讃 切天龍藥叉乾闥 於 共 切天龍藥叉 中 閒 切 讱 提心 切處三摩地 梨戥游者。

四坐菩提留場。證無上正等菩提。 言。善哉善哉大薩埵。善哉大丈夫如是菩薩 @坐菩提8場。證無上正等菩提。如是一切最種種真言教作衆生利益。我略說。乃至次第 **男**。見無量壽如來。及見曼殊室利菩薩。 騰空、往無量世界。見彼佛聞法皆得勝解。 皆騰筌遍滿光明。諸天讃揚雨花。所樂有情 秘密主如是語已。須臾隱不現。刹那其行者 草樹及山等。皆向金剛手菩薩是低靡。 敵。為大持明轉輸王,隨意住世與百千莽處 共騰答。得為非薩得神通。 善男子以此汝作有情利益。 量難調有情"以大菩薩慈加持行者。"受與 等。及淨居天雨花,於上虛零皆奏音樂。一 皆潜麩 山 餘菩薩。共俱以大人相莊嚴。 如金剛手。難路與眷屬。乃至見入及人見彼 有個情獲得菩薩地故。以慈加持三廉地金剛。 金剛符。大薩埵此金剛符、爲令調伏四難調伏 有情能損壞者。則金剛手秘密主能調無 切遊戲神通。與大菩薩住。乃至往極樂世 於佛世尊護持教令。於菩薩行慇懃作 調伏難調無能 頭為頂魯警 於佛世尊持金 無明有 IJ 及 知 撒 金剛手 摩地起。 通 手 知 百千

一四字奇特佛頂經菩薩藏品 者。如阴戾車 如說修行者。一 不積集資糧者。 切 特得 第 ħ. 於 肗 和 就 倘 阿 闍

界衆天子。號叫驚怖。 遍以大光面明照*喉。 光明照日曜。乃至十方無量世*界。片 三千大千世界六種震動。 爾時釋迦牟尼如來。入攝一切佛 彼一切特刹那頃得最勝安樂。雕一切苦逼 繪雲等。所有地獄四傍生餓鬼等趣所生有 彼一切世界所有應當皆如一四火聚。所有魔 上首如是。南方帝釋幢如來爲上四首如是。 來爲上首,如是一切攝入佛頂王。 上首。恒河沙數等如來四如是。西方無量壽 加護。如是一切世*界中一切如來。皆從彼三 爾時釋迦牟尼如來,從彼三靡地起。告金剛 空雨花。或■雨劫樹、爱雨蓮華牛頭■柄 頂輪王獎言。彼等皆人能開 王6如來爲上首如是。 **力勝鬪戰如來爲上首如是。下方寶** 切魔 切如來所說。爲成就頂輸王真言者。合作 秘图密图主言。金剛手及20个受此大忿怒王 切菩薩為供養釋迦牟尼佛故。上從虛 摩地故。如是。北方光明王如來爲 由佛総入此三摩地。 。於東方金剛四幢如來爲 遍身汗流。 十方一切如四來皆入 出無邊光 切魔三摩 於彼 Щ 皆失自神 Ţij Ш 蓮華山 入能 能 **可以**瞬 植 农 崩 情 JAL Ŀ 如 彼 此

❷(如是) ● (補)—● ● 梅二拍●● ●

題。暢。 訶薩故。 來 \mathbf{E} 7. 吼滿一 大忿怒王 牟尼如來平等o住三千大千世界,說無能 如迦羅頻伽聲。健妙警告無邊世界, "爲我成就故"成 如海聲如大。雷農。甚深蔣妙種種廣 時釋迦牟尼如來以自意樂。 一切意願。 令 就9修頂輪王與言菩薩摩 切菩薩歉悅。 . 如鼓音 。世奪釋 以如

娑 "那"南唵吽爾拏哩致"吒吽吽發娑牌"三 ■南設三漫多沒馱□南阿鉢■羅二☆底呵多合

金剛手 世間出 夜迦天 那夜迦"能超一切魔道。能 輪王三摩地。時世貧說是大忿怒王時。 輸王眞言者。一切時調伏一切魔障 膜羅伽等。無量百千俱胝佛所說。o能斷 B乾闊婆阿修羅等皆推伏! 于 || || || || 事故。變化大忿怒。利益勤修頂輪與言行菩 頃字句言說 間以佛威神力。 頂真言語者能推無節量百千俱胝魔。 如來加持如是形像。 薩摩訶薩故。示現薩婆若故。四代四大師子吼。 迦牟尼佛為哀*愍調伏難調有情故,作如來 。眼光熾盛種種龍以為瓔珞,身高八萬四 វារុ 出大恐怖師子吼、現暴怒形。世奪釋 龍藥叉乾闥婆 阿修羅迦* 批問忿怒與言。 此名無能勝大忿怒。 兩四層類戰掉。一切四星耀。天龍藥义 無量情持種種器仗。光明如劫盡時 恐怖形狗牙上出種種 能作利益修一切佛 調 於一 於此 切 摧 切三千四大 7惡障毘那 機關維摩 集 徿 摄 切 護物修 會曼 刹那 障毘 二切

持故 歸依疊故。命一切難調於無上正等菩提發心 佛法難調6障毘那夜迦。以如是身形令受三 切如來教。安立如來教故。爲修一切 告母大忿怒。汝往於行一切佛菩薩加行者。作 言大精進示教令。我作何爲依如來教住。 薩行。以 遍滿一切如來所說成就異言。 故、變化大忿怒王。此三千大千世界以吽聲。 得 故。於一切世界作佛事。當成衆生利益安樂。 行。入大乘。調伏惡有情暴怒難調罪心者。壞 利 娜里設三漫多勃默里南阿鉢"羅二合底呵多舍 脫 無上解脫道故。時大國忿怒王爲衆生利益 益安樂。今獲得不退轉菩薩四地故。令入 時大忿怒王右遠釋迦牟尼佛, 犘 一切如來加持。復說此與言 地 菩薩。 餘光悉不 账 矲 作一切佛菩 何以 . 白世 佛菩薩 故 佛 貧 加

聯二"企**司** ◎娑 *那◎南唵吽爾拏哩致如上◎吒吽吽發娑

界六種震動, 世界。震極震遍震。動9極動遍動。 句。時見一切大地如劫燒時。一切三千大千 彼時如來以得勝三摩地, 世 盁 迦等悲惱。以8光明逼皆歸依佛法僧。皆作如 迦樓羅緊那羅等魔宮皆震動B熾然逼光明。 者 切天失自神通皆戰掉。 尊所有於後末時。 若誦 往詣世尊頭 世尊從今已後。我等威作一切有情利 切障毘那夜迦及餘大威德難調鬼魅 我等與成就 一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅 面禮 足 耐時 欲成就此頂輪王真言 以四一音聲作是言。 一切難調毘那夜 忿怒於成 世拿為彼障毘那 如是此 **於與言** 世

> 語 若有修飾頂真言行得入。若受持讀誦廣 白佛言世尊我從多如來。閒眞言 者。作加護加其念力。爾時天帝釋頭而禮足。 音作是言。 夜 行。世愈我并眷屬軍營從,五由旬作加護。 落王城、成就此佛頂輪王。若念誦所在處流 從。時四大天王并容屬自佛言。所於村邑 他說。世尊我等為B彼義男子。作承事非諸營 尊若復得入轉輸王三摩地變化、 言者壤障故。守護息災吉祥 剛手言。秘密主汝說自其言。為修頂輪王真 障毘那夜迦求便者。不得其便,時世尊告金 於彼供留侍彼行者。 **竹若成就念誦明王。我等四天王拜容局。** 王三摩地。 世尊教令。以佛威神力說自心图字真 ${f E}$ 如來背景 迦 촩 数 隨喜 。得無疑有情積集無量差根,世 粪 世然為彼善男子勤修頂輪展 訑 IJ.ţ 善哉大障毘那 被一切 所修翰王與言者。 障毘那夜迦 故。時念剛手得 夜 行所 於此頂 迦 ŊĢ. ijk 以 說 訓 此 批 12 IJ) 犯: 批 派 13

义, 時 娜* 金剛手說大明王真言時。 那四南縣四日縣二合件縣四二合 謨三漫多勃馱中南 阿鉢雕二 此三千大千世 'n Dü 多含

 ② — + (普)
 ③ □ 依二
 被 ③ □ 侍二(4)
 ⑤ □ 存二(一)
 □ 市 + (一)
 □ 前 + (二)
 Ⅲ 前 + (二) 被② ●●, 云各反三圈, 扶可反三 免,扶可切三卿②

世界。以

一成四光映蔽

除佛光明

及住

示思

盏

●修二佛母命 ●楊二振像 ●第二生命の ●任二任命 ●南二柳像 南京二柳庆命 ●南十(一)和註母命 ●経二曜命の ●公本 ●南南 中二南二峰月 「中四母命 ●元十(五)和其母命 四二二二郎の 四十(七)中の ● 四十(月)和其母命 四十(五)和其母命 四二二二郎の 四十(月)中の ● 五十(月)和其母命 四十(五)和其母命 四二二二郎の 田十(月)中の 四十(月)和其母命 四三十(日) 四十(日) 日(日) 四十(日) 四十 四(大) **國元十(四)**組計員分 图河十(川上)和社(日分 图(極動漫動)一图 图(战)一首 图光十(光) 南二硫引三曼② 40上十(羅)國令

所。汝等應作轉法輪想。

如是善男子正法若

會開佛所說。皆大數喜信受奉行 羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。

字學奇特佛 頂經卷學下

養。當知如供養於我。何以故天子法身者

如來身。

供養法即為供養如來爾時

'nĵ

說伽

爾時世尊告天衆言。天子於西此法教流轉方

修

如e是類法教。若聞圓證。

當受持讀誦書寫。

薩摩訶薩及聲聞。

旭

唵阿嚧力

雅前佛部心

ЕD

周

右

至背寫經卷。@或等加彼念力。由@此念力聞

我等護持。於如是類若受持若讀誦。乃

如來無數百千那由他劫所積集無上 世尊我等爲彼勤修頂輪善男子善女

[6] 若 持 戒 1: 住 灁

界六種

震動。

十方於空中。

毘那

夜迦

作

諺 不矯*

Z

954

儀軌

四頭脫爲供養法故捨施供養。爾時世倉告 爾時 通法。於此復說佛頂與言行善過巧法。時無量 滿 頂 行從此捨終。乃至坐菩提場,不理隱惡趣,不 切來合作是言。若有成就此明王。於彼菩薩 百千菩薩。於世質種種金銀真珠*瓔珞。 生下族。不弊惡不短壽。 情。成就佛刹不迷惑菩提心。所生之處憶 與言菩薩摩訶薩。獲得如是思法。修與言 此 切菩薩法。 . 貸告曼殊室利菩薩童子。 童子我略說得無量菩薩 **壽命長遠善成四熱** 如 是修 從自 神 行 佛

顯示 明王

為多有情長夜作利益安樂。

為證如

切如來三昧最勝。若讀若爲他廣說

秘密主若受持此輪王佛頂大

告金剛手言。

護

切時與成就。彼行者與言明。爾時世尊

不得附近。

我爲彼持明e持金剛杵。

作加

提心三時誦我與言一遍

一切障里那夜

佛

頂真言善男子善女人比丘比丘尼。

時金剛手作如是言。世尊若有成

來

智故

修行

者有善男子善女人。若成就若

讀者供養若常念誦,

其人不久速證無上正

善根獲得無上正等菩提。 · 善男子善女人天龍藥叉王大羅刹王。 積集 •爾時世尊告上首普賢菩薩等。善男子此 護。時普賢等上首菩薩自佛言。世尊奇哉此 洲積集善根有情。書寫經卷經於手者。若復 法要佛加持攝受。如來涅槃後末時,於瞻部 僧祇供抵劫積集正等菩提,我隨喜。於如是 隱身於衆生作加 βų, 就大學辯自在大福。妙色不學閱學減語威肅令 補 有 命。得聞持不忘。無盡異會常樂寂靜。成

切 善友之所攝受。遠離惡友。 天龍藥叉部多點 獲 母天民含邁四那羅摩睺羅伽等。無能沮壞。離 人樂聞。善承事一切如來。四菩禱諸波羅四蛮 切事業。善男子我国路說。成就頂輪真言者。 知。乃至坐菩提場。世尊說是經已。彼大菩 得無量功德@福利。一切世間書論工巧皆 所發起皆善能作。 切疾病不非時天死。一切明皆得成就。 以善妙方便能成就

作欲 於 利 成 益 就 若

不 城 色 及 聚 証 落

Œ 字頭輪王念誦

黑旗國公食邑 三千戸 **開府儀同三司等進試過 李諡大鑒正號大廣智** , 賜紫贈! ø 大興善 臚

稽首禮。 法。須善明解。然後於清淨處安本尊像。而 輸王大曼茶羅。得阿閦梨灌頂印可。 力超勝世間出世間眞言上上一切佛頂主宰 我今依忉利天宫會釋迦牟尼如 喜勸請發願迴向已 字頂輪王念誦儀則。 受三歸拾身說罪受戒發菩提心隨 寺三藏沙**四**門不空奉 修行者先當入此頂 水 所說 方受此 沼澤 無 14 北

B應結佛部三昧耶印。 日 聚二大拇指。 即成。 是名 以二手內相义。 切如來心印真言 雙並

唵邇那邇

大拇指入掌。右大指唯前直歷即 華部心印異言日 次結蓮華部三昧 耶 前 准前佛 部 成。是名蓮 削 屈 Æ

四門十(大震智)号面名的 四(應)一句 四(呼)一時的* 四部十(心)例

切天龍藥叉乾闥婆阿 切集 大指入掌。直察左大拇指即成。是名金剛部 次結金剛寶部三昧耶印。

彼

唵 懶 日曜三合地 力三合

結甲胄印。 如動劍 中 指 背以 ΓŢ 各 加 届 印其言日

形 以二手內相叉。 Ù 頭 (指各社) 竪二中指

悉@尼二合沙@略乞凝二合四略乞凝二合四格件 捺羅·□□○職捺羅□○後日出娑○摩□○合車盧 唵斫羯驪二合 靺嚛 ●底鉢驪二台 發化半者從四期二合詞引 額 右肩左肩心喉五處一遍與言曰 除弭多。囉

處與言日 指背。並屈二大拇指入掌。以印與言加持五 次結佛眼印。以二手合掌。届二頭指各柱中

陳日縣他二合奖四月達四泥娑 瞬回引命四河 ሴ 軽 鳴入駒二台羅底瑟■咤二台悉馱盧者專薩 丽莫三滿多 沒馱引南那一 唵噜噜薩普二

唵微摩嶩娜地娑鞥 大指。以四印右旋三匝。想成大海水真言曰 《結大海印。以二手內相叉,四合掌。 擘開二 明二合詞*明

唵 內相叉。急握四作拳。合腕並堅。即成異言曰 **次於大海中想須彌鷹山四寶所成。** 河者羅羅 以二手

吃视馋祝晦吽

方世界。吞迎本尊其言曰

樓開四印。以二手金剛合掌。左四右十指各交 初分即成與言曰 。想七寶樓閣。即結加持寶

8葉二合甲帝薩頗 8二合雕啊 摩*呼奖*膊*引河四引 疑望謨三滿多沒馱*引南引唵薩 嚩 他欠嗢娜 *明常誐誐曩劍平

次結迎請印。推前根本印。

夾結佛頂輪王印。二手內相叉作拳。竪二中 二大指頭上。即成。印五處加護異言 ·屈上節如劍形。並竪二大指。 届二頭指 П 捻

拯 結網版印 "謨三滿多沒馱引四南步腾哈里三命 前 根 本印 屈 頭指 ŀ. 節 揹

> 不相著。 上下界與言曰 以二大拇 . 指各壓上下。 揮轉印成 結

含奖娜南晚徽枳雕拏微特防二合娑尼迦比 薩帝四敗引飋特牌*二合龍四上瑟吒囉四二合四階 羅武即與里尼怛囉三合 曩*謨三滿多沒馱可南可阿鉢曜四二仓底賀多 吃沙BII合格BB 娑耶嚩日曪二合吠赊

平竪二大四拇指。附二頭指。右旋三匝即成金 次結點印。准前根本印。 届 一頭指兩節相邁

甲侧相拄。周二大指各柱頭指根下。想於他 次結車略印。 二手內相叉仰掌。 應8引 英壑 B阿前 剛牆界與言曰 申二頭指令

南临時日期二个傑思斯以爾也二个羯里 次結迎車幣印。 越與悉底 哩也四台地尾二台 - 指頭。向身三招與言曰 难前車輅印。 迦南 以二大指各檢 PП 他 三沙二合 蘪 4

明二_合 新明 *反 南遇針即蘇較補望遊奔日合 医奔*上 B. 展談婆說解帝阿鉢雕二合底賀親瑟尼二合沙 耶翳啊翳呬婆童說吻莲髮瞬惹鉢鱺二合底 指後。向前三招與言曰 末隣爾半者滿邁避B路吃沙二合 底面賀多四聚縣 外曜二日 羯雕二日 田麼耶娑園 阿鉢曪

次結 此其言。左旋降除右旋結界異言曰 奖*瞬二合河四引 獎 "謨三滿多沒馱南哥」 唵吒嚕唵三命 土等並用此眞言。四加持辟除去垢結界皆用 中指屈上節如劍形。 切辦事佛頂印。以二手內相 諸供養物及浴水洗淨 叉 竪二 褠

二大指即成。右轉一匝即成密縫與言曰 次結阿娑莽兒四段 尼印。侧二手左掩 次重結前網橛印。 用 **結上方界** 右

*曩*謨三滿多沒馱南唵閼伽囉訶閼伽必 二合 中指。堅二大指。各附頭指根侧眞言! 唵阿娑莽倪尼吽B發 次結默閼伽印。 准前根本印。 野鉢雕二合底製品英娜末針娑鄉 加二頭 指 引二合 各 哩 附

届四右頭指於 中 四若奉乃至沙七字丙本作本文 四耶十(宁) (金) 耶迦 ☻

횦

日成十(二合)火社鲁争②图 4届二额8元 6二合引幅二幅二合引图 4[曜]—图第 6去十(第)图第 6度二度图 4合十(月)鲁参*
6尼二任明 6幅二格图 40[昭乙次二合]—图2,第二格图 40代十(月)火社鲁辛公图 40代十(月)火社鲁安公司 40代十(月)火社鲁安公司 40代十(月)火社鲁公司 40代十(月)火社鲁公司 40代十(月)中国 40代十(月)火社鲁公司 40分十(月)—第 40分十(月)—第 40分十(月)—第 40分十(月)—10分) 40分(月)—10分) 40分(月)—10分(月)—10分(月)—10分) 40分(月)—10分) 40分(月)—10分(月)(月)10分(月)(月)—10分(月) (二合]—第* \$944+(二合)鲁曼安徽 \$P44=双鲁章《 \$P.上+(秦)《杨* \$P二二三帝公卿

二大指甲側。異言曰 結獻師子座印。唯 重 新根 本印 前根 本印 屈 一頭指 於

次結黛香印。 吃阿者。魔·尾蜒耶娑脚引命阿引 准前根本印。 屈右4頭指倚於

。 左中指下節 與言日 二合"鹹妖魔浴吽吽發發娑腳二合詞 鑫*謨三滿多 沒馱陏唵 惧囑二合慮积 也

指下節與言曰 **夾結獻花印,准前塗香印,改左頭指。倚左中**

次結燒香印。推前根本印。屈二頭指各倚於"澁波二分步9多耶吽吽發E發娑購四三台訶啡 中指軍中節與言曰 曩"謨三滿多 沒馱南引唵 薩 |類の皮 迦 補

各附於大指側具言曰 次結獻食印 *蘗多皮跛耶吽吽發發娑阿哥·奇哥哥 **聚**草 三滿多 推前根本印。 届二頭指電上節。 沒馱南 吃尾嘅60菜9珍饭

*引次結默燈明印。准前根本印。届二頭指兩 四里必四哩二百夜引四件叶發 發娑轉 二合捨那耶吽吽發發娑臍四三四合詞*引 爨*謨三滿多 "令不相著:「大指各附於頭指上具言日」 **肾三滿多** 沒馱南唵薩麟戲迦珊捺靈 没馱南 喇点迦座

魏謨薩朝二台聯娑辦* 各兩節相交與言曰 薩膊怛擬二合僧俱蘇珥多避枳四惹四雛始事 堯*謨三滿多沒馱南 二*介訶*引 冒地薩但關二合南唵

中

真言

氼

次結普供養加持印

二手虛心合 掌面上

頂

二中指節微起。與言曰 粘遍照佛 頂 Ą 二手內 相又。 四合為拳 令

*曩*谟三滿多沒馱南噁引英心

名8指甲上侧,相合二頭指層如蓋形。二中指 微局相合。二小指各竪相合其言曰 @次結白傘蓋佛頂印,以B二大指。各B捻二 無

黎西那府啶四聚聚四聚叶匠侧翼 *曩"謨三滿多沒馱南阿鉢囉二仓 底賀多含

氼結光聚佛頂印·雅前白傘蓋印。 指即成異言曰 拆開 三頭

娑娜南 囉嗔那嗔那類那類那件叶發發娑縛。二合詞 **轉B盧枳多B暴檃馱帝僑驪始吽入嚩**二合攝 入類二合羅馱迦馱迦娜8羅娜羅傲娜羅微娜 曩*謨三滿多沒馱南阿鉢驪二合底賀多含 呛怛他*藥即都瑟尼二合B娑阿B耶

拄中指中節背。 與言曰 次結高佛 頂 印。唯前白傘蓋印。 "屈二頭指"各

௭凝≕探⊜る

次結勝佛頂印。准高佛頂印。移二頭指。向 *曩*謨三滿多沒馱南阿鉢驪三命 兩@趨麥許其言日 *都瑟尼*二合沙吽晔發發娑嚩*三雪合訶 娑娜南班B川B爾點 網8點早 B瑜二合娜 B說 庭賀多含 朝 Ŀ,

娑*那南临入願二愈羅惹B渝瑟尼二合沙B吽 *曩*謨三滿多沒馱南阿鉢雕二台底賀多舍 發娑解明二合詞*引 - 指屈節。 《結摧毀佛頂廛》二手內相义作拳。竪二 以右中指柱左中指面。 令出半節

● BD[二合]—●●②● BD 中十(入屋)央計()● BD [入陽二合羅]—● BD 羅二攝()● BD 羅二攝()●

次結摧碎佛頂印。谁前改左中指。 娑娜南9啶尾枳쨅拏度那度那9價 **鉢**羅 二合 拄 引 庻 右 中

B那喃唵阿鉢軅二台底賀*都瑟尼二合沙耶薩 **驥尾伽擬三合尾特望三合** 秦"葭三滿多沒馱兩阿鉢驪三合底! 娑那迦毈耶 賀 多含娑 催嘘

各柱中指上節異言曰 **浹結輪王佛頂心印**。 雅前根 本印。 屈二 丽

四入喇三合歸稱入轉三合品羅馱迦馱田迦度那像 娑娜南[·] 四處积多沒馱尼研羯四羅二合靺聯四二合庭四件 度那怛囉二命娑耶麼囉逾瑳囉耶賀那賀那 伴惹伴惹暗 惡騰鉢龍二台企尼君吒嘎尼 曩*英三滿多沒馱南 唵惧他*藥*都瑟尼二命 阿 **鉢**曜二合 纱 回 底 賀多 财 含

鑫*謨三崙多沒馱南阿 賀多含

面。亦出半節許異言日 指

吃耶娑麟*二合g阿*引

指

●[印]—廖彦 ●[森尾]—廖彦 ●尼二尼爾 ●[刊])—②* ●前指二指頭●윤 ●左二右章》③● ●前十(刊)章②● ●冬二步③ 四癸十(任)② 四[二合]—③ 四[刊]—③●● 图中二下章●②● 四英二款60* 四聚二款66* 58,多99●◎ 四[二合刊]—9* 四[刊]—每*② 四上二二章 四里二吨④@ 四四二甲② 四(耶)十叶章②◎ ❷ 嘘=凝⊜

© 迦十(**以**迦)⊜②

*二の合の詞 **針**驥二合爾多 |薩但||羅二合馱||哩尼吽 一發娑嚩 唵

次結心中心印。 於二中指上節上與言曰 猚 前 稂 4 印 屈 νđ 指各 加

뢡*英三滿多

沒。歐南

ßuſ

|鉢|| 編二合

底

賀

6普通路佛頂印二手虛心6金剛合掌。 多含实现的吃阿鉢雕二合两多特*反 在掌中。修行者若《急遽不能逼結諸佛 Ŋį 如 Ħ 花

中指後。命不相著其言曰次結頂印。 推前根本印。起 但結此印誦諸佛頂眞 厢 右 뗈 掮 堅於

曩*吳二滿多 次結頭印。准前根本印。 含裝即那兩暗所夠關維二合財際四二合底暗叶 中指後,哪个不相著微層與言曰歸命 疫馱南 開二頭指各直麼於 阿鉢藍西三合底賀多

次叉結根本 FD

吃研羯囉二合味栗*二合底件發娑膊*!

1

訶

麥許。二大指各附頭指根 次結大三昧耶 屈二頭指中指後。 印 加護本尊二手內相叉。 F 如鉤和 右旋三匝真言 去一*麵 竪 成举送

火 唵商羯@哩摩訶三 曰 誦一百八名@讃讃歎 味血延 足娑膊*二 **6**6 訶 * 引

棄上想佛很食。次應持珠站依著提道 。或於三處60個想一字頂輪。成本算坐80八 先以五支成本尊。或五 於一一葉上國想回七寶。唯當前蓮 相 成 《本尊瑜

持珠合掌棒珠

淨珠與言七遍與言

梯娑嶼川台9河 βnŢ 娜步*二合低尾里惹曳爾原 悉地 悉歇縣

不 直 **次結持珠印**。二手各以大指。 相著如毘羅維那經 **堅二中指二小** 届二 頭指於中指後。令 *捻無名 指甲上、

與言曰

護婆誐喇底 蘇 悉部第 娑馱 亚 悉馱曬田梯

娑膊二合河四引

持 氼 應 珠 令 淨 當 其 不緊 如 ď. 法 亦 於 丽 不鼻 念 游急端誦

男 類配伸 句 分 明 噱 盤呼心 咳 嗽 緩 竌 峌

 I_{i}^{\bullet} 緣苦重受

如 等心 是等 過 相 惠 應 皆 及 不 得 胶 就 Ξi.

供養會印。誦讃歎獻閼伽念。誦華持珠頂。 常念誦時。身心不得疲怠。若勢歸倦即應結 Ŀ

請眞言除醫醫啊*翳啊。加*糜醫車*檗車句。 次結前密縫印左轉一 次 結奉送印。准前根本印。左頭指外擲。 Ħ, 即成解界 誦 飹 迎

上。 次結計四里枳*里 **火應復結點** 轉三匝成結界與言曰 餘三指頭拆開。 及網 削 概等 直堅如三股柞形。 以 Ŕį 左大指四座左小指 加護處上下 **9** 芨 肵

次結軍吒利印。二小指於掌中交。以二 唵 ❷指小指上。以二大指*壓二無名■指上。 指相合。 枳*里枳*里 屈 瞬日 解二个件9分 頭指於中指後令一 麥許不 竪 無

本 **西王佛士**主宰一第1億

相著。 ■路馱耶唵虎瞻虎瞻底瑟吒二台底瑟 *二四介型詞 滿馱滿馱呵那呵那阿魯蜜哩二合帝吽發 攤跛多曳*髮莫室戰●二☆ 三合拏關日曜三合 跛拏曳摩訶藥乞叉三合 髮 漠雕 世界 建二合 但 雕二 合 夜 引 也 。右旋三匝即成結界與言曰 琴腳日獺 過程莫宝 二: 存 ηĿ 깓 ΉJ 細 鰰 戟

四年 從 計 於 字 字 言 4-1 字 於 **-** ₹. 洛 Пī 义字

應 乃 作 至過於三 誦 先 萬 本 字數 遍 法 臒 - [-韴 字 洛 딘

叉

Ŀ

字頭輪王念誦 儀 軌 老

954

我今說無比力超勝世間出世問其言 字頂輪王念誦 佛 頂面王佛 頂 輸工 念誦 儀 軌 儀則 所說例經 行 護天 者先當 . J-. <u>.ŀ</u>

一員 49 孩子(吃半各呼)测圈,(吃牛 升) 國裔,(匹) 图 每 四指十(**熙)** 8 (B) 指)—每 60 极二水则为 60 模块 =娜謨爾洋,娜英高華 【二合】—6* 四路二晚二介⇔云向 四位二次里的 ● 6十(引)● ● 河十(引)● ● [至於…及]于五字一變 ● 每二無例 1997——● 1999 1999 1999 1997—三十 ● 1929 1996 1997——三十 卷]- 自己 四甲本原酱口長寬三年五 月二十日於動修寺西明院書了範口, 丙本奥普云真享三年七月二十三日以 傳寫三十帖之本一按屬正了,淨嚴四 十八歲元祿十六年二月五日以淨嚴和 L之本再换了算数 @ 像明本,此經歷 宋元三本無之,團黃檗版淨嚴等加筆

0新二项鲁司司 0明二报师 0介十(月)图页自含 0时十(月)鲁司司 6以二多参 0北二地鲁河司 0(交精)十古电奇 0(全桥)— 9 0公二都鲁司公司 四介二介鲁司 四三二二鲁司司((1:介)—为 四州二州安司 四朔二班鲁司司 17(一合)—自今*62 今二个全 哪(引)—哪种 四哩三里那 印起二世》,强多形态,那别者 四个十(引)形态名者 四(数:一号字的 四月二班通 四次史二岩史图念, 岩山鄉西 四(而癸尺)—闽南 @ 反二切钟 120 仲二吨(180 四交=爱®@ 四张十(收)验例 四印二印图② 四新二座例例: 四(車葉)—② 四川二四侧号: 四聚二种图例: 四(右) 叉急提豎拳真言目

清净。 並合堅。前附於蓋。是名一切如來心印真言 向已,應結佛部三昧耶印,四頂互內交。二輪 **拾身說罪受戒**。 於淨處安本尊像。面西韓首禮 發菩提心隨喜勘請發願廻 受三 婦

唵引 運 日 那階

確り! 阿駒カニ 中。右輪如前竪。是名蓮華部心印真言曰 次結蓮0華三昧耶印。 即前印。 左輪屈入掌

真言口 輪屆入掌中。 次結金剛部三昧耶印。 **左輪依前堅**。 即前蓮華部心印 。是名金剛部心印 右

唵引一轉 日曜三台地力二合

額右肩左肩心喉五處。真言曰 **次結甲胄印准根本印。届二蓋挂二光** 背印

∄ 呛引一研羯雕三合靺栗底二合蜂雕三台赊到多 瑟尼二合沙五曜乞沙二合 曜乞沙二合 《格六叶 雕捺雕川會雕捺雕出白婆去卑娑摩二合車盧

發娑騎二台詞引七 次結佛眼印"二手合掌。用二 蓋各拄光背。二

次結大海印"二手內相又。仰掌擘開二輪。 聯兩他三金娑達尼娑膊二台詞引六 瞻三入聯三台繼底瑟蛇四合悉馱盧者寧五 娜 競三漫多勃馱南一唵明二 輪周入掌。印五處與言曰 **陸鳴薩怖** 二合 薩

旋三匝想大海真言曰

吃引一做麼盧娜地娑腳二合詞引二 於大海中想須彌盧山。 四寶所成。二手內

> 唵引 阿者耀吽

印二手金剛掌真言日 **夾於須彌盧山上想寶** 後閣 加持實樓閣。印

哦二台帝薩頗二台縣四引給三昧哦那檢娑鱒 娜*謨三漫多勃馱南引-唵薩嚩他欠二鄔娜 二合詞引四

次結佛頂輪王印。二掌內相叉作拳。 竪二光 相挂於

二輪上。印五處加護與言日 娜*謨三漫多勃馱南一步嚕唵三命

夾結網擬印,准前根本印。屈二蓋上節。背不 相著。以二輪各壓。上下揮轉。即成結上下界

合吹除薩帝歐川縣特縛二合能上聲瑟旺雕三合 娑娜南二唯司三 微枳臘拏微特防止命娑尼四 與言曰 靡乞沙三台輪發見 迦比羅武縛里尼五怛耀二合 娑耶六腳日驪二 娜*謨三漫多勃馱南一阿鉢驪二命底呵多舍

言 日 岡 前 **竪二輪附二蓋。右旋三匝即成。** 次結騰印。 雅前根本印。 届二蓋兩節相逼。 平 金剛牆界真

噁引 英壑三

側相柱。屆二輪拄蓋根下。想於他方世界奉 次結車略印。二手內相叉。仰掌申二蓋。合甲 迎本等。眞言曰

右

三招。與言曰 **呛引一视胸视隐畔**二 **水結迎輅印**。 雅車輅印

以二輪撥光頭

向身

次重結根本印

發遣除羯哩繼三合耶加尾薩哩惹耶

哆南! **哩灑耶娑麟亞合河引四** 娜*謨薩底哩 二嗪引三 野學三台地尾二合迦 優別人 爾也 姷 怛 他 ďξ

前三招。其言曰 次結迎請印。唯前根本印。屈右蓋於光後 向

沙耶二翳啊緊二合事変識例三達麼雕花平萬鉢 魔二合底9車場空內四退針鱗談補瑟貶湖 度 姚謨婆說轉帝一阿針曜二合底可視瑟尼二台 轉二合詞引八 **曬二台底呵多七麼雖鉢驟引羯驪三台麼耶** 贬同上末隣儞华者五滿邁避洛乞叉二合 阿鉢 1/2

言。加持辟除去垢結界皆用此與言。 如幢。諸供養物及浴水洗淨土等。並用此具 次結一切8辨事佛頂印。二手內相叉。竪二光 除右旋結界真言日 '左旋辟

姚*謨三滿多勃馱南 馱娑辦!! 合詞引四 吃引二 吃 傳出 略二合 滿

二輪右轉一匝。即成密縫真言曰 次結阿娑莽倪⁹⁴尼印"側二手。左挽次重結前網擬印。結上方界. 唯明! 阿娑莽倪尼畔發三 右

二光。竪二輪各附蓋根側真言目 次結獻閼伽印。唯前根本印。屈二 蓋相 扯 附

娜*談三漫多勃馱南一唵引二閼伽雕河三閼 脚川 合河 引五 伽必哩二分野四鉢縣二合底*車與※ 娜末鉗娑

輸甲側。 **次結獻師子座印。** || 真言日 难前根本印。 **届二蓋於二**

三〇分羯

0要二個餐用

堅 0合十(引)勁 ⊙三二[肾畸 ●華+(部)® ●館二輪團 ●読二英章* O((p))— m ⊕壓=吸伸 四辨二游到 四降二腌到

呛引一 下節與言曰 次結後香印"准前根本印。屈右蓋" 倚於右光 阿者囉尾雖耶娑嚩二合河引

也二台獻秋聲帝三吽吽發發娑麟二合詞引四 娜。謨三漫多勃馱南一吃引二但嚟二合蘆枳 下節與言目 次結獻菲印 `难前後香印。改左蓋。倚6右光

下節與言曰 被二分步略那三阵件發發娑麟門一詞則四 次結燒香印。 娜。謨三漫多勃馱南一哈月二薩縣盧迦楠瑟 一准前根本印。屈二蓋。各倚於光

次結獻食印。准前根本印。眉二蓋上節。各附 够度@麼那三件件發發娑轉引合詞則四 娜*謨三漫多勃馱南一唵引二尾軅孽哆徼哦

必興二合夜耶三時時發發娑願引合阿引四 次結獻燈明印。 准前根本印。 周二蓋兩節令 娜*謨三漫多勃馱南「唵引二薩嚩盧迦麼里 於輸側填言曰

羅二合捨娜耶三吽吽登發娑轉三台河引四 姚"謨三漫多勃馱南「唵リニ 薩鵬盧迦珊 不相著二輪各附於蓋上真言回 叅

兩節相交異言目 **次結普供養加持印。二手虛心合掌。五頂各**

慕薩低娑特二合河引四 娜*談薩嚩勃馱 冒地薩但廟二合南 薩>阻職二合僧俱蘇頭多三避吉惹縣。始那 - **唵** 引二

光節微起與言目 次結遍照佛頂印。二手內相叉合爲拳。 令二

*謨三漫多勃馱南「囑引二

| 英含啊! 三颌

出半節許其言曰

計三

次叉結根本印

相合。二蓋屈如蓋形。二光微屈相合。二勝各 竪机合真言目 結白傘蓋佛頂印。 輪各総二高甲上。 侧

次結光聚佛頂印" 推前白傘蓋印。 奖 娜*謨三漫多勃馱南一阿鉢軅三合 (姚南:唯小三聚縣縣) 底呵多舍 **坼開二蓋**

真言日 那牝那吽吽登登娑麟引。訶引十 **胸處积多慕興馱二合帝儒雕始吽六入鹏三台** 娑娜南二晚引三惧他麋都瑟尼二合沙四 阿娜 **攞入與二台攤七馱迦馱迦尽 娜囉徵娜羅九淚** 娜 *謨三漫多勃馱南一阿鉢驪三合底呵多舍

光中節背異言曰 次結高佛頂印。准前白傘蓋印。 **加二蓋柱二**

娑娜南三啶引三個軸儞卑渝三合 娜哦都瑟尼 次結勝佛頂印。 二合沙四件件登發娑騎丁合詞引五 娜*謨三漫多勃馱南一阿鉢驪二命底呵多舍 推高佛頂印,移二蓋向上。兩

阵發娑願引合詞引五 娑娜南二晚明三入願! 娜*謨三漫多勃馱南一阿鉢曬二年底呵多舍 二台維惹職瑟尼二合沙四

穢麥許與言曰

婆娜南三庵明三尾枳驪那四度那度那情明五 光届上節。右光挂左光面。 次結推碎佛頂印] 娜"謨三漫多勃馱南 F 次結構毀佛頂處與印:二手內相叉作拳,竪二 推前 一阿鉢雕二台 改左光柱右光面 令出半節許與言 **底呵多舍**

娜*謨三 婆娜南二 吃引二 阿鉢曜二合 底可都瑟尼二台 羅耶五但魔二合吃耶娑轉三百河可六 沙耶四薩嶼尾伽那三合尾9持皇三台娑那 次結輪王佛頂心印,准前根本印。屈二蓋拄 |漫多勃馱南 | 阿鉢囉二介 脏峒多

二光上節6節上與言曰 **吒哩尼丁三阿鉢驟爾多薩怛雕馱哩尼士四吽** 十件蒸件蒸十一睹。音·屬鉢廳 8十二 企尼那八性曜二仓娑耶麼曬逾瑳曜邓九呵那呵 **麟三台羅入騎三台羅六 馱迦馱迦士 度那微度** 慮积多四沒馱尼斫羯囉二合靺檃成三合 婆娜南三哈引三但他6藤那瑟尼二台 9沙那 **登娑膊**司合詞由十 娜*謨三漫多勃馱南一阿鉢雕三仓底呵多舍 吽 君那 嘝

上節上與言曰 次結心量中印。 推前根本印。 届二 蓋加於二光

娑娜南二晚引三阿鉢羅川爾多特 的異 此印誦諸佛頂真言。次結頂印。准前根 掌中。行者若忽遽不能遏結諸佛頂印。 娜*謨三漫多勃馱南「阿鉢驪」☆底 屈右蓋堅,於右光後。令不相著真言曰 普通諸佛頂印。二手虛心里金剛合掌。如華在 本印 但結 多含

娑娜南二哈引三所羯驩二合靺栗底二合吃吽四 後。令不相著徽届與言曰 次結頭印。 唯前根本印。 開二蓋各直堅於光 5 羯縣三合靺檗成三合**阵登娑嚩**三合訶相著微届與言曰@命

娜*謨三漫多勃馱南一阿鉢雞二合底呵多舍 含 迦 0磨+(+ **6**沙十(阿)剪 9 舟士惡傳 8 右二左節 2 図三版画 ♥始十(學)● ●持二特億 白藤那二縣都由 白维工作用

四(十二)- 第四中十(心) 9 (公開)1- 6

二光 輪各附蓋根下。 /結大三 届 眛 蓋於光後如鉤 邶 胢 右旋三匝 加 护 木 真言 伊 梢 去 手 **灩**麥許。二 内 相叉 Į.

次誦 唵引 一商 一百八名讃数 料理二摩訶三 味鹽娑嚩引 台 河 引兰

乘蓮華, 上想佛眼食。次應持珠地依菩提 念調 或於中處處山西想 先以五支成本章 於一一葉上想七寶。 二学頂輪。 或 五 推 成本算坐八 相 前蓮華葉 歧 本 尊瑜

梯姿願門命詞引三 暗川一阿娜步二合低尾惹曳m B天悉地悉馱羅 次持珠合堂。 捧珠誦清珠與言七 逼與言曰

二勝 次結持珠印。二手各以 加二 蓋於光後。 令不相著 輪捻高甲。直聚二光 **半金剛作印** 如毘盧遮那經

娑願引金訶リニ 娜謨婆誐姆 族 蘇 悉第 奖 以那 悉馱驪 梯

持 次 等 頻句 珠 應 10 伸分 企 秤 過和曠明 當 其 患 應 監呼 心心 皆 及 咳不 繋 如 不心 嗽緩 心法 辮 與亦 於 而 成 菩 唾不 鼻 念 就 受 涕急 端

常念誦 結前密縫印 養印 **誦讃歎獻賜伽。念誦畢持珠頂** 左轉一匝即成解界 心不 得 疲怠 若勞倦卽應結五 得 上次

箏

真言。除翳啊 次結奉送印 應復結牆 翳啊。 及網橛等印 准前根本印。左蓋外鄉 "加寧車擊車句。即成奉送。 加護處· (: 誦迎請 下及 所

> 三指頂坼開商 成 結界眞言日 就 物 氼 結 計里 먚 如三股 枳 里 剈 杯形。 左輪壓 右旋轉 勝甲 Ŀ 匝 餘

唵引 | 枳里枳里 薢日 二合件發

言日 以二輪壓高上。 夾結軍吒利印. 麥許不相著。右旋三匝即成結界真 二勝於掌中交。 堅二光相合。 **届二蓋於光** 届二高

姓士介 娜謨囉 ◆祭駒日曜二令波拏曳二摩訶藥乞叉二合 **吽發娑願川舎詞の十 酪馱耶四晚川五虎瞻虎瞻六底瑟姓**三合 那波多曳三姊"謨室戰二合拏嚩日騷二合 滿駅滿默八呵 们 那二合但曬二合夜耶 那呵那九阿蜜哩 姚o謨室戰 二 合 底瑟 'nζ 句 細

是

大 補

珠

瓔

贄

隨

供 滿

獾 於 間

惟闍

半珠想

以先應

樓 思 樓

цı

悅

 \widetilde{M}

W 觀 力 寶 Л

強節

先事法。三十字已上。應誦 從 洛义一乃至三十字。應誦三十洛叉。 字與言。至於十五字。每計於字 頂 輪王念誦儀軌g 數 作 字

> 普 妙

> 發光期 等非四嚴

智

觀

彼 散

等華樓雨

珠金異

蓮師

稻 子

樂 廃 座 行

ö

6 卷 字頂 輪王 瑜伽o觀 行 儀 軌

先次角一不一

如

唯 應

βij

遠 切 網 剛 雷 邁 拂 浆 歽

於 欲

钋

前

想 ıþ 拂 逑

第個

Ħ

作門切

圓

具 四

何 戲

作焚

■開府儀同三司特進試稿 空證大鑒正號 廟國公食邑三千戶賜紫贈司 大废智 大興善 腫卿

我 應

-- 諸

田法體法法處上

爲

同

由如生然無云嬉

何

思

行 者若 求安世 藏沙門不 院B娜 容态 作 튔 **1** 詔 吸收 云

真言

無 何 Č 能 速 猶如 取 成 尳 敚 李性自成就 智是 歷 作 地 如 肵 謂 解

335 如 狈 μĹ 珠 **7**E.

<u>l</u>: 有 大 八上朋充 以

網 成 進 樓 鐸 筝 別身 及 10 拂 常

自 香 Ħ .т; 圓 二繞 衆大滿 有錯 莊 子 莊莊閣 薆 座座住嚴嚴中寶寶月繼海 頂帶嚴 方 切 法 淨鐵大和尚之本再接了尊数 ❷龜蹬不,●三十帖策子第五帖,(喻伽翳迦陀沙曝鳥瑟尼沙研乾曬冀首安恒陀那儀則)二十二字十

於自實於皆繼寶有觀邏垂

上瓔

有 华

●截三三● ●准二唯勉 ●臭二癸姜 ●真二獎+億年 ●(下下)一節 ◎ ●甲本奥書云真享三年丙寅之初秋念三在武城乾隅多聞宝裏一 按測點河南延命必獨淨酸熏沐拜手,昔日從師親受審今乘鋒優强弘宜擴充一字周沙界治測何會與大手,元敵十五年十二月十二日以 **台*,(瑜伽辭訖沙囉鳥藍尼沙研訖曜**眞言安性陀那後則)二十二字十二第 Θ凯行儀執二輕⊜® ΘC一卷1一⊜第 ·•••(開府…門)四十 -字=(大興養寺三藏沙門大廣智)十一字图图》,(唐大興善寺三藏沙門大廣智)十二字第四鄉二那會多*四我云何二云何我自

瑜伽観行

族 此 離以 自 夾 則 明 名 住 能 身明 爲 言威德 身 取悲 勝 五最光如諸思 次 具 П 重 \mathbf{E} 第 法 法 意 取成 知 第0 知已 成即 成即 成即 大事 (本) 等 其 (本) E 也字 整整中明 提 體 也即 属石 體心 如 補 E 加 持 生

> 如 其

色 字

思相相

依以隨

瑜 字

言

臒

力

念

字 誦 成 應 鬘 誦 尊 養 生 伏

陳の供

自

身 烹

所 佚

於智

漀

4

-U)

最 伽 爲 洏 Ħ 竿

哗念腾相花

部聲部說惟應

者 聲

應

及

餘

諸

利 加

如 衆

是

攤 利 皆

盆令

於成

衆調

亙

真於由先 口印 月 勢出願手樂居輸生頂就色身界光形心生知輸體

如

來

莲 找

分商

明佉

稱聲

我 我 說 誸 金 如 剛 雷楽

無

垢

猶

無種

入從

月

13

爲

佛

中 战 與言相應。其言者隨聲。 就 動 柏 通電摩醯首羅。 瓔岛珍 應 。此通一切部四此是聲念誦儀四軌 切 磬 如鈴鐸聲。 義 "其*聲如孔雀 成 念誦 · 如外签模四幹笛 應思惟其義 者成 鳴 就 而多作 如四 南 尨 念誦 切部法 不 聲 耥 久當 磨 颠 加

「支き法

瑜

伽法成就

此

中

為意

Đ,

相應轉換調器 悅。 明 自 瑜 晉者。知以2 觀察 應轉場調選善思惟其明。當安四共胸臆。 得隱自身形。大勤勇我說。8色念誦由 念誦 芽 為金 養以 rļa 念內 如 Пij 出 M 印令配成就。不久易餘身。 **活曲所說。** 如 勝 狿 金剛 殺純 外 得 瑜 ıÜ. 伽念調 常 唯 "甘露而灌溉。 令本 П 相應念誦 岚 法 其明 以 相 脫 伐 此 不 應思惟。安置於 若 人。 掀 知真質體。 伽 雕 法 零 心 應依 喉頂 相 郵我說 天喜 印焰 臒 得 此 臐 於 否 丽

施

右

誦

如

獲

我个說。

如

분

積資糧。

— 成

上 カ

有切象

情印生

如嚴

身 丽

大 安 Я

梼 顏

四 住

ガ

應 "殊勝妙眞言"以成眞言者。 月 思惟。光明輪莊駿 列 金色以爲光。晃曜本尊身。 怚 以 爲色 湖字與之俱 於月以月 應 矛 疗 别 則 觀 列 安 伞 不問數 彼 之 於 彼喜 貧 作 如 胸 初 念誦 彼 膸 炆 彼 如 7

者然當入成就。以身以語以 於諸物。應生念誦相應儀。一切與言皆得 我今說,誦明念誦者。 若作彼以光明成 增四益更熾盛。 儀與 行列之念師 、相應。應作識清淨。清淨 "我今四遍諸儀 意光明相 應 依 則 爲心識。 **找說寫** 成就物光 如 是物 文 栁 Πú

安氈花而坐 或以赤**鱀皮**中 獲通及地等。以自住、應知8四支83 以語解 8中身成就者。 曼茶羅儀軌成B辦中央三昧 伽者應當盡B其所解者而 (J) 烟焰等成就。 身現諸身生藏所樂者 種類有多 種 形 我說物成 作 四印及餘輪境。 火 應安 軟坐西 曼雷茶 羅。 於

或持自一應如而其想堅逼有

瑜莲相普來於出為

於酸锰皆賢瑜無種愈行

"我今說一切。色者說為印

與

此

心灌成大败邊種剛人形應

言摩莊大 告 婚 婚 過 章 弓 訶 嚴 菩 入 遊 過 章

舞切就前住箭薩具薩已戲滿中眸界明佛

金諸一諸或依從蓮諸成還至復變復皆

成切觀是作光在周至種

9或三更 四具言者住 * 丽 安 印 如 坐 來 加 一或明 說 持 與慧念相 身 "我今說 瑜伽三 相決定當成就 我今為大印 . 意成就 摩地 臕 中夜 相 應作9是思 應 現 身 或 晝 地 夜等至 而獲之 明 及 相 觤 催 玑 通 以成

47 法十(於) ●● 3 ② 辯二辨⑨ (身)**十**中⊜ Φ井 **3**3茶 所=可鲁働 二茶何* 49 辨二辨 会會 四(資音者 住與禁念]一團 @ (或三更或明相)一 **®**(是)— ⊜*

O心十(者)鲁● ❷即十(足)鲁甸 ❷湖=姚鲁● O知已二字朱元明甲四本俱作夾註 ❸(知)十族鲁甸 ⑤[知]—鲁塱 ● ® OH = 3 ● ● O想 = 数● ● ● (無垢循切物) - ● ● ● 本二常 ● ● 金二俊 ● ● D = 思 ● ● ● OH = 以 ● ● ● OH = 以 ● OH = OH = OH = U ● O 十念台》(四如十(秦)台》(四)平)一台》* 四(路)一台》(四)初二路台》(四)作十(於)台》(四)此)一台第* **②**特机===**执** 览鲁等四期二指导 田共二於鲁等 田传二及典師 皮鲁甸 四耳二州鲁甸 四角二张鲁甸 西安祖陀师二淮成鲁甸 四[华更]—鲁甸 西湖二逝鲁甸 西唯二深鲁甸

陀羅尼末法中一字心院經

就 杣 去。成就相應知於身成就。我廣說已 就及曼*茶羅 口身或出光明暖。烟及增等。若見。昇 **松念誦者** 海心則! 成就 我 說 歧

者吒で當得口 衆生利益。 以此語相。應能推諸異宗令他發淨信。 及齒。出間錯光明。若見如是者當知得悉地。 後夜。從舌出光明。其光有大聲。 滿虛空"行者。徑定誦或一日及一夜。中夜或 即成其字。否字出光焰。6焰猛而普遍。 出罄量如微塵,其聲出至咽。●次至於舌。便 相 八箇月觀想。於此壇結○加趺坐。常以本寂靜 餘部印契。或一月及兩月三四及五日金剛舌上或想佛或寶改蓮華或羯磨金 匆 如 我說語成就法。如獲次第說。應為先行法已 明舌上或想佛或寶或蓮華或羯磨金 剛 或無問斷。於蓮華中發生金剛舌。以白色點色 應。分明觀商佉聲已,即依蓮華界。從花藥 於心間於上住商佐節在軍商佉中出聲。相 法 應作 羽毛大印等 如是瑜伽相應念誦。 或一月及兩月三四及五月乃至 成就。於問錯出 口心印上住蓮華。應 "或從心從曆 七日而成語 有比丘嚩迦 以聲 能為

未盡憑*推物 行相作已。智者於此曼*茶羅。 我今說物成就。 以此法。觀身火光聚。以先所集身口意善資 入羯磨三昧耶。自爲一切羯磨。自在其中爲 下或當心。二手以縛物獻安自心。 等或用餘部印及其言三簸多 用以此身物。安於明手中。異言字火焰聲 於金剛縛中安國物。類於中積。 一切於本部主。應與於右手印物爲次 如 前瑜 伽 應成就 受*茶羅。即2個類B其物便 1個類B其物便 1個類B其物便 自明。智者 縛印當臍

成就儀別

身。 身安於彼。以拳應堅持。作拳為虛花。如是安 鉤 界主。彼等不見形。刹那至梵天。以盐彼法作 如是。以自真言。應隱沒作本明主。應作念誦 勮 儀則法,初夜當生暖。烟當於中夜。光 念 但陀*娜法 在四宮。恣意安樂自在乃至意所樂。丸藥口 怛陀*娜。雖忉利天宮亦不能見。遊於他化自 入縛令喜。當安於心。如自心所樂。我明觀 大金剛名者。以金剛9天身。 相。如是衝水加。如光焰成物,得飛騰虛空。於 《召。應作四印曼*茶羅。應安意在左手。自 界自在。我說安望善那法。我曾已先說。應 一切取。應依於本明。乃至自身體。語 誦 我是虛空。由此相應成四就。乃至一切欲 。真言者盡其夜應作。不應破其坐。 智者應堅住 2.焰於明 <u>S</u>I 心亦 此 安 П **3**3

所為一個體也所謂以嚴密內面有 我个略說成就法。 ķп 是觀自明。 我是 二 切 艠

我今说安四恒陀*娜。 丸藥依本教成。 真言智 切世四間不能見。藥色成大60力調號隨意 安口。爲不現形中自在。②遊於四洲。刹那諸 光威猛。克藥善應成。四烟氣騰生已。禁止已 天本拿身。如隱沒g住意。從明日流出。真言 應作自明。智身前求。成就者應獻。無垢如虛 受忉利天宮魯然樂隨意得快樂。餘世間相 於丸藥成就 自身同彼印。 叉米常以為容屬。 世界。還來歸本處。所去得隨意。種種成就 觀九藥置於口。能遊須彌頂 住微細金剛三昧。天於自明心 藥 當 雜

> 焚燒一切罪 輸 我今已略說。廣法如大經。應觀自心因月。 切 曠野@賊王水火等逼。 曆 孔中。流出無量佛。瑜岐應思惟。用金剛界印 形8具光明。則"於此月中。一字如金色。 難覩 四處誦眞言加持。勸勇力成就。念定動爲薪 如日輪。光明普舒逼,瑜岐想光明。則其字為 大樂棄の小B樂。慇懃慧菩提。住其言儀則 「繋縛處" 我當成就已皆令得解脫 įΨ 。其輪為轉輸。持妙色形七寶圍遶。遍身毛 字頂輪王瑜伽B觀行儀軌一卷 藥叉世界作無量 。以眞言色火。當雕『疑分別。 有情利益 起*是悲歌 失 正配道 心理於 月 漂 末

No. 956

8大陀羅尼末法中一 字心 完經經

== 其光週已還至佛所。圍繞三匝入如來頂。 切衆生故。入於一切如來最上大轉輸王 觀察大衆諸天仙等。 方便化現。在於此會。 健達縛阿素洛等星宿天仙。 種莊嚴一切菩薩衆會中住。 如 入之時復現種種莊嚴之相。 一味。即 是我聞 切佛刹。其中衆生遇斯光者。靡不歡 我是大轉輪王一字之咒。 ●大唐天竺三藏寶思惟事 於眉間放一大光。其光普遍十方世 一時佛在淨居天宮不可思議 爾時世尊坐蓮華藏界。 爲欲利益後宋世時 其光之內忽有 皆是十地菩薩 及諸天龍藥叉 無量天仙 詔譯 當 頂 木 種

●例二項号 ●基二升号 ●(建)十花号度 ●加二期側 ● ●次十(文)号 ●名二城号 ● ●福二住号 ● ●應十(成就)号 ● ●(當)一 会 ● ● 田二山中号 ● ● ● 座上呼倒 ● 座 世 三 本籍 ● 田 上山中号 ● ● ● 座上呼吸 ● 座 西 第二緒 ● ● 田 上山中号 ● ● ● 座上 | 10 大十(次)号 ● ● 田 上 田 日 | 10 大十(物)号 ● ● 田 上 田 日 | 10 大十(物)号 ● 田 | 10 大十(地)号 ● 田 | 10 田

亦能遊戲須彌四

天王下

4. 学轉輪王咒 見聞斯巳。 過 凸 敷演斯児令諸衆生獲大利益。 無量諸佛亦皆隨喜。 幢 未來一 。娑羅樹王佛。無量光佛。無勝佛 切 佛 爾時 如 花王佛 告諸大衆。 來智慧轉輪王一字心咒。 即說明日 光 切諸佛 中復出聲。日。 "彼等諸佛普皆已說。一切佛。無強光佛。無勝佛。妙眼 汝等當知云何名為 我是最上越 汝今當為未來衆 告 爾時世 釋 密 迦 心咒 於 加 來

部上林士與母此是唐

汝等諦聽即說頭

業故。 於十 地 毘那夜迦等。 此陀羅尼最勝妙法。 及念誦法設。火食法速令成就。 爾時釋迦牟尼佛。復告諸天仙衆。 吉祥童子此陀羅尼。 所謂 一 汝等天衆護持是人。一切鬼神及諸霖惡 力教中令生信解。 爾時世奪入彼三摩地已。 汝諸天神勿爲障礙。若有能行我教法 切如來頂生三 亦當守護 若不知吉祥之日及諸 不得損害。方便護念。 我今欲說曼陀羅法 說是語已卽 味 除諸有情不善 若有人能持 十方諸佛 汝等滯 芝三 摩 觀

一能 佛 說 成 纫 於 佛 大 諸 火 唲 已 切威 威 中說 夗 德 德 非 — 此 願 爲 夗 者 力学 利 爲 \pm 皆 誻 難 思拿威 취 有 議上德足情

> 爾時 間放大火焰威光赫耀 時三千大千世界一切有情所住之處 諸菩薩摩訶薩及諸緣覺聲聞天 仙 爾時釋迦牟尼如來觀 恶 願 養 善 靑 方譜 來 哉 害 除 天 濁 įΚ ᄸ 諸 佛 人世 鬼 햬 妖 5 11 lidi 中 郙 等 邪 此願已 終一切清 而皆不損 願 酾 逼 及 退 |默然而 爲 拤 悩 彼 諸 衆 得 有 那 惡. 淨天宮 住 生. 安 情 夜 星 有情類」 置 忽然之 當爾之 說樂者迦宿 大

當 我 若 及能 能 當 滅間 諸 除 於 來 个 諸 隱 业: 此 天 盚 誻 度 此 之 養種相 呪 捐 時 世 此 子 凝 中時 好 後 名人 呪 築 惡 畫 我具 汝 胄 頀 分 足 等今0善 悉 切 告 法 布 拤 身 爲 舍 Ц 活 諸 我 功 利推 兜 鬼 末 欲 說異養人異身咒已伏法神法滅德聽

此 所 能 此 若 亦 Œ 希 諸 如 有 υĎ. 是 一福其變 变 我如 个 我 持切 但身及 諸 酪無供天有化此

察如來在清淨天宮。

一皆來集會

各請

能 有

供

峉 卦

德 身

及

佛

牟尼佛說咒

mi

説

頌

Е

本說称大

說成

說像 釋

R 故稱佛說 不順

法速得成就。 如來頂髻之法。 世尊說 頌 切 能令他法 菩薩所 爲諸 共 速 衆 (讃数 會說 ep 戥 壞 斯。轉輪王 念之處。 能 合自

欲降伏兵婆羅門。

ęр

得

如

意光

一欲降伏健達縛及其女者。

樂 告 呪法不 刀斬掌。 以手執 若善男子爲護大乘。 及出世間諸 於 少取一 衣 還得如故 持諸呪無有神驗。為誦此咒一百萬遍, 所呼鬼神所盜鬼神。所求事業並用此咒。 皆不敢近 人即不成就。若欲令彼前人成者。 成就所得境界。 及藥叉女。一 伏諸龍女著。取酥蜜乳。一日三時 遍於火中煙。 天所 唲師 不減他法 昌 誦咒投 遍 天神來爲給使。當取油麻酥蜜酪等和之。 。自法即得成就 若欲護持他人。一切惡鬼 若欲降伏諸 Ť 一日三時至七日內。其神即來便 有神通皆悉退 损一 虓 一把赤草。 行其本法 厠 一時作法至七日內。 念壞彼法即便斷壞 (其火中。 Ŧ. 就者。誦咒七遍以手作 若欲作此法者。先須洗浴著鮮 特児者。 夗 o當誦此呪所o護自身所護他人 Ħ 由持咒者所存念處。 至七日內即得成就。若降 騥 天。取天四黎木一百八片、 内 遍一投火中。 若無効驗其神當即消滅 咒一 開 若欲降其神者。念其名字 及諸惡星無 若為自身若對 此咒已皆悉推 英 百八遍 切 惡鬼 其持咒者 速來降伏。 若欲介彼前 뇹 意念彼 燒之滿一 绛 茅 自 **三部一百** 即開共常 夗 摧 銰 馳 、意屬彼 切世 欲滅 若欲 政 祑 散 卽 入以 為使 切 臐 他 淨 入 冏 百 若 得 义

前法燒種種花。一切八部女神即來降伏 依前法取酪飯燒之。即得成 欲降伏筏含之人。取 取好名花及白芥子 燒一切香 酪 依 ●日告二告日**尼夏 ●五二**南島 ●整十(二合)夏爾 ●火二大夏夏 ●[頌中…佛說]三十一字一書 ◎原二類? ◎漢二部母 ❷(韓)• ⊜ ©(富丽)-● ®護自二百獎● ®(繁)-●

酥土和一 星宿者。取酥及油麻燒之一依前法。如上說 秤 者。須七日內三時G燒藥洗浴誦咒一百八遍 依 萷 依前法。 法 卽 斜 成就,若欲降伏戍達羅 若欲降伏一切惡人及惡 取

群義故。若欲受持最勝法者。取新自9層長一 略說畫像之法。爲欲利益。諸有情故。速得吉 精進少於明慧。不能受持廣畫像法者。我今 王威。德咒及畫像之法。爲令惡世有情少於 告妙吉祥童子曰。善聽我全略說一字轉輪 世尊唯願慈悲更說餘法。未來衆生得安樂 已。爾時世尊默然而住。 于時四部大衆自言 有如上威力。於後宋世。此法能令一切衆生 爾時世尊說斯語已。呼文殊師利。汝咒法中 師香湯洗浴著新淨衣受持八戒。 **丈闘六尺未斷纏渚。勿以膠爲彩色。其畫像** 受持行用。更有種種諸法我今略說。說此語 轉輪王像說法之容。一切世界主座下。畫 爾時釋迦牟尼佛。復更觀察清淨學天宮。 平金剛菩薩佛上書◎雨花聲 ◎天子。座 當畫世尊

欲作法者。手持香爐節觀佛面。以其像面9面 盡像法我今說之。命惡時衆生得安樂故。若 **諦聽妙吉祥童子。一字轉輪王夫威德** 翻時世餘釋迦牟尼。 ÉH [11] 燒沈水香。 、邁然後作法、持法之人應須持戒。每須 所謂乳酪粳米。不得破齊 面向佛像誦此神咒。 復觀妙吉祥童子告言。 開開 於 略說 切

盡持法人

切三寶。 騰空。若欲成就即卷蓋法者。作新白*傘蓋。種 昇窟空於明咒中爲其仙主。 兩手蓋上。至心師呪輪現火光。當持法人能 花以為供養。十五日已更作一境。中安共輪 三時洗浴燒沈水香。誦咒至百萬遍、常用諸 穀。於佛像前立一方壤。 從月一日至十五 德之事及療 種金銀寶物莊嚴。內中縣一口幡。手把共來 生發慈念心 若欲成就輸法者。以 一切病。皆得如意。常須供養 持菩薩戒。 此 若餘人見亦得 鐵作輪。其輪二 入凡 歽 欲作 Ħ 功

殿。 節 日。 B出火光即得騰E公。 圍繞。 若欲作佛頂法者。 及月盡日。身得變化十五日內必得成就,若 及一切佛菩薩法。 此成就者。一切諸法亦得成就,得一切神通 切穀子一切藥子及諸寶物滿其無中,其瓶上 一依前法誦咒。當即火出、其持法人卽騰虛 一大劫。若欲成就如意瓶法。當作一金瓶。一 如一手掌大。如佛頂依如上法誦咒 **所謂月八日十四日十五日二十三日** 此世界中作轉輪王千子 與一切衆生說法壽命 用金或銀或電銅或 頂

得。 大劫。 。 若其欲得如意寶者。若金若寶若水精。一 年 蓋白淨*疊布,臘月一日起雪首誦咒。至 杵 Ŧ 前法以布蓋上。誦咒一年。連得成就所求皆 即得成就。 於彼像前誦咒萬萬邁、即騰虛空壽命二 若在天中若在人間。手持此實即作轉輪 枚。 若欲成就金剛杵法者。 若 無紫檀鐵餅 於其瓶中所須之物常取不盡 亦得 以五牛物洗之 CL 紫檀爲金剛 一周 依

爲燈。又以香湯洗金剛杵。其持法人以身布 **已**乞願。 食。於其衆前合掌從乞進止。若衆僧許供養 處。自在如意即得往生。若欲成就雄黃之法 金剛菩薩 若意欲往所在之處。隨意無礙蒜 持電法人入明仙處,册立為王。其人身力同 當於像前一心誦咒。四其金剛杵四遂現火焰 身。至十五日夜二更中。以其右手執金剛 施一切諸佛菩薩。 Ħ 五 世尊。於一切衆生發慈悲心。於其佛前然 取好者一兩,鬼星面現夜三日斷食。又設衆僧 年。若點額上即不現身天神亦不能見。若 明仙。所有同伴並騰虛筌。勝諸仙人壽命 鬼神及人非人即來奉事。 出。現三相已。取少雄黃點著眉間。 千盞牛酥叨燈。持呪之人自身施佛。作法竟 一大劫。能見彌勒菩薩說正法處,若樂求住 當用好鐵爲戟、一周年間執戟誦咒。取 劫。若拾此身生觀史天。若欲成就執戒法 須現亦得隨意壽命三千年。 王。常以大自在*天諸天仙人皆來悲敬壽命 虛空,大自在天衆迎持法人。 種種好花 戟如趺師咒。卽出種種光明。持咒之人卽 牛物 切天仙諮龍鬼等。與其部衆咸至其所 塔 於前著食施與衆生。於其塔前左手 大劫。 於其像前指淨廣設供養 餘所見人皆共騰空。彼持法人能 者所謂乳酥酪糞尿。 當取其雄黃誦咒。若熱若煩若火光 若 有惡心來相向 於後用轉輸王児以護共 者當即 共持咒人惡命 然一百選牛 常以 若現火出即 墜落。 臘 二切天龍 月十 為大 諸 揯 秒 犴 稱 五 者 17 16 轨 作 戍 千

界作王. 之人坐於心上。撐寶物為末少少取る之。一一 四箇佉陀囉用 未損壞者。將於壤中臥其地上,合面向上。作 照得四方一百餘驛。壽命自在。意若須他世 H **韴児内於死人口中** 部洲爲王。若欲成就鉤法者。取茅草作一鉤。 胍 共出舌即制共舌。 焮 Ŧ 後 僚 取其鉤手執。供養金剛菩薩。 如 界。於第二更中結 "加趺坐" 呪之七遍一一角中釘著。便常結得十方°法 Ш 頂 鬼尙 極樂世界。 以鐵末一一誦咒。 如意實珠。 即得壽命一小劫。 就第二 所照之處積一土墳。即用棗木作四頜嫩。 部此児能令成就。如前輸法。若•經一日光 隨心所願器仗即自現來。其身出現光明。 一手大。五牛物中洗之。一日一夜斷食。而 禮一切佛及菩薩。常取彼鉤手執《誦咒》所 交得 切天龍見持咒人。 整飛騰虛空,手把此鉤與一切明衆。為王。 地獄受苦衆生即能無苦。 先誦大佛頂悉達多鉢多雕咒。以護其身 若欲成就像 不能 即能如意捨命。能生無垢世界。 作 死人法者。 ijij 冷命 "若欲成就死人法者"取無濟•蹇 悪 俥 取得其實即於明仙問爲轉輪 一色木爲橛。繋其脚手。持咒 何況凡夫"若捨此身得生酉 者 若欲 即便 共同作6人亦廢虛空。 而畫一四像像當火出即 少少内於死人口中。至 一依上說取資木爲 至於死人間口舌上吐 成成別 若於此捨命得生 即當體拜供養壽命 生於金剛地見金剛 iL一心供養彼鉤。 然。一百蓋酥 持呪之人常即 **先誦此** 計欲 唲 橛 贍 所 膙 出 萬邁

木作火。 邊作火燒烏麻等四 降伏大自在天。先須供養於大自在天。坐南 其火中即得成就。心所願 願者皆得。 時即有聲出。不須恐懼。 自身先須潔淨防護。誦咒七遍以水灑身。常 三時而呪其花。至一百八遍火内燒之。於七 當作此法卽得成就 等須與飲食。用B伐吒木為柴 B展云多根木三 盡日。一日一夜當須斷食供養佛像。諸藥又 龍者當取龍華燒如上法。 七日內不來。彼藥叉頭破當即降伏。若喚諸 日內即能得至。願者皆得。若母及姊妹妻若 又四女母及姊妹妻"取無髮花誦念彼名"一日 三月內取酪飯。 得毘沙門諸藥叉衆等速來彼處。取四局迦木 酥酪蜜飯誦咒一千八遍,一咒一燒其食。 酪酥蜜假於內燒之。意念呼喚藥叉來者。 伏 即得騎之。若須長年藥者當即與之。若欲降 再即當作之。所須物者當能■來之。若須乘騎 彼即告言。每日須一藥叉守我門戶。所證作 **花於前迎之。諸藥叉曰當須我等作何事耶。** 誦咒 夜 僧 月 頮 ·金剛神者。先須誦四千三十二專高遍 一日至正月十五日。 當須發顯以此供養功德迴施企剛。當 烏麻牛酪 其 日 時起結*加四坐。於其火中燒安∞息香 香丸如梧 若欲那羅延及梵天王等成就者。 夜必須斷食設大供養。 日三時各呪一百八遍至月 酥蜜咒一千八遍。 畅 先須護自身 桐子大。 誦呪滿足一千八遍 大自在天當即現身 者皆得圓滿 須供養佛弁設三七 若欲呼喚藥叉者。 誦時意念見金剛 若須獎藥 办 肞 若欲 少投 遏 1 迦 當 共

뺁 命 繞。其持咒人取香湯水拜花,出迎恭敬禮; 在天咒法及世出世須作此法。若持餘咒不成 就佛咒法者。 仙者。亦須作此金剛之法即當成之。若須成 劫,若捨此身即生金剛住處。若欲成就餘明 金剛當即告日汝求何願 - 隨乞皆得蒜命 就 若於大自在天及諸天等前。七日的內誦咒若 就。若其不成及不現驗。其呪神等即當滅亡。 其咒一百萬遍 燒沈水香供養。 藥等法速即成就。若有婦人求男女者。 丸藥等。先須預備其日誦咒。至日月明淨。 不現身。即令頭破。 日起首至於于五日。於道場中供養。幷設三 願請求男女。其十五日夜二更時。取 若彼婦人心中所念便獲共願。 夜四更當見境界。 以酥和之、誦咒一遍一迴燒之。滿一百遍,共 七僧齋。共婦人一日三時燒香誦咒。心念發 及白芥子亦以五颗。 取沈水香作合子盛之。 前持念此呪即得成就。 **合內盛之。須至月月蝕日誦咒。共合子內若** 一小兩中之半兩也。 脚即來。 皆得。若其出煙其持咒人即不現身。所至語 其有聲。一 者。即須此咒共餘咒七日內誦之。即得成 **兜至三**更 特為其主語命一小劫。 及一切天龍八部菩薩等來共聞 切衆生見此咒人。悉皆歡喜所 飽 及觀世音咒法梵天咒法 常雷鳴地動天雨種種妙 或菩薩形狀等即自知之。 "若日月蝕日所須和合湯 **誦一千八遍。**一一並 取人乳和合以爲五丸 若求隱形。取雄黃 取一丸師 若出火焰其持咒 "須十二月 燒香當於像 千八遍 松島油 大自 光誦 麻 哑、像⊙ 9爲無性⊜ ❷(便)—⊜

釵

所求。

。如前所說取桑木燒之。

成就牛黄之法。一依雄黄法作。若欲成就眼 爲主壽命一大劫。百寶藏門悉皆自現。若欲 **呪至刀於出當即騰空所顯隨意**, 供養共像散衆生食。護淨自身。左手執刀誦 刀法●者。取無瘢刀於二十三日或二十九日。 人即得隱形。與隱形人爲其言主也。若欲成就 · 喻刀器仗等物。一依前法即得成就 若欲除 @得腦空。作明仙主神力猶如金剛。壽命一大 利塔前供養開像。然以《酥燈一百八盏。自坐 檀川途夷上。從十二月一日供養其像。 十六指打作三稜。上下各作三頭。 • 磨以紫 人爲主。若欲成。就金剛杵*者取好鍰鐵。長 內取桑木作柴。 便火出。 茅草受持此咒 '兩手執杵誦児咒之' 其杵即 家內諸惡者、作地火爐、四邊造作蓮花、火爐 三日供養僧丁。 即不喫食。至十五日夜。於舍 一日設四僧婿。日漸加一僧。 分即 一千八遍。 《同伴人得見火者並悉騰空』與一切 夜誦児。煙出即以此藥內其限中。共持咒 錢。 共藥於熟銅•鈔鑼中安之至日月蝕時 得成就。 村。於七日內燒燉彌迦木。及酥酪蜜燒之 燒木爲火幷酥酪蜜燒之。 命終已後生金剛菩薩處。更若欲求成就 1,417 1/11/1 取石安善那及青蓮華青木香各重 II. **其持呪人即得昇仙**, 若欲祈雨。取鳥圖宋羅木 至三日內即得成就。 狛 加 **拜酪及酥蜜一日三時誦咒** 天童似年十六。 自須持咒至十 於七日內即得 共同作等亦 岩欲護一城 叉岩火出。 與諸天神 (E) 其本似 始從 騰 作 酢

П

八遍。須以香花供養於佛。其乳自服卽得長 已前不喫食。取黑牛乳一升。誦呪滿得 若欲求長命者。 咒一千八遍。令賊見聞*婆邏迴聲及見獨頭 得長命。若求降伏逆賊,取獨頭及眾婆邏週 命。若十日內其酥酪蜜燒之。及動脈草即 四差。若一切天行熱病。結索咒一百八遍繁共 除一切諸惡不能爲害。若有人食諸毒藥者。 瓮。和水誦之一百八遍、取其苗子及水浴身。 即便自縛。若取一切草子少少。盛滿一新瓶 取孔雀尾誦咒干萬遍。禁毒及諸惡病皆得除 婆木*三藏云其爲火。幷依前野三味一一咒之。 人項。一切熱病當得除愈。若供四陀羅木四極木 ■木幷依前三味燒之。二十一日內日日三時 滿至一千八遍即得 衣前無盡金藏 電若沈香 之放共水中。依檀花數即得金藏。若以毘爾利 逼一燒少少燒之。即得伏藏。若以紫檀四刻爲 蓮花滿十萬箇,於大江河入至腰際。 諸龍來爲使者。若燒沈香及三味等。 藥义女來爲使者。若燒龍花及以三味。一 八遍。一切藥叉來為使者。若阿翰迦華等度云 梧桐子。與三味和一一蘸兕燒之。滿足一千 千八遍。即得無盡百味食飲。若安悉香園如 者。若以粳米及酥酪蜜。與火投之誦咒滿一 哭 **時誦一千八週**。 火。酪酥蜜相和燒於火中。咒一百八遍 及以三味。誦咒一千八逼一一燒之。一切 切金剛來為使者 總滿三十滿遜。 於十二 一切諸天龍神皆來爲使 H 若燒末但那果及 至月蟲 日 至十五 日。二日 一一咒 H 百百 乞 屻

B奈洛來爲使者。若燒白膠香。一切毘那夜迦 若尸利縛色得伽藥。和沈水香燒之。一切緊 來爲使者。若燒熏陸香。一切餓鬼來爲使 木爲火燒爾合香児一百八遍。一 三時至七日內。作法即成就。 來為使者。誦一百八遍、若燒白芥子及白芥 子油。一千八遍誦兜了已。國王數喜。若一日 輸生。於彼搶命得生西方極樂國土。若取 食。左手執花於像前坐。誦四児至其火出。 蓮華法成就者。以紫檀木爲一蓮華。*三日勿 己身。若誦二遍朋友財物皆豪擁護。若欲得 十萬逼。一切惡障皆悉消滅。若誦一遍護得 月蝕日像前誦咒。令其杵中芥子作聲。所求 指。手自執持家家乞食。必定不得共於人語。 羅末伽土 #唐玄麗以沙共和作金剛杵。長十二 爾之時及諸同伴飛騰虛空。於明仙衆爲 施爲咸得遂意。若將其杵入海海水隨意。若 願者皆得成就。若以杵擊山山自摧®破凡所 誦呪士萬遍。其杵上頭作孔著白芥子。至日 若入河海深水中者。 執此杵誦持咒法。一切毘那夜迦不得障礙 皆得。若取蓮華三十萬莖。誦呪依前水中放 味 之。求廣大願皆得稱意。若取蓮華五 咒一擲水水中。當即妙吉祥天女出現所願 。依前作 法 ŧЛ 朔 其水至腰取十萬蓮花 仙 皆來為使 一若對日前師咒 切 健建 若 à 考 赫香 當 轉 歷

月一日取閣提花香俊舞三誦咒一百 誦呪依前水內放之。最極廣顯無有不隨。 散擲兕像足前。一日三時至十五日。作 入持児身常即 ●整羅二沙羅思,參羅雷 ●主十(人)賞 ●[者]—賞* ●左二右賞 ●[裁]—賞 ●磨二聚賞 ●蘇二麻賞 ●[符]—賞 ●四三藏二店®河*, 此*● 田蘇斯二格豫章 田孝二沙賞* 田光二盛團 田[陀]—賞 田曆二祖章 田刻二祖章 田三二二章 田曆二祖章 田永二本國 田八二之章 田永二本國 田京二本西頭 田京二 ○ 輪=就透傳 ○ 60 利= 契⊜ 函被=碎⊜ 函版=支⊜

法

者

其像足上

現出火光。

| 百萬遍所願皆得。若取| |頂即出光照人身上得 持得 水 牛 師 Н 為其e大主壽命一 現花 怖海 子所願生處。速得到彼命同梵天。 於師子自動。即 就 方。執龍花木誦咒十萬逼燒於火 子牛黄塗之。坐安增中恭敬供養。 即出光照人身上得五神 。取閣提花一二 水激爲波濤。騰浪涌溢。 而坐其上誦咒十萬邁 與持咒人共同伴等。 所求皆得所道皆作。若於地上 諸伴等 所選皆作。此 所須物者 以『志誠專心誦咒』 依前法。若也出聲諸。天皆o來, ;得成就所求许得。 坐海岸。以龍木柴爲火。面 誦咒。散佛頂上滿十萬遍 劫。若十二月一日至十 轉輪王咒。 依 取 心願 地上 7十二月一日至十五、即騰虛空於明仙衆週,其地即《裂有神出 即騰虛姿於明仙 於明 水中即 以淨信意作此 通 當爾之時 曲o蠕之土。作 所須事者皆得 仙 若其花咒滿 印現其婆羅 **人中**。 若作象及 若乘騎師 誦児至 市多分憂 索者 间 賊

散。爾時如來讚言善哉善哉。汝等實能如是安寧財穀豐熟無諸飢饉,按思疹不鮮亦令退 喜信受奉 翭 衞。佛說經已諸菩薩衆天龍八部。 行

猛將風雨水火使不要侵損。

百姓熾

盛

凾

大陀羅尼末法中 一字心咒經

Z C 957

金剛 處念誦明成佛儀軌門 頂經 頂 輪 \pm 瑜 卷 伽

特進試鴻臚卿大興善 膱 沙門 大 廣智 不空

譯

生世

疑諸

修

現れ進

學治

瑜 ij 不

金輪明 王寶 轉 證 首 杳 光 自 名 奇切 逾頂 衆 流 剛 \mathbf{E}

切 爲 宿先現瑜~~無 深 成 不順渴孝 麵種 忠 庾 佛 修依 字 相 愛 鮹 證 伽 浴穿 ¢. 頂 無 理 瑜 不 擇 佛 於 荾 諸 言 ٦Ŀ 莾 弟 祰 誦 輸 能 趣 伽 書 大 1/1/2

根子 提 儀 Æ 法

潴 金 教 速 三 慰 如 乃 哀 欣 恒 無 護 樂 隨 聞 法 愍 三被厭 獲世 此至 先 勝 令 誻 解大悔 切如 為 法 成 有 脱精

當授種特大以灌拔樂大求捐

種 μþ 心

IJį

種頂濟

若 無

心慈

四智

4H, 願

伽命怯惑方 增戒已法門便見問量鎧教財弱心便乘備 是 賜 篡瑜 深層教 毘 貝 H 族淨傳 修 殊 以 集 機觀 姓信 法 此 鵩 廬 心 版 行 菩 庭 散 董 三 空 秘 遮 炦 此 大 珠 具 決 阿 微 密 那 詮 竿 相定 闍 眛 法 佛 已禁心智來說器佛情門進恪度行事薩寶好 梨 者 示 者

●志二五毎 ●裂二烈® ●大二仙島 ●膳二鱸島 ●天二五島 ●來二成島 ●常二當島 ●(我)一島 ●成二神島 Wo 6二个戀 (得)十鼓台 图修二病台 图象 長寬三年第五山青藏本,重寬治七年寫萬山青藏本,圖寶曆九年寫東寺三密藏本,此經歷宋元明四本俱 一切味度)—● 195(時)—② 195(成佛)—●② 195(一卷)—●② 195 195(195) 195 195(195) 195 195(195) 195 195(195) 四 第二常名 图 依二命第四 图 第二字图 ② 图 善二字图 ② 图 施二植名 四 数二数图 ② 香桂打二苦行者的 图 第二 珍里霉 延少

妄 遍 成 復 摧 成 則 顯 纔 為 威 從 執諸 佛以墩威彼滕现 事 身 諸曜婆絕 口暗 日伽不特佛 使界輸意與輸焚共身頂日出界

ス秘

爾時會

抓

量無邊

不可思議菩薩摩

突龍

部轉輪王等。

心大歡喜成唱

善哉

如

能說此事難可思議

然我等难

照 Ü 佛

當護持二 釋迦

此 死 八

夗

若見

有人及以非人。

。受持讀

供

養愛念思

求

者

10常與攤

為合無災

量切弯

有此 60威力

咒。o我等恭敬彼國諸人

如

無異

各以

防

樂國境。

四令惡鬼神

爾時

世尊說斯法

復作是言

我若廣說

無不成就

児成

力成就諸法。

窮

?劫無盡

汝等當知要

一 句 遍 以 唯 諸 輪 七 大 為 現 稽

聖

Mi

說

不常不敬及杂此中總亦除未於乃及微對諸不勿諸乃不觀不所敬從令應潔應豆修聖三天說不本准此至餘妙受聖應不天至生貪尋有仰今瞻長身食養好皆變惟便得受頂数登諸三。於敬神諸嫌非言阿至觀爪事。雖後保耶地散為法者法佛道變儀執騎凌仙含恨本師教開成聖甲服雜香式持禁獄失說師說中位具地軌持驀岌等識心淨短壽梨佛會

居令酒令洗應諸是現縱設本一恒為輸印製為所皆亦敬於隨生數美告職內內身內與佛故招已部等字持求金契從有犯不如部別。雖諸符不不成剛及阿同一應應執同煩之一。故無殘不成則之切體輕金學惱奉世提數與指觸深木越說護嗣就人法向捨故鈴言梨內物事惱剛處行行奪心耶

結我們很以每室陳發腦羅泥極依若或名念然瑜修事夢不如此或外內一个塞諦五初內設香力列試令教舊諸山部乃伽智理滌沐下理外謂所切普如觀輸入面煩飲辨諸曼細淨塔教隨皆勇儀喻俱等而文趣緣諸明供證胡諸著道西四食供整茶滑治殿所意成進軌迦相虛成廣最不備執根養獻麻佛地場安邊燈具位羅已地字說樂就修已者應容咨明勝備執根

最即即遍如想瑜若幡釜散方又以或諸務 明從如無常淨當即法用勝取應滿教佛伽有蓋香時圓將生創佛條於一了師來垢服除觀以香三出香發虛歸常者本鈴園花隨白養建稱最閑切無受最如當內念透法水水生並是空命住面食珮伽非大檀遍精證殊靜時疑本稱法淨外噴淨灌淨印手心界禮世東像等水嚴小香塗室處勝處處惑尊讚界衣垢字除沐除

婀 5

由適補密=

杏

提

心

 ● 慶二昧 ●* ● (應當…心)三十字—● ● 東三棟② ● 医二摩 * ● 穆二樹 ③ ● 香穀二潔香② ● 服二眼 ② ● 机二则 ●② ● 潤二體 ● ● ● 整督院伽三瑜伽修智② ● 歌三瑜) ● 高二道軍② ● 理上壇② ● 焚二燒車 ● 即二日(● ● 庫二胩)② ● 原本乙本俱無整字今依甲本補載之,下同 ● 加二加 ● ● 第二加 ● ●

中日持衆戴以遍即虛以光利金過其金復自皎由所舒虛又根廣不等權 小輪智寶金一照觀空是表為剛聚色剛從性潔勝覩遍空思塵大能同滅 名白拳莊剛切如此諮現一無表歷如之月光如解彼於亦伽識之爲一諮提大嚴實相來智如輸切戲極數權所輸明滿空彼一無他諸供障切罪 梅臺印具冠好身輪來形智論堅日金成內成月體境切相義法養礙佛障

頭智處種輸用形變盡量除斷圓依溫輻顕菩離自咎誦 指拳於種量莊服成入同破壞顯住流輞出提龍徹照此法切性次受勝路柱印師拔為嚴如金於虛諸諸福月大皆大體取見公四相如本應誘衆悅 大所子飾首法素輪輪客愚妄智輪威鋒法堅所本亦句應虛皆諦世魔意 背 謂 座 身 飾 身 月 王 內 故 瞑 執 滿 菌 光 銳 輸 固 取 心 空 偈 故 空 空 觀 間 羅 樂

當是二中當屈即其勝莊是如十故堅券甚剋極若現獲能三 爾故掌指知頭並 印身 嚴 故 來 方 名 固 能 深 疾 重 修 證 智 逼 密字合 此名日像印指竪如三心名之利金不堅微證諸此大壽入機 密如月佛相各中前摩月智頂土剛散執密菩羅瑜菩力佛相 語來輪身義安指作耶輸拳法中拳失持義提障 伽提年智應

勝腕 名大 中由 堅 印 夫 復 等 唯 右 能 諸 故 為 必 設 故 得 成 自 身表小指指如金心結觀持有執成佛住顯能現名一佛身 師成爲背靑剛額頂金諸一左一智此此超造覺切淆同 子光結上蓮合喉輸剛佛佛頭切法大最惡無勝遍不本 耶座烙跏節葉掌頂王輪體乘指印海印上趣量印行難奪

誦 節 剛

此而攀

密當乃

言心成

是右

名握

智 左

睾 頭

印指

愈 %

由

此

拍

堂

怛

平為輪一由引 掌悅鬘切此 三樂網佛印 相衆綵贳密 和水等界拍故等界

應二與以即 輪 誦手具金蒙 Ŧ 此當足剛虛 及 密心灌實空 咎 言前頂冠界 属

三如每等即毘加能成得成屬成金印共此欠在 廢垂 聲 引入 医甘生生 慶 垂 麗 引 分 廬 持 伏 成 佛 妙 聚 平 剛 心 一 毕 智觀莊等堅成字点 耶下三至印遮自難所 實天相腦為那身調作慧察嚴性固鏡無遮 心衣機後二佛成者智身智身智體智異那

誦 從 則 金 虛 法 由 證 誦 即 密 迹 印 速 適 佛 密能語獲額獲以三 一小豎剛公界此佛 言轉印灌應菩印字 切指二拳法體印變 灌 歷 頭 從 界 性 密 化 印 法 口 頂 當 提 密 密 頂散指額身智言身頂輪時地知心言言

❷他二陀 ● ❷[一切如虚控]一② ❷[济法相愿故]一② ❷月二日 (⑨ ❷月二日 (⑩ ❷戴二战 ⑨ ❷按二校●② ❷小二少② ●規模 二個棒 (象, 提供更容 (10名二號含 (10聚二味物, 麼名 (10)招二頭風名 (10)聚二麼 (10)名二號 (10)第二字 (10)第三字 (10 (引)無註學參

諸盡水 先契及衆三自復種和又福水於及珠白飲歌關從大安作次意適佛 一個等來經濟多世性獻種合以感陸此人瓔拂 鈴鄉伽印菩於金願悅大空引 獻等秘種三及諸差變諸科諸 膽天 報 繼 婚婚衆中薩自剛供悉而 法 周 本所密 差界差入别易天變 北部所 花臺 賢戲香流密 頂合養 地愛 會界 遍 章說 教 別中 別天類香人 化等 洲有 鬣 閣 瓶等水出言上掌儀果顺

患照獻永願普禪氣悅我菩天耽舒復獻奮五當應復深威論復欲未發普癡曜燈離食雨悅馥澤由提樂著光迴花破無獲用作可種溺與入轉與供好阿得飢加諸解寒具奉心變諸逼向故諸漏五拯是悲種於如涅法疑阿修五渴持微脫水端焚敷化欲照此當地塗法濟思傷業六是槃輪願而得翻播眼苦食妙味苦嚴香樂苦境觸福得獄香身彼惟愍報趣念者者言住

住三復願常悅等地乃無復進獻能得進奉奏奉受苦及永金三獻耽常互 是輪作成拔意嚴水至餘以蠶鈴遍佛寶瓶 點 露 苦具下離剛界關著生相 三體是大濟受空火與有此得衆濟衣獲得得常 豬 僚 甘 法伽三大齊 壓非觀 著利用法風自情 福寶歸貨 覺衆賢 法受 品 歷 間 趣水位水味路 噉 地有察提樂之界界身界聚冠從乏樹寶瓶 音悅品 歷 間 趣水位水味路 噉

[●] 位士妓南② ● 人大二天人 ® ● 磁二酸② ● 抹二末② ● 氧二氢®② ● 支二总® ● 寝二懷② ● 香二粹®② ● 人二仁®② ● 香 二番®② ● 水二米®② ● 証二狂② ● 建二惠® ● 本二波② ● 地二池② ● 品二生®② ● 番二種② ● 直二量② ● 以 二於② ● 同二周®②

か る 唵 🕏 随 む 孵 ₫ 不明念 **水應當一法與皆縱由** 身 是 前 如復當 前安心羅 H 誦以心百爾實有觀此 奏印 是 改 金羅 云企 嬉美た八所具如想 誦於右丘 盜 歌從 燩 雕【花剛點 戲韻低 **復頂旋達 Q 即於** 名成成上不語 唱上轉磨 教誦 脐 但 才 鬘 掌 隨 密調身讚故就等成印 名金也日 言唱是作次由諧於加 葪 淸 合 盛 耳 雅 印此為金當諸供諸持 臂 進剛 上 ٠ŀ. 奈そ 棄の 用金敬剛誦佛養 威 舒 金合 至 1 前剛體合本誠雲海力 稱 安 剛掌 П 印歌儀掌尊諦海會故 此 額 舞已 合 賀オ 路長麗可

訶

亦五次非作況若亦遠皆山者 《 莫耳 不百定時事犯不不犯 共部 爾 8 三 4 賜山獲處法三作凌闕喜母娑 悉旬殃不念廢此逼法愛加地內谷淨誦耶法他等念持 鯓

以貧修輒不若不持矜瑜本 輸皆行結對不得諸感伽算 王不諸印填依微密不者幷 威降拿念含瑜關語見縱眷 德赴者持利伽少者過有屬

各並其心四當次金所況數由 押屈印喉心心以剛謂求揚陳 ▼ 滿 耳 頭 二 如 頂 額 誦 本 薩 一 話 如 是 。 多 ¶ 指 頭 前 上 喉 七 部 捶 切 成 來 祕 羯瓜

唵 🕏

一種作獲

切種是無

供供觀跟

養養 念 福

心藏時利

廣誦所

大最作

儀 勝 速

如 出 成

來生就

関る

迦

侧指作散頂遍母樂樂就故密磨 沒写 শ 馱 甲金處五印佛是不應成瑜路長 南承佛合剛各額四眼故如知佛伽婆夫 **密墨掌一右五密成伽以不詠** 言天已遍 肩處 言 就 梵 故 難 讚

長各 馬 次 珠 實 募 則 現 身 又 於 卽 唯 如 又 成 住 為 加 自 瑜 是 純 不 為 不 先 斷 寶領寶寶翰色是一觀作一是一來為大本宮持身伽故帶應輸許作壞 持自及女與實如字字如前切自平體話髮拿殿為為理不無無王非是諸 金眷象亦無在金屬金前智時本等性行茶瑜安己本趣失戲限威時加法 剛屬寶典量前容輸色說拳處尊淨故者羅伽住身尊門期論約德處持故

無無主無摩餘備其舌心誦念由觀瑜不由聖自盡集自輒教降最念何所 能量庫邊尼寶七輪端胃一誦此身伽達是眷身以諸心稱命赴勝誦故以 勝衆 藏 綵 衆 右 珍 為 亦 中 字 獲 勝 知 中 空 故 屬 處 虛 如 所 誦 不 非 無 求 事 一 為得神女園旋園轉智輸 省成解公数無無團於 冬來建啓可時極成法切 師立實俱幾置繞輸是臍語就故相王相礙繞中界體立請犯處奪就儀時

●身二頭● ●羅二嗎●* ●諸二法② ●曝二凝② ●熨脊二摩努闸,废努② ●磨二麼團 ● 誦云調● ●秘密二密印画 ●歌詠二供 歌學② 【印数二雜》 (四大二火② (四謂二誦命② (四詞十(引) 網註章 (四法十(彼法不成就) ⑨ (四月二日) (四是二此 ⑨ (四輪 十(加持金色容)❷ 图特色如二加持色图 图符二传图②

嘈ま

數一驀至一各一所由 限數過母誦機處誦以 既爲越珠指聚』拿此 終常法却一五千密密 墨 定 罪 週 逼 指 逼 語 語

捧 菩 盤 三 復 乃 還 令 現 拔 如 等 從 誦 爲 如 如 佛 珠提置七結至來現神濟來流自本眷來世眼 安心合隨勝疲入證通利身出成錄屬頂金如 頂密掌所身俗自悉遊安舒一佛密圍輪輸來 上語內宜印已身地戲樂逼切身語繞王王母

湿不萬不與 從二搖加 捧 應 千 應 密 母 手 一 持 合有或越言初當珠念 加增百母齊珠心過珠 持減八珠平起前已故 誦三當即誦或住悅推為盡世遍一作以具共 金 邁 心 取 三 百 三 意 伏 轉 諸 界 體 一 是 佛 七 寶 剛或誦苦字八摩受一正有微毛遍觀無寶居 語七蜜提密七地用切法情塵孔諦念上眷八 心 逼 語珠 言三念 等 魔 輪 界 數 中觀 時 寶 屬 方

又此歸 諧 即 復 乃 世 本 頓 獲 乃 獲 同 心 쏲 一 一 一 清 諧 觀 復 速 以 線 珠 不 放 結 名 觀 法 觀 結 至 間 拿 滅 無 至 得 一 緣 淨 切 切 切 淨 法 念 結 獲 是 貫 表 應 置 勝為於本著身於出皆無上於無體住不法法法如本於智成不表菩輕於身雙字不提勝現世現有正一戲清於可無本無虛無一拳就應觀薩案淨 印運體至心印生間前餘智念論淨理得染淨壞空壞字印故越音果觸處

於諧是是思誦成一滿十無淨輸遍不觀諸諧諧清無思入夾由母中瑜敬 心觀毘名惟三就切所方始心王周緣宇法法法淨塵惟前陳珠爲絕伽珠 额皆婆奢阿字本皆希諸積相實於於義非本不如亦其三前積編為珠由 赎如舍摩宇密拿與求如罪應相法其相樂逐密無字廢供功陀斷經如 頂是那地門言身思願來障故定界字應故故故故歎義地養德佛漏云佛

有伽障作

時数不此

方 王 得 加

處中便持

當如次入

知 來 明 一

不 所 念 切

今 稱 誦 穢

問讃時處

零 爾翹鳥 若以如惡魔由 ^呼 此大獨 入此來心冤作 心指瑟便印初人不此 迦木 密加摩易密扇非能加 言持印處言冊人侵持

> 五右用推於盡虎於 處手觸壞苔無狼一 如如身天提龍踏切 學 及 嚴 樹 慶 毒 時 先 常 設拳怒軍下屈虫處

踊 大 八 密 又 誦 至 各 由 唵 此指指言用佛於歸此 心阴右印本母解於印 密微指自部密脱本密 言 届 左身 中 言 地 宮 言

揧

FII

開

誦

此

解

脫

'n,

少掌五無如復修聖

離內處能前結習衆 頭各如勝加佛瑜得 指交前明持眼伽麗 侧合法王身印者縛

●輪二剛② ●語二言® ●魔二寶③ ●以此二此以② ●格二投® + ●成二或③ ●—二百·1● ●鹿二寶® ●周二解®*② · ® 隆二 提口 四侧的佛二阿佩的 四 故十(一切法無染) 的 四 寅二寶 的 四 與思二 賜與 第四 里十(每作製念 時定 華惠俱運且如製網 字鏡觀即了知豬法本不生知本不生故)三十字第四 图 地士他第四 图 二二三图四 图 [月]一〇 图 第二解 图 四 指二押 第四 图 使二校② 400佛二道》 400 \$133 摩二基意魔② 400常二字》 400 先二前中② 400 · 動二勒甲

乃餘於緣所是阿諸所 所由所次如如即由及夫百清發淨隨皆一加無四至四眼念說一字法謂 淨此疑第前切於是分人 劫淨智身處依時夜間時於悉觀即一切菩清一如法不不初利虛法別三 積如火及作此隨 华一或鐵具此同切字提淨切法界淨復觀天空加色廣 重虛焚淨念儀得成切三石足字稱法母心故法界心者殊念宫中持等地 罪空燒處離軌暇四時時

安請即一無十種淨本當密皆是炯又觀淨但不一機身安先或從二三二布根能切非方智染淨知言觀佛字於婀二部計念住處字當無初時間時滿例成如此三之不無覽威覺不成寶字界觀身。此無於觀壞乃謂是乃觀可天來字世不可坊字力字空心殿成空一心蕩三灰頂覽淨至是午至念知眼法體佛源得染義故焚體月內殿空境相除珠爐上字室終暮香一

唵 🕏

或作便適爾 衛 爾 衛 爾 並 右 印 先 終 又 金 身 是 左 如 悉 以 乃 悔 如 週 非 所 其 三 館 作 智 同 以 概 可 二 左 處 一 如 母 合 及 來 押 誦 速 積 一 物 無 其 隨 餘 號 佛 及 王 念 佛 此 反 舉 佛 大 相 或 切 前 加 掌 灌 結 右 婀 現 福 四 請 有 福 方 諾 難 法 成 坐 誦 身 明 而 心 指 叉 四 佛 儀 持 儀 頂 跏 股 字 前 業 句 向 異 聚 文 字 窮 教 金

交脚或垂型卸的型卸型型型

更同盡十適入以何便或實中若即誦恐亦次先或為復夜智誦是右或乃無一在方結住機故念唯字間執任本間無險結衆修次以參吃等跌作至有聚此三此處結此誦結於不珠行奪關所供智世瑜又佛誦字坐鎮普獨二密印世印隨智二亦身舌應記住密時闕養拳務伽開眼一供隨左賢膝相合中佛時順拳印得勝上語數坐言分少儀印追者演印字養意聲即堅

諸成又所一勝能獨支大縱若一隨七但者即即用不極印畫數即普左輪佛此一說切身攝用分三語靈百意遍作更便勝廣好略五用限金賢掌王 皆一切之印三諸成皆麼不語八作或智極作身法樂念處部畢剛跏承三隨法如密已變如具不耶為當未念三拳驅念加恐多誦作心復合乃右種 喜身來印成耶來法關印間觀滿誦過印迫誦持關法儀護印陳掌成腿坐

①基本者® ②領本項(® 9人本人多② ◆聚二聚甲 ⑤生二虚③ ①殊二数(® ⑥肾二度®② ⑤行本通② ◎原本元② ⑩嗣本数(② ⑪於二族®② ⑩令二治② ⑯持二行⑨ ⑪部二佛② ⑯印此二此印⑨② ⑪賢如二如生② 啰陳二庭⑨ 啞奚二惡⑨ ⑩ 廣二元章 鄭忠二元② ⑫所二不② 九五八

九

五

侚 匇 榧 故中體佛也 至 南佛。 西佛。 氼 輪 Ξ. 中 是故常歸命 次二中體佛。 句 體佛。次二東佛。次二西佛。今頓 两 次二句東佛 佛 機現至 一北方佛也。 成佛至同虛空北方佛 水二句 皆殁北@佛 南佛 **今別釋文** 菳 水二 饐

字頂輪王 長寬三季五月十三日 於勸修寺西明院書了 瑜伽念誦 儀軌の 粘 範 乘

我

於 應 如 待

諸 孰 常 諸

伽義

綱瑜

金 密

輪經

音義

括電毛

耍

冹

佛

理

瑜

伽 集 祕

儀

軌

不若

此念

不攝善

丽 戚

命 초

如 巃

是 人

非

切養

ľρ 靓 敬

誦助

略大而當一由天

生依成

店

王 中 心 軌 印 故 人

解

怠 儀 薩

禁也飢須留 志素 月出白 拇於保柱左左 合善也 故質也暴衣良の揀页 別能也額此 太比書 院 知経反此族姓四 ٨ 布太 止加

牟反 腿 毛毛 部良修者! 搜阿奈間! 晨 悉地成就輸川加左與好平也加奈留秋也劇技也調 太不馬時野 ·布斯香保証の秘密列B群保设師 止 微無也盤如 指取也由於也冤冤反 腦後千奈 户市市 股毛毛叉河左 胜此左 美口 · 鎮於久 水香 也

人左公臺此云臺 【辯云爾刊】 B. 段迎他川伊·夏以土高作引以木高杉 服與地 字頂輪次第 將往堂。 | 而手 П 育了。

五句

有五。

謂一

於初句言普賢者是理

Ū,

en

|精育至是故"常歸命

讃

Н

此

人

頌

金

剛

Ų

經

字

頂

輪

王

儀

軌

音

義

ş

958

是為一字攝在下諸佛故。

賢與諸佛轉輸王是也。

或分爲三佛。先二

加

結

坐三密印

三過心密三遍調了所謂以為字手三遍舌

或分爲二佛。

言 次以囕字淨身及處皆燒淨了。 左耳處三 右耳處三 印於頂三 往堂儀, 誦立 能 禮佛燒香塗香。三部印作了 宏足歸 膠 粖 誦 誦 誦 頀 命等 謂我身金剛薩埵等思之。 1 次以蓮華部心印上右大指。 削 四 1無量觀 解 脫 觀 菩提心言印 次以 五 次普禮 相 。然後入 佛 视 詽 本 心 奪 ΕD

教勅輪

句成所作智卽不容成就佛是。

或

褟 句

先四加法界體性智。

所謂受名金

陀佛也。

火

句平等性智即實生佛也。

爲轉

現證大菩提是也。或分作四智。

大圓鏡智即阿閦佛。

衣一

句妙觀察即阿彌

謂普賢者是

盧含 剛界 分作五

那佛

也

從自

頂流 阄

Щ

大金剛明王二

句

是也。

自此

下句配四方幷中胎毘

佛

也

光

+

繞

句

南方佛。

Ŗ

切

解界與一種 類 類 調 觀 製 音 和 加持印四處。 及眷屬各以二印念珠言印念誦 誀 莒 本 即 湞 觀字義及月輪種等。出 被言印供養口十一場 B B 伽歸命等無亞能 又智拳本言射即難倒先作本言 言 供養言印 FII 頂輪密貫 又加御身印也。 解脫印言 大 讃印 日 \equiv 字 了 Ņ 密言 數了 然後 묑 本言 部心印了 印印伽 身亦 作 密名 1加持重加 :定印入 次 觀 言仰 佛 一本言 本會 肶 灌

以 天 朗三 椴 尾 ||丙午十 山法鼓臺藏本寫得之訖 Н 於仁 和 寺皆 崩 李

寫之。 其反切等有難通。 享和改元辛酉年秋 Œ 點國字以壽梓。 此 一音義者 。和人施於和之音訓。 于時同年冬十 īmī 八月初六夜。 智積院僧東武 魯魚之荒不少。 H 求右本 慈 是故 **今**校 忍

到

室

和

州豐

初瀬

山總持院

快道

順 誌

頂輪王大曼荼羅 灌 顶 儀 軌

舊名 薩縛 迦 **麋**檃婆 底迦

內院三 頂輪王 金色"人最 其座種種實莊嚴。聖者身坐白 昧耶界道中台院中。 大曼茶羅港頂儀并金剛界米形色東都聖 新名 勝三 犘 地 \mathbf{F} 相 結 畫佛世 跏 跌 1蓮華。身 坐 **拿坐師** 作

子 Ħ

座

Ņ, 959

頂 說 =共 (● ❷[一卷]一⑧ ❷【艮览…交子】二十三字二【宽治七年二月七日未剋書了,長承四季卯正月二十七日於特明院奉傳授師 房子金剛佛子證印又一校了。(朱書)一校了求法僧兼董本》五十二字團,《寶曆九年五月念五加修復了僧正承照》十六字圖 〇團享和元 四醇二酸 卷 四能十(腺)√常 年刊長谷寺藏本 □常二當1□ □諸二餐1⑩ 回佛十(顯勝)2◎ の博士師1● 8部二番1® 東寺三衛蒙古海本

華上。餘六寶如次安之 周逼光明。七寶成就。惟輪寶以光園繞。在蓮 Ħ 轉輪王形。坐白蓮華。 作觀佛勢。 劫樹。世食兩肩後倚著其樹。佛右邊座下畫 **祥衆鳥並坐其上**。 如其多摩尼。樹形於上繫種種繪綵。 法 **瑞寶天菓妙衣**。 和 具大仗夫相。 如輪圍繞" 從 切 身普遍出十二幅金輪燈盛光 從頂流出種種光明。 倚菩提樹 或垂雲降雨,有種種芽。吉 或於枝問種種實葉已成 **其樹有種種葉** 其身金色。 。或繋吠 青黃赤

聲佛頂 東南角摧碎佛頂 東北角最勝佛頂 北光聚佛頂與白蓮花上。種種光閱經。在城光 西白傘蓋佛頂 南勝佛頂 正東高佛頂 強花上。手持俱 西北 角高廣佛 西南角無邊 頂

已上中院 岩號

次第二院獨古作界道從東北角

作禮勢 全學 花。身機放靜珠。左下手持進 坐蓮花上。此是一切蓮花族母手特眞多歐尼寶。左手施願。 花。左手施顧。坐花台上。作淺縣色也其身形不處不細中購形。右手特賣蓮 東南角法波羅蜜菩薩 葉衣觀音菩薩 西南角羯磨波羅蜜菩薩 多羅觀音菩薩 次大勢 觀自在王菩薩坐實 至觀 觀世音菩薩 - 著輕□衣。 音菩薩 水 禪 波

薩

西南角

舞供養菩薩形服者

次嚩哩

迦

華髯菩薩

運華藥叉菩薩

面觀音菩

花-左手施雕。光明间前無異 文章 左手施願。 阗光別遍。 身相寂 宋母。色相间前。唯右手持選 文章相寂 菩薩 悅意。是金剛族母 塩類勢。不得高類□ 底遊花上。住般若自性。右手特養夾。左手持真多摩尼。 底名瞭莫枫。身相如童女。淡紫青色。種種瓔珞莊歡。坐 (基) 滑身 御相 行童子菩薩 佛慈菩薩 金剛 手菩薩 金剛杵。坐蓮花上 ¢п **次般若波羅蜜菩薩** 金 剛將 朔 蘇婆呼童子菩薩作意 妃 文殊菩薩金色 金剛將電子 金剛母菩 無知 相名 如 頂 规

意實菩薩 已上第二院聖書名

吉祥菩薩 菓。坐於蓮花。光明同前 右第二手施願。左第二手持 東南角歌供養菩薩派服告 機發心轉法輪菩薩 **次第三院同第二界道** 遺遊孫陀利菩薩獨索。方手持鉞斧。 八聖觀音菩薩 青頸觀音菩薩 次如意輪菩薩 蓮

施波羅 正磷龍王更無別狀 地 天皇佛來。身相如計 地 天蘇陀也 唯持花鹭有梨也 躬花 全 掌 曲 龍王 無能勝姤菩薩 龍女樹端 **嚩**哩迦七頭 目與鱗龍王邦的七頭企學。作禮勢。前後同日與鱗龍王邦前二龍王青色界色?如女 įπį 北角獻喜菩薩必色 無能勝妃 地天供養好自免。以二手捧實 阿難陀龍王母見佛有心心 無染河天者神也。並 無熱惱龍王舞 次烏

一般 「文学等」 語同前相端數。圖光繳盛也 相端數。圖光繳盛也 畏菩薩 痩花。 山 坐 羅尼自在菩薩 東北角蠶供養菩薩珍殿皆 寂静菩薩同前大 金剛愛菩 鉢拏攝末里菩薩 大惠菩薩坐蓮臺。金色具端學處獨菩薩坐蓮花書。如女形。 蓎 無垢惠菩薩阿前族 金剛 談無城菩薩 搫 金剛針菩薩 菩薩 施無 Ė

莲 已上 第三院四十聖

虚

| 交無垢菩薩||刺魚

海惠菩薩

善象猛营

天主 薩 形式服 色 金剛鉤菩薩 彩服青~執 東南角燈供養菩薩与形衣服並亦 媥 金剛界外第四院辦事天等次第 次焰魔王姤 焰魔天王 水天王 西北角 次羅利主姤 當門 當門金剛索菩薩形服並黃。執 香供養菩薩與色二手 羅刹天主 金剛鈴菩薩形服並綠色。 次毘沙門天姤 毘沙門天王 西南角塗香港 外供養從 次火天姤 風灭 當門 風

水天姤 二手持在。供簽勢也遊花。衣服而色具白。 當門金剛鎖菩薩形服並赤。 伊舍那天 伊舍那天姤 東北角花供養菩薩 予 釋姤 帝釋天王 自业

此第五 已上第四院名號 食道院四角畫五

4

杵契焰

電威

朷

天主

已上曼荼羅輸王大灌 都計一百二十二章號 頂 後軌 中 上. 壇 聖 者

西北角金剛波羅蜜菩

次降三世金剛菩 息波羅蜜菩薩

薩

胸孫陀

利菩薩班是明如。形如天女。種種

阿闍梨與弟子灌頂。應於大曼荼羅側

對聖

芻瑟摩金剛

剛藏菩薩

甘露軍吒

利吉

精進波羅蜜幣

薩

魔名明妃如天形。坐蓮花

飛波羅蜜

羅蜜菩薩伯如金

忍波羅蜜菩薩

教弟子結佛頂印安於頂上條中廣說然須吹聲 慶聲讃徐徐不絕。 花了者坐上。令一 盘莲花。 面 前 别 坌 中台上畫師子座、令灌頂弟子。櫻 作曼荼羅。 取中抵水。加持 解法。弟子持 以 行粉 一蓋及拂。 麥 肘 一百八遍。 量 調吉 曹 於

五 近 胩 4 왩 人 具衆 质稱 蚁 伭 經 流 泚 說 白作輪 法 王 方 須 書 頓可 像 方 為 法

作

語音樂等

猿猴。 **仡哩三合喇大明王**。 花池殿也 畫二 邊畫持誦人。手 於上 流出種種光明。 身白金色 放免非命。西原胍迦寶色紅色放光北命。東白銀。 南吠珊璃 郭者 | 應盡山界。其拳以種種實成。聖者從頂 切身遍滿流 出十二幅 金輪熾 藍光明 以 像 蛇莊嚴瓔珞。臂釧膊釧頭緊蓮並 。正受入最勝王三 先從大海 大明王。相如後說。 執香爐 青黃赤白。旋轉自在。聖者右 身如火色。 踊 親如來面 出須彌山王四 於山上坐白蓮 摩地。結跏趺 忿怒形。鼻如 下應畫蓮 "拿儀賀野 寶 K. 섇

抖

號

無

皮為裙 作膽脂勢 盛圓光。 婆蘇枳龍王以為神、線角絡被耽肚。 左上手持三古戟叉。左下手執鉞斧。 水無能勝忿怒王。身白色。四臂頻眉! 、吒吒賀娑笈勢。從口火焰種種色相。 Lì 毒蛇莊嚴譽冠。口咬下唇。逼身火焰熾 "蟒蛇為耳,璫得叉迦龍王以爲腰, 右上手持金剛杵。右下手作期尅勢。 漫面下 看也 頭上 面 、身形稍 面順 正 作 一面作 觀大 右邊 縚 虎 其壇 唵引速乞 陀羅尼義也

如字義。

點無色相

能成諸事業

卽是

瀊

î

摩躺

日

쨃

合

此此

陀云 羅網

尼稇

能机

令企

所削

民

衆 勢 已上二票者於曼荼羅門外 於實蓮華立 也

聚

所温育故 三昧惠炬 配從 之額 觀 木 如 拿五支也。阿 与一位即實地大悲 吽 字 所附發数 尾囉吽欠 欠 字無邊性空 微字所資料故 · 毘蔵居頂後。 1 赤云朝寶量不

 \mathbf{H} 支先布 已次說 瑜 伽 衵

加欠 加 吽 加 雕加微 加 垣 1 持 持 字 字 持 字 持 字 於由 È 劫 於 素 初 於 於 頄 頂大毫 日齊 月 下 暉 上 光 體 ıÈ. 火 金 上空際焰 位 色 故 含 **Z**₃ 是 途 形 匪 說 曹 容 爲 玄 名 爲 於 名 亦 現 自 君 智 Æ. 霧 堬 金 悲 切在 風 <u>- :</u> 浆 火 伽 刚 色力輪威角海 中 座輪

次 五 義也 亦同。欠字安 風 角形。外拉亦三 **魘字想於心** 白慈悲水。即定義 義也,其瓊相方。曼荼縣亦耳。微字想於曆。色 阿字想座下。金剛 。即解脫義則 支從地水 頂 共 火風 上。以成大本點 Þj 相色赤紅 其啦想青形如华月, 外填相 。昨字想眉間 也 座已成。色相如黄金。 **| 空配成及填 共壇和圓外壞如滿月。** 為惠義也。 色黑為無礙 即解脫知見 。其壞三 βþ 戒

就成

兩

遗

畫

餘空 **概能** 無令 呟 叮 失所 底 反了 IJ 死二介 嚩 H 쨅

合

阿此 °安

此不

陀卣 羅如

准金

呛 薩 頗 二 合 H 雕二合此 陀云 羅周 尼遍 能如

所剛

周觀 洪漸 是 景 吃り僧賀驪 合膊 H 驪 合 陀此 ·羅尼龍 令所觀 云子注如金剛。 觀。 漸北

称属 或住意端。防心所樂略。附如臺灣。住自德際。 嚴 手叉腰,八類那夜迦圍繞所為。金剛莊嚴。 雲漠。暗 溫沒斯。那綱 野仡哩鰤明側立 形。金色如名號,悚慄畫質儀。 水說畫、蘇婆呼童子。 上並是頂輪班法具足寫了 金剛頂 。金剛索。全剛鉞斧 金剛極笑。全剛 貸身金色、髻髮下垂。左手持金剛杵。 企剛 類那夜釼 器仗如文配 花上。 劉梭 身形 次匙顶 各如本形畫 脊屬質身 。七曜開繞。 行童子 如 ij 密英 **1**E Ν 貢 形 賀 金 右 子 扩

本云天喜光年五月 一日書了

以天台質嚴僧正 排 本交合之 交了 僧賴昭

者也 之間。 朱筆 此軌者習弘和 青龍和尚 門人制: 尙 集 作。尤以可爲規模 軟。辨習兩字通用 東寺沙門道快

Ξ

如

譛 切如

Z

960

?法大師o臣施護容 天譯經三藏朝散大 來說 佛 頂 輪 王 夫武 鸠 百 腫卿 八 名

 ${f \Xi}$ 溡 Ħ 切 如 4 說無量功德人明 9児主轉 輪

具子恒歸 懷 大 最 揚 大 世 名 間

誻 ľ 天 人 切作 常 大 恭

大以一一梦

切天天智

此

 \mathcal{Z}_1 受 足力 大 衆切丈慈 智像宰達輪在生相夫悲師 福顯 德 超 \equiv

智 切大 夗 就 正佛 法 頂 褔

無職大善 一成

切光

邊定主通 平 出 親一悉

無 實等過切 無

0

切

來 6 說

頂

翰

Ŧ.

百

ΪÍ

廓清世無具爲慎聖轉復攝

大 爲

疋

無希無

歽

净

畏垢有二 邊 梵 瑞 筌 筌 功 爲 寂 妙 能 不 善 本 號 入 來 日 徳 彼 静 色拾 斷 亦 無 寂 大 中決空萬不盡減偷不衆切解 像定色有破性相天實生天脫句王聚敬界稱

無 丽 某 亦

不無

虛不怖

如 亦

相 著

妙善

ë 961

如意寶珠 轉 輪 祕 密現 身成 佛

金

不空奉 大興善寺三 一臟沙門 大廣智

譯

是我聞。 放鉢品第 時 薄伽梵 在大雪· Щ 頂曼殊師

等

·乘共風輪頂。載容鉢。臻於天上諸龍王

宮

大風輪

爾時金翅鳥王及娑伽羅大龍

如

一女風湛實眞 恙 --- 無 實 像 切邊 像 T. 妣 唲 世 旒 推 有 像 界 無 .即 天 此 一 究 無 眼 像 及 占 未 什

字天然 法 常 住 Ξ 質解 瓜

功佛威 神世居 那 \equiv 與 一羅切六月 德法德通問 区 聚主力光中衆延智字天久際脫像主中邊議 是一為化高一一自一日無 佛在兜光垢惟語 光 談 定 大 一及性妙質 法切 衆 智天切妙相法自字妙次法寂 八主主處法應相在王意定身靜眼有敬勝等 鉢法

定靜思。 勝境界。 爲異緣。 佛告曼殊師利童子言。 爾時曼殊師利白佛言。 及以深谷。若如覆鉢若如仰鉢。 欲飛空鉢行佛樂道利益衆生者。 斯語無言斷五穀粒。 能持齊敗不犯威儀。一心稱念寶勝佛 若過三百日取粳米一 作造者室唯好獨住此精淨道場所。 誦八大龍王陀羅尼及龍王名號莫 **食食松葉吞水吸氣**。 唯然世尊願樂 若有善男子善女人 艄 寂寞無 先撰高 百 欲 H 齳 乾

利童 。皆是大阿維漢。 ÷ 般若 中 及無量無數菩薩摩訶 大蓝织梁 前後圍繞 與 千二百五 如是等諸 薩 隡 +

座起前 善法修行者及難行許行神仙賢职 我介於此 言,善哉菩哉曼殊師 大悲深重慧無量。 爾時會中有一菩薩歷訶饈。 部善神王等無量作屬。 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量 菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩 剛手菩薩摩訶薩虛公藏菩薩摩訶薩除蓋障 觀世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金 所謂普賢菩薩摩訶薩曼殊師利菩薩摩訶 我等大衆欲聞奉行。佛告曼殊師 白佛言。 人會 一切八部及未來世。 唯願 誘菩薩中最為上首。 利 世尊為大衆說 汝等諦 名目 聽善思念之。 曼殊 利菩薩 爲 放鉢 Бij 秘密 EP 訛 利 從 功 放

樓羅鳥王。 次師多寶佛名。 各咒一萬三千遍。®沒於空中而 次取空鉢召請諸龍王及 迦

●●慶本, (佛說)十一〇 ●[設佛]一〇 ●[西天…卿]十四字二(三蔵]二字®⑤, (宋三蔵]三字卿 ●[臣]一〇 ●(佛說)十 [散佛]一動 ●魯享保年間刊豊山大學蔵本 Θ(冲)3十段 ● 〇武二號2●

九六一

利持此法要,當須演說。於我滅後末法有情。汝及未來世無福有情說是法要。 汝曼殊師頓止。是則先佛修行要術神仙秘法。我今爲法道。若親近女色及食肉類不得飛鉢。神力股已住壽一千歳神通如意。 能堪修行佛妙及阿修羅宮。即取長年仙藥施與行人。行者

此祕密法利益衆生。一切悉地皆令滿足曼殊師利言。我等大會爲獲大利。我等奉持

因是得股生死苦海

善惡因果品第二

實部方便。今於此會說是法輪利益有情 室部方便。今於此會說是法輪利益有情 室部方便。今於此會說是法輪利益有情。 是為行人如意珍寶。然於宋世法欲滅有情。是為行人如意珍寶。然於宋世法欲滅有情。是為行人如意珍寶。然於宋世法欲滅時。有情無福信根淺薄。不堪修行諸佛道法。如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。 皆因於此者於此者於之。

惡道。是人多生大慳貪心。修行般若故今世諸有情雖有智性而無福報。 是故作罪墮諸善思念之。我今爲汝說貧福業因果之事。若無王身。今爲此問請說大慈法要。汝等歸聽親自在。汝等自從無始以來。於大劫中修習觀自在。汝等自從無始以來。於大劫中修習

慧 梨真珠等無量莊嚴所所遍布。 切吉祥大悉地法決定成就。 難改。因果決定故。是故難轉諸佛有異方便 顧而無智慧。如是業報種種不同。是則定業 法。汝等大衆暫時可持。其時必有證 般若水池大龍王宮。 戴生長萬物。因是人法無有缺滅。我今行至 悲爲一切有情。常の有甘露智慧法水長養五 大龍王坐於五柱銅寶宮殿。 惡鳥。四岸即是四寶所成、金銀瑠璃車栗飯 求願樂。去此不遠有一大池。清淨無垢無有 之頃,有一大龍王主。名曰韶鹟一切有情所 秘密妙術。能轉有情定業報力得福長壽,一 得智無關貧窮。 王。能辦諸業位居第八地不動三昧。 是人先世廣作布施 不修禪定故今世有 若諸有情難 欲說如意實珠大菩薩 名曰無熱惱龍 汝等且得須臾 有福德而無 於其中有一 。能有慈

會默然待時解手等。大灌頂位大菩薩摩訶薩衆。一切衆爾時如意輸觀自在大菩薩等。大法王子金

如意實珠品第三

我等及以眷屬來詣奉請自然涌出。詣釋迦平尼佛所。從紫雲下禮拜自然涌出。詣釋迦平尼佛所。從紫雲下禮拜官然涌出。詣釋迦平尼佛所。從紫雲下禮拜爾時無熱惱池龍王。從無熱惱池銅輪龍宮

經中說 大龍王宣說法要。共事具如阿耨達池龍王大龍王宣說法要。共事具如阿耨達池龍王

期成佛 期成佛 即時會中有一龍女。相好奇妙猶如天女心 類時會中有一龍女。相好奇妙猶。不求餘果唯 大聞法力。特悉迴向佛徽妙道。不求餘果唯 友身。 雖無熱惱及諸苦患納居畜類鱗族之 女身。 雖無熱惱及諸苦患納居畜類鱗族之 女身。 雖無熱惱及諸苦患納居畜類鱗族之 女身。 雖無熱惱及諸苦患納居畜類鱗族之 女身。 雖無熱惱及諸苦患納居畜類鱗族之 如大菩薩名曰善女。即從座起頂禮期成佛

爾時龍王女。即於佛前以偈讃佛言

無有比類 我等今日 歸依聞法世尊面目 猶如月光 清淨殊妙

我有實珠

動。天雨寶花繽紛而下。猶如冬雨。亦如飛鳥、十方。諸佛世界常住法界。清淨寶刹六種震爾時世尊受龍王請。卽起寶座放大光明照曜

宿福深厚

得道不虛

奉獻世尊

利益有情

得法

寶

如來。 切所作一切所求。如意如顯一切悉地皆得 甘露寶瓶。滿一切顯。若諸有情得此實珠。一 中。父王隱祕諸龍守護崇敬尊重。猶如帝釋 無數。唯願世雄願垂納受 成就。我今重法卽輕實財故。 爾時龍王女善女說斯偈已。 **令得佛果** 報謝佛恩 而作是言。 即龍淵底九重蒼海中在水精實篋 守護密敎 演說三乘 唯願世尊受我實珠。是如 奉上世母價直 持一實珠奉 利益一切 齊及一切 傲

實障。上以是實珠。我常普雨戒定隱功德實 二十五有諸有情類。 菩薩能有四種實珠。 非情。非石非金。自然所出懷那波羅蜜。諸佛 者何。如意實珠者。非有實非無實。不有情不 我受信心淨白寶珠。不受《麗龍寶珠》 佛告龍女言。汝今欲爲守護正法獻上寶珠。 纔雖聞名不得其體。 善寶珠爲最上品。中品下品八戒五戒。 梯八萬法藏。人閒龍宮雖在近境水陸果報。 耿 秘密如意實珠。更非龍宮所有實珠。龍者水 亦得真陀摩尼寶珠。 亦別異故入閒亦有如意寶珠。轉輪聖王十 爲一切有情。令得滿足六波羅蜜十地皆 中明珠,得人爲如意寶。此事亦希故是 為護正法利人天等故。求《期法寶 陰陽所變別®位實珠故。亦不 所謂慈悲喜捨實。以施 是則法界海中有金剛 是實珠者人中造作大 若有智者受持戒品法 所以 人民 銀造作團形爲如意實。於其中納佛舍利三 者白心樹沈。十者柏沈。十一者真漆。此中金

各與五百寶部眷屬俱。從座而起俱白佛言。 顧佛演說如意實珠法。 得聞甚深法。卽悲泣涕淚五體投地, 我正法及未來世諸有情類勿令失念。 困苦。令得福智吉辭勝妙無上大果 爾時虛空藏菩薩摩訶薩。地藏菩薩摩訶薩。 世尊。我寧失命。敢不背佛勅 具珠。是爲實珠。爾時世母說是法門已。龍女 **令消無鬸有情貧窮** 一白佛言 是為

令妄失。我今欲說。是法甚深諸佛祕藏。是法 佛告二大士言。善哉善哉。汝等受持佛言勿 即佛含利。二者黄金。三者白銀。四者沈香。復以十一種珍寶合成如意寶珠。所謂一者 衆生欲得天中龍宮福壽隨意實珠, 福深厚深位大士。不能薄地凡夫所知。 若有 等受持利益世間善思念之。 最上最尊微妙甚深大灌頂寶、我今宣說、汝 法毘盧遮那金剛頂實 不犯威儀。爲利有情守護正法故造作實珠。 深心受授大金剛志。 闍梨先授灌頂法已 五者白檀。六者紫檀、七者香桃。八者桑沈,九 一切菩薩聖眼。是法毘盧遮那花臺具體。 旣入佛境界大道場已。 即身受授大三昧耶戒 是法一切功德頂上 我今告汝等宿 隨大阿 是

> 念誦。是爲人間祕密精進大如意珠玉。更不 禮拜。必成大悉地。莫生疑念晝夜慇懃修行 計。即造實珠。其珠放光普照一切貧窮困苦。 清淨砂石卽爲舍利。 利 利以金銀琉璃水精馬腦玻梨衆寶等造作含 籠宮珍寶珠玉。是為人中最上寶珠。若無舍 至 如汝寶珠無有別異 爲舍利。其數三十二粒。七粒爲主。大如鷄子 天魔。 珠如上所用。行者無力者。即至大海邊拾 旣 造作畢。安置道場辦備香花 亦用藥草竹木根節造 恭

求心願者。建立壇場曼茶羅法。向寶珠王舍 佛告金剛手菩薩摩訶薩言。 利菩薩。祈誓所求自實珠中出微妙言。 地八正道法。四無量心如是等法名出世法。 現生所求心願。六度圓滿超證十地。 閉出世閉 所有諸願長命福德。衆人敬愛惡 何願我今滿足。爾時行者示心願樂。所謂世 人降伏。長年仙藥入窟禪定飛行神通。是則 切皆悉所思念事。必得成就 若有瑜伽者欲 。七等覺 欲求

大曼茶羅品第四

等。 飾壞上。安置如意實珠王,正中安置大般若 白檀香甘松香欝金香龍腦香麝香。 成大悉地。以瞿摩夷和黄土泥。如法摩塗。以 佛 絃 自在菩薩虛空藏菩薩地藏菩薩 慈 菩薩月光菩薩。 下安置軍陀利金剛水吉祥菩薩如意輪觀自 告虛坐臟菩薩言。 正後安置大般若菩薩。右邊安置不空觀 前左安置曼殊師利菩薩普賢菩薩日光 左前下安置不動使者,右前 持誦行者欲作曼荼羅 **氏脊髓** 塗冶嚴

為虛誕是故不受汝如意實珠

汝等守護於

色

八重悉皆封之。莫見非入小人乃

箧。一一重表九山八海。加大鐵闡山。最後梵 赤色九條袈裟。是皇恩隱秘入十八重清淨楚 十二粒。以香末泥塗實器上。造實珠已。即以

篋四寶色成。第一鍍鐵色。中間黃金色赤白

灌 頂印真言品第 Ŧi.

薩

亦

髻羅刹使者梵天帝釋四大天

白佛言。願佛世尊爲我等說。願樂欲聞 得最上大悉地法。隨順大師教。非己智慧分。 爾時佛告金剛秘密手菩薩言。 本陀羅尼。我今欲說汝樂聞否。秘密手菩薩 先受灌頂法。然後結如意實珠王印。誦持根 若有佛子欲

佛說此陀羅尼已。卽時龍宮六種動搖。雨 摩尼九 摩訶靡 抳士 鉢頭摩摩 抳士一莎訶 波耶摩訶迦盧尼迦耶四他爾耶他唵阿慕 娜謨易羅怛那多羅夜耶一南無阿利耶二 盧吉帝濕波囉耶三菩提薩寧波耶摩訶薩娑 波 伽 如

餘人。我住其中守護寶珠。護持正法 蓮華不見人畜,唯入阿闍梨及以侍者。莫入 令乏少。但請我身令護實珠、掘一實池。即殖 如守己命加護己服。 即增寶威令得悉地莫 亦佛所說 人中能作 如意實珠王 所在姻土, 心亦發誓言。 爾時大衆皆得證果。善女龍王女發大菩提 願我守護如來遺教遺身所在

畫像曼荼羅法。即對此像結印念誦。無量悉 乘黑雲。右手執摩尼。護持摩尼寶王像。是名 意珠王。左方海中畫跋難陀龍王。頂有七頭

地不求自得極越無上甚深秘密

無比無過

上法

大曼茶羅畫像圖

龍

頂具九頭乘黑雲。左手持寶珠。守護如

師

如意實珠王。即令放火光。亦其右邊畫曼殊 而爲莊嚴。於其殿中畫七寶懷、寶蓮華上畫

和菩薩像,於左邊畫虛空藏菩薩像。各依

法令執標職,其宮殿外。

右方海中畫難陀

意實珠。譬如春雨盛而降下

Ħį

佛亦告言。我全重說畫像曼荼羅法。先畫大 菩提心。營造斯壇,一切悉地決定成就

其大海中亦畫二階大寶宮殿。無量珍寶

如法辨備令不斷絕。

每日受持八關齋成發

爾時佛世尊。說根本陀羅尼曰

油一百六十四盞閼伽香花。飲食種種供物

苗稼神等。左右傍並置五色粉。粉橫外界。燈 天辯才天吉祥天持明仙龍王龍女詞利帝母 王伊首羅天摩陸首羅天炎魔王地天那羅延

佛言善哉善哉。善神水天大龍王女。如汝所

密印。今就汝請。我當說之 佛告秘密手菩薩言。 尼大灌頂印 爾時秘密手菩薩白佛言。 是則 唯願說此大陀羅 切如來肝心秘

二小指屈掌中。右押左相叉。二大指亦右押 時佛即說其印相言。二手合掌。以二無名指 左入掌中。 二中指竪並微氚指頭。 以二頭指

在 說有情決定成佛真言曰 **平等性者修行菩提大涅槃常住金** 爾時釋迦牟尼佛。 阿闍梨成佛品第六 入一切佛發心覺悟法界

剛

=

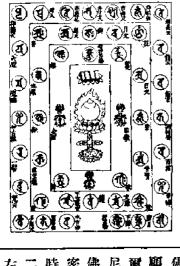
眛

■異願一切善願一時成就、是故汝等應當 彼大涅槃岸。一切有情成滿三種悉地。一切 唵阿鑁覺坎佉摩尼鉢頭迷晔 秘法。極秘中極秘。今正說之 心修行此法得最勝無上悉地。 若諸有情。若誦一遍。當得度脫生死大海 上寶庫。與諸修行眞言法者。即是無上甚深 **今開秘密無** 到

加持自身離諸圻過門。魘 彈音 字門自體清 虛空相。成就一切上品悉地縛如 字門入內 味耶印。若諸佛子欲得即身成佛。當修此觀。 剛五佛寶冠、重說即身成佛大海印。亦名三 佛說此其言已。應時即爲遍照如 靜處縫廣四肘。 離諸垢度生死門。 離諸境界。意生作業攝持有情。安住心王同 **空無分別心。黃白二色光明徹照地輪妙體 慧廣大清淨門。隨字身量內外廣博。同等虛** 掌。八指為寶形即成密印。觀阿字門 如意實珠王。結法界塔婆印。謂二手虛心合 能使凡夫父母所生身即成佛身。 心爲曼陀羅加持自身。大日雪色徹妙水輪。 體安住法界無有戲論門。 無垢門。迦爾羅字門因業離逼一切法遠 " 淨治其地如護摩標式。 欠字門大容無生加持自 無二行相門。 即向本 來。頂戴金 一切智 |11|

押二中指側中節上。 不空如意實珠王印。能成 。 指頭相 挂 一切所求事業 此即名觀自

를

爾時虛空藏菩薩金剛手菩薩觀

自 在

#

薩

遍照如來。常伸右手摩頂授記受佛寶冠。壽 位。一切如來十六大菩薩糜頂授記。金剛界 身。後證得不壞金剛三昧。安住覺王普賢뾽 即得往生無量壽佛極樂國土 王菩薩。放光照耀。六道有情遇斯光者捨是 | 国三十| 一劫不捨於身。得見彌勒如來。壽終之後。 二葉七寶蓮華臺上安置如意寶珠

悉地成就品第七

得成就大悉地法。 八十遍。 佛告靡空藏菩薩摩訶薩言。若諸有情。 善男子善女人,欲求現生最上悉地。從後夜 歷十方金剛界會。體拜承仕大日如來。若有 國土上品漢臺。 **晨朝對寶珠王像。** 地決定成辨。一切意願速得成就 相 胩 續不絕。經於千日消滅五逆重罪。一 至明晨時。 除減無始一切根本罪淨除業障海。 從日沒時至三更時。行斯法要 證得無生不容王三摩地。遊 念根本咒及灌頂印一千 拾此身已往生西方安樂 毎 切悉 Ė

煮 佛復告大虛空藏菩薩言。若諸有情行此 成辫一切諸願。 **令愛敬尊重讃嘆無有勝計。** 摩訶薩心不廢亂 乃至天上大海龍宮寶藏大摩尼珠王。 證得吽迦羅心摩訶縛日羅身 切 世出世間一切法門速皆圓滿。亦得世間 切諸病即時消滅。 無畏發貴富饒。為諸國王王子大臣, 諸佛與身馱都權現如意實珠王 降伏一切諸魔怨敵業障報 即得成就 是故行者常應持念 持是行者則得 切悉地。 菩薩 現 得 法 胸 指相縛。直伸中指無名指。向掌作拳。以印當

此 明速得成就。 皹 菩提果及求無邊驅智成就, 其性祕密資珠。 ęр 地 頂大梵天王安置實塔如來頂骨。 必得成就 法者速成悉地 向地底堅牢地神安置如來炭土。寶瓶。行 **若諸有情欲求福德壽命長遠**。 勸請供養一切所求無上悉 汝等當知是二寶珠是即 ęр 向 空中第三 精印誦

等

護摩品第八

侣 勝位八萬四千執金剛夜叉十地金剛陀羅尼 切劇苦悉皆除滅。更不會重五道惡趣身。常居 阿鼻業報四重五逆誹謗正法一切惡業。 亦復如是。若見曼拏羅如意珠王。速蠲。爭除 摩者。其國王甚大數喜讓與帝位。后妃王子 帝利位。中持白麻仁粳米小豆酥密乳酪行護 爾時佛告虛字藏菩薩言。 菩薩六十八千特明神仙晝夜守護。 爾時如來說護摩印曰。 即為眞言大持明仙。十六菩薩以爲兄弟 若命終之後。必生勝妙金剛手大悉地宮。 即以左手頭指大母 常爲伴

利益末世有情 宣說之。汝虛字臟受持是法流通世間。普令 無上密印及秘密明。 法。一切事業皆令成就、則是三部諸尊極秘 金剛摩尼身大灌頂印言。 右手頭指中指大母指拍珠。以一切如來 我今即爲一切有情廣 即聲誦呪作護摩

爾時虛 佛言善哉善哉。如汝所願守護正法。莫令 | 李藏菩薩摩訶薩受誠質語。 顚 垂 m

佛復告言若有善男子善女人。

欲成無上大

善哉善哉大調御 唯願大日通照尊 善哉善哉大師子 善哉善哉大日輪 善哉善哉大丈夫 而說偈言 噉食 雨實利統諸

照耀黑暗得光明 演說秘密利生類 切諸惡魔 有情

我等歸依逼智者 屬累品第九 證得佛果利群生 開示悟入般若法

善哉善哉。如汝所願守護正法。莫令失墜 報如來深重恩德。 令不斷絕。唯願世尊加被養育我等眷屬。 睛如護身命。衛護秘密其言教法,流通世間 佛足。而白佛言。我等眷屬守護行者。如守眼 大吉祥天女及寶藏天女等。 天王娑竭羅龍王無熱惱池龍王大辯才天女 頓成悉地法已。以千輻輪兩足尊行步雲上, 爾時遍照光明釋迦牟尼佛。 還大雲山曼殊師利神仙窟中 時大梵天王帝釋天王四 發誠質語願垂加持佛 大天王魔醯首 即從座起頂體 說是如意實珠 爲 言

爾時 衆情大歡喜。信受奉行 如意實珠轉輪秘密現身成佛金輪咒王 先師較若寺僧正。自大日如來凡十二代。此嫡嬪相承但此經相傳 高龍大師邊照会剛該雅僧正授之。以下至 爲次阿闍黎也而已《天歷三年已西八月二十三日》傳一人也。仍停秣傳之。如跟詩祕之。今元杲大法嗣授之。 、無熱俗池龍王宮中六種震動。 屻

大

寶悉地成佛陀羅!

尼

經

藥叉羅刹異類大衆前後圍邊, 菩薩及以無量大聲聞衆無數恒沙諸天龍王 是我聞。 蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸 特進試鴻臚卿大興善寺沙門 大廣智不혼奉 時薄伽梵。在摩伽陀國清淨蘭 各禮佛足退 認譯 大

坐一面

有情故。恣問如來甚深決要。我今演說汝等 手菩薩言。善哉善哉。汝金剛手爲欲利益諸 悲,感念有情及與我等解釋所疑。今日如來 佛足合掌恭敬而白佛言。 與無量百千金剛族眷屬俱。 益事業。爾時會中金剛秘密手菩薩摩訶薩。 事。光明中出現設利如意實珠。而作廣大利 殿。使六變援動普丽香花無量珍寶。廣作佛 顯清淨除有情業障光明。 摩地。從頂上肉髻中放大光明。名曰雨寶滿 爾時如來住大總持王如意實珠轉輪秘密三 知因緣。唯願世尊演說法要。爾時佛告金剛 聽 何因緣放大光明。及以現瑞示非常變。欲 我等樂聞如是三請默然而住 悉皆驚覺十方諸佛國土及諸八部大宮 、時金剛手重白佛言。唯願如來演說秘 放斯光明照觸十 唯願世尊以大慈 從座而起前體

告金剛手菩薩言。 情類。雖在諸趣煩惱穢中。心性實珠無有 我以佛眼觀察一切諸

賈陀羅尼名曰法身馱都如意實珠廿露藥王

住如意實珠王三摩地。 住涅槃。畢竟平等無所不至。是故如來。今日 深義法要究竟實印 利樂有情。滅罪生福絳伏廣王。成就佛身還 出金剛淨界。而入穢惡胎藏世界。演說法要 因不證樂果。常沒苦海無有出期。 德利具足如我無異。 說是清淨平等理趣 然諸有情不知苦 是故如來

陀蓋日 次位差別。猶如乳水。爾時金剛手菩薩。以伽 深法忍。幷證如意實珠光明三昧。同等無有 爾時如來說是法時。 切大衆證得無生甚

善哉善哉大調御 善哉善哉大導師 唯願大日遍照拿 善哉世母大龍王 善哉世尊大師子 善哉善哉大丈夫 開示般若入阿字 起大雲雨潤世間 噉食 一切諸惡魔 演說秘密利群生 兩寶利益諸有情 放光利益諸有情

地無有出期。是故我今為度彼有情故。說 **善友不近智人、造作惡業漂流生死。不得悉** 白蓮猶如滿月。故常生六趣貧窮下賤。不親 德光明堅固設利。常住有情一念心中。清淨 因緣諸法不捨妄念起分別相。 法身。 更無別體,亦無別心。事理平等猶如虛 **大菩薩言。一切有情與諸如來同俱一法平等** 意。目不暫捨。爾時佛告金剛手及證空藏等 金剛擲於窓中還住手中。 爾時金剛手菩薩說是偈已, 空常住一相無有差別。 然諸衆生深著邪見 歸住本座而觀佛 右手所持五拳 不知如來萬 天

名號。 金剛精進常住真如實玉大印。 乃至一粒分散一分信受受持。當知是人是 於南閣浮提。若有善男子善女人。得佛設利 切吉祥悉多成辨。 切四重五逆謗法等。 則 末法世

就 大阿闍梨耶。持佛設利誦此其言。即得如是 常住之體。是人即名大毘盧邁那。亦名教世 佛設利其是佛子。即是法身釋迦牟尼如來 灌頂法。 等三昧耶。 中常住如來大威德設利 身。不散全身碎身化身一切設利。辦備香花 業成善。常憶諷誦持念。呪咀短壽怨害一時 大衆。若持此咒思惟佛性隨敬設利者、消滅 告金剛手言、未來世中於南閻浮提 消罪生福。何況依法結印誦呪觀念自性。心 方便莊嚴道場。 應隨地獄及諸難處。是人懺悔先世惡業。歸 斷滅。猶如劫火焚燒乾草無有遺餘。若有衆 信心勇猛不懈怠。心思念佛性觀察现趣消 汲於淨水洗此淨土。 灌其惡人等類口中及 智尊者。急取設利所在之處。殿堂塔下之土。 深智上慧。具大慈悲救世大智菩薩。救世大 重惡人及以惡畜。 於命終時遇得有大度量 生慳貪業故生貧乏家。多病瘠衰造罪背善。 殲頂上。 其人臨命終時。惱亂皆息善住正念。 雖不人大曼陀羅濺頂壇場。 實敬信馱都。歸命本覺實珠設利。即作 即名大智慧、善巧薩埵、若有人天一切 即時證得佛性智海大龍王 受得諸佛許可法門甚深秘密大 勸請十方諸佛如來金剛擬 若有善男子及以女人。 一切重罪一時消滅 切悉地即得成 得入福智平 所 有極

銀水精及土木安置佛骨。 難有。諸菩薩等亦難值遇。何況世間諸凡夫 善男子等汝等當知如來設利即是無上世間 質如雨盛降。 數。乃至一粒以爲最下數。 婆及寶篋箱。其數六粒乃至七粒以爲最上 利者,以金銀銅鐵摩尼海寶。牛王鹿王具珠 依前法要造作塔婆。其量大小隨力所辦。金 證法身之位。 心形。汝心佛心互相置故。 中說。用團圓之物。可置設利。如汝心形如佛 勝珍實不能爲價。亦復無器得置。 嚴之實,如意幢幡麼尼瓔珞、珠簾玉床真珠 實珠。即是秘密大精進也。十方佛士所有莊 類。此佛設利即是無相摩尼。即是真性如意 可安置三股塔中。亦可安置五股塔中。亦可 故。旣相互融性即非二佛身。設利可如是持。 天蓋。七寶屏風衆綵臥其。如是妙物等類。最 亦可安置五輪塔中,亦可安置多寶塔中,亦 若近男近女若近年若近馬。 若近狗君近猫 敬常带者。此人所到之處。悉成金剛界大曼 得受持佛設利乃至一粒分散一分。 等若比丘比丘尼優婆寨優婆夷四 部 衆 等 安置獨股塔中。同前置物互融。不異證位平 漸饱棄捨生死。 靈石奇木如芥子許。號曰馱都安置塔 所親近一切之物。皆成四種法身之體: 切残鳥禽走獸虫蛛畜生等 四種大法三種悉地一時圓滿 若有比丘及四輩弟子。 一切有情欲得成就大悉地 發往生意當得往生。 若薄福者不得設 禮拜供養頓雨七 、汝體佛體相互融 是故此經 有 。於末法 情 法 速 訶九 ٩Ţ

單四 底六 ዣ ŧ Þ 唵 Ġ 胩 悉令當生即入菩提初門。 世傳卽說馱都根本陀羅尼日 Ī 都 Ħ 鞴 沙 47 괵 糐 畝 đ 基 吽 馱 Þ 陀羅二合 怛 ጘ đ 3 覩 ef (đ **7**(: 尾 解七 跸牛鳴 蘗 補悉 三种 捉三 3 Ŧ 塢 5 **令得菩薩初** 多引五 薩 阵八 瑟捉 ₫ Ŋ 牔 二合 怚 Ŧ 娑婆二合 地 (d 짟 여 他 位 瑟知 沙土 ग् 蘖 爾

剛即 二字端相柱。是名法身大鉢印。亦名實篋金 兄我常住全身。 結如來大鉢印。可誦真言二萬二千遍。 諸佛大菩薩者,欲求最勝悉地者 佛告金剛藥叉菩薩言。 鉦 則其印相者二輪相重以右手安左掌上 一切悉地決定成就不作小 若諸有情欲見十方 對設利塔 必得

罪 ৰ 唵 不信不至心者輕法要者。 成 復次有神咒名如意實珠滿願心陀羅尼。 若 娜 उ 一切事業,一切心中所念無不成就。 被 有人誦此眞言二遍三遍乃至七遍。 (4 抜 4 ¥ 3 謨 切 編 生 श 扇 ম 糜 抳 Œ 庭 耳 阿羅 日常誦二十 £ 蒸落 惧那 即競児日 व 縛引 娑婆 遏 。必得諸 枳 唯除 訶 曳 能 切 'n

> 佛真身設利。 此名其性摩尼寶印。 降伏魔怨即脱生死。一切悉地無不成就。其 珠印。即說神咒日 印相者。二手寶蓮合掌。二頭寶形二大並立。 者無始業障速得消滅。 復有神咒名秘密具性如意珠印 利。神變寶珠。無上悉地皆能 大海龍王收藏。 亦名大精進峯如來頂 無量脳智不求自得 七佛 **若能持誦** 頂 輸王設

唵 🕏 日 相者。二輪外縛。二頭寶形二大並立,卽說呪 空藏實。若能持者一切意願速得圓滿。其印 **拧悉** 瓦满。 每日誦持一百八週, 振 多 4 犘 ম্ 復有神咒名曰能滿。 尼 Ø 五部悉地三部如意實 都 3 X 阵 娑婆 所願大滿虛 訶ぐ

杰 唵 鞴 उ 茛 ą Ž ते 馱 ₹ 鑁 #/C p文_ 3 利 Œ 羅 Į 鮹 ₹ 日羅 軅 Į 但 咥

吽

若不淨。 若得佛設利者,不論淨穢隨身供養。不離? 情想夫有情。想惑有情老耄婦女愚癡僧尼。 佛復告言,善男子等。假使世間若有愚蛮有 身者持金剛者持寶法者。是大菩薩摩訶薩 身證得佛清淨身住金剛頂。是人名曰持佛 胸訶栗多妙蓮華問。常念佛德晝夜不息。現 與設利所置之物。帶於身上不論晝夜。若淨 如是有情得佛設利乃至一粒分散一分。 若觸若不觸。不離其身常可帶之。所 及

. 譬如世 上: 若心 寶場 漸 篵

前若背後 若兩脇若腰閒帶設利者。 作事業皆同佛行。同釋迦牟尼如來故,其身 善根漸生惡障漸離。善人自遇惡人自去。所 亦復如是。 間犀牛之角。若人帶之離水六尺。帶設利者 獲功德無有所計比量。若頂上若頸上, 相法身大精進峯 那佛。其人必入大涅槃位。於現身中證得無 即是世間應化故。 已,命終決定上生都更多天宮閉法愛樂,更 天等。一切鑑祗常當守護,壽命延長見百秋 離一切罪業惡業惡趣不能與著。 是故當知十二大天金剛 即是清淨法身大毘盧邁

母膽呛三合

善男子等。此咒即是設利寶珠秘密神咒。復 財 跡大量菩薩。若有教世大智慧者。可將此 皆得成辨。若有與佛乘大阿闍梨。若有與佛 間皆得成就。金剛不壞馱都法身。 法器說此秘密最上乘法不令斷絕。 持誦者隱密此咒。 利書夜禮敬發無上誓願 廣利法界一 切有情。從吾所住 無智人中輕英演說。見其 雨 切珍寶 珍寶財 一切悉地 利益世 佛 物 10%

> 實財興隆佛法與造佛跡次當利潤有綠有情 至無緣。令其繫縛慈悲之索。至法界金剛 佛設利出生。 涌現令充滿漸遍法界. 以 此

華族等諸大士。梵釋護世十二大天。持明輪 在處空臟寶積寶幢等諸大菩薩。蓮華眼蓮 族眷屬夜叉大將諸忿怒衆、曼殊師利觀自 薩摩訶薩。金剛王金剛爱菩薩等,一切金剛 身、設利菩薩摩訶薩。十方佛刹金剛薩埵菩 爾時世傳說是法時。 龍王善如龍王女等。一切大梁閉持秘法。皆 仙魔王人王。大海主娑揭羅龍王。無熱惱池 實悉地成佛陀羅尼羅 大歡喜信受奉行 十ガー 切 如 來與身化

o, 963

身設利妙智大印。

切大悉地印。

亦有大陀羅尼名金輪王一字

亦名如意實珠王成辨一

歐都明。

即說呪曰

斯印加持故。有情輿諸佛。平等一相。是則 風指安心上,是印亦名能滅無明黑暗印. 與諸佛平等一相妙智大印。左右拳の以拄左

退地、若有衆生即身成佛欲度有情

" 結有情

由

法

隨志願亦得往生十方淨土。見佛聞法證不

。佛說熾盛光大威德消災吉祥陀 羅尼經序

軌域儀。要制期限。粲然靡所不載,足以上福 皆斯經之宗用也。其消禳災難。導致順群。方 天地日月星辰萬物。 凶消長。威而遂通。 覆, 界而有為。第三世而不息,無乎不在。故天為 夫能仁之爲教也。所契者道。所體者神。 永 地為載。日月星辰為照臨,群生品物為吉 -F. **赫民**庶。卽近而達遠。 故凶可以避、吉可以趨 各可以使其至於當者。 溪沙門性澄述 近江山東山湖河 統 誠

> 博要之道: 中秋日叙 間鑑師。雖嘗疏解繁略未馴 辄不自揆、採摭 誦持。衆機蒙益。可無訓釋以裨流通 時至治二年。 家諸雖格言。剛補治定。庶或少補于將來 魰 。龍集壬戌。奉韶赴都,乘驛淮河 "爱自不空傳譯 歷代實之" 維持監 依法

羅尼經 佛 說熾盛 光大威德消災吉祥陀

大廣智不空奉 唐特進試鴻臚卿三

沼澤

一藏沙門

光大威德陀羅尼除災難法。若有國王及諸 念此陀羅尼一百八遍或一千遍, 退或進作諸障難者。但於清淨處置立道 或臨帝座於國於家及分野處。陵逼之時。 **睽彗幸妖星。 照臨所屬本命宮宿及諸星位。** 大臣所居之處及諸國界。或被五星陵逼、羅 切聖衆。我今說過去娑羅王如來所說、熾盛 爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮。 告諸宿曜 若一日二 或

曩謨三滿 8一沒 駅 南山 8 阿鉢羅 難者。於一忿怒像前。書彼設都嗨形 厲聲念 日三日乃至七日。依法修飾壇場。至心受持 一切災難皆悉消滅不能爲害。若太白 其災即除移於不順王命悖 於國於家及分野處作諸障 合庭 切了

讀誦。

火星入於南斗。

此陀羅尼加持。

逆人身上。受者即說陀羅尼曰

災即除。爾時如來說是陀羅尼經已。時曼殊 香華燈燭隨分供養。令諸有情獲福無量。其 可思議功德無比。秘密受持勿妄宣傳。爾時 衆生依法受持, 諸惡橫事口舌脈爲咒詛,以爲災難者。令諸 大歡喜信受奉行 還本宮,及天龍八部 及諸星辰一切聖衆。 室利菩薩摩訶薩。及諸聲聞四衆遊空大天。 清淨衆如法建立道場。安置佛像結界護持。 如來告諸四衆。若有國界不安災難並起。請 鎮星陵迢。或進或退。 及宿世寬家欲相謀害。 於國於家及分野處,所屬官宿。災難競起或 被五星羅睺計都彗字妖怪惡星。 祥事。若有國王大臣及諸眷屬一切庶民,或 **芻尼族姓男族姓女,受持讀誦此陀羅尼者。** 十扇底迦二十室哩二合曳二十娑嚩二合賀三十 能成就八萬種吉祥事。 瑟致二合哩十八薩普三台 吒十九 薩普二台 吒二 羅十四底瑟於十年底瑟於二章瑟致三章聖十七 入關聯上三鉢曜三合入關三合鑑十三鉢曜入關 佐八佐啊上畢佐啊九件畔 如呼 入願三合**唯**十二 貨够含四 婆上摩娜騎上聲 |陀羅尼。| 變災爲福皆得吉祥。我今說此陀羅尼不 一切如來同共宜說。若有茲芻茲 一切災難悉皆消滅不能為 咸依佛勅頂禮奉持各 切大衆。聞佛所說皆 能除滅八萬種不吉 惧姓他六 喷引七 陵逼帝座 佉

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

Ç 964

·佛說大威德金輪佛頂熾盛光如 來消除一切災難陀羅尼。經

唐代失の譯

逆人身上。即說陀羅尼真言曰 念此真言加持。其災卽散移於不順王命悖 難者。應於一念怒拿像前。 讀誦。一切災難自然消。滅不能爲害,若。大 若一月二日乃至七日。依法修6治壇場受持 或入作諸災難者。應於清淨處置立道場。志 臨帝座於國於家幷分野處。 來世中若有國界。 **熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法。於未** 過去娑羅樹王佛所。受此大威德金輪佛頂 菩薩摩訶薩,及諸四衆八部遊卒大天九執 白火星人於南斗。 於國於家及分野處作災 心持是陀羅尼《經一百八遍或一千八十遍 妖怪惡星。照臨所屬本命宮宿及諸星位。或 七曜十二宮神二十八星日月諸宿。我昔於 爾時釋迦牟尼佛。住淨居天宮。告文殊師利 日月五星羅睺計都彗孛 畫彼設●観櫓形。 陵逼之時或進

羅二合入與二合羅底瑟吒二合底悉吒二合思緻 哆舍薩髮腩引噓引 佉佉佉呬佉啊吽♀章吽 喃@無去三滿哆沒馱喃阿鉢雕二合底@反 賀 入騎三台羅入聯三台羅針羅二台入騎三台羅鉢 | 合興瑟緞二合哩薩B發二合吒薩*發三合吒扇 一迦室哩二合曳娑麟二合賀

災卽除 請僧衆如法建立道場安 置佛像四潔戒護持, 界不安災難起時,及男子女人災學詳變禍,但 無比。秘密受持勿妄宣傳、佛告大衆若有國 爲福皆得吉祥。我說此真言不可思議功 諸衆生依法受持。一切災禍不能爲害。 變災 諸惡橫事口舌厭臟咒詛符書以爲災難。 土星侵陵或進或退,及宿世98家欲相謀害。 香花燈燭隨分供養。 於國於家并分野處所屬宮宿。災難競起。 被五星羅睺計都彗孛怪惡諸宿, 辭事。若有闕王大臣及諸眷屬一切庶民。 八萬種大吉祥事,復能の滅除八萬種大不吉 護淨。此陀羅尼一切如來同共宜說。能成就 臨身形。 但書寫此經志心受持讀 **令諸衆生獲福無量其** 陵逼帝座 誦 常須 或 德 令 或

四迦面响啸薩婆訶 · 明 張 陳 諾 利 勇 里 職 一 合 緣 摩 曳 室 哩 曳 扇 底 土五星。及羅睺計都日月諸宿臨身。災難競 心懷念。其災自滅變觸爲福。即說其言曰 起。我有大吉祥真言名破宿曜。若能受持志 爾時如來復告大衆。 若人行年被金木水火

佛所說。皆大歡喜信受奉行 依佛勃頂禮奉の持各還本宮。 及諸四衆遊卒大天諸星辰等一切聖衆、 爾時如來說是經四時。文殊師利菩薩摩訶薩。 天龍 八部等聞 咸

反野面娑嚩二合賀引 難護三滿B路沒馱喃庵引靡B賀成尾B

九曜眞言曰

佛說經織盛光面消災經

佛言若國界分野及男子女人。

被諸天星辰

6拜+(人名)卿母 0[紀]—卿母 ● • 42[牛青]—卿伊 ● 光二安爾母* 3独+(喋)⑦ ■ 89編二句嗚卿由 6 D 抛+(礙)€ 郵票=≥● 图 質成二詞皮圖圖 ❷持二行●● ❷(大成德金輪佛頂)+機團● ☞ 消災==如東消除 Ø 路二多剛®* 一切災難陀羅尼國帝 二合贺引==-莎餌鑾龜 一反 }**一例** 🕏 **图 发展**

不可數俱胝院

裁沙劫

本所修行積集萬行

此

喃 唵引 F[] 0 1. 0栋 驒 福智之所 加 持。

野娑願*三合愛引 髮談三荷"路沒妖咐晚引駒 'nſ 心 學

6二合野婆Q願二合賀引

木

曩談三

補

移從

駄

*上曳娑嚩*二合*賀引 髮膜三滿 * 路沒馱喃唵引 阿 * 上 仡 桑

*上曳娑麟*二合*賀引 養護三滿 * 路沒馱喃晻引 鉢 一个概》二个 替

*上髮*上阿*上素雕*平雕*上 惹野畔娑鱒二合 義談三滿 "珍沒 欧帕吃可 雞早 戶

合計都諾乞察巴合但臘三合雕港野畔娑嚩三 **軽談三滿** *路沒馱喃唵引 1997年

神通遊戲妙頂轉輪大金剛甘露軍茶利熾盛

四人底也*二合娑嚩*二合*賀引 **魏**謨三滿 *跢沒 馱喃唵引 阿曼 儞

月*天 娑嚩*二合*賀明四 巍謨三滿*移沒馱喃唵引蘇*上塵野

N_o. 955

8大妙金剛 盛佛頂經 大世 露軍拏利 焰鬘熾

達磨栖那譯

足山峰。 胝那愈多十方諸佛同會此處" 去地九十愈善那。與九十殑誐沙俱 時婆誐鑁尾瞻左뢡如來在雞 於是如來以

雜妙葉花紛敷嚴飾。 甘露軍茶利焰蠶熾盛大三摩地。 明盤旋交映 · 生大金剛寶峰樓閣,高無中邊。諸大妙寶 、無量實驗四面行列、無量百千 、旋花交絡。 熾盛無量百千光 於虛容法界住大金剛三摩 於是如來入妙金剛大

界無有邊處,成一甘露焰蠶。又於百千俱胝 婆誐鎩尾瞻左襞如來。 復入甘露百千光聚 軍拏利焰鬒熾盛大三摩地寂然而住。 世界微塵佛刹國土。皆成普遍烙鳖十方諸 各入無量百千旋轉大妙金剛大樂甘露 爾時

大三摩地。遍三千大千窟空法界。成大八幅 生甘露焰鬒。各各旋轉如羂索輸鬒自在旋 於一一輻間。現大八色金剛焰輪、邁照十方 右旋而布。盡於上際中際下際。四無邊際出 轉。於是大日遏照如來入此三廉地切。 金剛焰輪。爾時世尊不移此處在輪臍中。復 從

爾時十方院說沙世界微塵佛刹 如來。說四句妙伽陀南日 各以神通遊戲。妙師子吼,同聲讚大日邁 諸 佛 在 虛

解榜 毘ニ合悉会帝 ₩異捺拾儞始素沒地四二磨賀引愈武濕腳二合 **建**謨引 沒馱素沒度引一吠爱洗噜 左 髮素 沒

語意 說四此偈已。十方諸佛告言。世尊个日欲說何 法現如是相貌。我於過去諸佛刹中。 三三摩地。爾時大日遍照如來。 舒妙金色臂 雙合二掌。 便以金剛身 屈 二頭指入 来骨見

> 雲雜巧葉花 掌以 印發生無量百千俱胝雜色妙大寶光雜 又從印出現十碗識沙俱胝佛刹。 **遍照十方。雨諸寶輪及妙寶花。出大繼蓋鉤** /二大指 7.押之旗形以 **庭客中旋轉如大金輪** 此 **大印安於心** 各放大光 萷 ë 薲 從

無量妙音。聲振十方百億世界 各各現百千俱胝那愈多佛刹微塵。 又從一一寶輪妙花大傘蓋鉤杵輪 劍 螺 又出極妙音聲。至遠百千億俱胝等佛 **杵輪劍寶螺** 敷各出 等

白運華。而自圍遠放無量質光 光明不絕。出現九院說沙俱胝佛學科。 爾時世拿身現作攝一切佛頂輪王之相。 放大光明。悉旋轉坐繖蓋中。如是世尊以

明。彼放火焰頂旋傘蓋。上出現一俱胝佛 赤色輪中。現光聚佛頂輪王。手執如來頂印 佛。放大光明一一旋轉。即於東方如來面前 持本標職。各以八殑誐沙俱脈佛身圍繞,各 又作八輻金輪,八方八色輪中。現八種花座。 持八編金輪處七師子座。身放無量百千光 現白繖蓋佛頂輸王。 色光明坐黃色蓮華。 放大光聚坐赤色蓮花。於如來右隅黃色輪 放無量雜寶光焰。還於繖蓋頂上現一俱胝 大白蓮。 現發生一切佛頂輪王。 四於後右隅四中 於如來右邊白色輸中。 手持自傘放自色光坐 - 雜巧色 **手持四黄連放黃** 勝頂 印 Ŋ 丰

盐攝虛 经中 諸佛悉入光中。爾時九度旋轉 光。手於虛空自頂上右旋九匝。如羂索環勢。 爾時世尊大日遍照如來。以威猛神通焰蠶 谷 실실 四於十(如來)4● 四(中)4-

華。《於後隅靑色輪中。現黃色佛頂輪王。手 手持紅蓮華華上有鉤。放紅。色光明坐 加 \mathbf{E} 持三股騎日羅三合放青色光坐青蓮華一於如 俱胝佛圍繞。各坐本方色蓮華。各以一俱胝 手持白螺放紫色光焰坐紫色蓬荜。 來前左隅紫色輪中。現無邊音聲佛頂輪王。 來左邊綠色輪中。現一字最應頂輪王。手持 佛刹。於頂上艦旋而作蓋形 方佛頂。各各放本方色光明。各以八碗設沙 輻金剛輪放綠色光焰坐綠色蓮華。 來後紅色輪中。 Ŧ. 持利劍放雜巧色光明坐雜色蓮華。 現除一切蓋障佛頂輪王 如上八 於如 紅蓮 於

等。周匝圍繞此大輪四面。爾時世等 寶馬寶主藏神寶輪賢象寶 如 意 珠寶兵寶 種佛頂輪王相已。 爾6時一切佛頂輸王。6施八方坐位。 輪王鉤召。 便證佛身。時十方俱胝諸佛。開攝一切佛頂 召三摩地 遍慮交法界。盡爲鉤召。爲欲安立 實花質量質香質燈質網等。 輪王何不說十字之法、 大金剛寶率樓閣, 切有情速至無上菩提道故。 悉於定中出現神通。 時世尊復現七寶眷屬女 於虛字中而集成言世尊。 **个一切有情現世速** 俱到虚容法界 為令處生死 雨路。實雨 復人鉤 各 刋

耐時 通威力故。 諸佛修行法故。現在諸佛修行法故。未來諸 修行法故 說。 水 轉肉身能成大佛事 切佛頂王 欲說根本諸佛所證修行故。過去 **介善男子善女人。** 只於此 聞是語以為欲顯大神 故 利 杀 切

嚢膜り尾切り降り左葉野「 輪王自在十字異言目 情獲得成佛身故。 金剛熾盛光明佛 我談引 婆去 訛

ĖР

說

頂

沒歐沒歐沒歐沒歐沒歐沒歐沒歐沒歐沒歐沒 默沒默沒默沒馱沒馱沒馱但陪伴 iii 沒馱 **瞻**許三合沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱 沒飲沒馱三咄陷許三命沒馱沒馱沒馱沒馱 陷許 三命 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱 沒歐沒歐沒默沒默沒默之素瞻許三台沒歐 沒駅沒駅沒駅沒駅沒駅沒駅沒駅沒以去忽 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱四訥隐吽五合沒馱 沒馱沒馱二室鄉許上命沒馱沒馱沒馱沒歇沒馱 沒馱沒慰沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱不勃 可瑟尼三台殿野三炯人引沒歐沒歐沒飲沒飲沒 W)

諸佛上六種震動。 說此眞言已。逼三千大千世界佛刹徵廉數 沒馱沒馱沒馱沒馱 是會審言 皆頭面禮足。 加 白排繪蓋香花燈明音聲歌奏百千種樂供養 來。又有十方俱脈一切諸佛。聞是說已悉 **讃攝一切佛頂輪王如來。作如** 雨諸寶花寶雲天如意寶

昨引惡時引

如 爾時世餘輪王。復說 水等 熾盛光明無等者 能調伏輪於生死 如是審言。 勝妙吉 速令有情成等覺 答十方俱胝 辩自 在智

我今說此誠實言 方諸佛速加 持 彼 利有情成等覺 有情成 證 我

> 說此偈已 合引多哩作訖囉二台 九作記羅摩里與十錢護引悉都二合 六晚 馱殿七薩麼可薩多二四合尼爾也三合地 地三怒使捉四野拾悉尼二合寧五袍部騎怒迦 **尊輸王前。頭面禮足咸作是證歎與言曰** 賢菩薩。 菩薩。觀自在菩薩。地藏菩薩、除蓋障菩薩 剛手菩薩。妙古祥菩薩、原经藏菩薩 義莫薩嚩吉孃二合野一麼餐使捉二薩粵港武 一時咸集至嚴空法界實拳機開 爾時十方世界諸大菩薩。 儞軽談引恐 帝惧難 慈氏 所 謂 ⊇**if**¢ 波 奪

四輪 各現作八大金剛明王命以如來輪放。 說此語 己。 色光明口現二牙。阿吒人吒笑聲以 時金剛手菩薩。現實作降三世金剛明王。放青 都二合帝 爾時八大菩里薩各各里現 17 手擲 光 明 橗 ΉĒ

沒馱沒馱九 畔 引士沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱 股金剛杵。說八字心真言目 **吃儞逐婆去願日羅三合吽泮吒**

明王。放青黑色光明,窗咬下唇胫兩目及眉。 手持利劍說此三字心真言日 爾時妙吉祥菩薩。 現作六臂六頭六足 金剛

呛轉日經二合吃賀引娑野吽泮吃 青棒" 右手把網索。說此十字心真言曰 色光明。口現大笑形二牙上出。以左手 爾時虛空藏菩薩 爾時慈氏尊菩薩。現作大輪金剛明王。 黄色放大吸火,右手持八幅金剛輪 獨股金剛杵。說是六字心真言曰 聯 日経二合作 訖解二合時引 現大笑金剛明王。 左手柱 放灰 温身 濕

攤鉢嘅二合入購二合攝底意吒瑟置壁 擔輪疾成無上菩提是時)/百十九字廟 ■火≕光明1● ■以十(持)1● 四(作)4十作會 母輪十(王)(●

字心異言曰 把一選華作打勢。左手把軍持印。 爾時觀自在菩薩。 碧色放赤色光明,以右手高於頂上。橫 於頂上現作馬頭金剛明 **設此®十** 佛輪

吃賀野仡哩二合解展 畔泮吒

· 一處戶盧靜壓里一麼引等假度以薩轉引質 **擬印向口。說此十三字心真言曰** 黃色放火光焰。以右手擲一金剛杵,左手作 爾時地藏菩薩。現作無能勝金剛明王。逼身

索。左垂一髻。說此十四字心眞言曰 王。遇身青色放火光焰。以右手執劍。左手把 爾時除一切蓋障菩薩。現作不動尊金剛明

火光焰。說此七字心真言曰 把一旋蓋。左手把金剛杵。逼身作虛空色放 阿左編迦拏一讃拏娑。馳也二吽洋吒牛 時普賢菩薩。現作步擲金剛明王,以右手

三合惹陶計三合度 唵 紀理 許三合矩 降叶三合 勃 降許三合 素 隆許

我常奉行 爾時八金剛明王佛。 即於如來前請受教勅。

男子善女人。持此十字心眞言。汝等常當於 **軽**英三去滿多沒駄南明網入明 我今更為汝說秘密一字心真言。汝當善聽」 **晝夜莫雕是人。無令不成就。所有三世罪障** 爾時世尊輪王告金剛明王佛等言。 清淨。於觀行三摩地法。令於現生如我無異。 汝各以神力器杖碎彼三業令得 若有善

作禮言。我於今日當聞此法。常以身 說此心異言9心已 金剛手等諸大明王 分荷負 成皆 本 **令印光斷絕光焰**。 如說色相花臺亦然。如是本初輪印之時。不

昧耶發生無邊諸佛羯磨之印

不假

耛

此印名攝一切佛頂輸王

胝諸佛。咸作是言。 更當為我宜說一字心密 **今一切有情疾證佛身。** 無9上道法。云何得上中下成就密法。 印及悉地等法。云何令諸有情速於現生得 魔佛慈悲 更為我宜說修三摩地門 爾時十方殑誐沙俱 云何 速

門。速令現生證無上道果。處於生死不入浧 槃。令得·身常得自在。善男子我今為汝先說 **諸衆生廣作利益。爾時世雲輸王告諸佛及** 得神通法。云何修三摩地法,願世尊慈悲爲 金剛手•佛等言。 諦聽更為汝族說修三摩地

大人位處。與諸佛同位爲未來諸佛之師。亦身口心。速獲清淨。如處。中不見身心。而證 此印時,十方諸俱胝數佛。速至彼所加持彼 根本密印法。以二手廬心合掌。以二頭指入 有善男子修行此法。先於四心中觀婀可入字。 為現在諸佛之師。亦爲過去諸佛即傳之師。者 掌中。以二大指押之。是名心印一字之法。結

王形 八幅中金輪。又於一一幅中右旋布八色金 三世無等。即以四印手右旋如羂索環勢,一旋 千雜色寶光。散射十方諸佛刹土。光明熾盛 印指上散安十字與言。一一字上散無量百 蛛耶印。以二手散開十指並二掌根。即以此 ■剛輪。 依前觀身為大我。 於輪臍中作®頂輪 白色成大月輪。量遍法界無上中下際。成大 佛一四輪、九佛九輪八十一億俱胝數諸佛。 即結成就一切事業佛頂諸佛心本三

> 干逼者中根必定成就。 佛亦不見自身。何況餘菩薩等。若作此 下根必獲大成就法 十地菩薩目觀不及耳聽不聞。 護及供養門。 百八遍。 現證佛身 上根者。得成就若經一 速成諸佛 若經一萬八千遍者。 大三昧 乃至同 地使成佛 法經 類之

等。我今更說木印法 爾時世尊翰王。 復告十方諸佛及金剛手佛

蓮華。花上置月天變形 伊陽梨君 婀盒呼一字心真言。作二十一遍。於清淨應以 嚕吽三合字。輪四面放光火焰印。 樂國土花藏佛刹及龍宮中無想天中。 臍下兩樣上。誦一字異言。例字心一印一詞 光明砂麝香塗之。以印印心額喉頂雨肩上 於檀木上刻一八輻金剛輪。 如是萬邁。即得神通至十方殑誐沙世界妙 作此印已誦 背上刻八葉

界教授諸二乘佛及一切有情。 等無能知見。此名神通法悉地 無有生死不轉內身得無漏果。 形量盡虛四冬無有邊際。迥然清淨得證佛身 又修三摩地門。常於自心觀6惡字。 义金剛手佛彼善男子欲成就之時。 切愈說隨機應化。此名修三摩地法悉地 常於十方世 隨意自在說 丽 成四佛

❷輪從彼心出在彼足下。乘彼佛身彼得如我。 佛悉用八輻大輪。鄉彼頂上彼當勿怖回為滅 三世之內隨意自在無有障閡。 諸佛聞四法已。各各語大日世尊 常當一心作此成就無令散失。 除三業極重罪障及法執所知見分別障。 於輪臍中書勃 諸菩薩天龍 以諸花香 爾時院識 十方諸 二 切) 此 ПП O(心)·一● O我十(等)·● O上十(智)·● (佛)·一● O(我)·十身●
企輸二金剛短翰·● ® 同十(招)·● ©(撰一切佛)·十頂● 「O(此)·十 至字二部亳叶三合·● 「學佛形二佛頂輪王形·● 四之十(法界)·● 四為十

門。於生死中不生不滅。不變肉身證得此法。 之密惡引入字一字門。若善男子常住此一字 善男子。 成佛,我誓不取正覺。時世尊復告金剛手言 金剛手等言。 剛子言,汝常以此法廣度@有情速令成佛。時 佛還以《佛花歌詠讃佛欲歸本國。時世尊言。 當作成就,爾時世拿大日如來言,此法與質 佛等聞●說已。又復問言。仁者此法與何等人 散佛上,以妙誐他讃已各歸本刹。 淅 有是處。時全剛手聞佛說已。 **諸佛。常住此一字門。** 有情不得住寂目受寂樂。 言 汝等雖成佛身未報佛恩。時八大菩薩白佛 手 作此法。一須與間便與佛齊等。9八大菩薩 (我身成就決定。時金剛手八大菩薩。)佛前 「心人無分別心人。 及於無所知見障入必 大廣無中邊。相色俱無寂然法界。 一字門是過去 三世現在 三世未來 ,云何是報佛恩。佛言咸得成佛已。須廣度 即却髮身還成菩薩禮佛雙足 我常爲汝更說一字心中之心密中 我若不將此法不度有情令盡 、若非此法而成就者無 時佛菩薩等聞是 佛頂金輪其輪 時金剛 佛告金 世 過去無量动中娑羅樹王佛所聞此妙法 隨 觀 爾

目視不及以偈•諸 我 諸 佛 無 法 邊 當輪 形 度體

> 教@大阿闍梨諮請受學。又須揀擇上妙吉祥 說之。汝當善聽。此法深妙意趣難知 應從傳

厄

即依此教。

我个

官口否。

或為怨家用陵逼。

顧云 爲 何 筝 我世悟性 出奪 此 入 现 不 住 大质 違 本 寂 三衆法 肵 誓 昧 生 界

爾時世尊輸王聞金剛 虚空の法界位有聲の言念剛下 性 無 邊 等請已。 Œ 相 供 亦 自 木現 *t*: ¥

> 受奉行 時金剛手八大菩薩 汝 現 麞 色 煄 色 持 而 俱 此 無 其 法 色 賞 開佛說已。歡喜作 廣 本 迷 度 來 者 諸 圶 有 有 寂 分 情然別 禮信

大妙金剛大甘露軍拏利焰蠶熾盛佛頂經

Ņ 966

輪輪 8大聖妙吉祥菩薩說除災教令法

茶羅法。加來大悲順衆生界作如是說一段從 招種種災難四我承一切如來加持神力、略說 流轉生死,妄業顯覆互相愛情。威種種業報 世方便。除滅災障教令諸天。作扇底迦曼 一大樂而作是言。我觀一切有情, 盽 98出文殊大集會經息災除難品亦云熾盛 文殊師利菩薩 從首四楞嚴三摩地起 無始已來

思彩色岡畫佛像菩薩諸天差別形貌 四重十重不應缺犯。若有缺犯不應爲他作是 **畫教令法輪。受學之僧須得身心戒品清淨。** 宿曜時日。親受其言印契幷護摩法。安置圖 。若爲國王應作曼茶羅。 反招殃谷亦不効驗 或燃五色粉。或以 持法之人常須清 內 分

散遞屋及四壁。

使極清淨。 壇

作曼察地

應須依

檀香水和吉辭香遍館其地。

慈心。 人不達如來大悲方便及真言威神之力。 之人輒見。若輕慢顯繁靈神不悅, 造者謗者二俱有損。諸天形像不合令凡愚 門奴婢姓女之類等四人闚見此輪,便生毀 智無識愚癡人等。及屠兒魁膾五族茶雜 心 布 應聲無求不果,莫使不信因果邪見外道 病流行鬼神暴亂。異國兵賊侵掠國人。若有 宮中。此時應用此教息災護摩。或遭大疫疾 示安布次第息災念誦曼荼羅法。 宣說。亦於餘會頻有顯揚。我今為汝分明 字@陵押王者貴人命宿。或日月虧損於本命 日月薄蝕,或五星失度形色變異,或妖星彗 敬奉志求必四菱應効,災滅福德生長 巧瑟教勅加持。日月星辰遊空天衆、令發 仗 法人招答若不慎密徒勞施設。 次拿卑次第。 如來於方等大集日藏月藏等經早已 必 2須愼靜 際客作 若有國界 即福祐難 彼淺智 之 如 謗 黄淺

明人先知之者。應當奏上置曼茶羅。帝 差。當此之時。恐有危禍。或宿世怨魂命難 惡賊消滅。若有世人忽遭厄難王難賊 淨房室。以自色牛承収未至地瞿摩夷。用自 願除災禍令我獲得一切吉祥。 法。隱密精動加持念誦。志誠所驕衆华天主。 日發虔敬心。親自發顯祈請加護。必獲勝 圖圖畫建立除災法輸受茶羅 惡病纏綿醫療不 於中間畫比息災 敎 又以香水數數 掘 應當邏掃 地 除 雑の豚 Ť. 大 死 利 Ħ 骐 **◎院十(日)∤●** ❷(龙)⁴十說● 9萬十(答)1● ◎狭底≔應数分 ❷ 出文乃墨頂十九字乙本作細註

②佛士(等對於佛)4歲 ②(時)4十八年 ○佛二香4章 ⑤(一切)4十有章 ⑥(爾)4十時 ● ○勝士(答)4 ● ② 章字保年間刊費由大學藏本, ●真元十二年寫高野山實漆院藏本, ②石山寺藏古寫本九字乙本作細註 ② 楊二楼② ②[我]— ● ③[大]— ● ④彩二霖②* ②作之二之作 ● ④中二之作 ● ④ 郵酸桿二類牌●, 動押② ③ 懸二縣 4 象 (四酸二氢●② ④ (崔) —●

。各持B標幟印製,次於佛右邊畫文殊

作赤金色の亦持

本部標印

於佛左邊

貎 子菩薩。文殊左邊畫教護慧菩薩、於金剛等手 沧 在菩薩。如前八大尊 右邊畫毘俱胝菩薩。於金剛*手左邊畫觀自 丽 坐四 剛手菩 口食相對。 薩 白 紅色亦執四持 更於文殊右邊畫不思 。各有色相*幖幟印契顏 皆半 議 童

以偈 盘 輸 誦 惟 日 字

左次定慧前右慧復令二次左右左左當右左右 執 方 冠 五佛 大 靑 文 五 殊 眼眼慧 佛 進 食 相儀 毛 相 如 紅 \mathbf{H} 坐 立 **運** 智智 釋 光 中色 華 杵 髻 迦 散 尊

踺

將隨身遠行。 奴婢祭兄。即

即會於白粿

或方一

肘或二肘。

火®者不過三 上或絹素上*彩色

一肘四

地

三夜或七日七夜、祈福事了即須收之。 或三七遍 然後用之。或以《彩色圖畫》

增應以除去形像。不應久留。恐有○蟲鼠

污

下悬人見及邪見外道。及五旃荼羅黄門

梁雲皆不喜悦反招其答。

若欲

五色粉。其粉一一色。 各別以真言加持

朝與6授八0開殲戒、

於淨白繰上或淨素布

盡此十二幅金輪。

"若作地曼荼羅。

。即應燃

三日 七遍 **令堅實。然後如法塗拭,先令畫人不食酒均**

辛遠離築然。香湯澡浴著新淨衣。0日之晨

別取河岸堅好白土其味甘者。

和香填築極

髑髏毛髮•糠糟灰炭

蜣

峻諸

物

手图持鈴 次甲手明 持方持前持 救背內不 仰 金 喇 띮 蓮 慧 著 拳 議 契 華手契倉劍蓬 身向二面半華身右身半華 文風貌跏上貌作 屈赤坐 立 自 白奉相金蓮五紅

上慧毘掩 摩觀於 二俱其 自念 無 護 色珠在珠畏羽胝心 亦慧後定貌宏 棩 \mathbb{I} 相 如 未 丽 直 敷 爲 舒 中印輸持手蓮色上蓮勢對色上智色拳

畫熾盛光佛

頂。身諸毛孔放大光明。

當畫佛眼部母菩薩紅

掌明

界自在天。東南角火天。西南角羅刹

Ė

於此朝上空處。金銀書熾

明 康 酒

安持國天王乾闥婆舊王。四隅四天。東北角

欲

文殊師利背後朝上安水天。

於金剛手背後

字陀羅尼亞字 表悖瞻吽四三令長

字後

母帖於諸尊之下。令彼斷疑而生正信。

若能

權於 紙 上四背一切諸天名字。

肘上至二十八肘。

其數不同凡庶之人。

相合

殊

| 焚冉其名最爲上妙。 若不識梵字者。

像。依法安布。

於輪輻間科許梵字異言英題

. 若為國

王應須大作地境。

'或十六

分別二

肘。所己力分畫七十餘尊佛。

及菩薩諸天形

文字題之四亦通。從輪心中平仰,畫四一八葉

於華心中以念或銀。B畫一

一金輪佛

執手定明羽

天王

當佛前安焰療天。當佛後安多聞

天

Ŧ

色闊狹大小與輪形相稱。

於此朝上

力

白女所饒如 殊謂 於 是 金 熾 界 八 金剛盛道拿 佛 偑 害 膏 眼 四置 母 奪 後菩 其 界 甞 獲 言 滇

羅大天 國王除災卽全畫天身。 外安置二十八宿。各依本宮次第安置。惟 不 背後安虛宿。 安寶瓶宮次魚宮次羊宮次牛宮次男女宮次 此六宮在佛右邊。 安師子 @宮次秤宮次蝎宮次号宮次靡蝎宮。 此四幅間。 股金剛杵。 大天外又安界道。 有所乘各有所執。 天都使多天帝釋天主。 屲 於眞言外應畫九執大天主。 應畫天身。 星触神彗星。 於二十八宿外周匝畫輪緣如車輛 一此六宮在佛左邊與師子宮相接當歸佛 · 共一十二章。列位分布: 粉 當佛前面向佛。B右B邊逐日 通至外輪四朝。以爲金輪之稱。 與 當佛前安七星宿。 但置位容梵字天名點星形 銀手光 及大梵天王淨居天那羅 又從佛後順轉却向佛前。 唯傳受此法者知之。 於道外竪畫一十二枚 當場佛背後畫摩醯 **自餘凡庶已下除災** 皆 密 通 所謂 第背 周剛 於此十二宮 Ħ 天月天 義 形 1額轉。 於 匝 金 卽 爲 於獨 各 此 首 延

● 柳二柳●② ● 領二輪● ● [右邊]—● ● [邊]—>● ● 宮十(大女宮)●② ● [佛]—● ● □王二主◎

興言及8線生四

句偈十二緣生

¥¥.

明王青色。於佛前左邊角內,即畫無動明9王 以 外四邊界外方四緣。周匝畫作界道。於界道 蓮華。葉頭如承此輪之勢。即於一一葉上楚 敎 若國王息災者。應嚴飾一深殿建曼茶羅。依 法、嚴飾一群房深密之處。建曼荼羅、勿使多 上交蝕。彗孛惡星勠犯宿者、於9是中郎用此 庶。本命宿上五星。陵押退行留守。或日月於 切如來秘密除災敎令法輪。若有難時。上從 盤石上火焰圍繞。如是@依教安布。 **澁摩金剛明王赤色。此四大明王。** 紫黑色。於佛後左邊角內。 青色。於佛後右邊角內。畫四臂無能9勝 結界。於方界內輪外四角空處、畫四大明王 分布逼於網上。又於輪外應。書一百八箇青 行 皆是不古 奴婢下劣人見卽觸穢道場。 人知見。 王者夾及儲君后妃婇女。下及百寮道俗凡 或七日七夜或二四七日夜一至心持念兼作護 櫾所□沁天神。 清淨道場 《爲外護、於佛前右邊角內。畫四臂降三世 |畫獨股金剛杵。相接周匝圍繞令合。@便成 (明滅則行滅乃至老死憂悲苦惱滅 乃至生緣老死憂悲苦惱。又書十二滅句。 如法護淨嚴飾如經所說。 一異阿字。應金銀或用白粉。金銀最妙。葉 乃至威應得吉祥警誡此爲最勝。當知災 **樂頭諸尊眞言。少則三日三夜。多 若多人知見即求願難得災禍不除。 祥之類器** 若能一一躬親自入道場。 念誦燉盛光佛頂眞言●紫夜 若猪狗猫鼠盡勿令見 畫四臂大力鳥菊 勿使女人黄門 所謂及諸畜生 、並皆坐寶 名日一 。至誠祈 分其 眀 Ι ٠Ľ; 億。數以得顯滿為限。亦不定數為期。 茅和之。不絕計于計萬。乃至洛叉或三洛叉 眼

不 間。 或卑下身不自由或容寄他方無家無處。 處幽閨禁約。或乃身力不速或家老四少病患。 去。或这於長流淨水之中。若身不得自入道場 不應久留。本法如是。若是地壞便須除劃播 障決定消滅。若得應効、 器 垧 近邪見惡人怨家之處難爲建立。 者。或處面律公私職務或事嚴君。應奉尊貴或 器物並用白銀。無用自角或白瓷充勿用觸 身著純白衣服。日數如前必得災滅。其供養 子乳粥酪飯。沙糖品酥燈蜜漿甘蔗。蒲桃等 忿怒王尊像亦得。 安輪拉。北面懸鐵盛光佛頂輪王像。或對 但於幽靜深房清淨或伽藍之處。 後酬賞劬勞令其歡喜。如其事逼不及作壇。 彼所須令替身念誦 愼密精誠建立道場。 漿羅列陳設。焚香散華供養至心持念。法人 明解此法教之人。或道或俗殷勤求請。供 於尊像前如曼荼羅勢。四面如法飲食果 吉 其所燒香當用沈水白檀白膠薰陸白 祥唯須常誦斌盛光佛頂陀羅尼晝夜 **幢幡華蓋莊嚴敷置此輪** "共뤛茶羅。便須收却 卽應訪求 取淨床敷 或 紩

二合 底丁以 二合曳 生等。願令解脫一心持誦熾發光佛頂真言。 ৰ্ণ 唯功多爲上。我今宣說陀羅尼日 之。深起慈心愍念一切四諸有情極厄難諸 攞 প্ ij, 引 娜 於 天仙四無有是處。審可思慮而乃行之敬而 失下劣微分芥福垢穢之身。 情故令諸剛强衆生怖畏作善。 Œ 到 英三去 娑發三合 吒下應云扇 ग्व् ग्व् 쨔 入隣二 却 द्य 鉢 銀 縦 ধ 却 4 佉玉引 A ग्ब 入願二合 賀 曐 ч 攞 지 ደ 3, 4 多 入BIN 4 四 ②佉 四〇里與反 捨引 鬋 勃 4 擬五 Ą **項** 係 默明 朾 耀四 娑 म 底細二合 庬 **(**† Œ 4 軽引 南 而欲折; 鉢囉 瑟蛇二合 **豊**有 ጵ g 南引二 ď 合二 迦 Ju] ¥ 伏造 四件 將 入願合 57 ķ 室利 此 衆 吽 唵 段 化 底 (1

腾焚香發願求乞恩福。不應作降伏忿怒之 心。常以佛眼瞻視此輪上諸天形像。下心祈 天及宿曜眞言各念七遍。 正念誦時深發慈 初入道場。各先誦一百八遍。請召入道場、諸 「真言文殊師利金剛手等八菩薩真言。 * 無誦佛 年 佛服菩薩真言曰 二合 牦半音 ደ 4 薩 瑟置哩哪一合 đ 嚩 娑轉二合 Ŧ 怛 他 약 ӈ 賀引八 糵 1 帝 ገ 起庚二合

瑟蛇三仓

娑撥三合吒岬

伽

行菩薩道。以誓願力受此天身。爲饒益有

合

帝

51

二 合

. _

藐 瘆

一 大

沒 ₫

第引 à

म्

便乖聖竟必不相應。此等皆是大福德天

担 গ্র: 樂 ❷(盐)—⑨ 四(請) ◎便士使働 ◎{王}-- ● ◎{膝}-- ◎ ◎依二衣● Ø是十(時)®❷ ●和二犯型② 0陵≕数●② 02: 四月十(銀)● 四無二天② 四(豁)—● 四发十(发)第 ®(律)--*● 四少二小名 田蘇二條名 四海十(二合)種 本乙本俱梵字總缺 四端十(二合)和註② 四月二里20 四件十(引)和註章20 胜名 经二二三级

亰.

喜 *雅二

鉢

底な

供き襲う

英

=: Ħ

去

愛 지

5 4 想

乘

顧

氽 師 m 妙

滿 子 三 먑

七復

念 氼 間

足玉召解

眉

為佛

服 言

七二定

念 筌 慧

真 直 虛

竪

彼 並 台

摩耳

(#)

體

风台

多 三

奖

되 !!

喷る心質が

탨

從 ₹

路 য়া

引

歇 香

嚩

舌

他

合

矿

形底件

以

蛇

ជា

悉 (刊

合

嗂 3

引

嚕

ŧ

£

次

#

自身

阿其

呼去 念

尾 Œ J:

娑

91

m

南

係

ᆌ

●純二牌② ●[引]一〇* ●引二上有好命句便,(上有好命句)② ●是二篇*● ●佛二法司② ●(上)一● ●羅二曜〇* ●(日)一回 毎郷森二異英帝, 暴鰥命 ・中冬彦三光原命 ・中賀十(引)細注命命(中半十(引)細注命の(中言十(口)する(中(去)一名*(中職) 十一引)和註例 ② 40 把十(二)和註② 40 [二合]—② 40 雜二傳章,撰② 40 [去]—② 40 合二合例 40 签十(念彼眞書曰)例,(如 翻與書日)*● 四南二喃②* 四引十(上)③② 四二十(句)② 四座二度②

항

Æ 陌

म् 薩

聊 看

公包

pt.

ળ

說除學奧契相

其 器 交 如 亦 已

言恶上後前前

日善節演明說

號

意

如 如

名 輪 願

小 並

心似蓮

契 幢 葉

Д

嚩

10

攡

ΘĪ

喃

υÌ

唵

引

壁干復賀不曳口髮干摩 唵 含心 千大 ⇧ 务 娜 千 請 說(数) 朝命 볬 梵天 王真言 吽 召 啊《瑟 腳 đ **#**: 莫 平 耳: 자: 芨 d) -i -濕 奖 ŧ 飋 म 三 Ħ 絍 # == म 峢 天王 貨制 介 Į 曼 ম 憂 ম ή 憂耳 虁 외 多 3 4 真。言 鉢口 4 Z, 多 * 神 伊 濕何沒 1 賀が 其言 4 娜銘二 4 從 舍 럣, 沒 4 沒 鯯 歇 郝 自此 合 ₹ 在六 뚭 駅で日 曳為駅 ₹ 扸 台 喃 引 1, ٦t 喃 ŧ۱ 喃 虎 鉢 喃 ijĪ ġ. 吽 ধ 曪 砂線 呟 3 野 ਧ 唵 嗌 ত 引二 ₹, 明 企 IJ ∜ 쨅 谿 V 电口磨工 鲱叉 0 明春 係 31 咽伤贺辱 繋ず 請 歷 嚩 **4**€ 引= 幷 都 曳罩 二合 ₹ 娜「 左 g 摘ぐ 召 合 吒 請召諸天及 地天等真電言 莫 4 4 摘ぐ 茣 (1 二 舌 怚 室 栩 14 捺 誸 啊 + **(**5 4 反丁 乞祭 म **都** 财 路 打 2 -34 尾孕二 八宿 庛 **丹** 反影 SP) 賀別 熨 吽 ¥ Ø, 疉 म **表** 反丁 哩 训 芄 机 尾(红 合 眞 毘 Ł 3 爾(中 柞 懶 ₫ を 楽 唯十二宮神二十八 지 相 更ら ₹ 沒 反率 4 沒 4 設 17 щf 合 8 2 娑麟二 合 莪 馱 ijΙ 馱 奖 底 野乙 底 11 Ð 儞 e σĨ ず 喃如外 79 り 灰工 也 反寧 體作阿其 攞 以 ₹ ¢ 擿 喃 折二 哊 合 反他 Œ * -Ω 瑟 護 ŧ۱ 以 (Th ጘ 帲 計 賀怀異 吒云合 紥 計 ኛ 呛引 Œ 玉 吠 ᅨ 吽 Ă. Ŧ 諾 捺 麼四 宿諸 都 3 gì, 3 曳 乞祭 阿男 柞林 **(1** 曳々 半 貸 蓎 म 執

想定二復知二南風慧由定運定左東伊復令不堅定由定是三慧復彼手復如三南風慧由定運定左東伊復令不堅定由定是三慧復被手風夾點同手門屆手動慧覆方舍設指改立獨焚舒五明格為環間運南拏為屬召四角當音為叉國前界手印於固執為天五輪務。攀相方掌方相運王之輪樣心樂拳腰主明天背相幢合相拳契輪舒天

衆聖鎧祇四大明王。護世八天拜諸眷屬。 冕。五通神仙九執大天。 十二宮主二十八宿。

±

業道冥里官本命星主

我

是 三次 合 砓 胼 共 峯 蹙 3, 之 叴 聞 如實。狀 交 指 \pm

四个遇此災難變一具言之

某事相吸胶。

遊

頀 法 諯 筝 句 從 分 道 詻 大 場 緣 明 天 天 念偈盡生啄訖人印 厄 結 念 者 大來 邁 뱝 說 或 彼 招 召 是 緣 滿 七 起願之 潙

召 令

諸偈

法 及 緣因 稱 生 緣 一次是如三次 第 沙 勿 亦 念 遺 門 忘之 設 因

+

生,生緣老死憂悲苦惱 入絲觸觸綠受。受綠愛愛緣取。 ijj 綠行行綠識。 證緣名色名色緣六天。 六 書 撩 取緣有有緣

滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。右於輪 名色減則六入滅。 無明歲則行滅行滅則誠滅。 又書滅句卽是十二緣滅 **海持誦時.應發願啓白衆聖。 平捧香爐**至 一百八遠華葉上。各梵書一 我 阿字命周 受滅則愛滅愛滅則取滅、取滅則有滅有 六入減則觸減觸減則受 識減則名色滅

令我吉祥山上三時原願勿絕也每日三時或四時 單滅發數喜心。 大天願順佛教勅,受我迎請悉來赴會 中。著種種甘美飲食果子甜脆等。背須擘碎 施八万天幷施一切鬼神等食。又於一水盆 結菩提眷屬。 教輪變災爲漏。施我無畏令安樂住。當來共 經已。皆大歡喜異口同音成作是言。敬依 天衆當如佛教敬順奉行。 當證知我。 此教法已來。常爲衆生如是演說。 滅除殄。時文殊師利菩薩告大衆言。我從聞 長流水中。如是依教作者。一切災難無不消 址 七遍或百八遍。 誦施焰口眞言起慈悲心。 滿日依眞言教法。以四酥蜜酪乳木護而摩。及 即所求無應。 或長時、發願祈請除不至心。若也因巡怠慢 旨不敢違越、信受奉行作體而去 一切有情輸迥苦業。唯願九執天神。依佛 我承大聖攝護慈力遇聞此数。拔濟我等 施與無名無位鬼神食之。或分寫置江河 宣說四教令除災法輪竟。 永捨愛情互相饒益、願施無畏 共遭厄人須亞數誠發願, 將施郭外或宅外鴻置於淨 為我某甲除滅如是急厄災 加持三七遍或七 爾時諸天聞說此 汝等四諸 一切如來 道場

盛光佛頂儀的軌

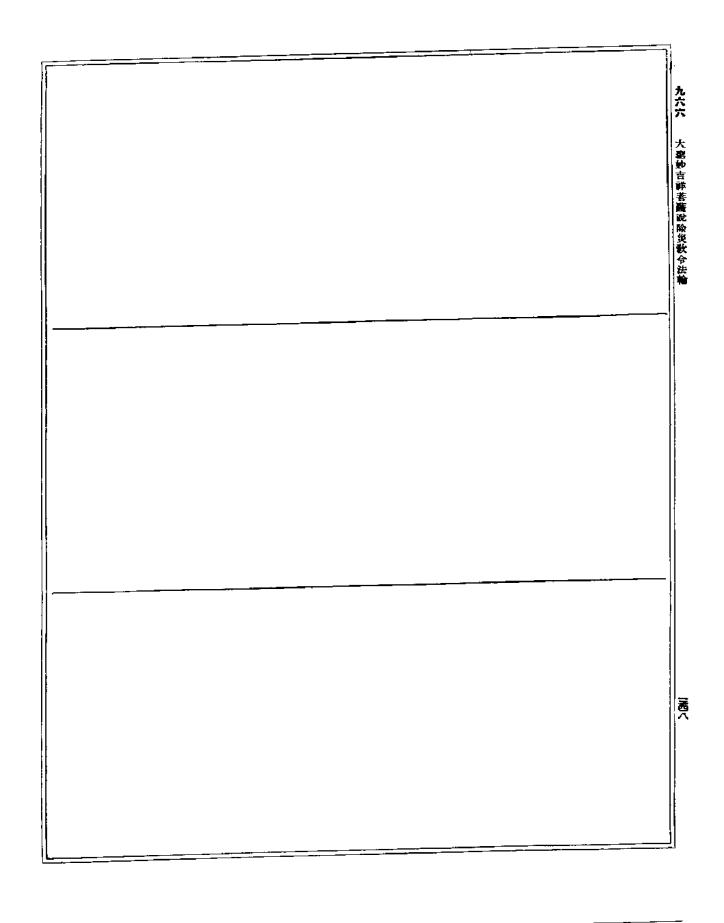
會聖衆。仰啓清淨法與身遍照如來,告告十方

切諸佛大菩薩梁。

一切賢聖聲聞

糝

❷ //==王第 ❷釈=形❸ ❷處=麦暈❷ ❷語=頸也參 ❸若僧云比丘乙本作本文 图使二过图念 图 数二聚分 图 第二薪 2 图 摩二度图 图 (数) @ 8(茶)—98 18年二年8 18年二年8 18个十(花主教今)9 @甲本奥書日,中天室國大那爛陀寺 —為 ■(語)—另 ■風險光佛頂=大型妙吉語普勵說除災數令輪急,[城廢光佛頂機軌]— **-**② 梵僧尸羅跋陀羅三藏於與元府譯策受僧樣琳子時貞元十二年

永樂九年六月

Ħ

Ņ. 967

·御製佛頂尊勝總持經呪序

非為濟度群生。使不淪業報。佛頂拿勝總持 均沾利益。壽延福增。同臻佛道。又況佛有誓 可矜。遂以是經咒。用傳河沙刹土。一切有情。 脫諸惡苦趣。從無始以來百千億劫。所積罪 發菩提心持誦佩服者。其屬德種種無盡。永 之飲食也。世間善男子善女人一切衆生。 **誉利昏迷。實瓦海之津樂,幽暗之日月。 飢渴** 經咒者。一切如來智印。廣大慈悲。甚深希有。 股惟如來濱大乘教。開方便門。千經萬法。 作所爲。日甚一日。造業深重。甘心堕落,身如 親能盡其道。又能敬禮三寶。修積善因。學足 作所爲。 頂、神天擁護。福壽無量。如是勝果。日祝其 業悉皆消除。若晝夜勤修不懈。當得諸佛灌 之頃、即登覺路、若夫爲惡之徒、昧於改悟。所 心向善。即此一路。可超出劫塵也 國、又逢治世。受種種快樂。皆由其事君事 一胺濟衆生。必先度忠孝。凡忠臣孝子身生 。誠實不虛。股君臨天下。閔斯民之執迷,所 。求潔實難。阻墜幽局。何由出世。苟能 墮於惡趣。而不知者斯謬戾。 誠為 能 無 Ш

頂尊勝 陀羅尼經。序

心 醴。舉頭之頃忽不見老人。其價驚愕倍更虔在。 僧聞此語不勝喜躍。 遂裁抑悲淚至心敬取經來至此。 弟子當示師文殊師利菩薩所 **拿儀。 言已悲泣雨淚向山頂醴。** 涉流沙故來敬謁。 教諸菩薩。波利所恨生逢八難不覩聖容。遠 靈。唯有大士文殊師利。於此山中汲引蒼生 **遂五體投地向山頂體曰。** 奉來聖廣利群生。拯濟幽見報諸佛恩也。師 可却向西國取此經過將來流傳漢土。 即是逼 將經8來空來何益。縱見文殊亦何8得識。師 言曰貧道直來體謁不將經來。老人會言旣不 多犯戒律。唯有佛頂尊勝陀羅尼經。能滅《衆 尋遺跡。然漢地衆生多造罪業,出家之輩亦 侰 忽見一老人從山中出來。 途作婆羅門語謂 儀鳳元年從 西國來至此◎漢土到五臺山次! 奏曰。貧道捐軀委命遠取經來。情望普濟群 僧絹三十匹。其經本禁在內不出,其僧悲泣 勅司賓寺典客令杜行顕等。共譯此經、勅施 帝。大帝遂將其本入內,請日照三藏法師。及 生一切惡業。未知法師頗將此經來不。僧母報 ·頂拿勝陀羅尼經者。 婆羅門僧佛陀波 日。法師情存慕道追訪聖蹤。不憚劬勞遠 救拔苦難。不以財寶爲念。不以名利關懷 至永淳二年迥至西京。具以上事聞奏大 緊念傾誠迴還西國。取佛頂拿勝陀羅尼 伏乞大慈大悲普獲令見 如來滅後衆聖潜 體已畢c首

未悟

勿怪焉。 神咒。 可思議。 勘技。所有脫錯悉特改定,其咒初注云最後 其逗留一如上說。 停在神都魏國東寺。親見日照三藏。 兩本並流行於代。四其中小小語有不同者 **遂向五臺山**。 請。僧遂對諸大德共順兵翻譯訖。僧將梵 之經、還僧梵本。其僧得梵本將向西明 僧順貞見在B住西明寺。此經救拔幽顯最 寺上座澄法師。問其逗留亦如前說。共翻 此焉。至永昌元年八月。於大敬愛寺見西明 新咒改定不錯幷注其音。 委授。具足梵音一無差失。仍更取舊翻梵 得魯善解梵語漢僧順貞。 別翻者是也。其咒句稍異於杜令所翻 還經本流行。 法師於是口宣梵里音。 經二七日句 至垂拱三年。定覺寺主情志靜。 恐9有學者不知故。 具錄委曲以 入山於今不出。 今前後⁸所 **無望含靈问** 志靜遂就三藏法師路 奏共翻譯。 訖後有學者幸詳 盆 帝 逐留翻 法師 帝随 者。共 4 綖 本 狟 因 醐 其 訪 傅 不 受 問

佛 頂尊勝陀羅尼

給孤獨園。 於善法堂會。 與諸大菩薩僧萬二千入俱。 **如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏。** 图罽賓 图沙門佛陀波利泰 。與大苾芻衆千二百五十人俱。 爾時三十三天 。 住誓多: 沼澤 又 林

有 天子名曰 養住。 與諸大天

❷序十 (唐定覺寺 沙門志靜逸) 幽團 二本俱無之今依期本載之 ●靈麗木, 奧黃檗版淨嚴停加筆本, 此經增上寺元本缺, 此序麗宋 OT=面果眼® O来生—切=除眼圈® ©(报T)—果麽® ● 冥=明果眼® © 其解=解苯基酚 ®(所)—果肠® ♀(來)---寒寒• 电触图-中 其二阴阴明中 49(其中)---東側勇 ❷ [化}→寒喇喇 **(4)** 150 辛二月 180 19 四(唐月)十届99 四[日]—99年 四(有)—宋朝帝

快樂 後圍繞。數喜遊戲種種音樂。共相娛樂受諸 遊於園觀。又與大天受勝奪貴。與諸天女前

受七返畜生身。即受地獄苦、從地獄出希司得 子却後七日命將欲盡。 爾時善住天子即於夜分開有聲言。 人身生於貧賤。處於母胎即無兩目 命終之後生驗部洲。 善住天

無兩目。天帝云何令我得覓斯苦 墮諸地獄。 從地獄出希得人身。 生貧賤家而 之後生膽部洲。七返受畜生身。受七身已即 我所說。我與諸天女共相圍繞受諸快樂。聞 惶怖無計。 竪愁憂不樂。速疾往詣天帝釋所。悲啼號哭 有聲言善住天子却後七日命將欲盡。 爾時善住天子閉此聲已。 、頂體帝釋二足拿已。白帝釋言聽 即大驚怖身毛皆 命終

思惟。此善住天子受何七返惡道之身。爾時 於心。諦思無許何所歸依。唯有如來應正等 住天子當墮七返惡道之身。 等身。食諸穢惡不淨之物。爾時帝釋觀見善 返惡道之身。 帝釋須臾靜住入定諦觀。即見善。住當受七 爾時帝釋聞善住天子語已。其大驚愕即自 **所謂猪狗野于獼猴蟒蛇鳥髌** 極助苦慘痛割

上說 佛前廣大供養。佛前胡跪而白佛言。世尊善 園於世尊所到已頂禮佛足右繞七匹 塗香末香。 爾時帝釋即於此日初夜分時。 覺。令其善住得免斯苦 天子云何當受七返畜生惡道之身。 以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林 以種種花鬘 即於 具如

尊勝。能淨一切惡道。能淨除一切生死苦惱。 界已。其光還來繞佛三匝。從佛口入,佛便微 爾時如來頂上放種種光。 又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦。 笑告帝釋言。 切地獄能迴向善道 天帝有陀羅尼名為如來佛頂 **邁滿十**方 二切 叉破 批

所 ◎天帝此佛頂貧勝陀羅尼。 若有人聞一 清淨之身。隨所生處懷持不忘。從一佛刹至 耳。先世所造一切地獄惡業。『悉皆消滅當得 佛刹。從一天界至一天界。 遍歷三十三天。 生之處懷持不忘 經 於

處安隱。一切如來之所觀視。一切天神恒常 得增壽得身口意淨。身無苦痛。 頀 侍衞。爲人所敬惡障消。滅。一切菩薩同心覆 天帝若人命欲將終。須奧憶念此陀羅尼。 魔其福利隨 還

消滅無有遺餘。諸佛刹土及諸天宮。 *天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者。 薩所住之門。無有障礙隨意[®]趣入 有一切地獄畜生閥羅王界餓鬼之苦。 `此人所 切菩 破壞

增益壽命之法 陀羅尼法。即說咒·日 爾時世尊知帝釋意。心之所念。樂聞佛說是

爾時帝釋白佛言。

世傳唯願如來為衆生。

說

七祖爾也二合他八屯九尾皮耿野十姿變姿變 **熙底四尾始瑟吒二合野五 沒馱野六婆ᇌ縛帝** ◎●錢謨「婆說腳帝二惧喇□合路枳也三二 三滿珍十一轉婆娑十二 娑顏二合 騷拏十三 葉 說賀髮十四娑嚩二台婆嚩尾秫弟十五阿鼻 鉢

弟-八十

薩驥怛他麋哆

野沒地野六十尾沒地野七十

際二合娑麟二合賀

尾秫弟四十 薩騎騎艇祭四十 跛野訥с於四十母孫哩三十九 騎日縣二合 迦野四十僧賀珍藝 据三十薩牌性他引 糜哆三十 構乃二十阿賀曪阿賀囉二十阿庚散馱囉柅 詵 雰 三戌馱野戌馱野四十誐誐曩尾秫弟五十縣瑟 沒地秘弟六十惹野惹野五十尾惹野尾惹野五路句致五十 跋哩林弟四十尾突普二合吃五十 解濕銘二十九 散嗵 爾帝三十 薩特 担他 薬哆 腻魔二十 尾惹野尾林弟二十 娑賀娑雕二十八 蜜栗三合 哆叶九 鼻鷳罽三十 摩賀曼 怛囉 弟六十三月里二合瀬日曜二合葉陛六十四日 八隻麼雕九十薩轉沒馱六十地瑟耻二台 六 阿欲林弟世十 三摩野四十 地瑟耻二台帝四 跋哩尾秫弟四十 鉢驪二合底五十顆韈緣野 聯路迦賴三世殺橘月縣引哆三世跋哩布 左観絵十六 素薬哆十七 慶祝麼根五十摩賀麼根五十 怛園昣五十部 地瑟姥二个最七十 地瑟耻二合路三十摩賀 哆秫 合合

薩俱願六十六 難上 左迦野七十 尾林弟六十 二合 婆 聯稅 變 療 恭十四 含 哩 嘎 六十 薩 尉 八尾冒馱野尾冒馱野地十三滿哆八十跛哩秫 三聚濕轉二合娑演觀二十薩轉但他雞哆 **轉設帝九十 跛哩秫弟七十薩驥怛他麋哆** 三聚濕願二合娑此十地瑟耻二合帝北十 瑟姥二合 養八十地瑟耻二合多八十 摩賀母捺 **総理二合娜野**八十 冒駄野冒駄野+ (心) ●得十(生)1團 ●住十(天子)1團 ●(佛告)1十天團* ●泰特二皆悉團團團 (此究最後別額)夾胜®團團

勝陀羅尼 能除一切罪業等障。 無救護衆生樂造雜染惡業衆生〇得饒益故。 苦難隨生死海中衆生得解脫故。 切 智印印之"爲破一切衆生穢惡道"書故"爲一 版百千諸佛同共宣說。隨喜受持、大·日如來 惡道苦。天帝此。大陀羅尼。八十八殑伽沙俱 善惡業失正道衆生等。得解脫義故 又此陀羅尼於膽部洲住持力故。 惡道衆生。種種流轉生死 薄福衆生。 地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故。 釋言。 此呪名淨除一切 能破 7.惡道佛 能令地獄 短命薄稿 — 切 不信 牌念 頂 穢 竹 炦

佛告天帝。我說此陀羅尼付囑於汝。 羅尼。印亦爲一切諸天子故說此陀羅尼印。 供養,於贍部洲。與一切衆生。廣爲宣說此陀 與善住天子。 生問羅王界阿修羅身。 惡業重障。 帝若人須臾得聞此陀絲尼。 千劫已來積造 付囑於汝。天帝汝當善持守護勿令忘失。*天 帝此9人得如上貴處生者。皆由聞此陀羅尼 或得四大刹利種家生。或得豪貴最勝家生,天 子之身更不重受。 此佛頂貧勝陀羅尼。 是天帝此陀羅尼,名四爲古群能淨一切惡道 道場最勝之處。皆由讃美此陀羅尼功德。如 故。轉所生處皆得清淨。天帝乃至得到菩提 補處菩薩同會處生。 切諸鳥。 鬼吒布單那阿波娑摩B囉。蚊虻龜狗蟒蛇 應受種種流轉生死。地獄餓鬼畜 及諸猛獸一切蠢動含靈。乃至蟻 復當受持讀誦思惟愛樂憶念 即得轉生諸佛如來一生 猶如日藏摩尼之寶 或得大姓婆羅門家生。 夜叉羅刹鬼神布單 。汝當授 爭

切惡道 淨得生善道。 帝若有衆生。持此陀羅尼亦復如是。乘斯善 眀 衆生、特此陀羅尼亦復如是。 無 書寫流通受持讀誦聽聞供養。 瑕穢淨等虛字。 · 淨柔軟。令人喜見不為穢惡之所染著。 皆得清淨。 、天帝此陀羅尼所在之處。若能 光焰照 一切地獄 苦品惱悉皆消 徹無不周 亦如图浮檀金 能如是者一 逼 若 天 諸

或安高山或安樓上。乃至安置鄉堵波中。天 四不受亦不為罪玩染污,天帝此等衆生。為一 帝若有茲 芻茲 獨尼優婆塞優婆夷族姓男族 佛告天帝,若人能書寫此陀羅尼。安高幢上。 羅王界餓鬼留界阿修羅身惡道之苦。 彼諸衆生所有罪業。 或風吹陀羅尼。四上幢等上麂落在身上。天帝 姓 切 (女。於贖等上或見或®與相近,其影映身) **藐三菩提** 諸佛之所授記。皆得不退轉。於阿耨多羅 應墮惡道地獄畜生閻 皆悉

堵波塔 靘 幡蓋等衣服瓔珞。作諸莊嚴。於四衢道造窣 大帝何況更以多 諸供具華蠶 **真是佛子持法棟梁**。 堵波。安置陀羅尼,合掌恭敬旋繞行道歸依 ·拜·天帝彼人能如是供養者。名摩訶薩埵。 又是如來全身舍利鞏 **塗香末香®幢**

持大力陀羅尼亞故來修學。 七匝頂禮佛足。而作是言。我聞如來演說讃 **爾時閻摩羅法王。於時夜分來詣佛所。** 以種種天衣妙華冷園香莊嚴。供養佛已。繞佛 Fί 足羅尼者。 我常隨不 逐守護。 者有受持讀誦是 不令持者墮於地 到已

> 獄 以 彼 隨順如來言教 而護念之 佛

四天王。汝今諦聽我當爲汝。宣說受持此陀 唯 滿其千遍。今短命衆生還得增壽。 淨衣。白月圓滿十五日時。持齋誦此陀羅尼 羅尼法。亦爲短命諸衆生說。當先洗浴著新 爾時護世四天大王。繞佛三匝白 於耳。盡此一身更不復受 脫。諸飛鳥畜生含靈之類,聞此陀羅尼一經 「顧如來為我,廣說持陀羅尼法。 切業障悉皆消滅, 一切地獄諸苦亦得解 永離病苦 爾時佛告 鸖 世 貧

佛雪吉若人遇大惡病。聞此陀羅尼。即得 之身。所生之處蓮華化生。一切生處憶持不 得往生寂靜世界。 忘。常識宿命 切諸病。亦得消滅應墮惡道。亦得除斷。 從此身已後更不受胞 永 即離 胎

斯惡業應墮地獄。或墮畜生閱羅王界,或墮 佛言若人先造一切極重四點業。途即命終 獸異類之身。 師此陀羅尼二十一遍, 餓鬼乃至墮大阿鼻地獄。 三十一遍,散亡者骨上即得生取其亡者隨身分骨。以土一把 散亡者骨上即得 或生水中或生禽 秉

佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍 天 佛俱會一處。一切如來恆爲演說徵妙之 身已即得往生種種微妙諸佛刹士。常與諸 言若誦此陀羅尼法。於其佛前先取淨土。 常誦念得大涅槃。復增壽命受勝快樂。拾 一切世間廣大供養、捨身往生極樂世界。若 **墒隨其大小。** 切世拿即受其記,身光照曜一0切刹土,佛 方四角作。 以種種草華 散 應消 於壇 義 作 此

放散19 9(與)一數99 四與十(權)19 18上 ®育≕皆天帝⁽● 四[故來…尼]十四字一事99 四番十(宋香)(● 图(许)4十幢图 (13)不受亦無消滅 (● 四 切十(佛)宋 動家

中如雲王雨華。 當其心上。誦此陀羅尼一百八遍訖。 菩提心莊嚴三昧、持此陀羅尼法應如是, **栽希有異是佛子。即得無障礙智三昧。** 沙那庚多百千諸佛。彼佛世尊咸共讃言。 **慕陀羅尼印**。 天子。滿其七日。汝與善住俱來見我 令得解脫。一切惡道亦得清淨。復令持者增 9 告天帝我以此方便。一切衆生應墮地 益壽命。天帝汝去將我@此陀羅尼。授與善住 . 燒衆名香 届其頭指以大母指。 (押合掌) 右膝著地 胡脆 心常念佛 能逼供養八十八俱胝殑伽 。於其境 得大 獄道 佛

総百千匝。於佛前立踊躍數喜坐而聽法 所設大供養。以妙天衣及諸瓔珞。供養世尊 第七日。與善住天子將諸天衆。嚴持華蠶塗 香末香寶慘幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴,往詣佛 養上日。與善住天子將諸天衆。嚴持華蠶塗 香末香寶慘幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴,往詣佛 養上日。與善住天子將諸天衆。嚴持華蠶塗 養上日。與善住天子將諸天衆。嚴持華蠶塗 養上日。與善住天子將諸天衆。嚴持華蠶塗 養上日。與善住天子將諸天衆。嚴持華蠶塗

教喜信受奉行佛頂尊勝陀羅尼。汝當受持、爾時大衆。聞法法。授菩提記。 佛言此經名淨。除一切惡道」時世尊舒金色臂。摩善住天子頂。而爲說

佛頂拿勝陀羅尼の經

可反昆失瑟咤哪 異不同一勃陀耶 自三時廢役 医卵荚藻伽跋帝 一 啼隷路迦 展 蜂雞底

四一五篇命聖尊

薄伽跋8底三 性是娃他8四

唵耶

塞毘翰默者太四耶娑 四摩三漫音文四多幡

鉢囉B底毘 @失恋 @咤嘟 同是@睾

勃陀

®那里浪薄伽跋帝 B ─ ®帰回隷路四迦®奶

大奖摩三漫多醋婆娑炎 儞伐但耶阿瑜秫提 十九 薩末耶阿地瑟恥提十七隣婆伐羅拏毘秫提十八針羅底 應了 **緊專型中六 毀折雕迦長專 耶僧訶多那** 揭多地瑟咤 長 娑願喝囉濕珥珊珠地帝 帝章 薩婆怛他 秫提#三鳥瑟尼沙毘逝耶秫提檢書十斐訶 羅尼十二 阿士聲訶羅士學阿訶羅 下河 阿翰散陀县學 蘇揭多伐折那八 阿噻檃多毘쀑 平音罽九 帝武工師反帝末離末爾二十 薩末囉薩末囉勃陀頻地瑟恥多秫提 但他揭多三摩濕婆娑遏地恥帝十一帝替区 長聲 那類地 瑟恥帝庭丁佩反娑婆訶 漫多鉢唎秫提 三十薩婆怛他揭多地瑟咤 也物陀成 勃陀 同上 雅馱耶播馱耶獻書三 秫提二十薩婆揭底鉢咧秫提 三十句 薩婆 薄伽 一十麼麼一受持者於燕婆薩埵鳴迦長聲 · 政折梨跋折囉揭碑上一跋折濫婆伐都 一肚耶肚耶 局二十四 尾肚耶毘 河那娑婆皤輸林地蘇伊原阿鼻流去專者 十进耶光郁 餘何友吓 鬼武邪鬼武邪 三十人鉢咧秫提二十毘薩普吒勃地秫提 毘香孫香佐三十一毘薩普匹勃地秫提毘香孫齊了爾及帝末爾末爾二十 但獨多部多俱 跋底三但 輸駅耶輸駅耶 灰青並 伽伽那毘 姓他四啶長五毘輸陀耶 那類地瑟恥帝 無反慕壓 娑破囉拏揭底 証耶 耶 係底 五二 反丁 十 書獻 毘

十六) 「● ■ 多十 (十七) 「夾龍® Φ 八二十八 (南 Φ 取 圖二路逐動 Φ 他 二多學

❷多伐折那❸八阿醫栗多毘曬鷄 ●聚九阿 四波面播輸 林 本律切 婆娑四六娑白破魔四季四揭底伽訶 Q **美霉毘秫提十三 鳥瑟尼沙毘逝耶** 尼十一翰群人馱者太耶翰馱耶十二 上鼻訶羅去鼻阿訶羅 十一阿瑜散陀 長鼻 婆揭底 他揭多地瑟咤長聲那類地瑟恥帝切爾慕 娑訶娑臘喝臘濕明珊珠地帝十五薩婆 自稱名薩婆薩埵鳴迦長峰耶毘林提九十 提二十毘哥舜薩青黍普吒勃地林提 二十末繭末禰二十怛閮多部多倶胝鉢明秫 伐怛耶阿塚秫提十九薩末那阿地瑟恥 十七處婆伐羅拏毘林提十八針羅底 瑟恥帝 跋折縣揭鞞二十 跋折濫婆伐都二十 樂麼 耶社耶 每三十四 毘社耶毘社耶二寸薩末羅 三摩濕婆娑遏地瑟恥帝無字呼勃陀 咖 薩末曬勃陀頻地瑟恥多秫提 二十跋折梨 秫提三十薩婆怛他揭多地瑟咤長摩那頞 陀同上攝馱者太 耶痛馱者太 耶三漫多鉢 **唯隷音型跋折雕迦長專耶僧訶多那秫** 切 鉢州林提三十薩婆怛他揭8他 地阿鼻洗去第0者蘇 那里七 秫提 伽 切丁 === 伽 + 奖 羅 祉 帝 儞 提 怛 那 雷 地 唎 薩 持受

 說 前

清淨諸趣佛頂食勝陀羅尼。 白佛言聲奪。憐愍攝護一

帝

ęρ

陀羅尼

藤天宮 成關福門導之令入。於是釋提

種因

揭驪韓 第二十

跋闍四藍三台婆上承幡上视

切衆生。唯願為 爾時學律受

三合娑地上重瑟祉二合低三十

勃陀重

夜三合物 **沙** 上

摩戌 底跋 婆上

[a]

一夜||-

毘上芳園長陀上重夜二十

明舜人提生九薩嚴幡十二多伽多安土 重迦夜毘上舜人提中二 薩雕鍋上二 與三十七麼麼云某甲 與河耶那上 鉢縱上

加止

Z. 968

佛 頂。尊勝陀羅尼經

· 大唐京兆 杜行顗奉 0 沼澤

切

衆。復有萬梵糜天、善吒梵歷而爲上首。從餘 薩而爲上首。 地菩薩廬公藏菩薩。 觀自在菩薩得大趣菩薩。 利童眞菩薩。蓮華勝藏菩薩手金剛菩薩。持 生界來詣佛所俱在會集 一智照明諸法。於知所知了無罣礙。 |大比丘衆八千人俱。 菩薩三萬二千。 遨得 是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 如是等三萬二千菩薩摩訶薩 除一切障菩薩普賢菩 彌勒菩薩文殊師 。其名口

闧婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人 復有萬二千語釋天衆。 與無量天龍夜又乾

樂縱心適意。忽有聲言七日命終,七生閻浮 當入地獄 **急詣釋提桓因天帝之所。** 當死。七生閻浮入於地獄。後或為人貧窮生 暢所欲。忽夜有聲呼天善住。汝終期至七日 盛縱數樂。 妓題侍奉嬉戲馳遊。 视覽娛情悉 三十三天善法場中有天名善住。 等俱來在會 **今煩荒心迷識亂計不知出**。 爾時聖算四衆圍繞。 官。受諸若惱。善住聞已恐怖驚惶毛緊憂愁, 請帝垂哀。教我苦厄教我苦厄。 後或為人貧窮生盲受諸苦惱。我 恭敬供養而為說法。 前禮帝足荒懼白 惟帝悲愍奴教 魔大寶宮 我受灭 陆

障頂 惱 奪 佛所右繞三匝從佛口入。佛遂微笑告釋提 崩 燒香。天衣瓔珞諸莊嚴具。詣於祇林佛聖 是天帝其夜後分。隨諸莊蠶種種諸香宋香 唯除如來阿羅訶三藐三佛陀無能救者。 於 住當受大苦。何計何從誰能救濟,作是思惟 身畢已當受鷲身。鷲身畢已受於鳥身。如是 狐身畢已受於猴身。猴身畢已受毒蛇身。 身、猪身畢已受於狗身。狗身畢已受於狐身 愛 獲諸善觸。諸佛觀視諸天衞護。一切菩薩慈 限更增其壽。身口意淨心寧適樂。身苦咸除 至三十三天宮常知宿命。館習持者。現百年 從 杠 放 七生傾食穢惡。釋提桓因見是事已。深哀壽 及諸餓鬼。息除消散境域空虛。一切佛利普 区 聚念。讀誦之者一切地獄畜生。閻摩盧迦 **作勝陀羅尼。** 除一切業隊地獄畜生。 大光。其光雜色流照十方一切生界。還至 而而坐。以善住事具自聖尊。其時如 種種苦患成悉消滅。當獲善果得宿命智 破地獄道升於佛路。天帝此清淨諸趣佛 頂禮雙足右繞七匝大供養已。便於佛前 默寂須臾遂見善住 佛國生一佛國。從一天中生一天中。乃 釋提 有佛灌頂清淨諸趣佛頂奪勝陀羅尼 桓因聞是語 但聽聞者生死相續一切業 Ę 於此命終使9愛猪 深懷怪 閻摩盧迦生死苦 悼 云何 來頂 蛇 算 七

三界勝覺性好反。他三日時命聖尊任在徒列他三 閣上夜閣上夜二十 毘上閣上夜毘上閣上夜三十提 漢二 毘上娑普三会吒上勃地上舜學人提 漢二 二合 . 那地上重瑟祉低十三 阿上地哩二合 跋闍低十二 薩囉 皤a 一多上他伽上多地上重瑟姹 麼 麼 持衛於此自稱名 羅上一底都里反毘上 南談海伽巴波多形底際二合鷹古夜河可見 變耶女 地上重瑟祉二令 低十八 變儞變儞變 一一一後上河上娑羅上□ B [濕阴三朱 B] 地 八翰陀上重夜輸陀上重夜九伽上伽上那毘上舜 婆上者那蜜喋二合多毘上軍 舜入提五阿上毘上車 瑟者夜二合素上伽上多上 回三合臘上拏上 娑察二合聯上娑婆二合聯由上二 聚爾十九多上他上多苦重多俱知上跛別上舜人 夜爾夜多上婆上其夜十六 阿愈舜人提十七娑 儲三合儲上曜上祭上毘上群人提 進十 鉢雕 羅仁二迎夜僧訶王多上那五舜豐人提軍十薩縣 入提軍十鳥瑟尼二台沙城我毘上閣上夜舜入提 河上雕上阿河 @上雕上七 阿愈珊陀地雕上尼上 社二合多上舜入提其二 跋闍嚟二合 跋闍耀士 伽底伽上訶上那瑣婆重 娑上曼多儲上婆重娑上馺 始瑟吒夜姆呵反勃陀夜 烏牟里 昆驗陀上頭 山灰岭 勃陀地上重瑟 罽不去 ķij 夜 鉢

臺

多地上東瑟比 田淵反 那地上重瑟 社二合低 三十多地上東瑟比 田沿 那地上重瑟 社二合低 四 多跛腳上 **弾**ス提重! 薩願曜台 13 上 他 伽 Ŀ

羅尼 神之身。 故 羅尼所置之處。 潔無垢淨若虛答。所在之處光明照朝。 腴 大功果。有大力能是大吉祥。如日藏實珠皎 天帝此清淨諸趣奪勝陀羅尼, 族。或生婆羅門大姓刹利大姓居士大家,以 羅夜叉羅刹。 思惟智念。恭敬供養受持修行。我今以陀羅 幷諸小蟲不復更受。 不生畜生。d閻靡盧迦餓鬼惡趣。 者。百千劫中。所積業障威得清淨。 尼印教約。 為閻泽衆生諸天天子一切含識。 諸短崇薄福下陋。卑賤惡業諸衆生故。 **諸罪惡類沈溺苦海。** 除 扡 所共宜說守護喜讚。 障除諸惡趣。 天帝此清淨諸趣佛頂貧勝陀羅尼。 陀羅尼力得清淨生。 獄種種生類夭折失心。 天帝汝當持此尊勝陀羅尼為善住說。 者 切衆惡趣故。 乃至夫職鳥獸蚊虻毒蛇腹行之類。 陀維尼行割浮提。 切罪惡皆不能染。 付囑天帝汝當善持開此陀羅尼 及富丹那迦吒富丹那獺等鬼 八十八俱胝百千恒河沙諸佛。 威神洽被亦復如是。 受諸痛毒爲解脫故。爲 一切如來智印印之。爲 恒與佛俱或生菩薩勝 切地獄畜生閣摩盧迦。 至坐菩提獲正遍覺 海除罪業令歸解 亡背正路諸衆生 柔和潤澤清淨 威神廣大具 不受阿修 不簡地獄 **宣揚讀誦** 。持此陀 淨諸罪 此陀 趣於 當

> 置 具。 華香。種種諸鬘種種瞳織。 幡蓋瓔珞諸莊嚴 諸佛當與授記。得不退轉至登正覺。以種種 風飄塵著身。罪業便消。不生地獄畜生閻摩 懶。若近幢若賴影霑身若幢風吹身,或爲幢 屋上。及餘高處或浮圖中。若比丘比丘尼優 佛之法子法之梁柱含利之塔 戲迦餓鬼阿修羅中。 婆寨優婆夷善男子善女人等。 咸 修 此陀羅尼行道頂禮。 **淨。書此院羅尼安置幢上。樹於高山或高** 行 **纤諸強飾修大供養。** 此陀羅尼 者 當知 不墮諸惡趣一切如來 常知此 4此處地 於四衢道造塔。 雅是摩訶薩。 見此陀羅尼 狱業除諸 安 趣

諸惡趣 奉事此大威力大功果陀羅尼。 恩非不知恩。今爲報佛恩故擁護一 養右繞七面。 天華種種諸香。雜香燒香天衣瓔珞。 爾時閻摩法王。其夜將曉來詣佛所。 。頂禮佛是白佛言聖尊。 閉地獄門淨 切。常勤 我知佛 。修大供 。以種種

恶趣類。 之身。 趣 宿 終之後生現樂界。 地獄畜生諸惡趣苦咸悉解脫。 陀羅尼千遍。 十五日澡浴清淨。著淨潔衣受八戒齋。誦此 聽我今當說。若有命短求長壽者。當於白月 說此陀羅尼修行之法。 爾時四天王繞佛三匝前白佛言。 兪 應以此陀羅尼咒士二十一遍。 。嬰纒重病者病特消散諸趣游淨。命 若諸衆生罪業所牽。 耳得聞此陀羅尼者。便復不受惡趣 諸障便除病愈壽增獲大安樂。 **蓮華化生不受胎藏常知** 佛告四天王諦聽諦 命終之後生於惡 乃至畜生諸 唯願聖! 散其電骸 饵

如

檀金。

背寫讚習師念供養。

齎種種華香。燒香塗香并種種鬘。

時天帝釋提桓因部屬侍

善住 蓋織幡幢

天子

骨之上 念十ガー 常念持此陀羅足。命終之後生諸淨土。從 俱諸佛護育而與授記。 佛衂至一佛國。 是爲修行陀羅尼法 此陀羅尼者。皆當至心如法作合十指爪印。 子。以大菩提莊嚴其心獲無礙智。凡欲誦 供養。亦爲供養四大天王。一切證善稱是佛 陀羅尼一百八遍。 修行此陀羅尼者。當作方壇四面正等。散種 罪滅福均衆人愛敬。 苦身生天受樂。 **抵恒河沙那由他百千諸佛。** 種淨華燒種種香。冶膝輪著地長跪一心, 迦或餓鬼趣 頭指二大拇指各相屈按。稱娑度云善 隨其所住若地獄若畜 切諸佛。 T 一切佛刹作大光照。常與 至阿鼻地獄禽與蝦蟲。 日日誦此陀羅尼二十一 作合十指爪印當於心上。 即為供養承事八十八俱 命終之後生極樂國 乃至獲證大涅槃樂。 生 如佛供養面 ijζ, M 瞂 誦 $\Gamma_{i}\Gamma$ 邏 若 幣 佛 **②** 作 此 廬

天宫 僧伽耶阿呼里。耶陀羅尼 躍大聲唱言。 趣業皆得解脫。居天福處獲大長壽。 當還可授善住天子此陀羅尼。 住受已修行供養六月六夜" 共善住來至我所。 佛告釋提桓因。天帝當以此法救除衆生。 獄諸趣一切苦惱。淨諸趣業獲長壽果。 以此佛頂尊勝陀羅尼。授菲住天子。善 阿呼佛陀耶阿呼達摩耶阿呼 悪趣 釋提桓因受佛教已還於 救拔 发至七日諸 衆生 滿七月已 。數喜踊 一切苦 天帝 巫 汝 地 令杜行顗

、與遠將軍度婆等。奉詔譯進。時

佛所

復有萬梵天王善吒天等。

各從餘世界來至

賣

廟諱國諱皆隱而避之。即世尊爲樂尊。

佛已退坐聽法。佛會申金色右手。慰護善住面 衣服 大供養右繞萬匝便。於佛前一 瓔 珞 乘天寶略備天莊嚴。 面面立。 蹑讚 來至佛所作

界為生界

大勢爲大趣。

教治爲數除之類

是

與授記 佛頂尊勝陀羅尼•經

Ņ. 969

頂最勝陀羅尼經序

@沙門彦悰@序

之談、塞上僅可騰其次。若乃採緣洞業索果 或倚或伏之說。柱下庶欲照其幾。爲闢爲福 宜 十地未易雙其深。則知賦命交加。罕言於孔 失業理綿微。二乘不足臻其極。 。鸇雀肂而英准。始凶終吉。乘穀妖而弗驗。 父。報應叢雜。冥昧於太史公。是以先笑後 神峯o恍惚。

善住之萬惡。杜閣摩之圓戶。轉凡階樂。引明因。傳絜大於百家。孰有京於十力。故能息 短成修。比朱景之退法星。 猶帶 介於三舍。 清吹獵而三障殄。皎鏡齊光於日寶。 於瓊田。若斯而已哉。乃將輕埃附而九惱起。 託延■祺兄聞招賴。蔥神香於異域。恥靈草 偶於陽之。揮落日。故雕。歸於再中。何只庭 儀鳳四年正月五日。 常人之耳目。擬議大聖之希夷者焉、此經以 麗於天命。雖事若反四掌而乘機顯妙. 朝散郎行鴻臚寺典客 ~奚可以

時奉詔以正屬有故而寢焉。無幾 也。上讀訖謂行顕曰。既是學言不須避諱。 若人。又懷寢彼 據勅刪正。亦願依文筆削。余辭以不越。載涉 末席。杜甞謂余曰。弟子庸材不閑文體。屈師 福寺等傳譯法寶。而杜每充其選。 余時又參 勒中天法師地婆訶羅. 乃具表曲委陳諸始末。俾夫披覽之■土無猜 睻 此 不諱。上奉 寒。在苒之閒此君長逝、余歎惋流涕思共 教焉。于時永淳元年五月二十三日也 成等十人。屈天竺法師再詳幽趣。庶臨文 **皇私。曲盡方言。下符流回便。故 鴻恩乖於貝牒。因請沙門** 於東西二京太原弘 杜

佛 頂最勝陀羅尼

摩訶薩等。如是上首三萬二千人俱 菩薩觀世音菩薩。得大勢菩薩執金剛菩薩。 名曰文殊師利菩薩蓮華勝藏菩薩。離諸障 與大比丘衆八千人俱。 如是我聞。 虚字藏菩薩普賢菩薩。彌勒菩薩持地菩薩 切特得正智明炬。照於諸法無所罪礙。其 一時佛在含衞國祇樹給孤獨闌。 6大唐天竺三6藏地婆訶羅譯 復有菩薩摩訶薩等。

復有萬二 等來至佛所 一千天帝。 (無量諸天龍八部人非

惶怖。 是之時釋天衆中。有 作是念已即見善住。死相現前受於猪身。 言。心生驚悼默而思曰。云何七生彼生何類。 天所。陳已所聞請求哀教。時釋天王聞善住 得人身。生育貧窮具受諸苦。 七返生死。從是已後復入地獄。 聲呼善住日。却後七日汝定命終。 天女處大寶宮。放逸嬉戲恣情受樂。其夜有 爾時世尊四衆圍繞。 之身鳥身驚身。如是七生恒食臭穢 猪身已復受狗身。如是次第狐身猴身。毒蛇 言世奪。我所止宮有一天子名曰善住。 夜後分。齎諸華鬘衣服瓔珞種種香等。 無如之何。惟佛世尊方能救濟。時釋天王於 王見此事已。深哀善住必受斯苦、自念於彼 常食臭穢。從是已後復入地獄。 戲樂縱情遊處。夜忽有聲呼而謂曰。 衛國供養世尊。禮佛雙足却住一面。而 爾時世拿聞見釋天陳請畢已。 之何。我思世尊方能救彼 生人中。官瞽貧窮具受衆苦。 日必定命終。於閻浮提受七惡報。所生之處 身毛爲堅西戰慄不安。 供養恭敬而 一天人名曰善住, "善住聞已心驚 奔馳往詣彼釋 向我求救無 從地獄出後 從地獄出得 為說 頂放種種雜 於關浮提 時釋天 汝後 法 與諸 耽 韶 Ĥ 佛 ·Ł: 如

色光明。流照十方一切世界。照已還至佛世 帝我此神咒力。 能滅除一切業障地獄畜 能滿汝願救於彼苦。亦大饒益一切衆生。 尊所。右繞三匝從佛口入。佛便微笑告釋天 閻摩羅等種種諸苦。 我有如是清淨諸趣潔頂最勝大陀羅 又能破壞地獄等道。 生天尼 令

©申二仲号 ◎無十(第二)第 ◎無配本,此經增上等元本與 ○(弘福寺)十沙團 ◎序二途⑨團 ◎揮二指團團 ◎[語]一團團 ⑩ 與二棋團團 ⑪李二常團 ৷即使二俗團 《四土二士》 ◎恍惚=惚恍暈團 ❷介=分® 芥團 ❷大唐二唐中\$❷ **印版二類®**

衍命 番 趣佛頂最勝大陀羅尼。爾時世尊受天帝請 釋聞佛讃說此陀羅尼。前白佛言世尊。惟願 不行。一切佛刹諸天福門導之令入。時天帝 常讀誦此經呪者。 **諸佛觀視諸天衞護。** 天中。所生之處常識宿命。若有學習此經咒 悉得消滅 來憐愍攝護一切衆生。 生 發 智。從一佛國至一佛國。從一天中生 百年限更增其壽。身口意淨泰然安樂。 Œ 切業障生死諸苦。 覺路。天帝若有暫能聽聞之者 彼三惡道所有諸苦息滅 一切菩薩威加慈念。若 請說所陳清淨諸 當獲善利得

上*阿引去瑜散去陀引耀肥十五翰默耶翰默耶明毘臘@蔚平十@阿引@エ喝囉上*阿引喝耀四十 "薩臘的易臘濕弭珊珠地帝二十末昵摩 鼻詵洛麼蘇伽 陀跋囉跋繕那十二阿蜜檃多 咖去嗚伽訶那十*薩婆何*婆婆舞入提十1阿 摩訶牟の去泥去五 怛娃他六鳴畔七 鉢羅底秘失瑟吒俱 如耶何反 三菩 馱引耶 納莨納莫一怛薩謎薄 雕筒 即僧訶哆那蘇舜提二十 薩婆婆 曜琴 咤引那地瑟恥多三十 摩訶母姪唳四十 **昵蘇兵陀末昵一一跋騭薩婆怛他 揭多地瑟** 伽那毘舜去下 十六確婆羯摩婆騷拏引儞十七謎鷹四跋雕伽 為演說陀羅尼曰 毘祉耶十九 達摩駅 都蘇毘 舜提三十 漫多何以婆去婆賀娑九·薩破曜拏 **鉢刺底*婆儞*婆哆耶兔何** 提十八鳴瑟賦引沙跋囉曷曪怛 **伽跋帝三 噻 唳路**迦引 秘輸駅耶 * 阿去 跋折 薩訶 訶末

摩耶

類地瑟恥低心土

宋儞摩宋

安 得

彼高幢置高山 如上所有功德。

上

令

天帝若有書此大陀羅尼、 商屋高處及高塔中。

B/符賀区 奖 頞地 瑟恥低四十 替陀 地形 静陀四 四反*薩普多醇地不舜提三十 婆薩埵那門三窩耶毘舜提三十 薩婆卿去底平 薩婆若耿引 類地思恥多舜提五 社耶毘社耶三十毘社耶*薩摩羅薩摩羅三十 那類地瑟恥低也十多婆面呵 三善河耶書河耶四十 鉢李舜提四十藤婆怛他揭多四十三磨虫 室轉 折雕揭幹三十跛折覽婆伐都三十麼麼自稱薩 儞 鉢李舜提晒-薩婆怛他揭多四十類地瑟咤引 九二 十 旧 題多部 多俱胝鉢李舜提三十化 三曼多末臟 達摩馱都 后十 跋折 唳跋 毘

佛 賤。 諸佛世尊所共宣說,守護稱譖智印印之。如 佛告天帝。 若 朗 羅尼具大吉祥。如日藏寶所在之處光回耀照 除滅百千劫中一切罪業。所生之處常遇諸 羅尼印。付囑於汝汝當奉持。持此咒者悉能 讀誦。供養恭敬尊重讃歎。天帝我以此法陀 **閻浮提一切衆生宜揚顯說。令彼衆生受持** 授善住天令彼修習。亦當爲彼諸天天子。及 此 天逝亂心。一切衆生諸苦惱故。是故諸佛說 苦海諸芳毒故。 是諸佛爲欲解脫地獄畜生閻磨羅鈴。 |最勝大陀羅尼。 天帝汝當以此大陀羅尼。 人有能讀誦書持。隱念修行供養之者。悉 ·亦喻於彼閻浮提金。無穢無瑕不染塵垢 乃至獲得無上菩提。天帝我此法印大陀 切衆生諸惡業故。又爲安樂趣諸惡道 此陀羅尼八十八億百千恒河 又爲利益短壽薄福卑陋 沈溺 沙 ጒ

是大陀羅尼。 四衆。 暥 幢影影覆其身"或為幢風風所吹鼓。 爾時間歷史法王聞是事已。其夜將曉。齊持 諸佛含利寶塔 知是人是大菩薩。 瓔珞香等以用供養。及能旋繞恭敬禮拜。當 飛麂盆身。亦得如上所有功德。天帝若有 四 衆遠近見者。 能於彼彼四衢道中造作塔廟。安置 日日能以種種花黛綺幡噬蓋, 亦得如 是與佛子是法橋梁。亦是 ŀ 所有 功德 或 戊 幥 楎 如 Ŋ

養如來。 種雜色寶華。種種諸香寶衣瓔珞。來能佛 佛恩故。常勤奉事此大威力具大果報 願為我說此修行陀羅尼法。 天王從坐而起。繞佛三匝前自佛言。世尊非 頂禮佛足。右繞七匝却住一面。以諸供具 若有耳聞如是咒者。盡共壽命往極樂國。 浴清淨著新潔衣。及當受持八戒務法。 諸不善趣如是等類。皆當以彼月十五日。 苦求除愈者。 修行陀羅尼法。若有命短求長壽者。或有病 聽辭聽善思念之。吾爲汝等及諸衆生。說 若能日日誦此最勝大陀羅尼經三七遍。 土散其屍上。隨所生處捨彼四苦身生天受 終者。亦當誦此陀羅尼咒二十一遍。以咒咒 華化生常識宿命。 命。所有病苦皆得除愈、諸惡業報悉減無餘。 誦此大陀羅尼滿足千遍。 切閉地獄門、清淨諸趣大陀羅尼。 如上 一所有功 修供養已白佛言世尊。 德 或有惡業應墮地獄餓鬼畜生 生生常處淨佛國土。 若有為彼惡業所牽已 常變安樂增其 佛告四天王 我今為欲 爾時 於諸 然後 擁 樂 蓮 洗 惟 頀 供 所 亦 彼 74 命

● 發二登團的 ●惟二唯劉德* ●肝二折節 ●去十/羅)動下时 ●要二菱團動* ●附二職團動* ●嗣平十三二騎十三不象,類平野呼動十三角 ●阿二剛團®* ●上十(羅)夾龍菊 ⑩十四十二上十四寒廟 • 四肢曜二和跋爾 • 明月二陽動 • 四巳二七争 • 四尺二切動 四符二宿動 ®阿十(四十八)夾註藥 四雄二明素廟 □法二天園 □苦二岩前

。與天帝供禮佛而

聽於如來所說法要。聞說法已心懷

最勝陀羅尼經

著地長跪合掌。 届二頭指按二拇指。 種種華燒衆名香。一心普念十方諸佛。右膝 諸心願者。當作一壇四方正等。於其壇內散 得大般涅槃。若有諸人於此法門。如 一稱言華哉。然後師此陀羅尼咒。若有人能 刹作大光明" 常與佛俱爲佛所 ᇍ 當於心 (上所求 75 至獲

此陀羅尼法。授彼善住滿七日已,可與彼俱 爾時世尊說此語已。告天帝言。天帝汝可以 心。獲無礙智是真佛子

四王。當知是人一切證善。以大菩提莊嚴其

上所說恒河沙鈴諸佛世尊。

亦爲供養汝等

誦持此呪:

日日滿足一百八遍。

即為供養如

立。歌詠佛德言不能宜。爾時世尊申金色手。 善住俱持諸香花衆妙瓔珞。 *惟顯天王與我俱往。時天帝釋將諸部處 · 令我惡業 皆悉除滅。 言。我蒙天恩為我請佛 佛為我說大陀羅尼。 住天見是事已。即便往詣彼天帝所作如是 能減除一切苦厄。令我得脫如是惡業。時壽 中增共壽命。數喜踊腳發大聲言。奇哉佛陀 奇哉達。摩奇哉僧伽。奇哉最勝陀羅尼印力。 举行至于七日。 諸惡業等皆得除滅。 於已天 善住來授彼神咒善住聞已恭敬供養。 來至我所,時釋天王受佛教勅還本天宮。 :彼善住發和雅音授其記別。 以諸供具供養如來。繞百千匝住一 我欲往謝佛世拿想 乘天資幣 時善住天歡 室於 如說 面 爽 呼

大輪 金剛 陀 羅 尼

酶多 毘陀末頗 阿揭唎但炎 唵毘臘時里臘時摩訶斫迦囉 納謨薩 奖囉帝娑囉帝 怬 嘝 三黎若爾 耶 娑婆訶 地昆迦帽 三臟地婆訶羅奉 但刚曳 怛囉末底 但他揭多喃 拔闍唎薩多 但哪曳 悉陀 韶譚

法成 也為 誦此陀羅尼三七遍 卽當入 一 切曼茶羅疫也

日光菩薩児

近 具足果報 當得二相婚 青季二月香 一週禮佛一拜如此日別三時誦閱禮佛本來擔乎 納壓 誦此閱滅一切廢亦能牌應乃餘天災又若過時 葭僧 伽多 也泥底 底 一哩 那里 薩尼 二唱反南 謨僧 伽多 也泥底下以 哩 那里 薩僧沒 唱意沒 南設物陀瞿上那上 迷 南摩達摩莫訶 底

上婆出訶 唵上 摩利支曳 **隣婆薩多婆須陀利沙利娑**

翻此 呪極護人身當日別三時各翻一百

ö 970

。最勝佛頂陀羅尼淨除業障。呪經

如是我聞。一 於野多林給班獨園中。 ◆大唐天竺·○三藏地婆訶!!羅奉 時薄伽梵在室羅筏竹門筍道場。 與大比丘衆八千人 制譯

相娛樂。

*所陳我於善法堂中。將諸天女與諸天衆共

身毛堅愁憂不樂。即嚴官從香花四供具。韶天 棄惡。爾時善住天子、聞是語已心驚惶怖。學 不具。口氣常臭恒亞表食。貧窮下賤人所 得為人。雖得人身生無兩日。煙陋龜詢點提 不淨之物。大陰地獄備受諸苦。經多劫後方 中有聲喚言。善住天子汝從令數、却後七日 善住、 嬉戲。 汝當拾報、雖於閻浮作七種畜生、常食穢惡 彼三十三天會於善法堂中。 爾時世拿四衆圍繞。 伽鳩槃荼畢舍遮人非人等大衆 藥叉乾B閩G縛阿素洛迦瞻洛緊捺洛莫呼 復有萬二千天帝釋而爲上首. 如是等菩薩 摩訶薩 三萬二千人 而爲上首 勝道華藏菩薩。爭除一切障菩薩。普賢菩薩 王,善見天王而爲上首。與其梵衆而俱會坐。 與諸大衆時俱會坐。復有萬梵天王。 在菩薩。妙吉群菩薩。得大勢菩薩。慈氏菩薩。 轉地之行,無量功德之所莊嚴。共名曰觀自 復有無量菩薩摩訶薩衆。 阿泥律陀。如是等諸大聲聞而爲上首 其名曰尊者含利子。廢訶日乾連。摩訶 皆是住聲聞位尊者。大阿羅漢象所 與諸妓女共相娛樂。時夜後分忽聞 乘大寶宮天女侍從。 哀惋啼泣自言天帝。 恭敬瞻仰一心聽法。時 一切皆是住 前後圍繞縱 有一天子名 典無量天龍 俱在會座 **. 梵摩天** 聽我 迦葉. 不退 知 逸 ZX \Box 識

母歷二路教師 ○今二今朝 『【佛頂…報】八字一朗 ○以下明本無之 ○此次行宋本有末期佛頂点數陀羅尼極八字 ○傳麗本, 廖仁和 诗藏古寫本, 今世榮取淨嚴等加筆本, (佛說)十最第 ②[呪]一号令 ○大步二原中第②,唐天后代中② ○ 沙門)十三郡 ◎ 漢十(重) ②咸命 ◎ 葡萄二類② ⑤ 酱二连号 ◎ □ 閩二達 ◎ ⑤ 稗二癸号 ◎ □ 益二河 ◎ ○ ○二足 ◎ ◎ [供]— ⑨ ⑤[所]— ② ◎ □

不符穢汚而爲食啦。

又入地獄受苦多劫

汝後七日命期當盡 下生閻浮冊受七返畜身

適於向時忽開空中有聲呼我名言

得人身生無兩目。 *苦。爾時帝釋即於其時。勅諸天衆各嚴宮 遠之事非我能測。唯有如來正遍知海。能知 復作是念我但見此受報少分。 而諸因歐深 物。見是事已極助憂惱,酸傷悲威痛切於心。 野于翻猴蟒蛇鳥鷲等毀,常食極惡臭穢之 報,須臾在定便見善住受七番者。所謂猪狗 是念而此善住爲e何畜身。即以天眼觀其所 浮之內受e七密生。又入地獄備經多e苦,為 受斯妙樂經爾多劫。復何惡業天報遠盡。閻 **愕卽時思惟,善住天子前因何福今生天上。** 云何令我得免。爾時帝釋聞說此語。甚大驚 臭穢貧窮下賤。 **黎片白言世章**。 於佛前廣大供養。法事已訖却住一面。承佛 多林所。到已奉獻,頂體佛《已右遶七回。即 而爲供養。於時帝釋將。是眷屬。速疾來指誓 侍。花鬘瓔珞及種種。香。宋香燒香天衣爾從 大慈應為我等說是所以。或令善住得免斯 如是善惡等因。如我應往諮•問是事。 人無目衆惡備具。 受樂經爾多劫。復何因緣命終墮落。作如上 入於地獄爲人不具。備經多苦如上所說。具 等七種畜生 、因緣。而此善住往昔之世。 修何編業生天 善住天子後更七日。天命當盡受諸畜身。 於善。法堂遊戲自恣。忽聞空中有聲告 唯願世奪為諸四衆及我四等輩說 雖得人身矬陋卑賤。 **苦。惱纒縛**人所不慎。 **善住天子與諸天女及諸天** 切不淨為其飲食。 身處寒碎容貌麁醜。 爾時帝釋思惟是已復作 無目麁醜 復入地 天帝 口氣 世尊 座 為說法要示教利喜。其子於後復得出家。而

四彼空內告語令知其報之者孰斯緣也。 衆惡糧娶. 佛便微笑。告勅帝釋諦懸節聽。乃往過去無 轉。還至佛所達佛三匝,從佛口入。佛攝光已 界。其光五色青赤黄白黑互相紛映右旋宛 世尊從於頂上放大光明。 善大善諦聽諦聽。吾當為汝分別解說。 爾時 因綠善惡業報之事,又能請我除免其苦,甚 釋言。善男子汝大慈心。能為善住問其往昔 之本。慈悲救済令得解脱 願世貸慾其善住及我等毀。 量阿僧祇劫。 粥時有佛號毘婆尸如來應供 今者不如畜生, 貧母為之處處求食。未得之間食時稍晚、其 子。身遂拾壽共母孤養。年漸長大向田營種。 中。爾時有國名波羅奈。時有婆羅門唯誕一 天人師佛世尊。化世緣趨般涅槃後。於像法 正遍知明行足藝逝世間解無上士調御丈夫 降。 見已心生敬仰。即起合掌頭面作體。邀届臨 想喻其子令使歡喜。適坐欲食。忽於空中見 食。懷是怨恨未久之間。母求得食遞持來至。 捨離。如何我母不來見看。 飢渴如是復不送 類。養育兒子爲憐念故。猶尚不令飢渴無暫 送食。 冤煩緊恨再三返復。 便出患言或我母 子飢渴賦心患母。 獨覺作沙門形。飛從南來騰空北過。其子 獻淨妙華減其食分。持以奉上比丘食已 時辟支迦便就望其論。其子歡喜敷白茅 貧弱臭穢人所鄙案。 **我見猪狗野干獺猴烏鷲之** 便出惡言今日何緣不來 流照十方一切佛 說是因緣報應 爾時世餘告帝 、又修 何 鬴 唯 威

> 寺食。維那見已心慳瞋恚嫌客煩亂。*酥 置徒衆。復有施主送多四酥油、時諸客僧在於 被差作維那知事。 客僧問曰此是檀越施現前僧。 時有婆羅門造立僧坊安 油等

佛告帝釋。 爾眼盲耶。見有"酥油我匿之乎 何故留之不行徒衆。而是維那卒躁惡性。即 味都不與食。 支、敷座獻花恭敬施食聞法力故。今受天藏 天帝善住天子得生天者。由彼過去供養辟 帝當知如是罪業。有因會報終不敗滅,復次 淨。 慳僧食故地獄受苦。罵盲瞎故得無目報。 又由作維那時出食穢言。,業成令其常食不 也。由其恚言將畜比母。今招七返作畜生身。 便唱罵儞客僧等。何不噉屋區尿索。酥油 七百生中常無兩目。長處黑闇受大辛苦。天 雨泣悲不自勝 血瘀於笮花岱。悶絕良久方@漸蘇息。 承舉旨盡命懺悔 即便舉身投躄於地 患母嫌僧惡罵慳貪。令我當來獲斯大罪。 皆是宿緣。 皆是宿緣。即四於佛前深自咎責。由我過去住守殿神也。爾時善住承佛所說。即知自業 功德0个賴空中神聲預報其報之者。即是養 人發心仰於空中。傾心致敬頭而作體。由 經爾數劫魯常勝妙樂。又由辟支騰空過時 即四於佛前深自咎責。 爾時婆羅門子者今善住天子是 號 咷

知惡爲甚於猛火。 佛告善住及天帝釋。 財 如四汝善住一言恨母。 **□焚世間査玩等8物。** 。能燒出世一切功德。 而此猛火但焚七珍之財" 十惡業緣惡口尤最 " 惡口猛火能燒七檉之 一属衆僧。 **消滅蕩盡遽**招惡報 焼天報盡

œ ●附二関● ©(塩)»十香② ●是二計●② ② Φ(黒)—●③② Φ(まは・・生)八字・ ◎法十(法)⑨ ② ●苦二芥⑨* ○何二阿⑨ ●! 四彼二被® ■内二中鲁曼② ❷七十(過)゚❷ ₽憔≕穂⋑ たな・・センス字ー 9 10 比二新号 - ® 130 命二令号 20 物二種の ● 非二字 四等二指例 ❷[妆]—● 4四(敷)+尿⊜多② 四常+(受)≠②

釋聞

佛

稱数最

勝即

陀得

蒲尾

1112

ΡĖ

耶

漫多

鉢

蛚

羅尼者。

2羅尼功2在生諸

憂備盡 唯司有父母。三世福田不過衆價。 復 其僧十二賢聖。供養之者不虛功德。 劬勞辛苦。十月姙娠三年乳哺。 重恭敬供養。軟語稱讃常念其恩。 死以 [進可成道。 寧應僧處輒生叛語。 父母生養 入地 擔父右肩擔母。 躁尙 一覧共成立。才藝過人。又望出 是恩念昊天難報是故我語阿難 不 天帝 能報一日乳哺之恩。 父母 邊須彌山百千。萬匝 衆僧 不應輕毀。 長養教誨艱 如其八辈 **豊應惡念** 欲求出 界慈愛 家庭脱 理 當拿 Щ 左

佛頂陀羅尼咒。 是咒者能令汝得離苦解脱。 勿泣我有法門。名爲最勝佛頂陀羅尼咒。 悔徹故雖亦除滅。佛願善住而謂之曰 · 音生閻摩羅趣。 能除一切米生生死苦惱。 **丝最勝。能滅一切業障悉令清淨。** 告帝釋善住天子。今見我 、我今說之此陀羅尼。咒者。於諸。佛 乃是百千萬億俱抵諸佛 故 善住我此 得五 。能拔地 眼 汝止 們 頂 懺 復

天《帝及善住天子四部衆等即說呪曰願令一切衆生永離八難之苦。 爾時世尊為法衆生。說此最勝佛頂陀羅尼咒。我當修行法衆生。說此最勝佛頂陀羅尼咒。我當修行

縣尼B十一輸財耶輸財耶B十二伽伽那B神B輸 等代B折那里人阿B醫明多回茲雖 B周 B九 B阿 是世姓他B區哈監賽 毘輸財留耶娑爾摩 三漫多 三但姓他B區哈監賽 毘輸財留耶娑爾摩 三漫多 三但姓他B區哈監賽 毘輸財留耶娑爾摩 三漫多 是世姓他B區哈監賽 毘輸財留耶娑爾摩 三漫多 與聽說 "娑罗長摩娑B上六 娑破囉拏揭底伽訶 那娑婆*安摩B轉輸第七 阿鼻詵 者霉素 蘇揚 中國發展 耶二勃陀里長 華和斯薄伽國伐底 共歷 第一時 表 等 自言 明日

面可羅長摩 十六四跋折囉迦*長軍耶僧訶多那四翰提四十七 羆尼@+1輪駅耶輸駅耶@+=伽伽那@稗8輸 Ø 薩婆恩伐羅拏毘翰提四十八四針四臘底爾伐四 地瑟*咤*長聲那類四点割 職場職濕珥珊珠地帝■十五■薩婆多他揚 提中三島瑟尼沙毘 逝耶輸提 等四 奖詞奖 揭 勃 逝 三十四摩尼*摩尼回二十 陀頸地 神仙 輸提圖一里薩齊吒 阿毘摩瑜翰提自十九薩宋耶頸地瑟四 四<u>-</u>-二十*拔折里蓋婆伐都門一十 **配里近耶** 题*恥多輸提二十跋折喫*拔折 北毘逝耶二十 勃地輸提圖一個近 地瑟克耶帝慕恩姓 怛闥多部多 薩米囉薩末囉 四摩摩 俱 胝 字名 1]][帝 啜

男子善女人比丘比丘尼。

能受持者若讀者

若有善

是人。以是功德百千萬劫。十惡五逆悉得

得阿耨多羅三藐三菩提。不轉此身

,觀音勢至。壓頂授手受菩薩記。常在道

獲薩云智更增其壽。身口意淨不

觸充滿舉體清勝。

切時處快得

展鉢明輸提9三十二

帝四三十四勃陀反耶

物陀同上屋温製

薩婆怛他揭多三

薩婆薩埵●寫迦*長畢耶毘翰提=二

宿命智。從一佛國生

一佛。國。常蒙普賢文

告天帝此清淨佛頂最勝陀羅尼咒。

四三十四章賀慕底聯五十娑婆訶西三 肵 佛同共宜說。嚴記守護隨喜讃放。一 惡道苦此陀羅尼咒·八十八俱 **咒。如能淨除一切罪業等障能等除** 佛告天帝 薩婆6多他揭多地 切地 共印可。能淨除 業漸濟。應受短命殘 獄畜生餓鬼閻羅趣 我此清淨諸趣最勝佛 瑟 切象生十 吒 "長摩那 病離 故 陋 惡罪 ()))) () () 眇 頞 小貧口股 地 頂 攸 瑟 切 切 化 能 衆 沙 如 切 恥 赦 芾

此取關字平擊晚十九國名 40 阿十(引)夾註鲁爾名 40 阿屬長率二河羅鲁第名 40 停下 同十二班十一章图图 四十一二十二章图图 四十二二十三章图图 四种二甲章图图 □輪十(輪律反下同)夾註第完,(輪律切下同)圖,(輸車切下同)圖象 □十三二十四 99十四二十五員明為 99十五二十六員勇会 50萬十(引)夾牲員勇多 60[鳥 割反)一台引召 四和二地图 四姓唱十六二啦就十七里园,姓禄德,姓款十七里母 数二技争单② Φ(昆)十编争② Φ 十七二十八合金② Φ 代每二代羅③ Φ十八二 三十二二二十二篇单名 《图二十二二二十三章》《 图二十三二二十四章图》 耶逝耶二十四二社耶社耶二十五〇回〇 四(毘透…五)九字二(毘社耶毘社耶二十六) 九字号900 四二十六二二十七号90 四二十七二二十八号90 四弦二重0 二十八二二十九自愈多。四康康稱名替此字二麼麼某甲自為,經歷某甲受持國。四寫二 那上黑虎凰,那上整雕图 四二十九二三十〇里图 四三十二三十一〇里图 四時轉出 反三菱鲁②、《蟾蜍法反》一第 四三十一二三十二鲁章② 四 (物陀…上)九字二物图 物整三十三地耶及愈多色,物整物整地耶三十三般②四陀二》\$●②* ■ (三十二)— ● 三十三二三十四●●② ● 多二個② ■三十四二三十五章●② ■ [摩賀 ···· 五)大字一員多② ■(三十六)-®園 ● (龍澤···苦)十八字一園 ●(澤)-金剛 ② 四枚二枚〇〇,除状象 四(類)—例

玉

皆消滅、當得阿耨多羅三藐三菩提。永雕一 陀羅尼名者。 摩羅如是等趣悉得解脫 洛藥又羅利娑布單那迦吒布單那阿@波》沙 切苦難、永離一切畜生閻摩羅趣。乃至阿素 造集惡業。十惡五逆 應墮地 惡報消滅便得解脫。 獄畜生•受諸苦惱。即我說 一切罪障"若輕若重。悉 。若有衆生 是

持已後永離惡趣。恒與十方諸佛同居一處。 佛告天帝若復有人能受持此咒者。 如 恒生菩薩勝侶之中。或託貴族婆羅門種。常 來正遍知海解脫身也 道場諸佛淨土。乃至成就無上菩提。獲於 從是受

佛告天帝及善住天子。我此清淨諸趣最勝 羅尼力。 見者共所貴重樂見無厭 切衆生及諸國王王子王母百官宰相。 e畜生餓鬼。諸重罪等持消滅故。又由**。是陀** 有受持讀誦書寫供養此人。 汚之所染故。 在之處光明照世。猶如世間最勝七寶、一 頂陀羅尼咒。 切天龍八部之所貴重。 如吉祥日如摩尼珠。皎潔無垢淨若虛空。 所以者何由是陀羅尼力。能令一切地獄 能令持者當得阿耨多羅三藐三菩 天帝此陀羅尼者亦復如是。若 威神廣大具大功德有大€威 由是妙寶不爲穢 如彼妙寶不欲暫 以是功德亦為 凡有

太子百官宰相。 及諸比丘比丘尼善男子善 佛告天帝及善住天子。若有國王王子王 女人等為供養故。書此陀羅尼咒。安七寶塔 。或實師子座上,若金剛臺中。若舍利窣堵

處受苦。 或有風過吹其塔等。而復吹入少霑身分。 塔上微塵落其身上者, 重禁一切重罪。 被內。若高幢頭。 祀而告之言。善男子汝能受持最勝佛頂陀 戒清淨六時。不闕持此陀羅尼四咒者。是人三 丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女。 地霑溵虫蟻。是諸虫等即得生天,是故若比 持是陀羅尼者。適欲洗手以水灌掌。其水陰 得生天受勝妙樂。亦隨意樂往生淨土。若有 尼優婆塞優婆夷。造。諸十惡五無間業。 羅尼咒唱者"汝當來世必得阿耨多羅三藐三 消滅。為諸菩薩及諸如來。子座其頭面投菩薩 世所有五逆四重十惡根本。 是罪人等者於此陀羅尼塔邊往 若有四 應生閻摩羅界乃至六趣隨 生衆生 如上諸罪悉得除滅。 一切重罪悉當 或 化丘比 有能齎 及四 卽 來 F

菩提 塔或立高幢安此陀羅尼羅。 佛告天帝若復有人。 是人即是菩薩摩訶薩。 瓔珞 七寶嚴具 奇妙衣服 飲食湯藥 而爲供 守護故 所以者何。拔濟塔下往來無量諸衆生故。 養。是人功德無量無邊、是人福智不可稱計、 屬百萬億四千。持諸香花種種嚴具。來至佛所 時閻摩羅法王。即於如是夜分後時。將諸眷 陀羅尼児今我故9來爲欲聽受`隨順言發而 爲供養,白言世尊我聞世尊,演說最勝佛頂 奉獻於佛。右繞七匝頂禮佛足,以諸華香而 能於四獨道中造諸寶 是人即是佛之與子。 復以種種花香 峀

爾時復有護世四 天王忉利天@王釋提桓因。

令我曉了成就供養 瓔珞。來詣佛所而爲供養。右繞七匝自言世 梵天王大梵天王等。 及空居夜摩天覩史多天化樂天他 唯願為說最勝佛頂陀羅尼咒受持法要, 各將眷屬持種種香花 化自在天

佛告天帝若入雖未誦持。 脫 沿滅。當得總持陀羅尼門 5 辯才無礙清淨解 尼 受八戒齋。於菩提像前正心右跪。 護者。當於白月十五日洗洛清潔。 爲汝說。若有一切苦難衆生。 佛告護世及大梵王閻摩羅等。 '呪滿一千八遍。 是人所有諸罪業障悉皆 但 一罪極 ъř 著淨衣裳 誦此陀羅 |重者無救 聽 **諦聽**吾

晋一經耳者,即能鹽熏其賴耶為佛種子。譬如 小許金剛墮於地上即能穿入。 8修至于佛地、天帝若有四生衆生,一聞是陀 耳者。即能*熏其智性要成正覺。 能留礙。決至本際方乃當住。此況亦輔一經 重受。 而 羅尼者。現生一期更無他疾一諸苦惱事不復 諸業報 令其沈沒。 要當乘 是咒力量任選 亦不障蔽。設復墮於地獄畜生餓鬼。 而復當得阿耨多羅三藐三菩提 身 。諸漏結使從是永斷。五眼清淨得狷命智。 亦不受胞胎之形。所生之處蓮中化 得聞此陀羅 共地難厚 煩惱雖重 終不為 旭 不

佛告天帝若人初亡及亡已久。 而是亡者即得往生十方淨土。 羅尼呪。呪黄土一把瀬二十一 解脫。即捨惡趣而得生天 入地獄畜生餓鬼閣羅趣者 遇散其骸上。 有人以此陀 若亡者魂識 呪土霑骨

Ø(紫)+受® Ø悲皆二者悉鲁图② Ø汝二受寒 Ø沙二艾鲁图② Ø(或;一⑨ Ø(畜生)一⑨ ®(是定難尼力)—鲁⑨② ®② Ø(若)一⑨ Ø(现)—鲁③② Ø授二受鲁⑨② Ø(者)—鲁③② Ø千二手弟,手≠② Ø(火)—⑨ Ø王二七 第二件》 Ø(素二和)®③* Ø(任)—④ Ø(告=終⑤ 8(計). 耨多羅三藐三菩提

月十五日洗浴清潔。著新淨服齋戒 佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者。 是陀羅尼滿一千八遍。命●命短者還得長壽。 切業障悉持消滅 <u>ئ</u> 於白 誦

佛告天帝若人@過大惡病 受諸苦惱 身。應入地獄即得免離 是陀羅尼咒唯一逼者。而是畜生耳根。 佛告天帝若復有人。就於一切畜生耳中。 識宿命。一切生處憶持不e忘 羅尼咒。即得雕苦罪障消滅。乃至四生衆生 如是陀羅尼故。 此咒者。悉拾病苦雕胞胎形。乘蓮化生常 。 盡此一形不復重受禽畜之 問是陀 聞 誦

潔符。 應當白月十五日在菩提像前。 堕畜生雜類禽獸。 佛告天帝若 人生來具造十惡 五逆四 重根 蜜及於『蓽芨一千八遍』與人食之其人食已 佛國。十方辞刹欲往隨顧。又十五日呪其"酥 更心恭。 悉皆消滅。閻羅放赦。司命歡喜。不生瞋賣反 業應入地獄畜生餓鬼便得解脫。一切罪報 上下。。願令一切同得清淨。作是法已如上惡 其中問不得間斷。 念。至誠啓白誦此陀羅尼咒滿一千八遍。於 受一升,盛好淨水安置壞內,受菩薩戒持齊 阿鼻地獄受諸大苦。經等子多劫劫盡更生。若 本等罪。自惟乘此惡業。命終之後必定當墮 有一惡五逆等罪悉皆消滅。 於壞西畔面東向像。燒香禮拜右跪繁 合掌隨喜讃其功德。若捨其報生諸 循環思道無復救護。是人 而以是水散灑四方及以 以金銀器可 而復當得阿

方圓四肘爲量。稜伽五色周匝三重。於壇四 燈、酥燈油燈及於香燈、獻種種食粳米乳酪 盛牛黄。中蓮華上恭敬安置。又於填中散種 其水瓶者悉須齊量不得大小,持8舍利瓶和 中盡散諸花。以四瓶水安壇四角畫蓮華上。 邊更作一重眷屬稜伽以白色規界。 亚 佛 詣菩薩所居之處。即豪菩薩將往自宮。隨B逐 **藐三**菩提。 惡業十惡等罪悉皆消滅。 法。誦此最勝佛頂陀羅尼咒一千八遍。一切 念已。先常作佛護身印。四即作佛心慕陀寶羅 白食。著學新淨服於壞西畔。 於壞內。爾時行人持菩薩戒。律儀清淨餐三 *酥油石蜜蒲桃石榴二種之漿。七質器盛季 種花焚種。種香龍腦欝金沈水等香。然種種 告天帝若欲作此曼茶羅法 日。以香水黃土及瞿摩夷作泥塗壇。 **諸佛菩薩親摩其頂授菩提記。欲** 當得阿耨多羅三 合掌右跪心祈 者 於白月十 而於壞 共境

羅 等 烮 時 佛 往 羅蜜 羅 羅 以四種種珍質飲食供養之者,是即名爲檀波 波羅蜜。專明法則一心不亂。是即名爲耀波 及 法 蜜。修壇動勇不懈不怠。是即名爲毘梨耶 蜜。營壇之時有惱不順。是即名爲羼提波 ,瞿摩夷而嚴飾之。散花燒香幢蓋幡燈,若 母 王子王母 太子妃后 百官字 相人非人 若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷 告天帝如是最勝佛頂陀羅尼咒。 來十方佛上 。乃至一切衆生但解語者 有能作是憂愛茶 布 清淨途地。若以土里若以水若以香 置端正 不聞隔不斜 。善知分齊可與 及國王 於末法 水

> 佛說經已帝釋善住還於自宮, 開示一切衆生。多所饒益獲菩提故 诃 花種種殊妙天衣瓔珞。 天命增壽無量即與帝釋將諸天衆。 教持誦。滿七日後四白見罪報,一切悉減更加 法事者。是即具足六波羅蜜。是故應當展 是即名爲般若波羅 蜜 天帝 善住天子 依是言教建 依 幈

住"授蓝鱼藤祀而告之言。 應當受持 頂陀 羅尼淨除 3諸趣業障呪經。 爾時世尊舒金色手。摩善住天子頂, 此經名爲最勝佛 汝等四 復爲善 农

畢舍遮人非人等。 阿素洛羯路*茶緊四那洛英呼勒伽鳩縣@茶 爾時四衆菩薩摩訶薩 而去信受奉 1; 聞佛所說皆大歡喜 及天龍八部乾闥縛 作 禮

Z O 971

佛說佛頂尊勝陀羅

給孤獨園。與大茲芻衆千二百五十人俱。 女。前後南邊受勝奪貴、歡娛遊戲種種天樂。 堂會。有一天子名曰善住。與諸大天幷諸天 如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏城逝多林 薩摩訶薩萬二千人俱。 爾時三十三天善法 相娛樂受諸快樂。爾時善住天子。於其夜 四大店三藏四沙門義淨奉 杏

慶大慈悲、數喜踊躍旋遠子匝 最勝佛頂陀羅尼淨除業院的經 而來供養。 頭 嚴持香 面禮佛 制

O命起二短命的便名 9遇二通的 O东二层的 O[元]一图 O于二千医物学 O[期]一图 O可二同的 O苏发二举外包 O含二会的 D柯十(华林福德)的 图[新]一图 图的二印象的更多 图报十(尼)自己 图无二注的 图光二并更多 图[若]一色《云 图[在]--图 图像二唱》 图自二目的 网络二提色图名 图1 济速]--自思名 图那二接自思名 图次二茶品 图[况]--自思名 图 图表一次自思名 图为二者成古铭本,此题增上寺元本林 图》和十(第五)图 图(大]-图明,〔大庄]-—② 图沙鬥二法随意的第

分聞 兩 月。 地 部洲。便9受七*返榜生之身。次受地獄苦從 住天子却後七日命將欲終。 速疾往詣天帝釋所。 皆竪生大怖懼。 於母胎即無兩目。善住天子聞此聲已 受地獄苦從地獄出。希得人身生貧賤家。處 於此沒後生贈部洲。便受七回返傍生之身 二足拿6日白帝釋曰。 •惟願天奪聽我所說。 與天女共相關遶,受快樂時聞有聲言。善 獄出。希得人身生貧賤家。在母胎中即無 有聲言。 開斯語惶怖無計。云何令我得免斯 善住天子却後七日決欲命終。 愁憂不樂惶怖無計。 悲號啼哭。 命終之後生贈 頂禮天帝 身毛 即便 夹

爾書 當會原七返惡趣身已。極軫慈念愁憂苦惱痛 諸穢惡不乃之物。 **酢住注想諦觀**。 天子聞有聲言. 雙足適七。面已。 持花香往逝多杯。詣世尊所恭敬供養 於初夜分以種種。華天妙衣服以自莊嚴。執 父。 令其善住免斯苦耶 爾時帝釋作是念已。 斯 苦,復作是念唯有如來應正等覺大慈悲 質身心。諦思何計何所歸依。誰能覆護得免 生惡趣之身。聞此語已極懷《憂苦痛貫於 時天帝! 115 拿大慈喜!您利益!云何令得免斯苦耶 所謂賭狗野干。 世勢開 此之善住受何七返惡趣之身。 釋開善住天子語已。 語已。 便見養住當受七返惡趣之 却後七日命終而受七返傍 長跪合掌而白佛言。 爾時帝釋觀見善住天子。 獼猴蟒蛇烏鷲等身。 即便微笑於其頂上 ・甚大驚愕部 善性 須臾 頂禮 心 放

> 光從足跟入。若說餓鬼事光從足指入,若說 胸入。若說地獄事光從足下入。若說傍生事 帝 遍歷三十里三天。所生之處憶持不忘。復次天 常得清淨勝妙之身。隨所生處懷持不忘。從 頂於勝陀羅尼。不可思議有大神力。若復有 苦惱。又能淨除一切地獄四琰歷王界傍生之 尼。名為如來佛頂尊勝,能淨一切惡趣生死 從佛口入。爾時世尊告帝釋曰。天帝有陀羅 事光從頂入。是時光明還至佛所。選佛三匝 事光從眉間入。 若說阿耨多羅三藐三菩提 光從臍入。若說聲聞事光從口入。若說獨覺 入。若說轉輪王事光從右手掌入。若說天事 世 偛 人所敬重惡障消除。一切菩薩同為覆護。 令 身口意淨亦無苦痛。隨其福利悉蒙安隱。 有男子女人。須奧讀誦持此陀羅尼者。當知 《事光從膝入。若說力輸王事光從左手掌 一尊說過去事光從背入。 種 佛上至一佛土,從一天界至一天界。乃 一人所有三惡道苦。破壞消滅無有遺餘。 若人欲終。須臾憶念此陀羅尼還得增言。 一經於耳。 一切如來之所膽視。一切天神常爲侍衞。 又破一切地獄之業迴趣善道。天帝此佛 光遍照三千大千世界還至佛 先世所造一切惡業悉皆消滅。 若說未來事光從 肵 若 佛 諸 若 亦 至

佛淨土及諸天宮。一切菩薩甚深行願。 遊入悉無障礙。是時帝釋一心樂聞 此 随意

爾時薄伽梵觀察帝釋心之所念。 護薄伽 說是陀羅尼法。即說咒曰 **座哩盧枳** 也 以大慈悲 喇 庬 밅 失

Ù

闸

新年 二 本一二群定 故更重新经 故更重新经 使用 娜阿地瑟恥帝莎訶 然於舉韻字體來能盡善 | 侘明 娜阿地瑟恥帝莎訶 此院此多觸羅傳誦者衆 睇 韓明 喝囉 者那 皮齊郎 勝阿毘読者親漫り 娑 颯 撥 雕 毘輸馱 薩婆上 怛他揭多 鉢唎戍牒 瑟 四朔戍悌 E 帝 底儞跋戴也 島那成勝 恥須丁四般 沒姓屬 爾時世常說 地瑟恥帝 薩婆薩埵難引者迦也毘戍聯 伽伽那毘戍睇 鼻逝也鼻逝也 阿地瑟恥多戏睇 末儞末儞變末儞 m索訶薩臘易m喇濕明 跋折藍婆跋视 痾愈珊陀の喇叭 唐 阿四金栗多幹師計 四左也 勃 鼻窣怖吒勃地戍隙 薩婆怛他揭哆 勃陀勃陀原也 薩婆痾伐四刺拏毘戍娣 拏揭底贴喝娜 βĖ 阿愈戊䏲 引 三末曜三末曜 也 颯麼三 曼 阿地瑟代引 鳥瑟 薄伽 跋折曬 地 迦也 艇艇阿日羯寫 电牌名 跋折魔跋折雕引 咀闥多步多孤撴 脈沙 伐 三峽耶阿地瑟 **菩默也菩馱也** 帝 蘇祸多跋囉跋 3 痾 輸馱也輸馱也 三摩成和娑 那珠地 娜 阿下喝囉炯 瑣婆引 婆毘 **遴婆揭底鉢** 毘逝 也 们 四 至 逝也逝 阿婆婆引 阿地 薩婆勃 帝 鉢 僧 他 揭 恥 喇 蜗 瑟 戍 [sta] 也

苦。天帝此陀羅尼。八十八弶伽沙俱胝百 尼印名淨除 一切惡趣 諸佛。同共宜說隨喜受持,以大四日如來智 亦能除滅一切罪業等障。能9淨 此陀羅尼已。 切 有情三思趣網。為令一 佛頂拿勝 告 釋口 一切機應道 陀羅尼 此 切 βĿ 法 羅 地 印 千

血痰 四個字甲本作 四反二切動。[反]一會 四 那二姚宋朝 中期二期 ●●● ● 州二利の 四海二政事则命 47 [1]—宋均明

薄脳有情迷失正路。 見不信養惡三惡趣中。 益故。此陀羅尼於贍部洲住持力故。又令邪 顧現無救護衆生。 獄 悉令解脫 逼迫壁生死海有情得解脫故。 傍生 |琰摩王界之所有情 衆苦重 樂造雜染惡業有情得饒 如是等類無不變益。擔 種種流轉生死苦惱。 而得 解脱 亦令短命薄 衆苦

正意憶持。動加守護勿令忘失 学,設此大陀羅尼印付屬於汝。天帝汝當 實流布此陀羅尼利益無量。 亦為一切諸天 實流布此陀羅尼利益無量。 亦為一切諸天 供養憶持莫忘。亦令贍部洲中一切有情。廣 供養態持莫忘。亦令贈部洲中一切有情。廣

聞此陀羅尼故。 婆羅門家生 佛世尊一生補處菩薩同會一處。 有情乃至蛾子之身。更不重受便得轉生。 **虻龜狗蟒蛇等身。一切諸鳥及諸猛獸。一切** 叉鬼神。布單那羯吒布單那阿波娑摩驪。蚊 流轉。地獄餓鬼傍生琰摩王界。阿蘇羅身藥 劫已來積集重障惡業之罪。應受種種生死 讃歎此陀羅尼殊勝功 復次天帝。若復有人須臾得聞此陀羅尼。 天帝如是果報乃至菩提最勝之處。 灭帝此人身等。如上勝處生者。 或生利帝利種及以豪貴最勝 隨所生處皆得清淨勝妙之 或得大姓 皆由 皆山 誻 千

周遍。若諸有情淨心持此陀羅尼者亦復如一尼之寶。淨無瑕翳猶若虛空。光焰照徹無不三惡道故。此佛頂尊勝陀羅尼。猶如日藏摩天帝此陀羅尼名爲吉祥。何以故能除一切

介持者墮於地獄

由彼隨順如來言教而護

煮 是供養者。名曰摩訶薩埵。冥是佛子持法棟 掌恭敬。旋遶周行歸命禮拜。天帝彼人能如 種莊嚴。於四衢道造築堵波。安置陀羅尼合 **塗香末香。幢幡花蓋衣服。瓔珞。作諸妓樂種** 多羅三藐三菩提。天帝何況更以種種華賢 **情**一切諸佛之所授記。皆得不退轉於阿耨 皆悉不受。亦復不爲罪垢染污,天帝此等有 映身。或復風吹陀羅尼等。幢上輕塵落在身 姓男女。於前幢等或時遙見。或與相近其影 憐慜利益罪苦衆生。世奪我常隨逐守護。 七匪。體雙足已而作是言。我聞如來演說大 種華香。塗香末香栴檀洗水。恭敬供養遠佛 摩法王於夜初分來詣佛所。 獄餓鬼傍生。琰摩王界阿蘇羅身。衆惡之苦 上。或安高山或置樓臺,乃至安置窣堵波中。 天帝若有男子女人。 力陀羅尼法。讃持功德不可思議。 天帝若有茲錫茲錫尼鄔波索迦鄔波斯迦族 天帝彼諸衆生所有罪業。 又是如來全身含利攀塔波塔 書寫此陀羅尼安高幢 以種種妙衣種 應億惡。越地 世尊大慈 爾時琰 不

爾時護世四大天王。遠佛三匝在一面立。白

得解脫。即得往生妙喜世界。盡此身已後 獸乃至有命之類。 說。若欲受持當淨洗浴著新淨衣。始從白月 爲汝。演說持此陀羅尼法。 佛 生常得宿命憶持不忘 不受胞胎之身。所在之處蓮花化生。隨其所 永雕一切惡病衆苦消滅。 人忽遇惡病衆苦逼迫。 盡此身已更不復受一切衆苦。 尼滿其千遍。 法 一日乃至圓滿十五日時。 切業障悉能消滅。 言世 爾時世尊告四大天王曰。汝等諦聽 筸 唯 **令短命者命還增續永離病苦。** 願 如 聞此陀羅尼蘇一經於耳 來 重爲我 一切地獄之苦一切鳥 聞此陀羅尼者即 亦爲短命諸 齊戒一心誦陀羅 若應墮在惡道 筝 佛言若復 鹰 說 ΓĿ 有 聀 羅 起 有 情

之法。一切諸佛授菩提記。 與諸佛俱會一處。 生極樂世界。 二十一遍。應消一切世間殊勝供 作禽獸種種之身。取其亡者隨身分骨, 餓鬼之趣,乃至隨在捺洛迦中。 佛言若復有人。 + **拾此身已即得往生種種微妙諸佛刹土** 者生天。 佛言若人常能日日誦此陀羅尼 終。由此惡業應墮地獄。或曈傍生 一把以陀羅尼咒之二十一遍。 乃至獲得無上温 若常誦念復增壽命受諸快樂。 先造一 切如來常為演說微 切極重業已遂即)身光照曜一 散於骨上。亡 或生水中或 養。捨身往 **上琰摩王** 证土 切 刹 常 妙 糒

於壞上。燒衆名香雙膝著地或時蹲踞。心常土作壞。隨其大小正方而作。 以種種草花散復次若欲誦此陀羅尼法。 於其佛前先取淨

念佛作 子。 ·押、然後○當心合掌。誦陀羅尼滿一百 持此陀羅尼者應如是作 世尊咸共讃言。善哉善哉此爲希有與是佛 十八俱胝弶伽沙敷那庾多百千諸佛。 於其壤中猶如雲王雨種種花, 證得無障礙智三昧及菩提心莊嚴三昧 慕陀羅尼印 先屈頭指 能逼供養八 以大明排 八遍 彼佛 指

羅尼法。授與善仁天子。即令持誦滿七日已。 無餘。復令持者增益壽命。天帝汝今將我陀 噴 佛言天帝我以善巧方便 汝與善住俱來見我 一獄即令解脱。 一切惡道亦得淸淨消滅 若有 一切衆生 應

法。希 爾時天帝釋於世尊前。 雲集。 慶悅無量高聲唱言。 希有如來說斯妙 子受得此陀羅尼法已。滿六日六夜依法受 憶念還於本宮。授與善住天子。爾時善住天 時天帝釋至七日已。 持一切願滿。 妙莊嚴。來詣佛所作供養已。以天妙衣及諸 。 飾花鬘。 齋以妙香寶幢幡。 蓋天衣瓔珞徵 , 諸有情說此神咒。 令我解脫惡趣之苦,爾 路。奉上世尊邊百千匝。 有明驗甚大難量。大·慈世尊能為我等 住菩提分增益壽命。無量福業應時 先應受彼一切惡趣之苦卽時 與善住天子及諸天衆。 親受陀羅尼法。 踊躍歡喜在一面 泰持

疋 爾時世尊舒金色臂。 除 無畏右手。摩善住天子頂。 切惡趣佛頂奪勝陀羅尼 告善住天子口。 便以百福莊嚴衆相具 此陀羅尼印名為淨 而為說法 、汝應授 持 授善

4살

。瞻仰尊容目未會拾

佛說佛頂尊勝陀羅尼經8 會 爾 時善住天子及 。聞佛說已皆大數喜信受奉 突帝 釋 誵 來天 行 衆

> 벵 大

Ÿ 972

佛 頂尊勝 陀維 尼 念 誦 儀 靴。 法

卷

5不 空奉 開開 公食邑三千戶賜紫贈司字諡大鑒 號大廣智中大興善寺三藏 府儀同二 一司特進 武鴻旗卿 沙門 加國 沼澤

泥地 柴得灌頂知本館。 言曰 地深一肘半。 問國附處或於淨室、畫本尊作勝陀羅尼像。安 平正。土若有餘其地古祥 穢物等。並須除之。若無還取本土。填滿築合 於東壁。日上持誦者以面對之。共念誦處的掘 夫念誦陀羅尼法。先於三昧耶曼荼羅 見碧 陀羅尼二十一遍。 而令不正。又取瞿摩夷和水。誦無能勝 地中若有死磔骨灰毛變及諸 '從師受得三昧耶。 一加持程摩夷。其無能勝異 以瞿摩夷和好土。 ĝμ 於山

軽 英四三 對質的引 魯*虎魯三戰擊西理四四摩賽四個以及娑翰 曼多四段入默引四喃引一 唵■引三四虎

悔

隨喜物請發願迴向。

以為澡浴

或

以

澡浴。或以在家出家護持B本律儀戒

以爲澡浴。或每日三時佛前禮佛

加 蜀葵葉或蓮四子葉。 持已。即後從東北隅起首右旋 枌 和 水。 以繩分九位男拼之。 **揩找令其光淨。** 企业 石 Ŀ 於上取 一磨白 要求取

@ 吡温遮那佛前

一会刚手右进争形 夕 \$P(菩薩位)— 鲁甲② \$P迎二班 鲁甲② \$P就二班

世間の 20 mm 二班 日間の 20 mm 二班 日間の 20 mm 二班 の 20 (之・十内の 第 一年) での 10 mm 安本田の 20 mm マ本田の 20 mm マ本田の 20 mm マンカー 20 mm

本 ② 经资金二谷

二奉⑨

香 菩薩位。毘盧遮那佛位後。安虛空藏菩薩位。 四淨瓶。盛香水揷花或靑葉樹枝,以爲供 邊。展朝奉獻乳糜。 請賢聖之位。耳上安帳蓋四面懸幡. 道 薩位。是名九位,並用白檀香黛之。以爲四迎 障菩薩位。除蓋障署菩薩位石邊。 安文殊師利菩薩位。田毘盧遮那佛前。安除著 左邊。安金剛手菩薩位。 位 灑之。則於壞中右旋布列。然圖後於壞前8安 已又須香烟熏之。 以無能勝陀羅尼加持 盛食時先淨洗器。覆之以香煙熏事內。旣盛食 器或新尾器或歸螺盃或新淨葉。餘並不堪 置閼伽香水兩椀。所盛供養,取金銀熱銅 四角燃四遷酥燈。道場前於念誦者座前。 及以諸漿兼諸果子。四門安四香爐。四隅安 物 界脚床子。 去地半时。 如蘇悉地中說。或以法操浴。親法質相以爲 一菩薩左邊。安普賢菩薩位。毘鷹遮那佛位 崩 。右邊安觀自在菩薩位。觀自在後。 念誦者坐之。念誦入應淨燥8路。澡浴 塗九 仗 其 **介九位** 新時獻酪飯拜甜B賦食。 【者。中央安毘盧遮 金剛手の菩薩位下。 或茅草薦或藉以淨 安地藏蓝 安慈氏 那 安 養 欲 尧 水

飛發露懺 無所毀 清淨 9甲本奥書曰右大唐景龍四年歲次庚戌四月五年 ❷(大廣智)+不⊜鄭,不復二 ● 20 (T以反) — 199 [菩薩]—●●②

ø 尊勝陀羅尼念誦綠軌 一切法本性清淨我亦得清淨。 持七遍,以 為清淨。 溪洛 如是作意 正誦之時 相猶如處學 散

加

即爾澡浴真言日 入娑啊@三婆*引願@成引度饭 吃也引娑腳二台婆 日期 一林也歌引 **薩嚩達●摩**

夜。若於本教尊勝陀羅尼經。每於白月十五 朝黃昏。或三時加午時。或四時依瑜伽加 毎日入道場念誦。定其時四節,或二時四謂 除滅業障增福延命。要調誦一千遍。 諡

附為中或 不食爲上。或食三白食。所謂乳酪粳米飯。或 世三磨地得不忘陀羅尼。 《如常齎食爲下。身著淨衣服。心應 其日一日 夜

無邊誓願集。三法門無邊誓願學。四 **医膝著地**。 梅發五大願。 禮毘 五無上菩提智願學成。 盧遮那佛及八大菩薩。發 一衆生無邊誓願度。二福智 如來無 加跌 露

不猶豫。若欲持誦。

至道場先

二台三 "冥四三三四昧 曳娑解二合賀四引 **龔英三田曼多田沒馱** 香金男精三味耶 「椭鱼」阿三鱼臭二 中国而具言日 田底哩

四吒 城田引格田引

四共印。二手合掌整二大指印於五處。 **左層心喉。各誦眞言一遍加持頂上** 即真言威神力故。 、能淨如來地區地 散 由 λī

次結法界生印紹誦與言曰 羅蜜園滿。能成就世間出世間悉命地

縣英三 *曼多*沒馱引BBB一達B關麽三台馱 二碳聯三合國裝聯四二合何國國

結用四相。二手大指安於掌中。各作 指侧 安於頂 ■從頂向下 P.X. 徐

想奉獻。了了分明

結本語**四**碧梁

如

銄

印

調四月二

門

四隅各四菩薩及

·翻具言三 逼 郎 觀自身等同法界。 離諸色

襲英三 *曼多轉日曜二合南西引喷明轉日 次結金剛薩埵法輪印四誦真言 **怛摩二合句Ⅱ●赋** 쨅

8中。與右手大指相8柱即韴冥言三8遍,獲 緒印"相"二手背相叉。以左大指安右9手掌 自身如金剛薩B埵

次結金剛甲胄即9項言

職二*合迦灣的各件 曩莫三 *曼多騎日囉三 明合喃 * 01 唵 國以聯日

四共印相二手虛心合掌二頭指 Эi. 背。二大指並合。於中指中節上B成印 處各誦其言一兩遍。 由野地加 持四日 各安於 身 μij 成 中 被 前

金剛甲胄。一切天魔無能親如近 疑其三 *曼多嚩日囉二*☆喃■ 次結不動食用質言目 沙拳三四句四薩匠三 20合
化
那
三 四件怛 戰拏 回摩賀 [曜二合

四結印二手各以大指。 刀。國以9刀入鞘狀右四刀印圖左旋轉降除 上,各堅中の指頭指並の之、左手為四鞘右手為 捻小 指及無 4,

場中諸魔作障者。右旋m轉八方o結上下 隅界。然後想道場中須彌山。於山頂 地滿足菩薩摩訶薩。以爲眷屬而自 樓開。於樓閣中。毘盧遮那佛與 八八供養。 以內外 八十 Ŀ 供 圍 俱 想 方 胍 -1:

B小雕迦四劣牌引命 四葉當5年拾三四月地 5名職 軽草面上三:○去滿四 薩嚩怛羅二*介鉢羅三*介 馱*沒屬馱 底 谱 呷 (10) (10) 耶 雪 誻 怬 æ 跛 他 嚦

링

二、成理娑冥三娑繁鬼四娑輔二合引賀五)三十三字為 四(孫道…印和)三十六字二(以)一字為 四南三南 高帝 四(引)十一台帝 四時間三合三原台帝 四联二時帝 四次二等引士等分析,要去來引命 四 (二合)一台帝 四條二引復三劉明帝,引領帝 四和二者台帝* 四[從頂]一念 印代十(原言曰義英娑滿 羅及斯門一·達察斯西三沙輔三台婆別明句據)二十七字為 四[新夏一中和)三十四字一為 四月二一台帝 衆二衆聖為(122(眞言・和)六十三字一為(133(上)一島(東) 100(ま)一島(東) 100 版二多島 130 版十(引) 東北島(第28) 100 日 11 二一引魚(100 曜二二郎島、原)(100 阿前二世紀(第二島)(100 (ま)十引 180 (ま)) (引)一〇9 四次二河〇

●加持七通二頭三通母母,加二那母 ◎(殊勝)十計母節為 ●引+(一)母之,引二一節 ◎(去)+引電優令*、(去來)+引動* ●林二 ●歐引二輪率反下同繹引二島率,但宋本反字無之明本反字作助,懷率反諸阿之賦引入為《應入二英三引台樂,勝引三國 (合)乌车名 4成引度協士四殊度引领五島,四殊度引领土,四舜淮上版领五谷 40 简丰取岛丰多 40 调二面第 40 期)一名 48 成 十(後級日)多 四加二咖啡 四(期)十寸母節分 四面二前前,(前属一指印)四十九字一多 四是二滴母愈* 四次二物母寒* (引)十一号第四兴二进号章*四成二担吴帝四(三)一命四张史二贤史四合第四引十(五)合。(五)十引原四共印二档印者 ❷ 顏有眉左肩心喉——觀二有眉三左眉凹心五朝喉⊜®象 ❷ (地)—⊜樂家 ❷ 地十(漢言曰義英娑滿韓後 以附引一境姿笑

以聖衆。不達本形。 誦三 遍由印 樂衆。不達本誓皆悉集會 誦三遍由印真言威神力故。 相叉作學。申右手頭 諾 捐 佛 腷 如 來及 如 鈊

次結奉獻座印 誦眞言曰

聚莫三*曼多*沒*馱喃の引命惡 呼引金急

《契相二手虛心合掌。二小指二大指相 六指開舒傲屈如蓮華敷。誦三遍。由此印。及 真言威力。流出一切微妙寶座。猶如雲海。奉 奇 餘

獻如來一切聖9衆 **次奉獻閼伽雲師真言曰**

來及諸學國衆

曩莫三"曼多"沒"馱" "摩娑鹏二四合賀四引 四脚跪誦 南 **武武皇三四章三** 逼 孝 獻賜

哪即以兩手捧器當額 你是沐浴里面来

次結奉獻徐香印雲誦真言

Ŀ

*契相右手竪掌向外。以左手握右手腕。g誦 三遍由此@印填言@威力故。 流出一 切 ア除香

供養一 切 如 來及諸聖如衆

曩英三*曼多*沒*歌明明摩賀引味 三合四尾庾三合四那栗帝娑嚩三*合四賀 次結本獻花鬘印@誦眞言曰 旧 胂 四夜

"契相二手。內相叉仰掌。頭指相會挂誦 由此印 "及真言威力。流出一切花鬒雲海。供 逼

一切如來聖四衆

次四結本獻燒香6印度具言日

髮萸三*姜多*沒馱引即南門達の髮馱引 合9華鼻音の東帝·明娑特 四合*賀 怚

> 和背。 洯. 相 二手仰 供養 掌 一切如來及諸聖四衆 **剪** 小指 中電指 流出 無 名 指 切 屈

燒 竪

詺

色

相離諸障礙。

则

於真實理

中 同

觀白 虚さ。

身作 配離

欠字實相

拢

所謂

切

法等

、 結奉獻飲食印 異語與言目

*契相@嚴心密@令開掌如器。誦 **真言威力。流出無邊飲食雲海**。 沫隣接過是"摩賀引沫型履娑騎二·*合置 髮裝三*曼多*沒*馱*南每月阿 軅 三遍山 供養一 **愛羅迦** 切 此 613 釃 如 臣

四世紫娑同三合歸羅寧三騎婆由去娑雷娜三 髮莫二*曼多 次結萃獻燈明印圖誦真言日 *沒馱哥 *南引 * 但 他 訊

四樣四娜哩回野二四合娑購二*合四賀 捻中 指 中 鄮 誐

w契相右手作攀壓中指。以大指: 等物諸供養雲 海充逼法界 誠實言伽•他 海 誦 **介經所說**。 三遍 供養一切如來及諸學母衆。又復如四來大 由此印真言威力。流出 當觀想四幢蓋幡網瓔珞衣服網綵 一切燈明

以 及 (我国功) 以法 界 德 力 カ 如 供 來 養 加 而持 住 力 の讃り

룙莫三 *曼多沒馱引 *南*刖 (結虛客嚴明妃即四與言曰 薩膊他 欠鳥娜

賀田引 *藥二合帝家国巨雕門引給親母說劍娑喇 明二 合

@其"契相二手相叉合掌右押左。誦七四遍。 自身於心中有圓明月輪。 了了分明。 於月

輪上想 **欠字**。 白色放大光明。 遍照 + ガ 切 世界

> 剛 波羅蜜佛母菩薩像 左手持遠花 共運

翻鄉

反字作切 《2027年(引二)細註傳*,(引)⑥* 《20編十(漢言)傳 《20印真言成力二眞言力威德故曰《20成十(德)鲁 四条十(漢言日義英三滿多勃馱引哺引一尾烽入默纖度納娄二合婆娑噶二合引食引二)三十三字② Φ [茄] — ●, 【蓟翼…相】三十六字—② Φ 南引—哺引 —— 南一引 ® 夜三二野二〇® Ф (足庾二合)— ● Ф 那 ⊜愛, (薊翼…相)三十六字一為 ❷南引二哺引 -⊜, 南一引® 如〔枯秦:—❸ Φ[印]—◎ Φ[眞音…相]三十五字—② Φ南二帽鲁* Φ(引)十一鲁@ Ф聚二磨鲁 Φ(引]—鲁曼 Ф军身备二等® Ф第二辈® Ф(川)—鲁,引二二® Ф合十(川)鲁®* Ф[以]—鲁曼② Ф 指) 一⑩ 四末十(眞香日義英炎滿韓物歌川輔引一達廣夢川韓傳二合考誠奇娑襲二合引賀川二)三十三字② 即(前 眞…和)三十四字一② 即引十(一)邑⑩* 即屬十(二)夾武邑⑩ 即屬十(屬三)邑⑨ 即還二泥四邑⑨ 即 (五)夾武邑⑨ 即其十(引六)細武邑⑩ 即(二手)十虚邑⑩② 四令二令邑④② 如来十(眞言日義英娑滿韓物默 引哺引一阿羅囉二迦噶囉三沫隣接泥四豐訶朱里五裝樓二合引賀引六)四十字會 图(誦眞…相)四十八字一會 图 引十(一)動 四(去)十引即因果,(去率)十引動 四世紫沙二多引旨二唐号,多引旨薩司 四羅寧二二兩晉母軍 即去十(引)倒定率,(解引)的 即鄉二義自動 四樣十(引)夾註自由 四鄉十(引)夾註自,鄉二那引回 四野二耶 ●● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 女十(引五)無註○ ○ ○ 契和一統印者 ○ 〔契相… 致引] 百五十四字一 ◎ ◎ 来十(眞 言目養英娑滿釋物歐引輸引一彈他引擎多引網旨二陸回二合爆停襲播娑娜哩也二合四誰談擽奴奧反娜哩耶娑馨二 謂劍娑養二合川賀川三)四十八字② (10 大甲本有對譯处字次同 (10 離二雜® (10 (像)—)

●和二印名⊜® 每分十(真言自義英姿滿彈物歐川楠引一經引二藏變性輕二合鉢 屬二合底詞諦地幫他引 談當矩拾三貫引 地孝哩 医 二合歌哩布噶迦四沙特二合引河引五)六十一字图 图[师旗…相]十九字一回 图 引十(一) 每*,(一)十引 图 图 恶三阿母图 呼-台, 急二聲® ®較和二結印者台®* ®(及)—台®* ®象+(資言日曇英改游釋粉默引哺引—阿引二)十七字② ®[誦撰…引] 二十六字—② ®(引)+一台, 一十(引)® ® 廢三應台®* ®合十(引)台® ®引+、二)台 ® "即]—台® ® ® (期)—台》 ● 東十(眞青日暴英沙滿彈勃歇引怖引一,俄弒最三麼引三麼娑囑二合引賀二)二十九字② ● [誦戲…相]三十七字一② 南二県長,南引一二南一川東 田徽二尾島南 田上十(孝)廟 田(引)一島帝 昭上二川島東 田東川耶二二合映無郷反島東,但明本

施願勢。具頭短瓔珩。 指。以此金剛波羅蜜印。加持印於四處。謂 有 喉頂。 作是親己,二手外相又作拳。整一中 ΪĹ 股金 印已便散《手誦金剛波羅蜜真 剛 柞 右手 面貌慈怒拔濟 作 仰 等 一切衆 郵 --FD 爲

以金剛學。鵝頂後。話與言曰 但期二6合轉日哩二6合 處時。各誦 以爲權頂·灌頂已。 逼 即用前印安於額 其 餇 手 分兩邊.

上

琟 後以四兩金剛拳。*繼漸垂手兩邊徐昭徐下,如 指當心相經。 亦如是*艬。次繼頂下項後額前。*却於腦 · 胸日曜 引令 鼻 洗砂 進 |週。卽結被甲印。二手各作金剛 。次臍次兩膝。B却繞腰後漸當心, 即以兩手掌相拍三聲。誦被甲其言 如四機甲胄。 即於背後 筝 次兩 亦復 各

叉拍 「瞬日曜二日合親田史 掌與言曰 耶 百金数

相背。以二大指BEG二頭 自想已身成本奪已。 尊勝陀羅尼日 二手合掌屈二頭指軍 指頭。 如彈指勢 卽

四五婆說腳帝六 性爾也二四合他引七 鉢雕二个底層反三尾始瑟吒*引也四四 曩@慕引婆武轉帝一 |歌也九四三慶三滿四多轉婆娑十薩頭 怛 一麼二合路四引 唵バ 勃 枳 歐別 也二合 合解 尾戍 Œ 三合 III. 肵

女牌引 看到

誦之聲。

不商

不下

不緩不急。

d)

綠

觀

引 外 魔 阙十六 阿引 BH四素說多願照願即左奏中五B實際二合多 引*天欲散默引耀把十八戌 *引跃四也 四十九說說輕尾秫提二十 鄔瑟提四三合沙四二十 ß١ S 秋日 輪車 同文 賀驪阿川*上の賀雕十七 第 十三 œ, 阿鼻詵 9成 馱也 多左槍 **K**oj

十七 轉日曜二合迦引耶明上二十四十五 質相思 地瑟爾住的二起引地瑟耶四二合多四八十畝祭縣 底個的數多也是十阿里 欲秫第二十三聚耶四日 二合散祖司 四州市 8四十藏轉也他引擎多四引二 地 **秋第二十薩隣の『陳靡拏尾秋第三十鉢雕** 尾惹也尾秫提圖一一娑賀娑雕圖一合 雕濕頭

B三十勃地林第八十 惹也惹也是一十 尾惹 惹也四十娑婆二百職娑婆二百曜四十 駅*引地瑟恥二台多秣第_二+騎日噤二*台B膊 多俱胝 第三十 羅二合 * 獎牌 三十 瑟恥二合帝三十麼捉麼捉四十 跛哩秫第四六十四尾娑饰二合 聯日曬二合 Ш 婆喇视 三國多*明 薩願勃 .₩ 四四 尾 ηĘ

秋第二十 濕明二合■女引地怒恥二合帝写五十 聚成。其甲 薩特薩但爾B四十六 迦*上引命也尾林第四十薩嶼*孽底四十跛哩 十薩鹏但他引*孽多十五 地瑟恥二合多 胃引馱也冒留引馱也三十三滿多跛哩 薩嶼但他*リ*獎多四五十三*摩里月 多五十四座賀引田畝捺以十八八十五十五十五四年 難の上引の左 勃品敬 勃

盧 *唵尾鳴遊田那四麼羅娑牌二合賀田引 菩提子念珠安於掌中,誦加持念珠眞 誦七遍已。今項上內及左手。當心。承 遮那 佛了了 分明 誦 七邁已印 頂 Ŀ Ħ 散 取 右

手移珠。 每與娑膊四二合質齊聲移四 珠 念

四 唯二奖金 ❷[二合]—② 郵車=陸會, 藥●圖* ∞ 丁界反=丁里反自申, 十一圖 四(十一)一定 四樓十(尼)自分 (四(翰律反下北河)一分 (四河土镇名 (四左十(和)) (四十四引二引十四兽,引)一名 (四樓十(十五)夾註名 (四左二者名 (四(月)十十号,十五二十五川部,引名 (四雀県二合多引三河密 四十四引=引十四€,引〕— ❷(韓日曝二合)── 四十五某甲=某甲四十五團,「四十五某甲)── ② (四十六〕── ② 十(株)争90 44(發發)十以争動 44(當心)一0 44(二个)一0 44(二个)一0

●二二兩島®為 ◎額條二次印額永嗪次島®象,但印字乙本無之 ●手二三象 ●・修十(引一)夾註● *、(一)夾註® ** ● 6十(二) 鲁● ●6十(三)鲁● ●件十(引四)細註鲁●,(引)◎ ●(推頂)—鲁里② ●機二聚郵通名,聚簿 E9引士二鲁●,[引]—② 三]一名 图 反二切喻* 图 [四]一名 图 五二四②,以下能数至九乙本数之 图 合十(反)图 ●三二字章

閼伽器本獻供養,即結前三昧耶。即當頂 或三遍。復結金剛波羅蜜印。又@復結五種供 泰笠。而三昧。耶真言一遍。不解此印便誦金 菱印。幷誦五種眞言而供養之。具如上說。 卽 不動尊印。爾一遍。以印左轉即成解界。執 切衆生皆悉獲º得。復結·本奪印。面記七遍 合掌安於頂上。而發所求清淨回妙願。願 百八遍。乃至一千遍,却取珠蟠 Ŀ

"唵腳口雕二金鱼膜引訖叉 四分四移

青色或黑色、燒安的息香。若作敬爱法。面 **酉■坐。觀本尊赤色。及■飲食衣服皆赤。熄酥** 作降伏法。而向南坐,本尊及供養并表服 及供養幷自身本服悉皆黃色。 燒自項番者 北坐。燒沈水香若作增長法。面向東坐,本 成恶地 若作息災法。面向北其墳圓。觀望衆 **諸發願迎向已**。 **奉送諸佛聖衆**。 色。道場中所供養物皆白。身著白衣面向 一视第一 義韶。以此妙福迴向所求。助 "出道場"後即於靜處" 四轉讀 如前禮拜發露懺悔隨喜勸 扩 鳣

四佛頂拿勝陀羅■尼念誦儀軌號一卷■

尊勝佛®頂脩瑜伽法®軌儀®卷上

Ż 973

門工輸港攝法界輪 雄猛阿閦金剛藏 是故我今禮瑜如伽 身口意業三審門 有無一體與大恣 樂修無相說瑜伽 為利一切修瑜四祇 四波羅蜜四供養 毘首翔廟大牟尼 達磨句 羅無量影 稽首一切薄伽梵 五輪即是五智輪 文字觀照質相智 **尊勝眞言序品第** 資生如來處空電 瑜*伽即是大月尊 應化法身即三密 三種般若四無一體 是故我个修瑜伽 不空成就薩埵雞 觀自在王蓮華眼 及以東方金剛 三密即是三身故 ΞĹ 為求有相雜說相 速成尊勝大悉地 八大佛頂轉輸王 | 智便成五分身 藏善無思 部

普現色身三昧耶。 發心時便越百六十種心。度三無數劫 一切地獄傍生等身。故號奪滕四佛頂之義。是 修瑜*伽洛不同事法。 今略說尊勝陀羅尼**司法。**即是除一切障波 是故我今修瑜伽 者の兼說無相念誦之法。雖四說多種。 轉五智成五分學法身。 我今為求四有相者 四為說有相 若求 來為善住天子。說除七經過畜生之身。即 即是初發心時便成 四為利法界諸合識 悟三密即三身。 若於一念頃證 ıΕ 初

火形二形火量,[火]一向

復次若欲作法念誦時。先須入淨法界三 雞隊與言持師法則品第7 熈

밼

於頂上想留有文學監字。三角智屬火形。

色

握二概則含, 雜象 ② 減二條(會 ④) 你一概要 即 焦二元争同都 四 [五 输一枚 4] 四个一形 四 你一派更同 6× 四 1 66 利法界諸合談 1一會,爲利 法界諸含談二瑜伽印龙大(1 款海 四 法十(印) 1 6 回 [佛] 一章 印 遍二 法十(印)《 图 图 [佛]一章 图 通二 这图名卷 图 同二则《 图 1 [法字: 一图 图 [有]一译名 图 [5]—图象 有局 图第十(香)角 图第二年的 四月有1一年的 图度二整68 图

念誦時。加以家四時不及作正四二合三字。若攝 攝召即是。方国三角半月曼茶羅等。及護摩 世間念誦者略有四種。 修瑜*伽者。即說無生頓入普現色身之法, 和應作之 殊異所有梵燒柴木等。 是。或以面上及遍身衣服皆思本色。所有供 **邻盟國人二字即是,除災增益降伏攝召9均** 上下。加重娜群里莫二字。若除災念誦時。 爐法即是,四種念誦。若增益念誦時。每與言 益等故。略說有相之法。二者爲求 淡雪辛等。各依本法相應作之。護摩等法各有 召念誦時。每與言前後加8以外到19里二分 言初後加以歌歌響三合歌舞二字。若降伏 養香品華田途末香 ЛП .句。並稱所爲者名字。其色相者黃品自赤青 兩 種濫攝一個切。 **幷諸飲食黃白亦青香美** 所謂除災增益降伏 者為 亦須臨時看取本法 求 빤 無上容提 問 除災 眞 Щį

如 7日初出 眗 逼身爲智火梵燒四大五蘊 嘊

有空寂。其法界真言

*糜地。觀己身臍已下方形紫金色。 6爲金剛 如上圖。次即入五輪三*歷地,便入金剛輸三 心念口誦。想頂及遍體為三角智火 全形 娜·摩三曼·多勃馱喃曦士

輪。便誦真言曰 麽三是*多勃馱喃阿男

如9圖。阿宇金剛輪黃色。次觀騰中。天腳字。 為大悲水輪色如商•佉或如乳色。形如滿月。 每字想時,口誦並歸命。 6心想本體字,其形 圖在四下。鑁字水輪與言曰

次 說火輪翼言日 娜四際三是四多勃馱南鑁十

那"糜三曼多勃跃南曬士

利如幼火形。其图形如三角曼茶羅 當心上觀三角火輪。色如日初出時。 次想《訶宇。B大空點*形如仰月黑色。名《 光焰猛

即是天風輪。安置於眉上靉靆如劫

樂形。號為大容輪。 **火風空。即以普通印加持五支。即戍真實智。** 次觀於頂上**省**欠字。大空輪具一切 此名B為五智輪。 調地 色種 水 種

四個個那四劍五莎牌別二合四賀四引六 二族婆他欠二盟 8那麋諦三蔟8回曬險8購

次以定慧三手叉十輪。 諸佛菩薩三B味事身)成金剛不壞身。即入三昧8耶故。卽同一切 9作三昧耶身施 頂戴及以加五電支。 作 佛

事 先入二 眛 邛 真言日

❸地大。金剛輪腰下。魯大空輪輕頂上。風輸眉 四大全*監字火大句鑁字水四大 上。四火輪心上。水輪9騎中 此印從三昧耶起。即同@從三回昧加持五處: 三昧耶印。因@作此@印生一切印。@是故先作 定相叉。齊輪合掌以智押禪。此名一切佛心 頂魯及咽喉即名五0支,其五輪圖如0左 大空點具種種色,名為全地大字 太哈哈字風 ·加印處。並誦眞言而加持之。其子印相**個**智 Ħ 阿留字

वि व ŧ ŧ 乆 此一 闘本 也無

即名無漏智身即無為。曼荼羅地亦然,其曼 茶羅五輪加持。 從空軍起上觀風等層如左層 旣去有為 五蘊四大立 大立無爲五大。故先觀曼荼羅地四相上 名為地水火風空。去有為五 無爲金剛 不壞五蘊 畴 先

Ą 4 | 专 | 依 | 何 |

田氏すする古

B以淨法界心。先燒曼茶羅地中B機惡觸等。 除,光顯淨除三業堅固菩提心等。是故復入 唵 一瞬 月 鼷 二合滿 跃 二 怛 驪 四 三合 吒 共手印相。哈作圖前金剛掌印。便合作拳置圖器 金剛三昧耶眞言及印。眞言曰 然後依次第安立五大輪。即以結界護身B辟 _F; 當*繫品心時散其合品學雙下三* 繫 此

> 結金剛界印。三 * 繋心已 "能淨三業堅菩提 由 是異言及印

所說及有未詳、臨事要須一一特誦此眞言 金剛界結諸方图界。護身及伴護居止處 其言及手印而加持。各能成辨諸事等 11 塗香末香拜諸供養。"辟除去垢發光增威 次於持誦處遺除機圖獨及爲障者。 印護持。能使成就無諸種難。當以降三 Ħ. 如上

呛「寧上三婆三瞬四日縣」」合四件四 手印置在心上。以智印用觸諸物。 其印相智定各爲拳。堅其風憶。屈四二大空輪 次誦降三世與言曰 四 入掌內。以地水火三輪押之即成。其印 此名降三世第9言9及手印。名成辨諸 方乃至上下等界。右轉三遍9上下即 及結地 事 成 IJ

勝佛頂真言召請本尊等品第三

(空點) ⑨ □大十(欠大空點) ⑩, (具大空點) 1 ⑩ □ (字地大)—⑩ □ [地大]—⑩ □ (大空…中) 十七字 □ (金剛地輸臍大點水輪心智火輪眉間黑風輪頂處空輪欠字黑點啥字半月 青豐字三角赤鍵字頁自 4十級第四型群二群團©* 四[二合]—第四年二 如1章四百十(合)第四至二聚4章*四[心]— 四拳二字(會 四海二輪會 图界二隅(命 日孫二折稱例,折攝例 四件二叶鄉 四(眞)十首 即名第 四(及)十多名第 四(二)一多句 四(指) **+** 1:®

'n 界定

赴道場。所謂發生與言曰 尊等。從三昧耶起觀騰感念真言者故, 次應 o 聲覺諸佛 o 及八大o 佛頂輪王或 降 本

●喧䴘●日曜|||合底怒吒||||

幢向前。相著。以掌向上便誦眞言。以印從下 **空令入掌中。以水輸及以火輸雙押空輪。風** 其手印相。智定二手。地輪鉤鎖相連。@其大 發起諸尊。是名發生之印

次請本奪等。其言手印。發請與言曰

唯一解·日解二合三 芒二四港 惹·明章 杏百字 편 취 4

內有九輪。金剛學界道每輪中四本拿令坐。 成發請諸母之法。 以智風輪撥智大空。定手亦然。如是三彈即 其手印相以智思定相叉作金剛拳。不解此 想其樓閣內有寶蓮華。 心想本尊所在之處建堅 上觀大圓明。 攀 圖

œ

中心大毘盧邁那如來國頭戴五智寶冠。坐 ❷機綵帶。靉靆垂布大圓明內。 四寶輪 共大則明內分爲九圓。 曼荼羅品具明 師子座上 從輸四面橫口挂四 從八寶瓶口竪八金剛杵。承四金 。結跏趺坐結法界印。自餘諸尊。下 金剛。 八寶瓶。 十二金 剛

形。而動其鉤便成奉請 其手印B相。B用降三世印。 略一隣日鳴川合 俱拾四三港 会图至 6.5 迎請與言曰 以二風輪舉作鈉

唯一關日 四縣二合田政治二四件三四人 其手印相。以金剛拳竪二地輪。二空輪交結 既蒙來赴。水應請入念師道場請入與言曰 入掌。四右押左。既奉請入四作三昧耶。依請而 **電**請住與言曰

結入掌B右押左。請召乃至歡喜。 其手印8相。作金剛拳竪二地輪。8二字輪交 吃回一只用 * 雕二合建田托二河 好四急的人 。而8翻8其言。堅固眞言日 **今男其堅固**

唵「鹇日*羅」☆諾迦®咤®去 唵*_ 其手印相。以其智手水B輪容輪相捻 地三捺9頭*二合茶四轉日*驪二合底瑟姹二 上。奉獻賜 並竪按■誦水電器。想沐浴本傳。遯印己身頂 **次應灌沐本會及己身。灌頂眞言曰** [手印●相。智●定相拍便成堅®固 薩 * 羅牌四二合性他 要要多四二引 想獲奪頂。亦用此印象拜誦其

七遍

每瓶及金剛皆 各坐九聖者。 杵 Ł 剛 鉃 唯一解四日羅四二合皮繁聖三 夵 獻香華飲食燈火等。以 燩 賃 先奉燒香真言曰 勝 佛 頂

其手印四相。作念剿拳四按其四香上。持 經一七遍。即成與質賣香遍滿十方虛空法 誦 實言

唵 其手印"相"B合金剛B掌用印加 次奉獻寶燈真言四印。其言日 次奉史献華其言日 七遍。即成真實質實華等 糊*日*曜二合 扶瑟三金弊三 持 。誦其言

鋞

水奉途香糞言日 持誦其言。經過七遍。便成實歷遍虛容界 其手印"相"作金剛拳。 唵一陳日 #曜二合地8幣三 **竪二大空置於心**

願*日*願∷合我9度三

② 10 右押左二中來發令②,中上來發令[其] 一會② 10 部二前② 10 [其首整閱其音日] 一會② 10 [二合] 一〇《*,② 10 與二聲 10 [2]] 一〇② 10 四原二嘌呤 10 相十(合) 16 10 10 郵 岭 二 吒 ⊕輪 Ð 500 新二本●500 供養(會 団[印页音](一角 団日二折名 田幣 =|\$●|\$® Ø(經)-|\$ Ø(→)+七●|\$

皮二都®, 觀動

以智定二手) 1 @ 二型龍交精二届二大型雙變

真言修瑜伽奉獻 本與言語語特而 香 華品第 崩 山山

●替二黨車向 ●及十(以)●● ●(佛)--●● ●唯十(一)和註●圖● ●日曜二折處4冊,折羅●● ●其十(二)4冊,(風)十共画

其手 定空輪。持誦眞言經一七9遍 抻 *相 。智定覆掌散舒其 翰 。以智大空押

<u>: :</u> 依 命三寶者。願從个身乃至當坐菩提道場。歸 次當歸依三寶出罪懺悔隨喜®功· 切不退轉菩薩摩訶薩僧。 贄。o次應出罪懺悔者。 .如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依 "常住發菩提心讃歎佛德發勝上顯。 煩惱覆•源久流生死。 三種業障造罪無 自從無始乃至今 應當如是歸命 德勒 其歸 吃一蔟婆他二次四三温8位麋帝四蔟近四三台

復常遠離我法二和。我法平等無自性故。應 踏有情®類®願售B个雕生死大苦。今所發心 菩提道場。誓發無上大菩提@道心。誓度無量 邊、今日誠心發露懺悔。。惟當廣懺。悔令使 除。"次應發菩提心者。始從今日乃至當坐

共手印*相圖合金剛掌發菩提心。持誦寶言 晚一菩提質多三牟相關跋三合陀夜弭三 不退。與言曰 當如是發菩提心。以真言加持。令菩提心堅

四趣無住涅槃。復四請轉大法輪邁十方四界。發 勝上願者。願諸衆生多饒財寶、常當勇施具 勸請常住者。唯願諸佛久住於世。依瑜伽理 爲衆生故備無量功德。 足智慧。常懷大忍樂作善緣。得宿命智悲念 一七遍。隨喜功德者。三世如來及諸菩薩。 所有功德我當隨喜。

遍滿處空盡十方界。 **次運心供養** 海燒香燈明幢幡種種鼓樂歌舞妓唱真珠羅 以心運想。 及以人天上妙塗香雲 水陸諸華無主所攝 有情。願諸衆生所生之處。常獲如是種種勝

B次說平等性智具言

唵一底瑟虼®∏ 68縛3折瞬 誦此其言。連合心住男不令散亂

"即是應身之

義

網懸諸實鈴。 養最爲勝上。是故行者以決定心。而行此法 是等。瑜祇運心遏滿處空。以至誠心如是供 皆成就。運o心真言日 運心供養。誦持眞言及作手印。如上所想悉 宮殿樓閣實柱莊嚴天。諸殿身頭冠四瓔珞如 如意寶樹衣服之雲天。 華鬘白拂徼妙。 諸厨の膳上妙香の奏 磨鐸寶繩羅網

四线 引四八 五合四級級娜六四劍七四婆縣四月合

●及印護身五處。與言曰 言の經9七遍。即成就諸供養具。9次以眞言 共手印*村。作四合金剛四掌置於頂上。誦此真 誦過其言七遍。即成普通供

唵! 質多三鉢*羅三合底三吠能四迦路頭電五 誦此異言8令住一切如來具足三昧耶。 切器佛事業。速得成就 能辨

菩提心。初發心時便成正四覺。即是■法身之 此名發菩提心與胃言亦名大門鏡智。速令發 · 市里地質多二年性籤B二合那夜 觀菩提心智。觀菩提9心其言日 復夾修6瑜伽瑜祇者。自住妙菩提心故。 **律勝其言修瑜伽五智品第五** 速

●次說●成所作智其言曰

四次說回妙觀察智真言日 多二合他の痕の四 唵

拽 他

薩

*囉騁*三百合

怚

他藥多里沒

唯一娑麟二四台婆隣四二戊八度頂回

此四名妙觀察智。是應身之四義。亦是後得智

四次說方便究竟智真言 法身之義

唯一薩羅嚩二會三謨渡*三 以方便為究竟。即是後得智法身之義四此明 此名方便究竟智。回化身之四義。 三分許。二大學全並堅。形如五歸股企剛。 亦■合.二風輸屈各在二火輪背上節。 初四外叉。合掌爲攀。直竪二夾輪。以二地 中胎五方安之。其五智眞言。印四相以智定二 處。即成具足五分法四身萬德之身。其法界 桐 **印通用五智。** 以四權智各作金剛拳。智手執四權風幢加 後乃用大日法界印 或進 加持 去一 ÇÎ. 輪 此 五

■渡十(此是化身之義加持身業卽名爲妙觀察 智即是應身亦是後得法身之義也)1三十字章 50 [四]一章 60(復)十次學念, 大統二大語 60 妙觀祭二大園鏡1會 50(合)一第 60[二]一章 國[三]—❸* 即名妙觀察=大圓鏡 □ 義 十(加持口菜即成應身之體)(動圖)次說方便二復 次語(量,(復)十次團會,次統二次語會區)化二法 ■ ■ (10) 「 (10) (10) 「 (10) (10) 「 (10) 「 (10) (10) 「 (10) 「 (10) (10) 「 (10) 「 (10) 「 (10) 「 (10) 「 (10) 「 (10) 「 (10) (10) 「 (10) 「 (10) 「 (10) (10) 「 (10) (10) 「 (10) (10) 「 (10) (10) 「 (10) (10) (10) 「 (10) (10) (10) 「 (10) (10) (10) 「 (10) (10) (10) (10) 「 (10) (10) (10) (10) 「 (10) ●身十(具)◎魯 ●推智二定手團◎ ●惟二 定動,定學會

❷{道}

十界 ③ 四勝二勝⑨ ●(五) [資書]1一章 中合金剛二金則合1章 ☎[二合]—●*, ❸ 59 計十(者)容 ூ地=捉∮● 59 心手(智)⁴● 四(速)十令會 ☑(瑜伽)---舜

之身。頭上 工處。 便以 便 无 住 當 刨 佛 頂 《輪王心 己身貧毘 即是五 印 頂 阗 慮 邁 \pm 那 加 持 ДĹ 如 五五來

反古

鉢

G

癌(

玫

在微位

军

Ξ

勃 4

馱 줎

娌

瀐 Æ

婆

伽 代

֏

佗 岬 耶 凸

典 魔 UJ Ħ ιĎ

召時別 典印 押左大學指上 是。此印與言通 押右即是。便執數珠合掌頂戴。 印*相 相者。兩手四外叉。 ěĎ 又經中所說以四兩手合掌。以 加持五處 切處通 兩手內。相叉為拳。學直二中 "除災時用。 頂 切用辨事 @復次說本律與言@ 合掌為拳B 用。或品 **若降伏念誦** 。 石詩·發遣結 手作 當心 右手 珊 大 攝 Ŀ đĩ. 4 + 多 九 多 伽打

阿男

爬

詵

者

祝

Ð

脟

F

₹

4

ম

ፍ 訶

শু

챙

Ą

£

के

那十二

薩()瞬

三企

必婆

鯓 4

微色

₹ 嚩

> Ł Ł

皤

娑士 Ą

薩

頗

了 介

羅 【

竭订

胘 (1

ď

唵

徽

戍

馱 ₹

耶

(1) (1) (1) (1)

मु

Ħ

Ħ 妊

지

自 勝 佛 頂 修 除不至の心の及以惡事。 瑜伽 尊與言唱品第六 被 十六

2

成就所求之願。

以珠念語

與本法相應念誦。

速得

 $|\mathcal{G}|$

渎山

Ξũ

[kii] 扒

1;

쨅

訶有

曜【

神气

1 [u] 쇳

釆 濨

(₹

TO THE STATE OF TH

附 đ

軅 1

鶳 ₹

者

那

中四

陳二合

3

ፕ

圳

阿罗

散刊

Ŧ

瑜

陀

羅 ₹

尼

一十七

轍 登

駅 き

耶君

3

3

隐隐

娑 म

Ŧ

己身爲奪勝佛頂 布尊勝其言。如字輪形。一一字隨本法。 本色相應放光,皆變成為曼荼羅聖衆, 我个略說修四本尊與言法。每月十五 视己身爲本尊。於心上圓明 或遺人誦滿 糋 或每日 三時。觀本奪的心 一千八遍。能除 中。 旋轉安 Ŀ 切 卽 媯 Ŋį 閴 윤 貯 明 殃 Д

共本四年 Œ 哆 鄧 迦 拿 輸駅の 薩 訶 ন্ 瑟 尼 ₫ 쨅 业 介 म 怚 ጘ 薩 干八 二合 沙口 他中 伽 八 微(社 軅 £ π 示 を 取**む** 伽打 汉 ধ্ 3, 那看 ग् ጘ 名 微(微(1 4 ᆌ 纟 和50年 秫 波 C 注 提十九 哩 提 Œ 系 地 糍 (A 儞 ን e 諺 Ŧ

勝佛頂

F1

法界曼茶羅體。

謨 ¥

海

婆 ₫

鄙

倁

噼

伽打

1 4 動 印度二度9 * 四東二度9 * ●(十四)-● ●まニスペイオ 可传《南 OD[阿去河際]—南 OD (降)十輪甲 (B)[耶:-- (明 (四)陽二 四日十(2) (象四) 秣提二龍 五月百四 南1旬D二角四日 电准 सं≃व हथेश के ® चर्च=संट **◎** 二合曜**二**耀二合⑨ 최 1 📾 明二利争 四十二点 第 四系二 **级1** ■ 图[引地]—● 图[二合] — ⑩* Φ (□十六)— ♀ Ф (引)— ・ ● ※ □ ※ □ 波 ♀ Φ (引) — 合撰® ●(哩)—● ®(士)—● 四(三十二)一第四條十(三 十)細註® 🐿 [摩訶…弟]二十五 **学一● □**(三十五)**一**●

田摩 ue III 那里去 勃 ঝ 四 Х (Ť 陇 4 a 3, 'nΞ 耶郡 (q 多* ₹ 地 디 迦 K 鄙 ন্ 91 地 (d 秫 € 娳 (t 弭 耶 ਧ 壓 知の摩 Я 地 Q 瑟恥 뗽 Ŧ ₹ 秫 **(3**) 儞 跛 띡 耶 য 去 ŧ 提 驪 ð ¥ Œ 二 介 哩 旺 ·ŀ - +-母 九二 拏 34 ন্ 4 秫 ₹ 惻 βηŢ 若 Ħ 合 流 ጓ 椞梨 婆 7 **(11** 鉢驪! Ł 那不 耶 य 弟 囮 4 4 瑜 那 ₹ Щ3 য 徼 **(t** 1, 秫 Ŧ 2 去引 邺 隮 지 ₹ 徾 **(4** 地內 突 ガニ 十 栗_の揚 瑟耻 儞 隻 瓜 (1 秫 觹 ₹ Œ. 磨 ₹ 微值 別 台 2 श 折 Ġ. 4 二合 多 十三 帷 若が形の X

●智子(之)@ ●[二合]--●● ●相子(考以智定二手)1●,(相]--◎ ●竪直二中二直座二火1● ●受遺二率送急* 9月二甲甲多多。原本是註四日下當有真言文字 9月十(手)4毫 9厘手二以二羽4条 99升(相)4章 9厘尚約二以4章 四幢 十 (数约形)4 息 「四一二左命 「四兩子二二羽4 曼 「四指十(甲)4 曼 「四省十(心者)4 ●,(心) 同众命 「四心二誠4 ●,(祓) 十心命 「印 【及以系非却被自撰】(一角 即[品]一章 四本均二维防争名词 四[心上…尊]十二字一号 四(章)一角 四(句)十千卷,甲本处 字無之, 此呪文乙本欠之 學化陀羅尼丙本大異故別數於卷末, cf. P. 3 7 a, b 图 路三嘴團 图(丁以反)一卿 图 哈二吒團 图 去六二

雷帝 提 五四 十 地侧 薩刊 訶べ 다 취 駄耶 怚 昛 四姓 ñ 相看 旌 他 勃 二合 Fi † 犘 囐 姪 函埮 那** 蘗 藥爪 三 濕 多多 四台 鮴 * 曼コ ŢĹ, 地 (4 勃娃 合 莎 1/2 宝 纈 瑟 (2) 平 (2) 波 娑引 ₹ 加十 波口 合 6 唎 (1 地 秫 微值 跳知 馱 訶ぐ 但「 多 三五 十 瑟恥四二合 提 秘む 部 十引 **(1**8) 耶**郡** * * Œ 六四 十 岭 他 提**う** 馱 Q БH + + 薩 五 耶四 摩耳

> 行課 (B) 類出機 上機 他佛陀波利巴來清心羅尼本。中天堂: 流出 **四傳諸本並對少。** 三藏善無長。將 是故具 本凡

Ø

2

費

₹

耶

微岩

Ŧ

薩○廉*

薩

麼

合

₹ 耶

4 勃

잘 ^ **默** 十引 九三

奪 念誦 諸衆生。向所修善學業迴施衆生,四令免職種 以 誦真言所®列 種地獄等苦。 真言學輸至於乏極。即廣作發弘顯。迴向施 ■己身坐●於圓明中。 週法界為一身●心 一般乏隨力 如是隨喜等。 四一如前方便次 勝願迴向皆得成就。 或觀己身心圓明中安 9列願迴

#

₹

Ą

3

ŧī

二合

嚩

凝二合

韓 十四

₫

11

地 ø 合羅

瑟恥

飠

多

秫

折鳖二金

対 đ

唵一薩恩羅姆二日令俱拾羅慕恩撰母等日二針母羅 B去五安順二合婆去轉悉地夜里六 職就是B去多 寧度夜頭四三薩四羅牌*二合俱拾8躍墓西羅四 向 四異言曰 四座多引鉢 *曜二合半邁達 9曜春日二合 多

貸事院四事中

村部

寫

三四

含明

盛の産

¢ 麼

i H ●四十 日 伊 日 姓 二

+

ł

₹

ч

Ą

(£

Ŧ

e 潜 四四十

业 য

波

利

毘

秫

Ť

(†

ч 迦 乔

Ŧ

đ

Ą

唵一嚩*拆囉三☆謨乞邐ニ☆謀 以真言解所結界。解界真言 持誦旣畢。 次5應*發達本意8解金剛界8次

■第一法者。若人欲得壽命長遠不**墮地** 是名能解所結之界。 其手印8和。智8定相义,作金刚拳向頂上8解 此 鬼畜生阿修羅道及滅諸罪者。 事。即從四次已後其明曼茶羅畫像護廠等 |陀羅尼二十一遍。 亦能回成"發遣本尊等 起大慈悲憐愍一 每時至心 獄餓 切 誦

作 惡黑皮及諸厄難。四皆風吹惡皮變退厄 法 得 驗 畴 當 有白 風 來 入身 身 Ŀ 所

對四方顧問、一百八遍。 第四法者。若人欲得四爲大自 밌 七種穀留捏作人 在者。於 七 H

門底作前法 第五法四者。若人欲得滅自身重罪者。 第六法法。若人欲 得 滅 先世罪 者 即 於 gp 於 字

第七法者。若四人欲 得 滅 切 衆生 雡 者 gj 於

者 水田以真言加 九法者。若人四能欲得施餓鬼漿水者 。每時結佛頂印誦@異言二十一遍,即 持二十一 遍。以水散灘四方。作 収 向 四

形安置四方。必得所願稱意 佛塔前作前法 街里到四河唯反 方散印@得罪浩滅 第八法者。 若欲得敷地獄中 <u>一</u> 切 衆生 罪苦

四選二選團多局 ● 描二門羅4●,拼四二種五 ●⑥,雅四❸ ❷摩二度●,整② ●【囉】 co(二合)—●命 Φ去五二六去●,[去]—● 四六響煞發去多二啜二合六哦去囊去多去年歸, 六噻二羟七٠, 噁六〇, 雞六〇 🐸 去多二多去〇 四七二八回 四應十(誦眞言)1● 四解十(所 @ [次以武吉解所結界] 1一● (者二)/葡萄史十(二手)/葡萄解十(即)/● 函成十(就)4需 函(從衣)→⑩⑩,〔從次…事〕 小十五字一屬● 次二此章 ● 此三十四法甲本有 尊勝眞 音修瑜伽 五智品第五之前,乙本丙本俱有 四 無二款 奪騰佛頂與音修瑜伽畫像品第七之後 野心十(心)野宮裔 591/16人=人②,有魯 团皆十(被)② ■(篇)一例 □呪=眞言②□ 捏二捺象 四者若人二者團,者若有 四頭十(作 前法)全名名 10 (柯斯及四通道也)—图4 10 (人) —●, 6× 四英含—児園® Ф(印)+科園**多** ● (能)—参参● ■以真言加持二児参●

生。即得四惡趣罪業消滅。即此第

二法耳

`若有飛騰羅刹鬼神入國。

誦此 恐怖

陀

羅尼一百八遍。即得如上諸難皆悉消滅 111 一切衆生者。稱南日無佛8心憶念。

法者。若四有人不信者,但制心一

處專 心

٤Ď

得大驗。即令不信者能

記起大信、

岩

●摩二度● ●編二規● 6[度度]—● ●[二]—9 ●积白二自称 ● ●利二州● ●[蓋韓]—● ●者四十四二四十四者● ●[毘]—

第十法者 施彼之心。 畜生身上。及散四方。即得罪告消滅 取黄淨土。以真言加持二十一 。鬼等即得水喫 ■若有*人欲得救 切 畜 温 生 散於 罪

恐怖者。剪五色雜綵華。*以眞言加持二十 第十一法者。 一將散三寶及佛頂上。即得一切罪害自然 若欲得救人天罪苦及墮落諸

e洗佛及灌·佛·即得語難消滅 第十二法者。 等難者。以與言加持五味香湯二 若有王難百官難軍兵幷口 一十一遍 將 舌

@其言七遍以此功德迴施一切衆生。但作此 心即得如願 衆等。欲得福報其足者。每日發願懺悔誦此 第十三法者。若有沙門婆羅門毘含首。陀四

生罪障消滅 障者。當以工色綵帛作拂。@當用誦望其言加 第十四法者。 "精故像及故經"常作此法。 若有人欲得滅除一 卽得 切衆生業 切 衆

遍,將用塗一百八軀佛像唇口,即得口舌當 第十五法者。若有男人口 **盛之**。 以朱色砂和蜜。即以真言加持二十一 舌起者。取好蜜以淨

取金薄一百八番。以真言加持二十一遍。將 第十六法者、者人長病在床。若復有人欲 切愛念敬重。 事。心未得定。被鬼神惱亂夢思想顚倒。 éņ 得 百八驅佛即像形頂前。 切諸事消傷除所求 復有人欲救一切世間出世 如 作摩尼寶 當 得 珠

Ĥ 疫 干七 於四 病流行。當於四城門上以青紙寫實言。用 檀香木作函四盛之。 城門里上之。 法 者 若 有國內被鬼病所著 以五色傘望蓋爾門別安 鐵函體別以蠟印函。 及時氣

迴心作養。阿修羅王不能障礙 得風雨調適五穀9成熟人民安樂,即得惡龍 當以白絹作蟠書*眞言於上。 第十八法者。 印。@歷一百八十尺@刹上。@向正南著之。即 本。即得諸國鬼病等即皆消滅 若有國內五穀不熟風雨不時。 四杆畫作佛頂

書*眞言二十一*道。中心畫乾闥婆兒善住 第二十法者。若有惡賊起於國內。當以靑絹 二十一點道。懸著正南刹上。即得雨止天晴 兩手調箭。 第十九法者。若多雨不止。即以緋絹書*異言 散 懸於正東刹上即得惡賊自然退

邑 物作一百八箇淨圖相輪。 第二十一 真言一本。於B一相B輪最上頭兩內盛之安 。即得衰禍消滅竊祚延長 法者。 若有國王衰禍欲至。 又打金薄葉各書 當以 雞

❸七遍。瞻仰觀佛而目。不動如此作法。 他人。及自護身所求財資稱意者。常起善心 第二十二法者。若有貴人賤人。欲得常擁 種種屬縣充足命終之 後必有編 報不覽 心不散亂。每日每時於佛像前。結印誦,真言 即得 頀

1,1 百日辨香美飲食。乞與貧病人學。施 十三法者。若有學女人欲求男母女學子 常誦"真言"念念不絕如此作 法。 者 食

便得和 真言加持二十一遍。即將作衣與夫8壻者 第二十四法者。若有夫婦相情者 顧德男女兒子 順 游組帛品 ٤Ď

淨鹽不限多少。○誦真言加持二十一遍。 現前僧喫即便女得嫁處 第二十五法者。若有女人嫁娶不四結者。 施 政

劉誦與言加持水艸二十一遍 官等。不信佛法者。 第二十四六者,若有外道及國王王子 見國王王子大臣百官,及諸外母道不信 持乳二十一遍。即於四方淨地寫之。其將 欲出時。即將取乳以銀器盛之。又 * 誦真言加 帝釋。四个有此事當自處分,四行者當即 信受。得信之中心無有改動 人等。見此"行者深生歡喜,"行者所說 人須著白衣。口@云乾闥婆兒善住。及天® 取無擔8級黃乳牛三題 。如與牛食之。 大臣 悉皆 佛 Ħ 法

8鬼神惡鬼蟲龍等。"行者欲得降伏者。取 出來。"行者語言。汝英損此界內衆生、即即令 乳面加持二十一遍。即寫著有龍水中。若有: 第二十七法者。若有人所會在處界內 依舊安置龍。 者薄媚不出 來惡業不息者。 4

所有惡 典 ęp 龍

●[若有…者]「十三字一句 ●(者]一句 ●以與己加持二與書呢®*, 观像* ●以與含加持二限电码十(項)命句 ●陀十(及)愈句 ●與其二陀羅尼®器 ○當二常·恩 ■ 與其言二院例,其言加持二院会 ■ (為)—"命 ■ 思思二相傳 ■以其言加持二院会 图(为)—"命 ■ 思思二相傳 ●以真言加持二児童会 ●先十(浴)團優 9佛二瓦學,佛 ❷ 道二首②号*,② ❸ --+(-) 同②高 ❷ 輪=金● Φ(-)+七●号 ■森=森号 [梅]--- 學成熟=熟成學

♥走去,*行者仍安置鬼神。遠令得®所。又告 言加持二十一遍,即釘入地,惡鬼神即散出 不受處分者。即四此作鐵。栓長十二指。以與 住此。若擬損害衆生即須出去。其鬼神薄媚 *行者告言我今語汝。若不損害衆生9任汝 其惡*鬼•神、•加持飲食二十一遍,以施之。 得所"*行者即更@加持二十一遍 池平如地。 "誦眞言加 *行者別將龍向餘處。 持沙二十回 逼 散於池 • 莫遺東西。 安置遺令 中即 得 不

如處分不得東西

惡業離苦解脫 逢諸類一切畜生等, B第二十八法者。B行者每欲出 一白拂雪誦真言加持一百八遍。手常持行。若 `皆拂之一遍、即得畜生 行之時。 常

言。任意多少滿七日已。即取*行者坐處四土 者當於屍陀林中安坐七日。日別三時誦望與 第二十九法者。若欲令先亡雕苦解脱者*行 散之時,亡者即得職苦解脫。悉得生天永離

第三十法者。若有人四願賣不售。所求不稱意 **若能依我法行者任聽汝住。若不能依我法** 第三十一法者。若有人欲入山林。逢師子虎 者。*行者爲結印誦*與言二十一遍。安置善 **非国的狩**等所有惡毒氣悉皆消滅。此地屬我 含之。數數訶氣入於山中口云。於此山中惡 言二十一遍, 9加持黄土七遍\$的取上土口 毒蛇惡獸等者。欲入之時,預於山前誦*眞 形像於密處供養。 即須急出。若不出者。口即別 即得所求 糖賣稱意 寒開

二十一遍。*行者口云。我和上令開汝口。 爱出。若不出者。*行者見虎狼®禽狩 *行者@常坐山中二月餘日。更不得住。即須 即須集之一處。以右手廠需拿其頭上、*加 即不得安隱 且東西去已後更來坐。若其久住、話、禽狩等 生,*行者發達四乃已,仍須安置令遣得所, 放出界外守四護地。 得 行 者見虎狼*禽狩等開口不得。 勿令傷損此界內一切歌 日期 ģij 卽 挊 須

諸惡禽的等。於一百由旬8內住止安穩 我即禁繫汝不令東西。*行者即以鐵四杵長 若不與我當共汝住。若不許者。 依法處分者。*行者口云我樂此地乞汝與 許*行者於山中隱逸者。*行者知見此事。 第三十二法者。若山中有慳鬼神慳龍等, 十二指9加持一百八遍。用釘住處門首。即 於三百由旬外安置。 若其薄媚不受諫勸者。 爾即須出 我 卽 令 去

第三十三法者。若有諸龍。被外道等禁繫致 以不是住釘泉水四邊八處。又以乳酪寫於池 **❷桃亦安壤上"總"加持乳經栓等一百八遍。即** 出 法 葉與*與言沒水去。*行者訶氣三遍。外道禁 此作法已忘。以陀羅尼護汝發遺 者口云。善知識今有厄難。被諸外道禁繫。 中。又以金薄葉四加持。著荷葉上著泉中。* 境。以桑木作❷橛八箇安於壇中,又以乳酪三 令國中無雨。*行者當於有龍水泉邊作一小 百法 來供養"行者。龍口云。曹主有何處 即便破壞,其龍即得解脫無難四其龍當 汝可每依 時興雲致雨 將此院羅尼 一收領其荷 分。 行 4 g) 行

> 西汎猛 ■誦眞言加持水二十一遍、將投大水中更 第三十四法者。若有大水汎漲損 頂上安置 。合汝等永得 無 傷人

不 四準例內外有異。外相法者。先須畫像。 復次我今更 說修瑜伽 速證有相 拿勝你頂異言修瑜伽畫像品 四五8六七8十二月等。此爲最上8好月。 古四季好月四時日。晨朝四起畫 好月者 無相

*折風難相國社。 **9**既。或好細布絹等物中,**9**如法畫之。一依圖 B成。B或與三昧耶灌頂。每出B入洗浴換B 已擇取日月時即節、喚畫師沐即浴。與三昧 好勝日。或取白月十五日、或取二十三日等 轉"折羅。 日 八方置寶紙,於瓶口中挿以名華。上置三股 心。畫大四四明白色。又大回即引分爲九四回。 上如8左。其所畫8布絹*氎等。大小隨 食三白食不雜穢食四等。亦不湿價。其畫物白 者 日月蝕時及地動時鬼®宿日。 中心圓外四隅安四四實輪。皆以 寶瓶及腳*折*雕腰。回樞綵帶 此爲上 Ē E Ú, 擇 野好 地 中 衣 取

四(好)《十時季四起常二起首蓋 推理多

*

不 卽 四件二栓柱1億 ● 加持二上児 4

銅

瓶

紙中

뫘 等 一 安八輻寶輪。 如 結法界印。左圓明中6畫白傘蓋佛頂6翰王。 種種實華。光。於七師子。座上結 **四**或名光聚佛頂輪王。 種光明五智冠等。一依瑜伽圖,皆於白蓮華 蓮華。於蓮華B上金剛鉤。 畫佛頂印。 8晝發生佛8頂王。左手執8開蓮華。右手8右 畫商■法。左手當懶房上揚掌。■五佛■冠。輪 膝上半跏趺坐 光莊嚴等。 頂 《戴五智冠。左手執蓮華。於蓮華上安置白 「結跏趺坐。左手揚掌。中圓5明5前畫尊勝 戴五智冠種種莊嚴。 五色車輪形。右圓明中畫最勝佛頂輪王。 蓋 之。中国·畫毘蘆邁那如來。 結跏趺坐。大日 | 坐自肉色。兩四手臍下如入禪定。 如車輪。具種種色、右手持蓮華於蓮華上 |無邊聲佛頂王、右手持蓮華、於蓮華臺上 勝四佛頂 佛冠 「右手揚。堂牛跏趺坐,其身の光及頭光。 ıþ 如上說。右手揚掌。其尊勝の佛母頂 亦名除障佛頂輸王 |四依上諸尊等例。光聚佛頂四右圓明 | の左手楊掌。由五智■記。 盡勝佛頂。 種種莊嚴。 於佛里頂面上放光。五 隨意種種莊嚴。 有 而具種種色光烙B圓繞。於蓮華 。畫廣生佛四頂王。 輸光0瓔珞 如 輪光明四中亦如上說。其 來後的閩 左手執の剣。 。O左執蓮菲 背圓光及以通身光。 如上頂輪王等。 於蓮華臺上結跏 同如上說。 光聚紀左周明中 一中畫放光佛頂 頭 四右手持四脚 智賀冠光 輸光焰瓔 跏 一、戴五 右手 於華臺上 跃 常中承 4 佛 揚掌。 左邊 Ŧ 冠 種 193 цi 珞 四王及其從屬 ❷泥地图方一丈。又■作壇中心方圓。一 淨地勿令有冤石。以五種香湯和淨 王。畫像了已。即須作賴受法。作

感識者。 ⊕耶印.●一手結心 手即把"劍里左手執索。 邊三角旱赤光中畫無動食。於盤石上 *氈。絹用三幅高一丈。形色中勿用皮膠 質量等。 變交鐵垂下■左邊圖身復肥滿如童子形 **企■走勢**。 咒者。先須畫像。畫像法者。取好網。 乘雲首陀會天童子形。 者四坐。國前香爐。其像上晝寶蓋。 坐。一月怒雷出一四日合咬下唇。一 邊反出。赤 起首。畫像滿七月即須四造了。當畫 用香膠。畫師須清淨。不喫麼辛。 則己勇竟。凡欲作法受持佛頂拿勝陀羅尼神 圍繞善住歌舞作樂。佛■左右各作園 **斜勒左**第 復如是、以種種嬰珞華冠莊嚴。又以自 名 作天主帝釋一切容屬圍繞 禪窟。 窓內作釋迦牟尼佛結跏趺坐。 山。山中作種種樹林華果流泉鳥獸 、日善住。容貌端嚴如似菩薩。頭髮衣冠 體相。更無異相 觀己身爲毘盧遮那法身。 青色 依如上圖。或如外觀像法。 上,右手把毬杖又作乾闥婆眷屬。 袧 矛上 即"四一手執縛" 我个略 Щ @兩明王中間修瑜 华珍而出各執香華 [74 Ŧ 左作乾闥 說觀像及畫法 兩邊畫六億 從黑月 Νi 周遍法界 折 手 皮膠 須明白 华跏 佛 Ш ĪF 包四 獎兒 雕 修瑜 第 右 ŧþ -| j* 右昧 伽 趺 Ц 1|1 作露 供養物等。 安

义於佛左邊作大梵天王幷處 别 四項十(韓)4份 四期十(數)為 150 (数)--@② **49** 左二佛頂輪王左邊 ⁴ @ ❷(安)十右肇會 大圓明(氣 四輪十(中)(製 四)走勢二作走勢如身體(氣 四)耶十(心))衝 —上記名 图——惠名 图·福十(下)1卷,(二合)夾註②, 曝二耀图 图·赤二火⁴ 图出十(半) 每 四月十(似) 4 面 □ 左邊 11 - 包 印身復二耳後 4 面 ❸把=執令 ❸左=定② ❸兩=二4 ● ❸(來)4- ● ❷前十 (安) (物 图 術二雄 年,韓東 2 何 图 歌二伽 2 图 相二性 2 图 克十(一心 來持)(第 四彩=經團兩 □造=遺® □月=扇列 □(左)-⑨ □[正及](- ● 四(作)十泥沟,泥土湿象 四方十(與)無刻劑 四作二於為 四內十(器) ●②國 四盆二分圖 四(本門)十安章圖 四東二北國 四児師二行者第六 於二作筆圖 〇 勿十(置) 4 數 〇 內十(三七日作道場) 〇 ,(七日作道場) 〇 (三)十七〇 〇 於二作4 〇 〇 丙) 4 一 數 〇 见二眞言② 〇 [須] 一〇 四呎 加二行者便会 四內二中國 四(貸膝一上)十二字二(姚頂拿腳貸軌上)七字的 (貸除佛頂瑜伽軌從)八字圖 四(莫言修)一圖 四(卷上)一圖 四乙本東書目 校了傳授了天治元年於金剛素毒書了證體,內本奧云寬治八年四月二十四日 於高野奧院東蓬室護之

仁慈悲相。下

邊畫降:

鲄

於

平月3翰

- [: 100

[74]

Ţĵ

各置

ìŕ

香爐

燒衆名

香

佛頂。

清色於壞四面外各安飲

廁

埴

法

1 X

肘

四内。四七日之中四於道場四内前四尺。 ■拿勝佛頂■真言修瑜伽法□卷上■ 四盞四角下著。如似塔形。瓊場內散諸 歷增場外四邊。又安五邊燈、一盞處 向東方。佛像面向 安乾開婆兒菩住坐處。於西門學院 轉。當爾之時即知法 須數數發露懺悔起大慈悲發弘智頗永不 一萬遍訖。佛頂放大光明,而呪師七日之四內。 並9於壞外四面安置" - 遊香水。 西方。又以五色綵帛 成。更莫疑慮 - 安治 釋 坐 俪 ■勿於項 慮 數量須 中 Ĥ 東 高 雑 11: 坐 老 作 退

Φ(内)+干中愈 Φ查干(明中)+● ●光干(娟)+● Φ[座]--❷❷ Φ[查]--●魯 Φ[輪]--●魯 Φ掌干(南前)+● Φ光十(明)・● ❷ ©(具種種色¹⁴一個 ®[具質種色)—例 ®到二國團發過 ®[明]—附第 图前十(圓中)+會 ®手士(當)+會 ®上士(安置)+ 四週十(明)●南 四(或名光佛頂)十項 ● 印左十(手) (● 印頂十(印) 被 四上放光二印上置放火光焰首带(● 印 [伸頂] 一意 图 頂子(輸王)1億 图 影像頂 二來影像頂輪王1億 图 例二额第* 图 () | (誐

底跛哩 三合銘三去

秫第蘸羅鹏

二合性他蘖哆去引

室

變別

濕

加合轉平

沙琰覩薩囉

薩怛縛二合難左迦野跛哩尾秫第薩鹏三台 第二合婆剛都麼麼菜甲設哩覽薩羅膊 恥二介多秫第騎日哩驥日聯II 雖二合藥陛轉日 野尾卷野娑麼羅娑麼羅薩轉沒引

馱地

瑟

第尾娑醬 二合

吒沒地秫第惹野惹野尾惹

足秫第阿王詵鼻左覩稽素誐哆麟羅嚩左 頗二合羅拏 識底 就賀襲娑嚩 三合婆去引 **馱野娑麽娑嬷三**玉 轉帝引性儞也二合作引唵引 尾戍 馱野 尾戍 今鉢羅二合底尾始瑟吒野沒歌引野婆去 ● 提護婆去引献 縛 帝引怛賴] 滿路去引轉婆去引安學 二合 路引枳 世 訿

菸哩 没地 二合娑麟二合賀

哩二合**娜野地瑟蛇**二合 引跋里布引羅 鄔瑟抳 引職多願路引迦類娑上吒幡三合驪珥廖去 **囉耀濕茗二合散祖儞帝薩囉嚩二台** 二合跋乃引 髮引阿密嘌二合哆鼻臘 屬平摩賀引 曼但雕 囉抳戍引 阿去引 選野上 **抳薩嚩**二合 馱耶戍馱耶誐誸髮尾秫第 賀羅阿賀羅阿去引 尾惹野尾林第娑賀娑 曩地瑟耻二令 怛他去引 識哆紇 忛 多摩 臾散 他 4 栞 4 (4 ð य M,

孵 哩二台娜野地瑟姹鑫地瑟恥二台多摩賀 三滿緣跛里秫第薩羅膊 合帝沒地野二台 沒地野二台尾沒地野尾 野胃馱野冒馱野尾沒馱野尾沒馱野 他雖多三獎多濕轉沙去引 但他麋多粒 地 瑟 恥

줕 Ł 줌 Ħ 4 **(**d 4 不 私 ₹ 3 **TO S** 4 य 2 ₹ 44 Œ ধ ₹ŧ 직 약 G (2j 4 (4 ą ব ग्र Ж Ø য K ዣ (1 Ŧ ч म E 3 ₹ ग् Ħ Œ Ŧ Ą 2 (2 4 Ŋ म **(**CC ম (1 ₹ 4 T म् Á Å ग् य ď ग **(**a 4 디 **M** ₫ <u>इ</u>्र Ŧ \$ 1 ષ 1 9 শ Ą۲ W ₹ ı ₹ (料 不 扌 £ 4 ম্ Ł ĸ ን (M ग् Œ (4 ন্ ৰ 2 11 ጓ य १ ধ য 3 갭 £ **(**M दर Ħ 44 4 4 큄 4 Ĵ 37^t Œ 2 4 ₹ ম Ħ (d ₹ 디 ₹ 괴 즁 3 đ ጙ X ী ক্র ন্ শ 乔 퓃 (4 4 Œ 5 ন্ (2 4 (đ य ч 1 ₫ * 4 Ŧ (t F **(**† ٩t ង 2 鲁 1 퐔 지 4 약 3 đ đ ₹. ধ (₫ 퓃 ¢ M 4 ₹ ₹ ग् 디 (d ĩ 1 푯 ব £ র্ 약 Œ Ą ðţ (4 ग् 1 1 4 π Œ (2 **M** ጘ 4 ৰ ਣ 4 उ (đ Ą (\$ a Ŧ 4 ₹ 常 약 자 4 Ħ ₫ ণ Ą 爿 뷫 (ð (H Ť Ī वै ₹ 4 ᆥ đ ম (đ 될 ₹ ₹ ₹ 2 Œ, 1 ß 몃

明欲秫第三麼野引地瑟恥二合帝變抳摩抳

尾秫弟鉢羅二合成類韉雕吃二合野阿

賀摩提但聞去引哆部多句引致跛興

秫

林第薩羅順二台轉職爭專用播野的難底數

| 捺哩聊日曬二台迦野僧賀多上龔尾

3 ग् ኝ q å ß ₹ * ጘ য £ ጓ ã ₩ ጽ Æ 2 H **5** 2 5 म म् ধ ₹ ₹ ă đ ч J (ð 쟉 N 4 Œ A Ŧ ₹ (q 약 ম ¥ 액 (ð g 띡 Đ ग् ग Ç Ħ S V 4 ላር ጘ à Œ Œ Ľ 4 (d ध # ŧ ₹ q শ ₹ Œ. 파 H ጘ म য 1ব म ग् ŧ 2 ı ₹ Ħ Į (t Ħ 7 (đ (q 1 디 T ď 겍 랙 (g Ħ Œ ŧ.

尊 勝 佛 頂 眞 昌 修 瑜 伽 軌 儀 卷

善無畏三

湘 頂曼荼羅品第八

卷 茶羅 藍山林樹下。一依四種"曼茶絲法"方圓 不擇時日。若擇清淨者。內外淨。 华川等形。及以青黄赤白。各依本方而作*曼 様 我今復說 修瑜祇者觀 曼荼羅幷畫諸聖衆 羅。 種 。蘇悉地。蘇摩呼,如意輪。七俱胝。 者。淨與不淨。但發菩提心為淨。 唯 日月時節及清淨勝地佛堂殿字蘭若 不空緊索等經、撰集增儀學 **介略企剛頂大毘盧遮那經** 形色等異 過如左 一依 內外緣 粗酸off 釋義 如

不得此二明王及印

作

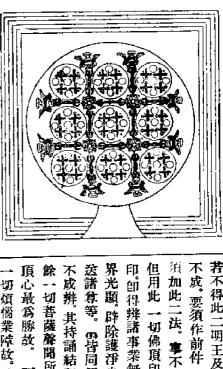
切

佛

頂法 電法 則

叉

一切法等異言印契了。仍

e但所用物。皆須此二明e王眞言印等。其一 o如上所說。圖*曼茶羅時。 即、辟除護身、然後起首作諸事業。和多彩色。 頂輪王心與言及手印。難勝忿怒王與言手 尊像等。結界召請供養時、要須先用一切佛 輸及。淨界訖。然後作之。若畫"曼茶羅,及畫 切佛頂輪王其言曰 先觀如前所說五

4 ń

用。難勝忿怒王。異言曰 **難勝忿怒王眞言及手**印。 等時一向外撥之三靈遍、結界護身辟除等。以 物*彩色。及指地為清淨光顯護淨等事。若召 **其手印相者。以兩手勾內叉十指合掌。直娶** 一中指合頭。加持五處為護身。 唯一度略許 二部 三 产 化四 二中指合品來去三名。若四來送本尊 便成辫事。 加持所用器 一切處

咜 古 (đ 徽 枳蟹 合 Ŧ 娜 g 度 Œ ৰ 那 g 煡 ۴ 那 쌹 Ŕ

心即。 但用此 一切佛頂印 填言 難勝忿 怒王真言 須加此二 二肘或三十八肘。若自爲衆生造。四肘或七 界光顯、辟除護淨自護護他。 印。即得辨諸事業無不成就者。一切男名詩結 餘一切菩薩聲聞所不能知。何以故。一切佛 这諸奪等。母皆同用此二明@王眞言印契無 即是。其所盡方*曼茶羅法則者。方八肘或十 障佛頂。難勝忿怒王眞言印者。準一切佛頂 頂心最為勝故。 一切佛頂中尊勝佛頂能除 不成辨,其持誦結印功德。 二肘分四別四為兩院。又兩院四各分三道,四第 共八肘者四肘B者為中心。大圓更分爲五圓 者。上至一百八肘。下至三四十者任意大造。 八肘四等亦得。 是戒定慧三學義也。第三院外緣畫五道。 爲柱。等皆爲鮭綵帛。四肘分兩屬院各二別。其 二道布列諸寶瓶 香爐燈明賜 各分三道。從外第一院諸聖衆座位向內。 **黄赤青黑。此表五佛頂五智之義。其兩院** 尊。大圓四面畫八瓶四輪。十六瞬8日羅*二合 之道 切煩惱業障故。號爲母勝佛頂心。亦名除 |院外緣畫三道。白黃亦表三佛頂之義。亦 、隅半月輪。每圓畫九章。共半月輪畫六8足 漿等處內。 唯改右中指上節*届。 拄左中指上節 第二 院亦準此。 事不得上件所說諸契其言等。 第三道是辨事侍者。行食來 若大作者。或官府上下爲國 其中台畫大圓9明。 唯四佛乃能說之。 。護道場界。 *奉 **伽飲食量菜盤** ů 第 坤

道==趣4● 429 若=生働 49 及十(以)●参 49 4十頂魯

作說法相。座下左右天帝釋,并善住天子。合 羅*蜜等。一依瑜伽具有法則。不能一一載名 半月中心各畫四大頂輸王。 勝等四頂輸王。 聖者等。中心圓中畫毘盧邁那如來。 除災。云何延壽。云何去七返畜生之身。如是 掌恭敬兩膝著地。瞻仰如來請問。世尊云何 字。其第二院直東。釋迦牟尼如來結跏趺 摩地時。十方世界六種思震動。十方世界一切 **圓光。四通身如車輪狀。 晦日曜日赫奕。 現此三** 像。白色首戴五佛寶冠。手執金剛鉤項背 從如來頂上發生惹耶三摩地。狀若輪王之 請已。爾時世尊慈悲愍念。便入除障三摩 之一數。幷通三佛頂八大8項輪王也。如來左 地獄六趣衆生應贖惡的道者。许悉滅除 立。共如來左右。 持靑蓮華。各執本契。一手把拂。特側向如來 右彌勒菩薩。手執法界印。曼殊室利菩薩。手 是故號爲除障佛頂輪王。 土。爲此四善住天子七返惡道之身一時消滅。 惡業不復受。四若便得生天夏人十方清淨國 相 分爲九圓。 如 來眼如來鼻。如來牙。 每輪中更分為九 四隅四波羅四蜜菩薩。 如來亳相。 即是五佛頂輪王 如來心。 各畫四 如來耳。如來臍。 圓 其 供養波 四 圓 如來舌 面 四 疌 二. 切 郱 坐

6此一行梵字陀耀尼原本無之依甲本輔 **6**(王) -**(P)** (R) ❷(屬堂)十如參❷ 四本法二政注章8* (王)—93 € 9 (四)—\$9 四 (1)—\$9 ● (1)—1—6 ● (1)—4—6 ● (1)—8 @(ஜ₃-●風 二合⑤, 三合⑥ (二合)—⑥⑥* 四 告用三用智名 四 日二折第 名 四 英二英 1 图 图 ②柱二線●②● @ 院 む 明十(大岡明)●②● 四院 四 [禁]—— Œ 四赫奕二奕赫曼 监≕密●●*、② ❷ 班二通及避●例。 遊及温② 郵曜十(火)1●

光焰瓔珞等莊嚴之具 左右安置八大菩薩等。

皆如法狀之。 共西門

難除災者。

第三院中畫五岳四濟君王軍兵 如法畫之。

或但寫梵種子字者。即號目下:曼荼羅、若國 茶羅。若畫蓮華臺上背種子梵字。光焰閩繞。 畫印製。於蓮華臺上放光回明焰。名目中*曼 如法一一具畫本形像。名為上"曼荼羅。若單

虚字藏菩薩。

地藏著

杂地界國內神祇等。

老起

(逆賊

驧*日囉二合輪索棒豬 等本印契 次第而坐。 金剛青面菩薩等。如上諸金剛菩薩等、各執 蘇波呼菩薩。金剛童子菩薩、金剛赤身菩薩 剛喜菩薩、金剛棒菩薩。金剛心菩薩,金剛

東南角火天神在於火焰中四坐, 四侍者。外院四面各畫辟支佛四大聲聞衆 提頭賴吒天王。手執琵琶幷四侍者。東門南 上方護法天帝釋王,手持嚩*日驪*二合各領 左右各二侍者。隨執本方印契。東門北東方 商侍者。如東北角伊舍那。四手執旧四利首羅。 各安十方護法神王等。各領眷屬。左右畫四 左右安置之、各執B本契種種莊嚴。 蔭 薩 "持地鞚薩。蓮華手菩薩。秘密主等。次第門 "除蓋障菩薩"慈氏菩薩" 曼殊室利童子菩 手持漢甲罐 。其外院 四者。 同

《臺相等。各執本契。種種莊嚴。結跏趺坐。四

面各畫十方佛拜二。住菩薩等,又四大阿羅

羅"蜜三昧耶"

相對各在圓明中。其餘如

來

波羅*蜜三昧耶,華波羅*蜜三昧耶、塗香波

自在o王菩薩,左o右畫蓮華部內絳屬得大 漢四辟支佛等分布四面,其北面中心畫觀 陰臟。如

來眉。如來口。如來無能勝明王。如來

如

加

來。槊。如來無畏。

如 (來力

如來馬

無能勝明妃"院四角。

香波羅*蜜三昧耶,實

金剛男精菩薩。金剛火菩薩。金剛鐸菩薩。金 剛忿怒菩薩。金剛索菩薩。金剛軍茶利菩薩。 **蕨。企剛拳菩薩,金剛鎖菩薩。金剛眼菩薩。金** 左右金剛部內諸聖衆次第安置。金剛母菩 主菩薩。手里持腳個日曜二合結跏趺坐。於菩薩 上半跏趺坐。次南面中心盡執金剛王秘密 明王親自在菩薩。一髻明王親自在菩薩。如 在菩薩。馬頭明王觀自在菩薩。蓮華軍學茶利 興觀自在菩薩。 吉祥觀自在菩薩。 大吉祥觀 • 茲俱胝觀自在菩薩。不空羂索觀自在菩薩。 勢至觀自在菩薩。 º二白處尊觀自在 菩薩。 在菩薩。佛吉祥觀自在菩薩。水吉祥觀自 座 졺 諸悉地仙天等。各有三四侍者。如上諸隍楽。 形。邊月天而坐。其東面南北面四周處。各逢 輸中,二十八宿各執本契。隨本方色狀若天 子拜后。乘五鵝車。手執風幢上伏兎。坐白月 本色。手執本印。在日左右圍繞。門東面月天 乘五馬車。兩手把開蓮華坐圓輪。七曜各共 瓶,四侍者亦如是。又南門西面日天子拜后。 拿而住。 門北下方地神阿修羅王。 手a把寶 蛇頭。手把龍索。四侍者左右兩膝跪坐。 合 執刀而坐。西面門南西方水天神。被甲頭上 之,西南角畫羅刹王。手把劍各有二侍者。手 王節印。閻四羅后及判官鬼類等容屬。左右畫 數珠。左右各二侍者。南面畫閻羅王。手執死

上諸樂者等。皆執本契種積莊嚴。於蓮華

自

·多羅觀自在菩薩。如意·輪觀自在菩薩,

唯改圓。若降伏三角。若攝召半月形。餘皆 門相對四名增益*曼茶羅。四息炎四曼茶羅者 心九圓中各各下之。外二院共十六。四角四 肘已來者。寶瓶二十五箇。若八肘已來者十 意大小。若大一百八肘。或三十五肘。或十五 妙量機關伽。隨諸尊位下之、臨時看事相應任 寶瓶香 爐燃燈菓 盤途香末香四凡香等及諸 入壞下鎮之。如是畫墨。結界辟除召請。便 **筒。下至六筒。餘供養者隨時而奉獻之,中** 臨時改變。 第四院畫賊徒失度之狀。 ጉ

智慧日益。先是愚癡除癡慧生。或先所■求解 **疑髭變黑更生牙齒。或先有病患自然除差。** 動。或微雨或天華等者。或齒落更生。或白髮 已上。先不燒香香爐忽有焰起。或幡無風 毘 菩提。得成之日自知。B某時有如是相現。 是佛。如實知自心即是菩提。故但知求無上 四百萬遍不作法8亦得成就"一切世間所求 念誦十萬遍。必得上悉地。若一百二百三百 **或先無隔德隔德增加。或先愚癡加以聰慧** 相現必不得取捨。一心之外更無餘物。自心 身。若利持誦十萬二十萬百萬數內。有種種 成就。若于萬逼必獲無生悉地。即同本奪之 復次如是畫上中下曼荼羅。如法供養作法 才筆文章日新悟解。世出世間勝事隨 勝事無不隨意。除望遠五遊事背恩德等餘皆 那夜迦境界。若燈焰自然高。或一尺二尺 《是事應了了自知。不假須要安生分別,必 **尊勝眞言證瑜伽悉地品第九** 媗 13

四 曼士漫画 ● 亦士可(● ● 造五二造天(●, 造二造 * ● ● 某二共画画 ● 妄二定② ◎ 求二朱●◎◎ ● 即成二成即●

者長生不死。地仙中為王。或世間一切勝事法持誦必獲無生悉地。悉地有三種。下悉地 佛國土。或見自身爲諸佛國邁滿法界。如是 先不通大乘經 不具足。住壽萬•萬歲。中悉地者隱形。悉地巧妙合練亦自,種種勝事多聞智慧福德無 勤 等事不可具說。 滅罪除障之相。 G丹龍腦香水精珠寶珠真珠等。 G如是皆有 數佛世界。一一佛前承事供養、隨衆生趣化 藥物器杖等三相具現。得證五地已上八地 之身。若證法界普現色身。同一法界同一體 是大毘盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那 者。三業即是三6密。二*密即是三身。三身即 地位@之菩薩之身。號日中悉地。 其上悉地 中悉地者。或得本尊身。若得應化身乃至十 輸釣數珠及寶冠等物。一一皆依法作之。其 分數。其器杖者。懶*日囉*三合五股三股獨股 誦藥物®器杖渚。光®明砂雄黃牛®黃大小遐 大威德天衆迎來。一念之頃。過十佛刹微塵 \mathbf{E} Γ 中爲轉輪聖王。住壽一劫。上悉地者所加持 |功德念誦必得成就、非但得長壽增福。 來菩薩之身。 .相悉地者。前三種悉地爲下悉地。若無相 無量帝釋天衆毘沙門天王等。各領無量 雌学亦 心之外更無 會未解異言印契秘密法等自然悟 如是說者名爲有相悉地之法。其念 無相 典善知通塞。 、欲成就異言近悉地之相。更 未是成就真言之法。或見證 L) 一念之間無量諸天大梵天 同 一物而可得立。諸佛虛字 卼 悉地有三種。下悉地 **空故** 如是等事皆是 瑜紙 亦 解 如

悉地中最上悉地之法也 心時 僼 便成正咒。 念之頃越三妄執度三僧 即是悉地之身也 祇 此是無相 **1**Ţ 初發

猛方爐。 淨香水。清火天令坐爐中。即捧華散其爐中。 處火。隨法四而用。或以扇扇之。火著已。即濺 相望處。伊治地泥塗、量取四肘,中心掘深一 摩具有兩種。一者外護摩。二者內護摩。若外 我今復說護糜之法。護糜雖有多種。今略說 衆。母爐四面布茅草。以末押根順押之。淨泥 亦閱四指二別。各分兩邊。四分四面安置諸聖 肘。方圓等。唇高四八指。 屛闊四指。外安重緣, 護摩者。一依常度●依事法,對於*是茶羅外 取長一寸黑沈香白椴木紫檀木。各取三甲枝 遍。大雪孔粥粳米飯。又取五穀粥里片渡摩。 大 泮爐中。 次取油次乳次酪次*蜜。 以閼伽水獻之。取蘇三逼。以大杓一一與言 順押累之。著火之法。必不得口吹。要須取淨 安於爐底。以楓木爲柴,長一肘以本押末而 揑作輪。閱一四磔手高一指。具八輻朝。而四作 上末以四蜜和四濕泮之。安悉末,丁香末。熏陸 三遍。次取沈香田末香白檀紫檀煎香末等。已 又用四楊枝亦準前法燒之。次取沈香木等各 本末東之。取三條選*酥中搵上下擲之爐中。 搵■酥中擲之爐中。又取柏木長十二指一向 霍四香四零陵末。巳上和*蜜泮之。乳頭香。安 種。盡攝一切護摩之法。所謂除災圓爐 末。健怛曜娑末。已上和蘇泮之、四甘松末。 **貸勝佛頂眞言修瑜伽護摩品第** 攝召半月。降伏三角。 如是四種護 各護摩三

謂從初夜二更三更爲除災時即也

誦護摩作法之時。依本時而作。速得悉地。

時

。後夜至明增益

時。日中降伏時。

其四

貌者如傘蓋嚩*日囉*二合蓮華鐸。

色黄。若降伏法火色赤。若攝召法火色青。

相應卽是成相。

或聲9音相貌。

等。 一 相和。 *曼茶羅中諸佛頂輸王。及外院佛及菩薩。下 用之一四五茂白芥子和8香。 悉香。 物等。各三:"遍護摩。一依如此上、諸木蘇等盡 至十方護世天神等。一一護摩之。或都諸色 大杓三*遍。次小杓一百八*遍,或鲫子*温護 華閼伽等。奉座爐內令生歡喜。即取。酥等以 摩之。然後日本这火天還本座位。即請本尊本 "堅木香末"脂香。脂香末,夾第取各三四遍護 護摩之。其火壇四角。置五寶瓶香爐東盤等 最後取爐四面供養の飯菜の盤等。 一一加持 百 護摩之。其所供養香物等。都日和五穀粥中 大壇法用。若能如是作法無不成矣 依大壇法。方圓三角半月火爐。一 寮法界衆生乃至自己身。各為三"遍護摩" 及木等片滿三祀。留五穀粥器中、次第大 然後護煙"蜜乳酪油諸香品水末及五穀 依如上。即奉閼伽還本位中。每所供養 健但困難娑闍 先為國主皇后及太子諸王公主宰 | 職安香。 如是等。B堅木 龍腦香。 依 1, 香 如 相 顆

驢騾等聲。皆是不成之相也。若火色與本法 妙聲音。皆多與本法相應皆是成就之相。凡念 不成之相也。若除災法火色白。若增益法 若其惡相。正護摩之時。忽然火死。或黑焰或 本法不相 種 相火 푵 歽 粪 爊 ●[萬]—※ ●[老仗]·一● ●明十(朱)图》 ●黄十(中港)图》 ●丹二州名》 ●[如]—② ●[之]—》名《 ●杏二致 * ● () 作事公》 ●八二万二·1 ● ●[分]·一》 ●(於)十擅事句》 图读二指章句》,集·4 ● ●[作]—》 ●[而]·一》 ●[1]·一》 ●[4]·一》 ● 古十(二)》 ●(三祖)》 ● 古木一於章②》 ●所二蘇思公》 ● 四提二称章》 ● 宋香二末·1 ● ●聚二东第* ●孤二注·1 ● 四十一节公》 ● 齐十(木)·1 ● ●宋陵二节藤堂》 ● 郑十(沙香)●公》 ● 五二章 ● 四五二章 ● 四五二章 ● 四五二章 ● 四五二章 ● 四五二章 ● 四五三章 ● 四五章 ● 四五章

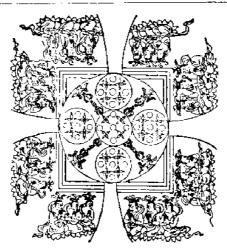
摩。各各 (明。臨時採作之。已說事法護廉之儀 木香樂爐形等。各有殊異。 準 蘇 悉地

第二內護摩者。三處同一體。三處同一體者。 ●相入五智輪、頂上觀法界●生智火燒除一 邁那如來"民處邁那如來"火天"已身"三種無 大*曼茶羅,即是護摩*曼茶羅。護歷*曼茶 住方便即是化身。故經云。方便為究竟 能 大日即是法身。火天智火即是應身。 火天。火能燒艸木@卉林無有餘@者。天者智 無生無非人日。故號為法身。護摩者。此方為 **合生諸福德**。 切業障等。能滿一 本法作。若除災等一依外護摩。能轉一切障。 一等無差別。同 切佛事。是故自身爲化身。此三種同一體 "即是己身"己身即是夾天" 夾天即是毘盧 智火能燒一切無明株杌無不盡燒。邁那 一體故具足三身。大日遍照 不生不滅離言難。想。生與 依毘盧遮那經十二種火法 切衆生願。其四種護摩隨 。己身能

羅大小。準上臨時任意。魯瓊茲高一尺。淨泥 大慈心。即略作祈雨*曼茶羅。其祈雨*曼茶 生命在朝夕、修瑜祗者。見如是衆生受苦起 萬類惶●惶國土不寧■火■天災競起、水陸衆 法。天氣亢阜廿澤不調、赤阜千里萬稼不生, 及和牛粪塗地,更加填外。四五尺淨地泥飾。 今中次說祈雨之法。為利群品。略說祈雨之 種種雜香末和問為水。細細途之下及外三 會。勝異言修瑜伽祈雨法品第十一 茶羅高一 尺。 四門安蹈道。 更

水第而用之

数块 · 620 悪此下 な下有 首二首三 西方七首身長七肘。 屬。東方三首身長三肘、南方五首身長五肘。 央九首身長九肘。如等亦準王,各領侍從,一 III III 四 五六七八等。 緣以爲盡諸八大龍王幷妃眷 北方八首身長八肘。 種種身形相四類 中

八肘。若郡縣造方十五肘。若坊村邑作八时。 四圓各畫自傘蓋佛頂等為中心五圓 掌低頭。其本尊把金剛鉤。怒形向前搭勢。其 忿怒學一足欲捉諸龍頭腦勢。 心畫尊勝佛頂輪王乘金翅鳥王爲座。張翼 中心大鼠又分五圓。又每則中分爲五圓。中 肘或四二肘。隨時大小。其"憂茶羅分爲三院" 林蘭若。或寺舍伽藍聚落村邑念誦者。閼四 若無主請。自私の詩為法界衆生作者。或在山 上件所雨"曼荼羅大小有殊。若國作方三十 其龍等皆合 [4] 回

幷侍者等。

處。各畫七曜二十八宿等各執本印。 南門東西。各畫日天子月天子拜妃,四面空 院各畫本方十方結護神并眷屬四箇侍者。 部心尊。軍茶面利金剛菩薩忿怒大明王等 面中心畫觀自在王菩薩。左右部四母貧部 **并二菩薩。左右畫無能勝王難勝忿怒王** 龍等尾上。外部院四角四供養。東國西武 中院形勢。 各 面門南北,各畫降三世尊不動作明王等。 畫四波羅*蜜等。皆乘金翅鳥王 面秘密主執金剛藏王菩薩。 明王@孫婆歸何耶曷利二合婆持明王等 舉足蹈龍の王等之狀。 左右部母尊 以四 爲 四 承 一面開 ŢП 狀 押

❸七八九首等。各依本方書之。共西門蹈道中 字或m書名字。其*曼荼羅外二尺平淨處。以 @塗畫園繞、岡畫訖。 內外諸院著種種飯 處畫諸悉地仙。各有侍者。及大菩薩幷侍者。 瓶即得,其瓶青。瓷瓷或新尾甕 苦學棟棄擠取汁遍塗青色。四面各造大龍王 國內。五嶽四澂五方龍等。於*夏茶雞最外更 縣造十五肘。四八肘者一依上畫之。四或就 肘已上者。寶瓶二十五箇。八肘已下者。五箇 敬供養降伏請降廿90雨。其三十9八肘十五 涌出半身。中央龍王幷妃眷屬 向諸尊等恭 不假須如法畫形像。但畫印製或但學者種 一如大壞供養8食香華等同。共四肘二肘 如圖樣安之。其三十八时國力作。已下府 又對畫如并眷屬等。三首五頭 **柿型竹枝柏葉等**。 面張青傘蓋。四 毎日新 面の無婚 青綵長七 水和 * ſĘ. ●脚十(佛頂)/豪 城市风雨 图[统]—9 四共十(外)900 四四(王)—68 四院十(四院)49 四[八)—9 四尺时者二者入时中间 四或二成图 6 ● 第二翼● 四(飲)十食商 四書二进第名商業 Ф七十(頭)砂 49 张二帐争争的 - @ 6 图 竹十 (柳) 图 4 6 图 项 三顶鱼

青黛五寶五穀口

八尺者繁B項

搬

藥等作龍形。寸寸段護摩。得兩便乞歡喜等 ·ſ· -增益等護壓。爲器龍等事。其降伏時 降伏等事。若所期日得甘雨即止。便與 ●形北方白色 ★ 9覧字赤色南方三角形。底 法則更無異唯初日除災。第二日增益 五肘作護摩撻 召請火天本尊及諸明王等。一依如上護摩 各畫印契等。東方書輪,北四方蓮華 色東方、《訶字青色西方半月形。 方各"書種子字。其種子。字。男阿字。方形黃 飲食香華等, 油搵兩頭護摩。或將蠟和黑白芥子®末毒 播名。第四·五日降伏。第六·七日極忿怒 口等身青幡。 ·曜二合西方鉤,依本方畫之。或當方別造。 頭尖用觸火,將苦練木棘刺。以黑芥 爐。 如大壇同。 直東歷四十九尺青橋。 具四種爐形。 。 西 山 す鑁字圓 外去境! 及爐內四 南方鹏 用榴 除災 第三 豁

依前件降伏等護摩。便里意遂意 萬遍。若爲臣佐。誦五百遍。若爲一切百 伏法。B以大悲願故。 其人彼此生天 生。見如是事。智者必即獲發大慈大悲心作降 印 土。旱澇不調。陰陽不順。 义 萬遍。若爲法界衆生,誦一千遍。 一先須爲國除障,誦聞佛頂尊勝與古一千或 契加持念師送龍池中 取 **島岡寫梵字鈴勝陀羅尼。** 或背思德起亞並心。 赤早千里。無有青草 即得雨下。 殺害無量衆 然後 [4] 無有獲 、 若有國 而畫諸 独

王心上一千八遍 毎日 四時護摩念誦。加持白芥子, 側 得遂意 毎 Ц 拾

夢見入我十方

切利士三

世

切

如 來

安五瓶。諸飲食等一依大壇法不異。若不依作法時。著靑衣、或各隨方著衣等。其護摩壇 **◎菜◎裏。**送河流水中。或龍池中。 共五方綵帛 淵 得配成就 如是者。法不成。後迥難請,必須依法作之。速 便 歡喜。更加食飲。B廣設供養。其食飲告著荷 護醫。果更與濟頂諸龍王等一廣設供養令生 伏句,如是作法。即得降雨,便施除災增益等 子安悉香赤芥子油。 得 飛 或 當前埋之。其佛菩薩等施物。依法處置。正 甘澤。或@每誦白芥子打諸龍等。或和白芥 《腾。欲蹈龍勢。以金剛四鉤。『擬*鉤『搭狀。 想已身爲除障佛 或但是壞內諸明王等次第護摩 Ą 。護摩一千遍或91一百八 IJ 乘金翅鳥王。 皆加降 便

四百千萬逼必獲成就。若欲成就四時,先應七 十九億院 刹 **腾漱**污。善哉善哉善男子。汝得十方一切佛 來 灌頂曼茶羅印三四昧地品 我諸如來一時同 密曼茶羅印三@昧耶會。我等一切如來為授 第一夢見入我十方一切刹土三世一切佛毘 我今復說修验如你者欲成就真言之相。若具 盧遮那如來人如意廣大尊勝佛頂大灌頂秘 種吉祥上妙境界。必知瑜祇者速得悉地 說者,窮劫不盡。唯佛乃能說之。若有瑜祇者。 一時門別。任 。憶念加被,得 **奪勝佛頂陀羅尼入成就境界品第十二** 伽沙俱胝 那庚多 一百千 一切如 汝遊往彼諸佛刹土。各有

如是境界。 動加 **満精進。不** 得 取 九 是我 **珠耶品**

頂曼茶羅印三昧耶品。 善哉善男子。 曼荼羅印品。 現前我諸如來同聲證言。 尊勝佛頂 大摩尼寶 灌頂曼 荼羅印 **脉耶宫殿食中。** 大蓮華種族尊勝佛頂大摩尼敦曼茶 及得 一切如來館勝佛頂大摩尼印灌頂 汝得大蓮華種族奪勝佛頂灌 我諸如來爲授大蓮華種 \equiv 繏 善哉 卸三 床 邶

及授 頂大摩尼寶曼茶羅印三昧耶品。 攝電受加被大摩尼寶金剛用三昧 哉善男子。 羅尼三昧耶品。一切金剛同聲證言。善哉善 勝佛頂大 摩尼寶灌頂 曼荼羅印三 羅印三昧耶中。 大金剛種 第三夢見入我十方一 大摩尼印三昧耶 我等 族食胺佛 切切 汝得一 如來金剛種民族貧勝佛頂陀 我諾如來為授金剛 切如來金剛種族尊勝 頂大摩尼亞寶港 切利土三世 得諸金剛 種族尊 頂曼茶 切 如 佛

цij 頂曼茶羅印秘密心品。 **今得我一** 耶 大壓尼寶爾權雅頂曼茶羅印秘里密成就三昧 第四夢見入我十方一切刹土三世 大摩尼寶種族尊勝大灌頂曼茶羅印三 部如來同聲讃言。善哉善哉善男子。汝 見我一切如來大摩尼寶種族貧勝佛 切如來大如意實種族秘密心與言三 切如來大摩尼寶種族尊勝佛頂灌 現前 加被。 此 流波頂 切 眛 如 頂 涯 耶

來不 第五夢見入我 我諸 退 **一輪鈴勝大灌頂秘密曼茶羅** 如來為授不退轉大灌頂秘密曼茶 切 刹 **±** 世 印三味 **®** 切

為諸如來攝受加被 耶 如 第2分 型味生序4 图切十(利主生性

方實理生如來虛空實等。

西

享保紀乙卯春

三月十五日豐山

羅印 "雕印三昧耶品 切如來 不退轉 哉善男子。 昧 那品 汝今得我十方一切利土三世一 尊勝佛頂大灌 我 諸 如 來同聲讀言 頂秘密 曼茶 善哉

方

軍雨 今得 | 切如來不退法王羅頂護念堅持不捨 e住菩提樹坐金剛座 現等正覺 第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下。 坐師 子座為授 一切如來 不退法 第六夢見我等十方 一 諸 印三昧耶 言實壓固 了一些金剛座轉大法輪推大魔軍最勝大灌 輪大灌頂秘密曼茶羅印三昧耶。印品。時 一秘密曼茶羅印三昧耶品。 如來同聲證言。善哉善哉善男子。汝得真 建大法幢。吹大法螺。o緊大法鼓。 、時諸如來同聲讃言、善哉善●哉、堅固 放大光明。轉大法輪。燃大法炬。 **拜見十方一切刹土三世一切如來菩提** 解脫轉法輪 大灌頂秘 密曼荼羅 切利土三 得如來為授轉 作 世 工灌頂 大法王 坐金剛 . 推大魔 。雨大法 切如 切 如 者 來 灌 地 切 隨

冀言神變之法。 **承五頂輪王尊勝佛頂。◎亦名除障佛頂輪王** 如是 如法常勤精發。佛 味**們**耶會。入一 士三世。一 佛頂輪王大毘盧遮那如來大曼茶羅印三 不問廢。則獲如是七大善夢。證我 來四波羅*蜜等,及東方阿閦 切如來尊勝佛圖頂王大毘盧邁 切處三昧耶門。得見十方一切 常入十方一切刹土三世 瑜伽觀。受持讀誦 如 來執金 一切如

微妙色身,恭敬供養。當持十方一切 來毘首羯學摩等。四智四三昧耶等。無 尼三昧耶神通法品而最第一。若有過去 大毘盧遮那 如來為授除 障佛頂男等印陀羅 **9**年頭懸幡。幡脚所指方**處,一切**衆生十惡五 及望處一切衆生。皆悉覓離一切罪苦當來 山頂上各禮十方。各誦尊勝其言一*邁、眼所 一二三七*遍經於耳根者。即得除滅一切罪 無住平等五智。成就大毘盧遮那四如來之身 知瑜祇者速得證普現色身大三陸地。 安置。亦準前說如上所說七種善夢相應。 逆四重罪等。皆o悉得消滅。或高幟上梵字寫 生不動佛國。或寫幡上安於四山高頂。 處得聞此大灌頂光王尊勝佛頂輪王真言 十惡五逆四重諸罪燼燃除滅。 無量壽如來運 一切奪勝佛 頂大毘盧 進那如來 一切名 若有瑜祇者愍念一切六趣有情。 當得十方一切利土三世一切奪勝佛頂 華 北方不空悉地 若有衆生 刹土 竪幡 於髙 使入 衆 如 gp

貸 游佛頂@瑜伽@軌儀卷下

覺則行慧運之請來也。 四尊勝佛 前師 賢猾質之耳 4 校閱之。然傳寫異同不少。放猥冠注之。後 但以靈雲淨嚴大茲獨之技本及別本。 Ħ 瑜伽法軌儀二卷。無長三飛譯。慈 而今所鐭未決是魏

長谷輪下 無 ❸3舌+(呼) ⊕*

Ž

最勝佛頂陀羅尼

おりれ野二句鉢騒二合成ケリ尾蛇瑟路りれ野二句鉢騒ニ合成ケリ尾蛇瑟 @西天中印度摩伽 寺三藏沙門賜紫法 É 那 脚 反無 슦

五旬 吃引 沒聞工合 沒知關工合 沒購工合司。野雨三句,沒歐川野四句惺儞野豐沒吃工会」與明野四句惺儞野豐沒惺嘅工会 路明积野工句鉢購工仓底反,是在性嘅工会路明积野工合鉢購工仓底下以是在 婆去引娑十句娑順二@今曜來假 拏魚普融成@丁句阿雷去娑上 變娑上變九句 三去滿哆引鞠 反傳默野成引馱野七句 尾成引馱野尾成引馱野八 反我我發行一娑聯二企婆出引腳尾林第四十島 DE 野跛哩 林第三十 娑賀娑雕二 金雕來假 就上達 左親槍小三句 我設出引班去說 解 四版 可 帝四句薩轉者 陳二合移引鼻臟暴鬼 厨屋田又反 栗煙二四合 就哆問一蘇上說哆一人 胸羅腳引 左襲引十 第二合散去祖去爾西流以 器二十 薩轉四舌 **嚩三台婆去引轉尾林第二付塢瑟賦三台還尾惹** 雕泥比卷成引 馱野成川 馱野一句 說說藝婆 賀雕阿去引賀雕行 阿去外東四羊主 母捺驪三合滿去 怛臟三合鉢乃行八喷引阿 他 去引戳哆 薩轉舌聯展可 但他 路引計精学古 散步 馱引 句反 戍 賀 去引 蛮 ij ग

●魔二羅②◎ ②任二任為、在《◎ ②武十(善男子)®③◎ ○聚二馨®②◎ ③[印]—◎◎ ③寄二蜜③ ③[如法)—◎ ○佛二修》② ⑥,(修) 「十佛》 ○原本定計日亦名除漳佛頂六字悉注財 即[耶]—◎ 即[一切]—◎②◎ 即頂十(輪)◎◎ 即生二基◎◎ 即 集二基◎◎ 即[傳]—◎ 即內有頂二高山頂上傳◎ 即卒二仟⑨◎ 即[悉]—◎◎ 即[如來] 「一卷 即(修)十樓)◎ 即執機 二法 ◎ 以下甲乙丙本俱缺,乙本奥客日,一校了,保受了,天治元年,寇德,丙本奥客日富治八年七月二十九日移點 丁 即電腦本 ②(宋)十四卿 即(本詔)十譯● 即反二切卿下同 四(一)十句學 四(無可反)—鄭 即(反)—அ 即「治以反]—卿 如去二上曾 即令二句卿 即[丁以反]—卿 即(北以反]—卿

₫

同上假 魔轉音陛五十 轉日 羅二合藥 轉音 陸五十 非 **弟** 九二 句十 句鉢羅二合底 *ア以結の隣域が近形でありと句 薩轉が瞬间上羯棒が慶り駒曜拏尾:三十 薩轉が瞬間上羯棒が慶り駒曜拏尾:日 職二会迦去別野六句 僧虫 賀恒弩 数: 勢阿去 二合母 尾娑怖二合吒尾秫弟四十 九句解门 三旬秋弟 豑 三合縣賀引願日嬰二合五阿去願日嬰三合願日 沒馱引五十地瑟蛇二合 囊引五十 九句娑頭二合曜娑頭二合 豇 曪 他包去引 Ц 陡 弭 摩 · 涂底区 沫底区 表 母 結四十 尾母 唵引 捺眼二合三座賀引 『親慶慶事六十四句 薩哩 は 瞬日 ● 製二合拏 三句 こう 曪 合**迦** 去引野 宗句 哆 二合底 友 韩 明城古呼形 上解十五句 賀引 惹野四十 Ŀ 三引 秘弟 三合底方以 嚕 秫 部引移四十一句引 怚 母勢母勢摩賀引 識哆紽哩 他 四句解反称 跛 |関日曜二仓 视茗 地瑟恥三合帝 室者 玉州 呷 尾母貓尾 法薩娜 布 誐哆 難上左迦去野 惹野藥轉舌陛五 反丁 利 僧士 娑麼三合 二二合 合三去婆去吠六 句片 摩賀引 母捺製工会三 沫 入隣二合羅藥 雕五十 薩轉舌 (六 分 分 分 六 薩哩 日赐二合鹏同上日 薩轉舌 唵 句次 十 衍 75 母韩摩賀山 致 σī 檌 + (跛哩秫) 輪何四 醓 嚡 5. 引三十 6. 地里 财 解 後 感 二 企 解 **醯醯妇** 表野 與興林弟 四十分 表底丁以反四% 聚省 月足日 十句反句十 地 薩轉舌 日 薩 跛 日瞻 瑟恥二合帝 杊 「囕」 企婆 句十 呷 轉舌 娜 喠 母 尾惹野 欲 秋弟 句で引奏 [u] PΕ 呼轉 櫴 嚩 秫 嚩 秫弟 含部 尾 播 夫 誐 弟 슈 瑟 母 林士二 陛 騣 日納 底 ٤٤ 誐 一七 句十 尾 地 最 য 德軟 野 枳 ৩ (勝佛頂) न 勝最

帝人行娑麟二合賀別八十一捺臘二合外欄一名八清怛縣二合外欄 六句 莫去引左談去引左七句 尾談去引左野尾談七十 去引左野 八句 野二合悉地野十三句沒報沒破四句尾戌引:一句薩應引 娑嚩二合確演明 觀 11句 喧号 3 薩聯*舌願同 陊 九句三去滿眵引 滿哆 八六旬十 他去引 戍 瑟恥二合帝 턝 **馱野五**句 曪 誐哆三 麼野山八十 源著二合跋哩 土 陀羅尼 Jr. 麼娑 四八 旬十 成引馱野成引馱 怚 们 呼半 尾胃血呼歇野尾胃血呼 解娑 より試 吃川母捺曝二合摩賀引 跛 九六 全林弟八年 ·娜引入十 哩 眵 護 地 地 室者 去引 瑟 瑟 野尾戍引馱野 薩鼻舌瞬间 恥 左野 地 二合 瑟 A 輡 何八 十 帝 恥 悉反车旬七十 馱 馱野 ŤŤI Ξ. 野 冄 三八 ŀ.

No

。佛頂: 館勝 BE 羅 厄

珍 軽 也 謨 X 亦二 40 ₹ 렜 界三 婆 ٠ ₹ 11 誐 ग् য 鉢 羅 縛 đ 7 帝 £ Æ 世史 底(浮驛 1 疖 尾 (ð 怚 4 Ź 始 🥐 顣 明1. 瑟 g, G **毛**引二合 路叉

野 'n 大姐 他 郎所 婆 設計 之之 誑 紨 唵 --• • 帝 巴無 上世 上見 郷韓 郭頂 二相 跛口 士 哩 (

也外

沒

馱

怛

儞 Ð

也

歸已 婆 林稠 我 麗 电 輔 【 趣除 默 Q 阿 T 阿 第音符堂 路面和軍 킾 門表 門惡 魔 岩 娑縛 麼 Ŋ 去引 指最 浮游 嚴紧維 野山 庾守 ₹ 爾伊 ₩ [ar] 判 鄔 5 娑 44 尾(1 伽る 散丹賀 耳縛 ₹ 气 摩 帝3 戌秤 奖 (4 布耳 瑟 1ì 繀 £ ম 烕 * 麽 發化 額(gj 気味 3) が左 ব 耿书 羅 ₹ 訶 賀 抳 (d 羅 【 婆 引 舌 耿 Q 51 共 安去引 双軽 憂 ķij 奖 ₹ 馱 q 薩 Æ, ß 去 .lt 羅 Į 言殊 野さ 让 羅 忉 瀝く 3 ਧ ij L 梅₫ 引 教際 滿 ম 野 藤月 覩 舒勇 逼。 縳 <u>-</u> đ 起の 羅 誐玑 셺 [in] Ħ 憣 賀 দ্ 槍 頂引 終 尾 Œ 緋 🖥 但不 χľ 04 Æ **(**a 親り 四(1: 談バ 羅 企 **±** 奎 羅 1 多叶 尾(t 皮骨 相看 秼 3 藥 跋 底 濕茗二合。 义唯 띡 軽 恋の q 羅【 瀬り 一厢 縳 ₫ 馱 他약 Ħ 豻 **T** Ą 拋摄 乃 ₹**(** 漑 尾(1 頂。門巴 11 ग् एव 3 Ę য 野ご 婆 * 野 调() 護災 進出 91 8 勝揖 表明 J 上然 清淨 絑 頂露不 旆 尾(1 म् 哆不 哆茜逝 譲れ 上 第清 三滑。 戍 古籍 延乂 娑 4 散れ株な 縛る 慣受 7 引 虚如

第余明約錄 塞到 臼羅 仡哩 ケ **才**巴領 野乙済温 関呼 漿刀 지 藥八 驥舌 5 **多 鄭**二介 **ተ** 哆不 閰 賀の 沒 4 恋で 哆 尾(1 五神力 Ţ. ď क्र 合 カー 合 野乙 野艾 麼 販習 91 슈 깢 地 迦引 娜 ŧ 戶如來是發 切引器 Į **新** 加如 持来 野四、新海海 部遺 尼侧 薩 庭 **₹** Ą 尾(1 野 य 對世 佛一 多不 跛 ₹ ч 恥二合 IJ 51 · 聚二合 程度 で亦 经气 港の Ç 去引 ΠC 哩 句祭 Œ 地Q 躍る ВA 護外 絢 野四 đ 沒貝 尾 **(**a 賀 致化 欲 帝年 4 瑟 護隊 鉢 ন্ Į 退仓 羅丁 尼(1 羅 烢 加奮 地像 羅 秼 £ 母 겍 婆口辦 跛口 4 持顒 哆 惹が 滌所 秣む 第 Ł 捺 七定憲 第 ŧ ŧ Œ 命謂 지 哩 A A ٠ 栾砚 野 名 與最 俗廢 g 青 得 命 隸 七四 繛 ጘ 株分長惠 第音 底(播口襞 請切 軽角 海角 即二 素粒 地 (4 惠縣 尾(数契合 野 む 第音 額の 種 二品 障消 軈 門巴 清現 Ŧ 猫貂 負貨 **磁 4** 門是 提侧三月韈【 納牙珠母縛る 但不 他ぱ あぶ 他叫 際如 **牟較** 尼如尺 迦へ 瑟恥 野 21 媑 π 藥打 哩食 跛口 哩食 觀多 日 軽く護が (2) 縛 雑 空 **:** 刚成 渚 3 ヤ 4 1/2 됙 怚 7 牟 株公哩食 三合 護 郑 迦 引二 슈 叴 帘 龔 侧 他 약 野 리 野 괴 尾(8 薩4 麼 7 軽イ尺升葉 Ð 蘖打 多胃 羅 浮敬 如禮 Į 銘 知 賞 湯切 द्य 蘪 ₹[曳 株隻 縛 ₹ 麽 耳 如禮 來尸 改化数 婆 디 他是 陛清珠红 য 野 涉逐 但「 3 4 第音 薩 म 牟 4 野 괴 ٩ 概念 剛 阿氏 顙 士 第音 胃 З¢ 名之。義 中野旅船を ck 他 怛 利耶 得切 4 謨 ¥ 1 軽 (但 麼 耳 清加 縛 Q J 尼角 地 網【 縛₹ 潜有 净持 'વ 他 약 X 毘(む 曳 日覧 Ą ৰ পাৰ 合合 **军姓** 薩 ☆ 3 裥 薩和 樓 縛る शि 八名。 Ŧ 含 藥 怚 けにニ 3 難力 他中 4 縛₫ 野 雑 ₹ 舖 3 **ጥ** 剛爲 他ぱ 縳 车 化 促 促 合 T. 哩 俳他 X 拘 Ā 吠 白敬 野ぎ 誠爪 11 炎 門 即 婆**乔** 患去引 野 左◀ 在禮 菩堅 如拘 **ል** # 枳傷 迦 孫 不 紫敬 恒 Ŧ 來那合 多不 底(台 琰蟲 3 迦系 盛觀 去引 ৰ 镺 q 他ぱ 軽 帝? 設介 縛₫ 観る 跛口 來迦 野四 垂 4 野 四 浮页 地(म 跛口野山地 薩 亿 --肵 法大師 梵 3 뎰 合 哩 Ñ 野 (號裁下 木 臟 二 呵 哩 ほ尾ほ 頂 ₹ 縛 一藏。不空三 開梨 ₹ 奖 奪 義 建 **我 胃 智 藥**所 此 合 合 不 怚 勝陀 也 萸 所傳梵木等也。 7年三藏、 久 地 Ø, 地 ľΕ 誇如 多 九一 金剛 · 有 ð 所 此 娜 ₹ 第 馱 q 胃红 野 他 e/ 件 羅 羅 授多羅葉梵本 合合 去引 中 梵本是弘法大師 尼 蘇伽 य 野型 野 馱 恥 智三藏所譯加字具足 鬥印 幸 尼 |藏等所譯本。及法崇注 佛陀波利善 凡有九 異 抽如 剪 A 情全 1 1 持來 य 蘖 薩 野 娑縛 尾 **(4** 他 地 **(**q 梵 Ŧ ₹ প্রং 帝 3 冒 紳 沒 4 麽 本也 本 瑟姹 之中今以7 引二 整 格能 ΞΞ Ą 1 습 q 怛 馱 地 合切 賀 14 歽 得如 去 賀が 無畏三臟。 ψĺ 後人知之 他 랙 野 김 引二 謂 麼 ᅏ 在. 糠 成就之義。 母 合 去引 杜 슈 唐之耳。 ㅋ 尾 (ð 佛及 弘法 東 爪 瀧 耳 行 乗ず 沒 **(5**

哩

E 文 ¥ 合二

◆地图 麥

胃砂尾(1

4

শ্ব

默 Q 沒

T 数 7

漢字

1. 字大 惠本師

觀

穋

弘

仓 月照

剛

974Ċ.

·加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼 記

持法門。 佛頂 有此 求本。俄而將刑歿世。常懷遺悔,追悔不及。每 而誦之。乃曰。受之於王開士。開士受之於金 羅尼也。命之令誦。而文句全廣。音旨頗異。拜 得究竟道 持誦此陀羅尼。異日於私室、條然而來曰。今 心。 求出難法。 時有殿中侍御史蔣9那者。常 弱歲。則常念持,永泰初。自喪妻之後 倍益精 利所傳之本。遍天下幡刹。持誦有多矣。徹 惡道。大神力陀羅尼也。昔儀鳳年中,佛陀波 生善惡業報。精誠懇願。殊無覺知,遂欲出 **翻奪勝陀羅尼數十萬遍。** 姓王。有事遠出行。去後父亡。遐來不見。至心 遇精士。即求問之。冀其萬一。遂遇僧際公。果 本來。故密授焉。坐中歎奇絕之事而罷。未獲 剛智三藏。大師云。西國亦希有此本,吾將梵 文句多脱略。我今授示全本文句。居士拜而 一老人,謂居士曰,仁者念持。寔爲勤敏。然 「本文。開元中。五臺山下。有一精修居士。 **拿勝陀羅尼者。一切如來秘密之藏** 大日如來智印。吉祥善淨。 非常難遇、徹敬問之、即貸勝陀 朝議大夫兼侍御史武徹述 願知見先考所受 破 切 Щ

滅及夕。王少府自異所見。閉目誦之。歷歷清 呼而貴之。以明矣。僮僕云。今纔夜半。忽然光 光景如書 迴至床前 視室中僮僕猶臥。忽覺 僧乃授之以廣本文句。句日授訖。送僧出門。 **觀文少。而功薄也。王少府稽首懇請真文。** 僧 訖 勝之本。誦持積數數萬,忽於夜中,夢見一梵 至 天仙之王。則知汝所持念。功効不可量也。言 **所之。** 經七日而蘇。城中好事者。盡問其故。居士乃 暢,轉益精勤。天寶初五臺山人王居士。及王 儀衞侍從甚盛。前跪而言曰。吾是五道冥司, 力之故也。請與弟子誦之。救拔苦難,王少府 少府曰。吾但誦尊勝陀羅尼。四人曰。唯此 修行,有此利益,向來追者二使並得生天。王 即閉目。誦三七遍。舉日迴視。二使者已不知 初臥。忽見二使來云。追逐相隨。行數十里。至 王開士亦同詣間得再生之由。王少府云。吾 小 之際,空中間戈甲聲。有一神人。紫服被戈甲。 又冥目誦三七遍。 開目又不見四人矣。 頃刻 人者。以師法力之故。各得生天。今請這一時邀 大樹下。二使者憩。吾亦憩之。忽憶尊勝 ·府·咸在東都。俱不相識。忽然王少府暴亡。 ·來。謂小府曰。賢者念誦。殊謂精誠。所數本 東京。有一專修學人王少府者。亦波利尊 上昇。居士数躍拜送。自爾尤加精進。後日 ,得何本,以至於斯。吾今以汝之力故。獲爲 力。然。後數月已來。福倍於積歲。不知汝 是汝父,比年誦持尊勝陀羅尼。吾得 稱貴位。然終爲神道所攝。願得生天。彼 須臾四人又至。跪而言曰。 仁者奚爲 爾之 梵 洂

智三藏。梵夾見存。三人懼然。共勘其本。 本受之於神價。王開士曰。吾本受之於金剛 梭文句。多少並同。如一本焉,彼此相慶賀。王 開士。與王少府。旣同業因。各陳其所持本。勘 尼不思議之功力也。 亂我曹。周文簿破我冥司。遂騙逐王少府令 所適忽然有四五人至云。●王命速發遣。●迴 斷鎖破松弊械空砌而已。王少府驚悚。●囚知 之。誦滿四十九遍。舉目四顧。一人不見。唯有 上高座。自於床下。跪而聽之。王少府閉目志 隨至一陂宅 步 同。序之卷末。時元和十四年己丑歲。前朝蔣 幷遂略武徹所叙陀羅尼咸應神驗。 惠琳因修大藏目錄。收未入藏經六百餘 大同"多於舊本"九句六十九字。餘悉波利 藏梵本譯出者。令勘佛陀波所利傳本。 亦有時數具實世間希有。 旨字數如一。故知衆生聞法有時流傳教 山人曰。吾本受之於臺山聖公。王少府 入一字谷中。便蘇息再得生耳。實尊勝陀羅 械。囚縛決罰。訊問栲椋之所。神9令王少 事 尊勝陀羅尼有功。 骨爲冥司所追 大夫行通事舍人張承編。及百濟僧。各受持 二年三月二十三日。 力不可思議。 傳訛。 至弟子所居誦之。 "琳於成都府右經藏中得之"時四如 方圓數十里、皆是罪人枷鎖 。 途不受諸苦。 **策濟拔受苦群** 冀霑福蔭之餘 於是五臺王山人及王 佛頂尊勝陀羅尼威應 此即是金剛智 以與言威 親自勘 也 文句 百香香 乃相 生 卷 法 퓹 府 妞 僧

元二十六年冬。有神都張釋長史。自小

●而受之。乃云可誦千遍,殆然經數日。於夜

忽聞環珮簫管之聲。降自庭宇。此時居

謂之曰。汝誠吾否。居士答曰不知,天仙日

驚起視之。見天人數十點。共圍繞

一天仙

開

0王命 ●象大日本續藏報 ●原本活註日那下文作那 ® ● [週間/一張]・1八字---● 10 原本冠註日如底更勘

二十摩賀引

母際吸引二十六

瞬日

囃二合迦引野

甚異 語云"非是咒無靈驗"亦非君不盡心。 報恩,每懷濟度,遂即入山。持尊勝陀羅尼, 孝養父母,父母歿後。 心誦持。始登六日。即亡父母遂來。恩愛 持誦。期滿七日,必當見父。即依老人口訣 其徵、老人即口授。令抄錄一本。依此文句 斯乃去聖時遙。翻譯多誤。咒詞脫略。遂失 不絕,朝暮懇誠、六年念之。念中不會見父 志願見亡父母。得安樂處。日夜動誦。 平背。凡是人孝之子。觀此咸應。 相見。威光稍別、示相由存。具述因緣。宛如 精誠功力。近得生天。今從上界下來。與汝 未絕。拘頭悲喜。幽明威會。情各馆然。口 耶。情乃驚愕,倍更虔誠、具依所敎文本。專 至心禮拜。舉頭失老人。不知所在。方賢聖 門弟子。也長慶三年四月中旬。前奉天縣 聖教耶。但虛膓畐心。縱态六情。追歡遊樂。 云。墮大地獄中。備遭諸苦。年月已深。乘兒 第。持波利尊勝之本。一十五年。未甞墮 尉馬敷秋滿,移歸補坂。 住東城石子坊舊 爲爲人所知。後有好事者。請各流傳。卽釋 念舍利。境界極多、來至東都。具戴靈事。頗 文。長史至誠有此處效也。後有僧傳得誦 有何益焉。況日連釋子救母之事。具在聖 指景福寺東廊坊"一持念僧。有尊勝襲驗 。狀貌甚異。云汝旣精心持此眞言。何不 `及到稀坂、經數月、忽然夢見 "持之功九倍常"言訖驚覺。汗流透衣 沈淪惡道。 ,豈不留心 乃虔 一神人被 聲聲 ЩĬ 佛頂尊勝陀羅尼

今日蒙神人指示: 蓬焉敢恡惜。 乃命弟子 蓬曰大奇大奇。畜此本來無人知解,少公 既見問之。此僧果久精心此門。遠近依止 日便專指寺尋僧。 神驗頗異、兼更傳尊勝瑜伽兩卷。乃知聲 利本。方知文句脫略,便依法修行新本。其 出篋取至。真實教傳受。將歸、勸舊所持波 僧問曰。有何事相覚。坐訖。乃話所夢之事。 **記之。傅同志者** 教分明。作有法度,不可任其凡智也。 因錄 數日方遇。信法名義這

六者親槍及到素 我多十顆羅牌左住上聲川十阿一本親槍及敢素 我多十顆羅牌左住上聲川十阿牌二台婆去引牌尾 秋雨律第九阿上鼻流匠道 左 他二合鉢羅二合庭反以尾始瑟吒川。野三 沒歇鍵觀引婆說明無可反帝的一位屬二引轉路引 积 麗尾惹口 野尾 禄弟十七姿賀安羅二合羅羅字成引 馱野十五說說雞尾秋弟十六郎瑟捉 二合 婆去引致七姿頗二合羅拏奏者觀底觀賀襲八沙 成引馱野尾成馱野六娑慶娑慶三去滿多去願 十三阿去引庾至主散 馱引 羅 据 尼勒亚 戍引 歌野 多月 | 波唎布引 曬抳 | 一薩婆怛他藥多纈哩 去引戬多十九瞬 鷹羯爾三十一 娑吒波三合雕雀 舌濕若三合散祖云法佩下同 帝十八薩聯但他 蜜噪神舌 多去引鼻魔反引 髮引十二 阿去引賀羅 三合馱野明三地瑟吒引 養四十 地瑟恥三合多 野婆去說轉帝引四世解也二合他五引暗引尾

九七 四十蓮轉訊底波哩秫第四十 薩轉性他去引藥事。各用鹽騰轉薩埵南三十者迦耶跛咧秫第 普二合吒沒池林弟二十 惹野尾惹野尾惹野 多去引部引多四十句引知跛門林弟三十尾娑 引地瑟恥二合帝二十 聚順摩賀聚頓三 底顆襪職發反阿多野去引欲称第二十二去麼野 十一姿變二合臟娑變三台臟五十歲轉沒馱引地瑟 Ł 多去川室者銘四十三去數引濕網二合娑演視四 他去引藥多綱哩三合馱野州五地瑟蛇三合囊引 尾目引 馱野五十三滿多跛哩秫弟五十薩嶼也 娑明地瑟恥二合帝加一沒地野五十尾目引馱野 地瑟恥二合多摩賀引母捺聯二台朝薩聯二賀明 加句靈驗尊勝陀羅尼記一卷 一个僧賀多囊尾秫第二十 波耶突檃三合揭底玻明秫弟三十鉢雕 薩轉但他去引藥多四十三去麼身引濕轉二合 薩轉引 **鄭麗拏 能十低關** 三 二条 合 十引

曩謨引婆去引裁賜帝川但順十合枳也三合鉢羅 佛頂尊勝陀羅尼加字具足本 明怛儞也三合他明啶尾成明 馱野尾戍明馱野 二合底尾始瑟吒二合野沒缺引野婆去說轉帝 蜜陳二合哆鼻雕引屬可摩賀可曼伯雕二合跛乃 第阿上鼻洗左都槍素誐爲瞬曬聽左髮引 娑上麼事娑麼三去滿路去り瞬婆去引娑娑願二 合曜祭事 誐底誐賀髮娑軂二合婆去引쀍尾秫 阿去司程羅阿去司賀羅阿去司庾散馱司羅捉 [u]

底去引戰機職緣二合野阿欲林第三去 麼野引 **囃三台迦川野僧賀多土桑尾林弟薩囉嚩** 三 | 関二年||他去り|| 該多 紀里二 年 郷野 り 地 瑟 蛇 他去引襲多三去歌勇引濕懶二合變去引地悉恥 引 - 難 E 引左迦引 野跛哩尾秫第 薩臘牌ニ合ニ合 難 E 引左迦引 野跛哩尾秫第 薩臘牌ニ合 去引轉視麼麼得名設哩噹薩羅轉二合薩怛與 弟轉日哩加金縣日縣北金 葉陸轉日豐北金婆 **鄭出台 雕薩雕糊工台沒駄引地瑟恥工台多林** 秫弟惹野惹野尾惹野 尾惹野娑麼二合 雕娑 去引部多句引致跛哩林弟尾娑普二合吃沒地 地瑟恥三合帝變抳 麼抳摩 賀麼抳 嚩囉拏專用播野訥蘗底跋哩尾秫弟鉢囉! 沙上吃醬山食 離備帝薩羅聯三合但他去引哉終轉路引迦 避尾惹野尾林第娑賀娑囉二合囉濕茗二台 成可馱野成可馱野說說義尾秫第鄔瑟 沒地野三台 胃馳野胃馱野 尾胃馱野尾胃馱 說底跛哩秫弟薩囉牌二合怛他藥多去引室者 野三去滿路跛哩秫第薩囉喇二合但他去引藥 二合帝沒地野二合沒地野二合尾沒地野 二合銘三去變引濕解三合娑琰視薩羅懶三合也 曩可地瑟恥三命 多摩賀司母禁哩三合 聊日)壓賀引母捺哩二合娑麟二合賀 開二台 娜野引 地瑟姓二奇 **縣 男 哆 去 引 跋 埋 布 引 職 抳 藤 縣** 髮地瑟恥 但闥 抳 二合尾 二合 合 陊 散 锤 碀

事 薩勝引 喇囉拏播

障報障煩惱障。皆得清淨也一句時者。所謂柔

鉢羅二台 一聚耶 地

靺多 一合帝

阿欲舜人

八 第 海命增長

瑟 底儞

恥

此陀 凡淡地佛陀波毛來 故 [具本譯出流 羅尼 本中 天竺二 流傳佛諸本並闕山 藏善無畏 將 傳此

是 +

ر د 974 D

佛 頂尊勝陀羅尼 在

大興善寺三巖沙門大廣智

阿引 阿臘阿河臘受。亦云遍複脫諸苔屬 阿欲散教 阿蜜哩二令多去毘臘嗣苗滿渡。雖者法身解脫教 阿蜜哩二令多去毘臘嗣苗滿濃頂。如云不死句毘許者觀翰教 東藥多善遊轉驅轉者 重明。殊 摩三滿多上轉婆娑問雕娑頗二合雕拏舒圖藥 如來無見頂相也 尾皮默也母除尾皮默也娑陳娑亦云三報。亦云 尾皮默也母除尾皮 底說 前 羅州極娑 聯二 企婆去 聯尾 舜 人弟 自性阿 ij. 座

第前進中 鄔瑟膩二合沙尾惹也尾舜八第 佛頂歌山 羅捉亞特成默也成默也清潔說說義尾戏 多力所加持 摩河 母孫 哩二合。即與。若說 與日曜二合迦也僧詞 多上髮尾舜第 金剛多力所加持 摩河 母孫 哩品印心印。金剛印。如理多一切如來神 摩河 母孫 哩二合。印契。若廣釋。身即 碳醇性化明 藥多地戀形 三介囊 引地瑟恥三合 娑訶娑羅二台羅濕明二十 散祖爾帝夢覺 野訥龔底跛哩尾舜弟 享保三歲戊戌九月令得忍寫校正了 寶永二年 他寫自校之了 文政六年癸未六月以 本背寫竟 乙酉冬十二月十三日以如 兜率谷雞頭院闍梨嚴覺 東叡山眞如院本令

泉

沒地舜人節無現智惹也惹也最俗二節 麼挑麼挑戶那麼那麼都德智慧0三種各種 怚 鰰 他 科念

加香 拧願 B科 薩轉沒馱引地瑟恥二合多舜第大而佛加定慰薩轉沒馱引地 也尾惹也 智二門 娑婆二合雕娑婆二合雕 多步多句致數理舜人第與編修部尾薩普合合 薩怛駒三合姓用者迦也尾舜弟自物 有情薩 轉 鄭底跋哩舜第一切縣 薩轉但 他獎 多三聚濕 日 噤 日如金剛也 解日 雕二合葉 医刺燕 阿日鹭 二合溪、脾風柳、視寒寒。 雨和彼名字 段 哩 雪薩 轉

處避那及諸菩薩。能现人相成道。遠證醛婆若智也多類學地。觀智一念證心。瑜伽相應行者別尊心等同思多類 被二合 同財也令悟能处。 駒三合娑地瑟恥三合帝 E 奇得加持沒 腋三合沒 二有餘依涅槃。三無餘依涅槃。 褩 訶者涅槃義。所謂四涅槃。一自性清淨涅槃。 | 前形性|| 瞬間の受難類には、 前形性|| 瞬間の受難類に後、整類値受得本尊瑜伽三神形性|| 瞬二合 大印の所謂大印由人毘薩遮那曼荼 「葉多引 地瑟」に合いませい。これを力が前加持 "如上所譯。唐梵敵對。顯句標釋 舜第普遍薩胸怛他 四 無 佳

處涅 來 6待二持? ●六二二≠● ⑤味膠勝二殊勝殊縢°● 0== = ?

0相十(應)? **⊙** <u>∞</u> 9切十(陣)? 即命二令? 二我 ? 四 尚二部 ?

九一娑鰻多跛上

哩秫提五十

吃麼折路底瑟吒

±B母涅梨元→莎B婆賀 他 抉 **識多地瑟吒二合那地** 是那帝

+ 麼訶

佛頂尊勝陀羅尼眞言 ö 974

耶三薄誐嚩帝四怛儞野三命他五 吃引六 尾戍 反鉢雕門合底丁以及〇尾始 瑟吒二合 耶二母馱 那上慕澈說。解反。帝一也順分單五 路迎。 十七阿质散陀羅尼十八成歐那十九成歐那二十 阿蜜哩豆 多鼻魔厨十五阿訶羅十六阿訶羅 阿鼻詵去者館本合反素說多際羅轉者那四十 地 鉢雕二合底儞财多耶阿士庾林提二十 娑麼耶 訶多那尾秫提二-薩婆去 瞭囉拏尾秫提二十 **爾帝三十薩婆但他去說多地瑟吒三合那地瑟** 尾秫提二十変賀薩羅三台 易羅濕弭三台 散注 **誐誐那尾秫提二十** 恥二台多母操曝二台三騎日羅 二章 迦去耶僧去 四十四迦那尾秣提四十四薩婆誐 底跛去 婆腳都正十 聚聚寫四十 薩婆薩埵去南去引 七轉日獻三在駒日顯三命武隆三十轉日鳖三合 三十惹耶惹耶三十尾惹耶三十尾惹耶四十 0塞 (耶七娑上寒)娑上漫多八瞬婆去娑九塞随二台 一跛上 理林提三十 9尾塞普三合 吒母地林提 一瑟恥帝八一藝爾藝爾二十多他去多步多句 鄔瑟抳二合®沙惹耶惹耶 哩 秫 者

尊勝陀羅尼 心與言 『阿密檃都妬婆轉娑婆訶 念梵音法

應合彈紐。具注其側。 四詳其句、無合差失。一切佛部陀羅尼真言。 彎無側注。不假紐聲。但依其文。自當周正。所 謂言命分然。豈知訛舛。今所翻者。稍殊往譯 比來多失本音。良由翻譯文字有異。遂使學 夫誦陀羅尼·務存梵音 但取其聲·不取其義。 有五十三句。其中國亦有小歌。異請後學者審 有口邊字者。皆須彈舌而言之。側注平上去 不應彈紐而彈紐者。是陀羅尼之大病也。若 者多疑不決。例不審看側法。輒自文外紐彈。 場。每日洗浴。著新淨衣。依時念誦,如不獲 卽 相 如漢語名。謀文字:即有平上去入四聲。四聲 入者。依四聲而紐之。所注二合者。兩字相和。 利沙譯,如學者於師所授與言己。應建立道 **4i** Д 金剛起印。二 時急呼。是爲二合也。此陀羅尼眞言。凡 切菩薩金剛等陀羅尼真言。悉皆如是一只 招。與言目 .時。二時不可闕。凡初入道場。雙膝長跪 悟梵音。前翻譯經居上別將直中書迦葉 十四音。與唐校十音。看涅槃經文字品中。 種,如擬學梵音念誦者,先須學梵音,四日 呼吸准如五天竺國梵音。與上界諸天語音 羽金剛拳 幸鳴審看。萬不失一。 。楹慧互相鉤。 結

三招毎 場內。作此■心觀得成,即須畫像 遍 招 ęр 觀諸佛如恒 沙 集

首 陵頻伽共命之爲。及師子之群。山中峯作 举甘露山。由中種種樹木華菓。流泉浴池。 畫人。更不得雜人至書四像所。 到 鷄狗家。不得喫酒肉人到畫像處。如有此四色 須清齊。不得與婦人同居。畫匠處不得近養 五戒。著新淨衣。一上厠一洗浴。畫至單功 彩色中不得用膠。須用香汁。畫匠須受三歸 .E 凡欲作法受持尊勝與言句者。四先須 8右邊向下畫魔醯首羅像。向下山水有龍王。 婆兒名善住。容貌端正狀如菩薩。頭髮啼衣冠 帝釋一切天學家眷屬圍繞。像左邊畫作乾闥 窟、窟中畫釋迦像結跏趺坐。像右邊畫天主 传從部落"像。 亦似菩薩。以種種瓔珞華冠莊嚴,又以白 後張設道場 白色赤色龍王。如畫像學。設四十九僧齋。齊 圍繞善住。 巾勒左膊上。右手把毬杖。後輩乾闥婆眷 ·對此像。作法不成。直差畢功。 B功德主及 妙好白氎。或用童女織絹三幅高一丈。 如得從正月一日起首。更是上妙畫作五 歌舞作樂。佛左右作四天王像及 四十九日念誦人不得出道場。 左邊向下畫梵 王立魔王像 從月一日 慮

唯燒好沈香,每日好飲食,不得著菜。 雜人不得入道場所。 雜樹及草好華。如有刺華及穢處不思場 酪須常貯瓷器中盛之供養。 帥須 取漏 是供養物一一自將入。 毎日摘取 、酥蜜乳 供

函(除)≠+功争 ∞(像)-●* ●家二

日日

黄土作泥。其泥取蒲華。爲 及取白檀香末一 洗浴啓請。 是相應如夢。若見"猪兒狗六畜"即須重更 言。七日看境。解。夢見上妙好華,及婆羅門 福德寺。先於作壇處。念誦君茶利金剛心異 有泉源處。第三有形勢山寺。第四城郭有大 夫造填第一深山絕人行到處。 方圓八肘。於中作四肘壞。壞高側橫手取好 石搏惡物。於驅徳土。《取塡令高於諸處》地 以應爲度。如《德合學心、即須《拄地、去共死 薩佛等。及樓閣寶塔空中天宮。下如此相皆 僧。及天人。及道士形。及乾闥婆天衆、金剛菩 移改諸處。e依前誦君茶利眞言。 湃 河 蘭若

鬒 帝釋梵王持呢®仙衆。今日今時受我供養。我三世諸佛恒沙菩薩遍法界金剛三十三天主 諡。或金或銀。盛舊金香水。蹦览把香水、啓請 白檀龍腦。 精妙。其境四角各安一瓶。瓶口插柏枝。填前 摩事法。具說咒泥及水法,須一童子十歲已 斤。和泥咒泥。真言在陀羅尼集第八鳥錫沙 |十五已下。 壞場驅使如拴得@雜井, 更是 器水。或銅或瓷。取五·股香。沈·腹蘇合 取香水汁四名曰閼伽水。別取一

開四門。每門出一香爐、爐內燒種種上妙好 有諸 香。切不得鷄狗婦人到境側近。日夜六時及 幡及金剛幡,加持一咒索。繞八时外作界。 壞 前境上安四十九尺幡。 外人來。亦須 細語 **授屋四面懸四天王** 不得高聲 供 養 食 准

四時 **貸勝念誦** 念誦

光明。當爾之時。即是法成。更莫疑耳、念誦除 遍數畢。發弘誓願、永不退轉、其畫像即放大 П 心海流出塞獻。與言曰 長展二足。以身委地。禮東方不動如來,於 本数。每日啓請。長舒二臂於頂上金剛合掌 夫欲念誦尊勝與言者。 四時六時如 一時。約一百八遍爲定。每時 於壞東面坐向西。 毎

羅巴一个薩埵地瑟吒薩腳給此 唵薩婆但他揭多布儒波薩他那耶り阿答摩 南三涅哩耶多夜饵四薩婆怛他揭多五拔折

又飲二足。以金剛合学置於心上。以9額著地 故。我今奉獻已身。唯願一切如來哀愍加 作如是供養,心海默念。爲欲承事 那 南涅哩夜多夜弭蕨婆怛他誐多拔折曪曪怛 唵一藤婆怛他髮多三 布惹引毘麍迦@耶答摩 禮南方寶生如來。以心海流出奉獻,眞言曰」 阿里詵者翰但略 切 如來 頀

四將香水蓋。置於壇上。 綫誦 尊勝四十 渴。 想 如地天王在此道場內 應 又以金剛合掌置於頂上。以口著地。 **新量器如** 來 以身奉獻。 與言曰 禮西方

如此恐

懰

不得諸餘言話及嗔諸

人等。

沙諸佛在此道場

獻己身願一切如來。為我轉金剛法輪 作 *Z* 那 啦 又以金剛合掌置於心土。以頂著地一 如是念,我今爲展轉供養一切如來故。 · · 拔折羅達摩· · 鉢羅勿檃 · · 多耶翰紇喇· *耶答摩南四涅哩耶多夜頭五薩婆怛 **蘸婆怛他聚多**二 布惹鉢雕勿栗雪音 禮北方 他魔 本 3

唵1歲婆怛他麋多二布惹羯摩•尼三阿答摩 南三涅哩耶多夜弭四 薩婆怛他圖揚多五拔折 不空成就如來。以身本獻。真言曰

羅羯煙句陶翰六惡 獻己身願一切如來。為我作金剛事業 作如是念。我今爲供養一切 相鉤。是為持印。異言曰 然後結金剛持印。右膝著地置於頂上。 禮 一切如來及菩薩足の右覆右仰。大小指互 如 來事業故。 想許 奉

共印合于度"如未敷蓮。誦真言"印心額 **唵薩轉婆嚩戍馱薩婆達曆薩ົ蔣婆嚩戍度晗** 便懺悔。懺悔已結印。誦清淨其言。真言 **埯拔拆雕勿®** 喉頂 日

今奉獻己身。顯一切如來。以金剛寶與我灌 我 即一切罪垢清淨的國法 **8**眼。 瞻視虛字佛。 旋轉視八方。散射企剛 敷明鏡坐。 光猶如於如來。住於說法相。身處淨月輪 金剛拳。置於二膝上。心舌及二手。吽字騰 次隨喜勸請。 迴向發顯: 結界及辟除。處等金剛城 光明遍法界。普淨衆生界 然後半跏坐 <u>e</u> ģp 焰 以 如 4 羽

今於此結壇。持念佛頂尊勝真言。 伏願學衆

慈悲降臨道場。受我供養。爲法界安寧無諸

作如是念。爲供養一切如來求淸灌頂故。

有苦惱者 願得離苦解脫。發是願

剛 **次住四無量心三摩地。** 法界 以大悲心斷 7.與言日 切衆生芳。觀羯摩翰。 於心月中觀羯摩金

周

⊕ 厳ニ機動

풁

=新弗曼 ●股二般● O解二界® ®猪二猪® ®依二准® O修二得® \$柱二槍® ®取十(土)® 四名口闕二石打翼® ® 如二如® ®羚二持® OD屋二風® OD二合二六 四耶十(引)細註學* 四名□關二石升對● 四甲本自二羽至金剛城七十八字作領文團──(八爻)十戰爭 **②**货二性⑨ ●尼二尾● ●拐二湯● ●右二左● 四 後二致令

次以喜心運羯摩輸。遍衆生界 **临摩訶迷</u>** 怄 **凹酸拌羅**

唵薩婆勃馱鉢驟母那薩泮羅 火運羯磨輪 遍衆生界。 。成就大拾。真言曰

唵摩呼閉訖巡薩泮羅 一味耶印。 。堅固縛。 申合二大。與言

唵三 曰 |磨耶薩怛 嗁 過已

空皆合竖。異言曰 **次結悅喜三昧耶印**。 如前縛 。忍願入交合。 地

唵三摩耶穀素囉多薩怛

安旺字。如戶扇。如金剛縛。契與眞言。。俱三 次結開心印。先於右乳上安楚恒羅。 右乳上

製撥心上。真言日

唵嚩日羅滿馱怛羅吒

放 水當前一肘觀八葉蓮華。於共上置**梵·阿宇**。 (大光明。如水精白色。 即以金剛縛出二 風

唵뼭日羅@味舍惡 如環捻取其字。置於心殿中。其言曰

@屈二風挂答。以印觸胸。誦真言曰 安已歷然在心。 即爲金剛縛、

以是閉心門已。想字分明住 唵赙日羆母瑟致給

次結降三世印。二羽爲金剛拳。二地背鉤。

膩 各正直。真言曰 素婆儞素婆吽乾哩很拏纶哩很拏吽紇 哩

> 作此印。左旋成辟除 冸 石旋成結界

次結定印。二羽相叉。仰置臍下。 以進力各捻

離智。與言曰

與言目

唵 二摩地鉢 那迷 紋哩 三台

中無數諸佛。猶如大地滿@成胡麻 本已來皆無所有。入寂滅定已。即復觀虛空 端身正坐。作是思惟。一切諸法從自心起 不可稱 從

善男子。汝所證者。一道清淨。未證薩婆若 數。時彼諸佛各舒右手。彈指驚覺。告行者言。

行者聞警覺已。自觀已身。於諸佛前。一一作反應當憶念菩提之心。成就普賢一切行願。

心中字門。本性清淨。如淨滿月。授與與言曰 「而白佛言。云何名菩提心。諸佛告言。汝觀

吃質多鉢羅底B味談迦瞻弭

時諸佛復作是言。善男子。菩提之心體相如 行者承旨。默誦一遍。即觀自心。如淨滿月。爾

吃慕地質多母性跛娜也弭 此 復授與言曰

四性,於月輪上。觀五智金剛。眞言曰 者默誦一遍已。 作是思惟。 **菩提之心體**

唵底瑟吒脚日羅

二字幷届入。

又觀麟日維。廣大周四遍法界。眞言曰 觀金剛純真金色 精。處清冷地 放淨光明。在月輪中。 猾如

唵薩B捕羅Ņ日羅

《觀懶日糕。漸慚却80象所在虛空中。諸

如

來

一字

同學體量等已身而止。與言曰

唵嚩日囉怛麼句哈 復應作是思惟。我今此

了了自知是五智金剛。 把金剛杵。下6右手爲金剛拳,四安左腰側。把 有四臂。上二臂四住端箭勢。 下右手仰當心。 金剛鈴。眉嚬口微笑白色。帶五佛冠林曾裙天 衣。半跏坐月輪中蓮華上。而結根本印。誦眞 則又變成本貸身。

擿枳吽9岩

言日

以印加持心額帳頂四處已。 在印。堅固縛申二火。屈初分相柱 卽 結金剛界自 舒風 附

唵步欠 背。真言曰

即以印安頂,大四以安額 異言目

8唵駒日囉囉怛娜

唵喇日曜四達磨 次安頂後、異言曰

决安頂左。其言日

唵陫日囉羯磨

便自地輸回形展。四從二眉下爲監帶勢。 次以金剛拳當額。分向頂後。 中二風三相繞

唵嚩日曜日麟隸避田詵者给

次想二焚字。二字在風面。唵右砧 便 膝 如前 如 抽稿絲。便以綠索於心三繞。 又却至腰後。次心四次頸次額 垂天衣勢。即誦真言日 次背臍腰 左出綠色 (次頂後)

唵僧訶囉爾開日

身成金剛身。其言

❸右≒左◉❷ 29 展二歷 🖲

❷[吽]→⑨ ●成二 ❷ 佳端二作彈*⑨ ●成二盛● ●味=床● ◎(風)-● 8(結)《十示節 日俱二世 9 6阿二科 9 ●(唯)十條》 [©](以)十期® ● [©]●性十(堅詞即) ● [©]■ **⊕数=氮® №(--)+世® ®(關)-®** 四超二速闸 四十二年第 函報+(耕)劑 函若=表學 函(以)—● 图(吃鹽日孤霞也鹽, 衣安頂右,與音目)十略● 四達二達學 安十(居)働 郵洗≔就● 20 次頭二顧® 四從二後第四(兩)十勝事

吃解日曜 親使穀 次作悅喜契。企剛縛 三拍 三人 三世

唵嚩日囉薩怛嚩惡 印。縛已恣並入中。其言曰 即觀淨月輸、觀珠字化爲本尊。 便結金剛入

又與言曰

聯日羅6薩坦聯儞*哩 拾也

火爲四攝。與言曰 次以四印四明召入身。 "以前悅喜三昧耶。二

可為時春菩薩。

若吽鑁縠

相合者表 前所觀者。謂之法身。今所入者。謂之智身。 二體故

子座。寶王以校飾。在天宮殿中。寶柱皆行列。 出無量光。百千衆蓮繞其上。復觀想大覺師 蓮 次應以此心供養。門莊嚴世界。 。妙色金剛莖、八葉具懸藝、衆寶白莊嚴。當 e 壌中觀白

嚴地、諸韻所愛聲。以奏諸音樂。宮中想淨妙。 布香華雲及與衆寶雲。普雨雜華等。繽紛以 邁有諸幢蓋。珠鬒等交絡。垂懸妙寶衣。周

革。方 總持地。自 賢瓶與閼伽。寶樹王開敷 照以摩尼燈。三昧 ·加持力。及以法界力。普供養而住 便作衆传、歌詠妙法音。以 在之綵女。佛波羅蜜等。菩提妙嚴 我功德力。如

虚空 庫明與言曰

--動沙駒河 南慶薩·娑但他藥帝驃尺 弊薩婆他欠 唱藥 帝 薩回 羅係艙 識識那 微濕嚩二合日契

此真言句三遍。所發善願皆得成就 觀書字為本尊。

> 尊前安耳字。為意生金剛。 安予爲計哩枳羅金剛女。 金剛。於西北隅安賽為意生金剛女。東北隅 羅金剛。後安哥為愛樂金剛。左安西為意氣 東南隅安丹為愛 右安で為計里枳

樂金剛女。西南安養為意氣金剛女。東門安 爲香菩薩。北門安然爲味菩薩。外西北角安 **於為色菩薩。南門安桑為聲菩薩。西門安才** 東北安【爲時雨菩薩。 次G以左金剛學置B腰側。

拿。即結鉤索鎖鈴等印迎請。二、手金剛拳。地 菩薩。次以盡心安唵字。字兩邊安若字成本 南角安不爲時秋菩薩。 西南角安有爲時冬

與言。以右風三招。是爲金剛鉤印。與言曰 輸反相鉤。二風各正直。 '右風屈如鉤'結已誦

唵嚩日羅盎句含若 不易前印。 交二風面。

孔。是爲金剛索印。眞言曰 兩手相柱處命令開團

唵騎日羅跋拾吽

不易索印。便以二風反相鉤。是爲銀印。 E 異言

吃鹇日羅薩怖吃咖啡

言日 不易鎖印。 以地風輸各面相合。四是鈴印。

其

由金剛索印能引擎者 唵納日羅健吃 金剛鉤印能降本尊

由金剛鉛印能合喜悅由金剛鎖印便當止住 言供以 **/應啟閼迦。以金剛合掌印平側向左。** 按其器。然獻之。其言日

與與

野茶漫惹格 * なり髪型託 喧囉摩素 法拾也婆 攝哩 回 家以多 麼頭婆 哦挽此 若吽 *嚵殺係鉢雕底 雪車句 養麼帶際發

眞言曰 是金剛王印 穀嚩日羅薩怛嚩*索羅多薩怛*嘅

次以左拳為執弓 金剛印 真言日 勢 右爲引箭勢。是爲意生

枳羅金剛印。真言曰 次以二金剛拳右押左回受臂抱胸。 **唵嚩日羅薩怛例吽**

吃購日羅計里*零以件 次以左金剛學承右肘。

為愛金剛印。與言曰 唵嚩日羅妓獎以 里穀 次以二拳各安腰側。*是意氣金剛印。 右攀壓之 如瞳相 真言曰

為左 之頭 **唵財日曜B葵**味門**傑**

金剛女印。與言日 次以前挽弓勢m稍向下柔軟爲之。 *是意生

次如前抱勢柔軟爲之。 若轉日羅爾里瑟敦娑也計麼吒 是為計里积里金剛

8件轉日羅8計里枳隷件 次如前幢。是爲愛金剛女印。

女印。眞言曰

鑁隦日羅抳薩麼囉囉吒

次如前安二拳腰側。是爲意氣金剛女印。 言目 眞

右金剛學仰當心。 是為計里 是 · ● 9門二開® 9甲本自建中至而住百七十字作数文 · ● 唯一先弟* • ● 是十(為) ●* • □ 零二略 ●* • □ □ 0婆=波動 0明= ○今二今● 5門二開動 ●视≕都働 电相二束组 四集二素9* 四件二岩》 四計二個學 四 受二交命 四獎二萬 **四**(以)—**9 四(東)—9**

印 結根本印 。便誦本眞言七遍。即頂上散印持味。 誦 百字 真言。 或三 哎 - -不 湔 解

誦 共

第

法 者

若人欲得壽命

長遠。

百字其言曰

唵嚩日羅路計 唵嚩日囉度閉 次合二目。是為時秋印。真言日

·次二下散,是爲時雨印

真言日

唵麟日羅●布瑟閉

次二上散。是爲時春即。其言日

穀類日羅

迦述失瞬里

一怕艦

唵嚩日羅巘第 水以二強胸。是為時冬印。眞言曰

吃 女塞字異 次如前鉤。是爲色印。真言曰

次如前鎖。是爲香印 如前索 是為聲印 真言曰 如前

次如前鈴。是為味印

唵嚩日羅盎句始若

色真言日

黎與言曰

香真言曰 唵퇡 月曜 B 跋勢吽

唵财日曜商迦隷 7

味真言目

菩薩加持行人。速與悉地。眞言曰 高聲誦眞言。 **唵嚩日囉健知知反穀** 如前金剛王印。以右拳向身。旋轉三四匝。 便能振動十方世界。一 切諸佛

摘枳吽若

次以所舞拳: 安於心上。即復安慰十方世界。

真言曰 **哗擿积榖**

> 薩怛 唵嚩日羅薩怛嚩三 6旨多失利藥 句瞻晔訶 訶訶訶穀引婆哦梵 婆嚩薩嚩薩 @鐘迷鉢雕也 車薩羯磨素者頭 瑟喻迷婆胸阿奴羅訖覩迷婆願素補瑟喻迷 薩驧 怛他麇多 嚩日囉麼 弭悶者嚩 日里婆 **轉尾奴波底 瑟吒儞里●柱迷婆轉素覩** 麼也麼奴跛擇也轉日羅

◎嚩麼訶三味烙薩怛嚩惡

擿枳吽o惹

根本與言。日

四八百遍。或過於萬,任心定數。已後一切時 卫上 應請一切會之者。是以初三昧耶 印置於頂 中,取初數爲定,數舉陳供養。即懇白所求。然 念誦有四。 隨四所愛樂。每時或千或萬。最下

唵闋日羅亞薩怛퇡目

法思志意修行。於惡作心勇猛障斷。即 發遣已。一切時中廣修善本。轉誦大乘經典 乃至住禪寂等。勿爲諸雜不善事業。於善淨 於現生

彼支分。猶如披衣。眞言曰 **教**統利字。成白蓮華已。薩埵身從彼蓮入。 遍 手當心。執金剛杵。左手執鈴。即結入印。兼誦 於月輪中觀穀字,作金剛薩埵。身朱沙色, 必獲成就。後十六生成無上菩提 、明。引入己身。了了分明已。即觀彼根。上有 右

念誦傳勝別行法第1

> 第二法者。若有飛騰維利鬼神 **尊勝陀羅尼二十一遍。起大慈悲** 鬼畜生阿修羅道。及滅諸罪者。 《生故。即2 得四趣罪業消滅 入 國。 恐怖 切 誻 惱

■涅作人形。安置四方·安置竟。所願稱意 對四方誦尊勝一百八遍. 以七種穀和黃 此法。即得大驗。即令不信者得信心。作法得 第三法者若有不信人者。但制心一處 拿勝一百八逼。即如上諸難皆得消滅 **亂一切衆生。當頂結印。稱南無佛。 心心** 厄難皆被風吹。惡皮四使退。厄難消滅 驗時。當有白風。旋來入身、身上麁惡皮及諸 作前法者必果所願 第五法者。欲得滅自身重罪者。即於城門底。 第四法者。若有人欲得大自在者、於七日 ij. 憾誦 泥 內

@第六法者。欲得滅先已罪者。即於十字街 前法。必果所願 作

第八法者。欲得救地獄一 作前法。必果所願 第七法者。欲得滅 時結佛8項印。 誦咒二十一遍。 切 9衆生罪 切 衆生罪苦者。 者。 ĒD

印。即得罪苦消滅,決定無疑

滅

二十一遍

法者。欲得救人天罪苦。及欲救墮落

第十法者。欲得救一切四畜生罪苦者。咒黄 以散灑四方,作施鬼之心四等。即得水喫 第九法者。欲施餓鬼漿者。 咒淨水二十 散畜生上。及散四方。 每時至心 不堕 **『向西方散** 非苦者。每 即得罪苦 卽 地 於塔前 紅 誦 遇 士. 日) 第 ● 4 日) 第 ● 4 日) 第 ● 4 日 (隆) -❷[日]~⑨ ●構成二家媒® の数二破象 の柱二住金 の草コ 之二率の ● 50 上十(眞言日) ® 9 冒無者練● 三废阴® ●[水二…废阴]十八字一® ●数二破 ⑩(所)十所像 •••□八百二百八零 •••四之三黎● 6 6 5 三至第 ⊕ 嶽十(羅溨)● 郵投士理「● Φ (第六…顧)二十三字一● ● (頂印…聚)二十四字一 ● 四(備)十熟團 □使二便[≠]® 本被名二字作和註 四畜二象倒

恐怖者。剪五色綵華。誦咒二十一 一寶及佛頂 即得 一切罪苦消 滅 违 以 華

得諸罪消滅 第十二法者。 。呪五香湯鱼二十一遍。洛佛及灌佛 若有王難の百軍兵難口の舌起 頂 ęp

逼。以此功德。迴施一 第十三法者。 如《願增福寫貴 欲得福德具足者。每日發願懺悔。誦傳勝七 若有沙門毘舍首陀及四· 切衆生。但作此心。即得 [衆等。

呪拂掃故像及經"常作此法。即得一切衆生 第十四法者 一切障難者。當以五色破帛作拂。 若有衆生欲滅除一切 。常當誦 衆生

第十六法者。若有人長病在床。若@復有欲得以朱砂蜜塗一百軀形像佛曆。 即得口舌消 帶器盛之。以朱砂和白蜜。呪之二十一遍。即第十五法者。若有口舌起時。®取好白蜜。以 即得口舌消

珠印。即得一切諸障消滅所求如意 顯倒者。當取金薄一百八番,咒之二十一遍。 出 世間事業。心未得定者。被鬼神鬬亂 切人愛念敬重者。若。復有人求一切世間 用此帖一百八軀形像。佛頂前作摩尼。寶 夢想

及疫病等皆悉消滅 之。五色錦蓋蓋函。門前安置一本。即得諸鬼 函盛之,鎖函以蠟印。 病流行。當於四城門。以青紙寫咒,以白檀作 第十七法者。有國內被鬼所著、及諸時氣疫 印函當於城門上®懸

十八法者。 若有國內五穀不熟風 뒘 不 盽

當以白 爲善。阿修羅王不能障礙 風 「雨調適五穀成®熟人民安樂。 "縣於幡上及八十尺刹上。向南著之。即得 編作 幡 書 十 首母勝。 。得惡龍迴心 畫作佛 頂

靕 書尊勝二十一首。 騷著正南刹上。 第十九法者"若四週雨多水不止者"即以 ep 雨止天 緋 絹

二十一首。中心畫作乾闥婆兒。名曰善住 第二十法者。 手調箭。懸著正東刹上。即得惡賊退散 若有惡賊起 當以靑絹書奪勝 兩

图新物作一百八浮圖相輪。又打葉各書館勝 *攘鶥得福@受命延年 第二十一法者。若有國王的攘禍欲至。當以 本。於一一相輸上,安置上頭。函內盤之。退

護他。及自護身。所求財寶稱意者。當起善心。 誦奪勝。念念莫斷。如此必得如願兒子 日 第二十三法者。若有女人欲求男女者。 充足。命終之後。決定有關不喹地 心不散亂。每日於佛像前、結印誦咒七遍、瞻 第二十二法者。若有衆貴人賤人。欲得當救 觀佛。面目不動 辨美飲食。四乞貧病人喫。 如此作法。即得種種福祿 施食之時。 於一 П

唊 共 解展者。當正念摩鄂多上。以手拊之。即得 第二十五法者。若有婦人。被鬼魔纏擾不相 之二十一遍。即將作衣。與夫桀著。即得和順 才 魔即走是四莊苦柏痛處。若有女人嫁不集 剆 取好淨鹽。不問多少。加持百遇。與現前價 得女有嫁處

切

呪水草二十一遍。與牛喫之。每日欲取乳之 心。無有改動 咒人。漢心生歡喜。所說B悉皆信受。得大學信 臣百官外道不信佛法入等。 自處分。持眞言人, 口云。乾闥婆兒善住及天帝釋。今有此事。當 **過。即於四方淨地瀉之。 其持乳人。須著新** 時,更加持牛。然取銀器盛乳。又加持二十 百官等不信佛法者。取無瘡の疲黃乳牛三 第二十六法者。 。當即入城見國王王子大 有外人及國王王子大臣 其國王等見此 塑

加持龍二十一 勅 持砂二十一遍。散於池中。即平如地。 依舊安置龍。若薄娟不出。惡業不止者。 持其言人語言。莫損此界內一切衆生。 持二十一遍。即瀉著有龍池中。若龍出來者。 龍等、持属言人欲得降伏者。當取然牛乳。 第二十七法者。 龍 別向餘處安置。令遣得所。 遍。莫遣東西。但至心即得應 若有人所住處界內有諸毒 念誦人即 師別別 卽 Ęр 加 令 加

等散走出界。念誦人仍安置鬼神得所。又言。 須出去。惡鬼神若薄媚不受處分。即取鐵懋 食二十一遍。當以施之。念誦人告言。 第三十八法者、若人住處有惡鬼神。 依我處分。不得東西 長十二指。加持二十一遍。即釘入地。 汝。若不損害衆生者。任汝此住 者欲損害 。惡鬼神 。我今語 加 持飲

第二十四法者。若有夫婦相僧者。取絹帛呪

第二十九法者。若念誦人每欲出 作白拂。呪之一百八遍。 畜生の難苦解脱 手四常持行 行之時。 若逢諸 當 ●百十(官)●

G舌十(株)勇 Θ二十二可爾 O阿二意图 G页二即图 G复二得图 G[復]一第 G資珠二之第 G懸 函數 ED模二度图》 ED新二维图 ED交命延年二等延命册 ED乞二集册 ED沙二次第 ED莊苦二名 二堅制 ・ 選出 四莊苦二產若働 ⊕数二字 四模二度圖* 图新二维图 图交命延年二赛延命图 图乞二與图 四祖二通争 四信二点● 四別二則△● 四常二萬●* 甲菲二龍匣

散之時。亡者即得離苦解脫。遠離惡道。悉得 意多少。七日滿已。即取誦念人坐處土散之。 人於尸陀林中坐。七日日別三時誦真言,任 法者。 若欲 **令亡者離苦解脱** 者 念誦 還令安隱

第三十一法者。 須用心觀想。若人市賣不®集。 所求不稱意 人面部。其病即《著。如心有拾、其鬼還來。常 於病人床前。端坐正念。看病人面。心不捨病 像於密處供養。所求皆得稱途 者。*常結印誦念。每時二十一遍,安善住形 若人被精魔所著。念誦人當

第三十二法者。若有人欲人山林路。 虎狼毒龍諸惡獸等。欲入之時。預於山前誦 我法行者即住。汝不能依我法者。即須急出 守護此地。勿令損此界內一切衆生,念誦發 十一遍即云。我和尚令開儞口。即放出界外。 ❸口·即須集之一處。以手摩娑其上。 去。口即閉塞,開口不得。 獸等所有毒氣悉皆消滅。此地屬我。若能依 之。數數呵氣,入於山中。口云。此6山惡毒禽 真言一百八遍。加持黄土七遍。 即取土日含 内疾走他方 來坐。若其久住。諸禽獸等不安穩心。急出此 三月餘日。更不得住。即須9具東西去已後更 遣已。仍須安置令遣得所,念誦入當坐山中 特念人見虎狼狩等 逢師子 加持二

蓋網

慳鬼神等。不許念誦人於山中住者。 第三十三法者。若有人入山。念誦在山中。有 。若其不許。我當共汝住。不許者儞即須出 。卽依處分。念誦人口云。我樂此地,儞乞與 。知見此

◎栓長十二指。加持之一百八遍,用釘住處門 我當禁。繫汝。不令汝東西。 首地下。即分諸惡禽獸等。於一百由旬外住。 去三百由旬外安置。 若其薄媚不受勸諫 念誦人即以鐵 者

第三十四法者。 乳酪三五椀。安置堰上、著物加持乳栓等一 致令國中無雨。 小壞。取桑根木。作栓八筒。安置廈中。又以 念誦人當於有龍。衆水作一 若有諧龍被外道等禁繫者。

中。念誦人口云。善知識今有厄難。被諸外道 百八遍。即取木栓。釘泉四邊八處。又以乳酪 寫於池中,以中金葉。書咒四著荷葉上。著泉水 呵氣云。外道禁法即便破壞。其龍即解脫無 收領共荷葉。與自念誦人。即四沒水去。念誦人 禁緊。另个作此法已訖。以陀羅尼護汝、發遣 陀維尼與言。 否。念誦人云。汝可每依時與雲黃層雨。 將此 難 "共龍當來供養念誦人。龍言。 曹主有處分 頂上安置。令汝永無厄難永離

四次。誦尊勝二十一遍,其水便里不凝 第三十五法者。若有大水。沈沒人民。 弘誓願。作廣大心 如作法時,皆須結印、制心一處。更勿餘緣 於水漲 發

掌中,以大母指押中節上。合掌即成 尊勝印法 最勝眞言心中心通一切念誦, 屈其頭指。以大母指押。合掌當心。頭指屈入 長受持用身

印 明 日 髮麼 漫多 易歌嘶 確卓丁古 唯二合件 泮 吒

半娑麟二合四詞

义降伏亦呼四召及療病加持四諸香藥等用 \Box

兵感三漫多勃陀喃啶卓页古 啊二合件四陀許泮吒半 嚕 一合學醫醯

멫

半吒半娑購訶 發發三漫多勃陀喃 晚 卓丁古 又發遣明日 **隐揭瑳揭瑳**件

降伏契 指西無合於二大指上 以左右二大指。各捻無名

指根合掌。

坚

頂

發遣契 以右手頭の指根 作拳士題。即具

●共士氏●

唵三莽野上娑多晚二合 此明誦一遍。當受菩薩戒訖

心莫言 @金剛頂超勝三界 經中文殊師利 菩薩五字

那佛前, 爾時執金剛菩薩等一切菩薩。 今正是時。汝可說之 薩白佛言。世尊我亦爲一切衆生速得成就 般若波羅密故。說本心真言。 各各自說心異言。於是女殊師利菩 佛告文殊師 皆於毘 利

● 6集二售 * ● 6山二八● ● 0 十 (阴) ● 0 月:
 ● 10 【者) — ● 10 【序] — ● 10 【序言】 + 1 本 ● 12 【序] ● 10 【辞言】 + 1 本 ● 12 【辞香樂 第月明日] — ● 12 【音》

爾時女殊師利即說真言曰 羅跛者髮

━差≠● ●集〓售#●

●前二賀●

②9 以下甲本無之

若善男子善女人能誦能持此眞言。 考 腦等和塗填上。於中心畫文殊師利菩薩 切如來法藏。速能獲得無上菩提。欲受持 應請先入三塵耶阿遜梨耶。特於白月十 五日。清淨室中鐘地作圓墳, 以旃檀龍 即是受 作

6、泉水图 ·四位十 四勃以明二狄南罗

企名大指)團

二月® 9(繁)——\$ 6松二片(像,柱)。 ①没二投》 (13)有二阴(13)次二度。 ②第二届 (13) (14)第 (14)第 (14)第 ◎宋水二水泉¹ ❷求霊子❸ 田指卡 四垂二乘量

燒諸名香。南門安一銅瓶滿盛五香水。

面

死

名安飲食面別七盆。

四方安香爐

挾壞輪四周梵沓五字心眞言。 童 受三摩耶耶法門。受心異言已。教結金剛印。 即結金剛印。如法誦持。誦已即引弟子入境 錯謬。燒種種香散染名花而供養之。阿闍梨 此心法門是諸佛秘密之藏。 愼莫輒爲他人 頭相拄。印上置花散供養已。應告之言 先結金剛縛。縛已聚之。二中指屈其上節 学形像: "左手執青遠華。右手執金剛藏。 而復初勿合 兩 經

說之法。若說者則破汝三摩耶法。我今爲汝 所言婀者、是無上義、一切諸佛總相法門、饠 宜說其義。汝諦聽諦受。應善思念

之理。者之字者大性空寂無有行相。 者清淨無障離法塵垢。 量無邊。行者受此法已。應每日四時入壇念 我我所。離分別相自性涅槃。入此法者名三 與言法門。 常觀是心本來清淨無染無著無 常無性。言說文字皆不可得,汝應修學此心 **誦。如前供養,思惟心中眞言法門。入三摩地** 摩地。 是名其實念誦。當知此人殊勝功德無 一遍。能除一切苦。若誦兩遍,一 跛者第一義蹄真實 曩者法

誦 或自現身。或於空中。爲。行者即得宿命智無 無上菩提。行者至心誦滿一月。日。文殊師利 破辯才神足自在。所願皆悉成就、速證如來 法身及金剛身。若未能作壇。於絹素上如前 **文殊師利等無異 新**作亦得。誦此其言滿五萬遍。 得總持不忘。若誦五遍。 辯才智慧與 速能成就

[] 逼填。 五十萬遍。 成就 常得佛及執金剛菩薩加被。 寫梵字與言五字。 女殊師利當現其人前而爲說法。 旋繞行道。 所有顯求皆得 誦滿

御日記云。以御外題本書寫之云云 大師錄外云云

Ş 974 F

佛 頂尊勝陀羅尼別

筆綴。授與崇福寺僧普能,因即流布 龜茲國僧若那奉 沼澤

口

問

先畫像。凡欲受持此咒者。先須畫像。畫像須 雜樹木華菓流泉鳥獸,山中心作禪筵。窟內 須用香汁。晝人須清淨不喫葷辛。從月一日 好絹用白氎三幅高一丈。 作釋迦牟尼佛結跏趺坐,左邊作天主帝釋 起首畫。滿七日須造了。當作甘露山。山中作 端嚴似菩薩。頂髻衣冠亦復如是,以種種瓔 法 逿 左右各作兩箇四天王及諸眷屬。 杖。又作乾闥婆眷屬。圍繞善住。歌舞作樂。佛 珞華冠嚴飾。又《似白疊斜勒左臂"右手把毬 切眷屬南繞,右邊作乾闥婆兒名善住。顏 作梵天王幷魔王。 畫像了。 彩色中勿用皮膠。 即須作堰 叉於佛左 受

切罪障皆得消滅。若誦三遍。得三昧現前,

若

如法念誦滿

結壇。此壇法者。先覓淨地。勿令有冤石。以五 圓 香 周內閣一肘內。 湯和黃。士。泥地方圓一。杖。於壇中心方 畫佛頂螺髻青色。於境四

六法

欲得滅先亡罪

者

飹

又有別受持法。於舍利塔前。

以

香和盆地作

安帝釋坐處。東門安乾達婆兒善住座。呪師 供養物等並於贖外安置。勿於頓內。作法七 著四角各一盞如下似塔形。境內散諸雜華 幡立於壇外四邊。又著五盞燈,中心一盞高 於西門坐。面向東。佛像面向西,又以五色綵 明。呪師七日內。數數發露懺悔。起大悲願。當 日。於七日內。誦數滿萬遍了。佛頂山放大光 生福無量 鬼畜生阿修羅道。及滅諸董罪者。每時至心 爾之時。即得法成。更莫疑。盧之。。乾心供養。 法 若人欲得壽命長遠。 不墮地獄惡道 · 憐愍 一 切衆

三法。若有不信人者。 此陀羅尼。即得如上諸難悉皆消滅 二法。若人有飛騰羅の利鬼神入國。恐怖亂惱 生。即得十障五逆消滅 **師此眞言二十一遍。起大悲願。** 得驗之時。當有白旋風來入身。身所有麁 印,得人驗已,即令不信者悉得信受。若作法 重黑皮及諸厄難。出風吹惡皮變退。厄難重 一切人者。常即結印稱南無佛。心心憶念誦 但制心一處。當作 此法

願如意 方誦咒。以種種穀作人形。安置四方。 四法。若人欲得威力自在者。於七日內。 。必得所 對 129

障風吹消滅四畫之

法 五 法 欲得滅自身重罪 者 卽 於城門底作前

於十字街頭作前 南門 具 惡 0萬二度5● ○杖二丈*● ●参大日本績談練 ●似二以*● ●七二上*● O日二巳 1● O公十(二例 1● 重二素 1● ❷⊈+(演說法要)/●

切

衆生罪

滅者。

进

即於佛前作前 百薄。児二十一遍。用帖百佛像頂 若被鬼神關亂夢想顚倒者。 當以金灣一 ħį '作摩尼

誦咒。卽向四方散。卽得罪障消滅 八法。欲得教地獄の若衆生者。每時 結佛頂 ĘΠ

九法 藏四方。作施彼鬼之心。鬼等悉得甘露水喫 之 。欲施餓鬼漿水者。呪淨水七遍。 ઘ 水 散

十法。若欲救畜生罪苦者。児黃土二十 散畜生上及四方。即得罪障消 温

切罪垢消滅 色雜綵華。誦呪華散三寶及佛頂上。即得一 一法。欲得救人天罪苦及隨落恐怖。 剪五

得安樂 兜五香水二十一遍。以香湯洗佛及灌頂。即 十二法。若有王難官難甲兵日舌等難起時。

以此功德迴施衆生 欲得福報具足。 若沙門婆羅門毘舍首陀及四衆等。 一每日發願懺悔。誦此陀羅尼。 '但作此願。必得如願。

切罪障許消滅

即消滅 故佛身經,至心作印。訊咒二十一遍。一生罪 五色破帛作排。用當排。 欲得滅一切衆生罪障。滅者。 ·誦呪二十°二逼。拂 當以

十五法。若有日舌者。取蜜淨器盛。以朱砂 便得口舌消滅。得福無量 即以朱密途 Ħ 軀佛像唇 和

六法。若人長病在床。 救 切世及出世事必得定成 復有人欲須一 切人

置一本。即疫疾鬼病皆悉消滅不敢來 十七法。若國內被神鬼作病。及時氣疫病流 以蠟印。當城門立之。以五色傘蓋函,門門安 十八法。若有國內五穀不熟風雨不時。 行。當於四城門。以靑紙寫咒,白櫝作函盛之。 資珠形。一切罪銷 求得如 意 當以

白絹作幡。畫佛頂印、中児於幡上。立於一百 修羅王不能障礙 成熟人人安樂。即得惡鬼風神迴心向善。阿 八十尺刹上。正滿著之。即得風雨調順五穀

二十一遍。立著剎上。即得天雨時晴 十九法。若多雨不止者。即以耕絹皆上児。 呪

散走 二十法。若諸怨家贼起時國內。以靑絹書咒 二十一首。中心畫乾闥婆兒善住。兩手調弓 箭。立於正東利上。即得怨賊之難。亦得自退

祚延命 二十一法。若有國土災禍至。當以雜物作 百八筒浮圖相輪。 相輪置上頭。 **函內盛之。即得災禍消盡履** 又打葉各書咒士本。於

二十二法。若有衆多貴人賤人。欲得常擁護 此作法。即得種種礪德充足。命終之後。不入 地 及自身所求財資稱意。當起善心。敬禮無時。 微惡道 .像前結印。誦呪七遍。瞻仰佛面目不動。如

二十三法。 造美飲食。 若有女人欲得男子者。於一百 施與貧兒病者食。 食時口誦咒苑 Н

> 二十四法。若夫婦相情,取絹帛咒之二十 絕 。如此作之。必得有男子

二十五法。有女嫁。施與現前僧喫。即得嫁 定決無疑

二十六法。 事當自處分。 倪師當即入城。 國王大臣外道 乳二十一遍,即於四方淨地寫之。其將乳人 佛 說悉皆信受深心讃 須著白衣。口云乾闥婆兒善住及帝釋。今此 逼 不信佛法人等。見此咒師深生數喜,呪師所 法。取無瘡癥黃乳牛三頭、呪水草二十一 。與牛奧。日欲出時取乳。以銀器盛之。又兜 若有人及國王大臣百官等不信

內衆生。令依舊安置.若薄媚不出.惡業不止。 児師言。我語汝、若不損害衆生。任汝此住。 即咒砂二十一遍。散於龍。即児龍二十一遍 龍。池內若龍又出來者。呪師語言。 二十七法。有人所在住處界內。 神遣得所。又造言一如處分。不得東西 損害衆生者。須即出界宜告其鬼神。若薄媚 **英**遺東西。 逓 不受處分。即作鐵橛長二十二指。咒二十 「即"於入地。鬼等散出去。 児師仍安置 若鬼神呪餘食二十一遍以施之 有惡鬼神惡 莫損此界 老

二十八法。若咒師每出行之時。 即得畜生離苦解脫 百八遍持行。若逢諸畜生等。遙拂之一遍 作一拂咒之

滿世 $\dot{\eta}$ 二十九法。若欲令先亡離苦解脱。 安坐。 Įΰ ξį 一七日日別三時誦咒。任意多少。七日 見師所坐土散於四 方。當散之時。 當屍陀林

當作衣著 失婦相戀

❷原本冠註曰於機軌作釘 O[亦得]= ❸原本是註曰呪漢執作縣 ❸正滿儀執作向兩

離 惡道即生天

三十法。若人雇實不信所求不稱意者。 印。誦二十一遍。安置善住形像前。 。即得所求雇賣稱意數喜 於密處 蚬 帥

三 十 即宜念出去。 若能於我法行者,任意聽住。 惡毒禽獸等所有惡毒皆盡消滅, 遍咒黄土。以土口含,數阿氣入於山 蛇惡獸者。欲入之時。須於山頭誦咒 一法。若入欲入山林。遇逢師子 若不出者。口寒不開。 若不能 此 ,地屬我 中 配依行者 児師見 虎狼 一百八 П \bar{z} 盐

已後更來坐。若其久住者。禽獸卽不安穩。坐山中。二月餘日。 更不得坐。卽須且東西,生,呪之發去。仍須著所安置令盡得所,咒? 娑其頭上。呪之二十一遍。 汝口。旋出界外守護此地。 此 |山中。二月餘日。 更不得坐。即須且東西去 禽獸虎狼口閉者。 ·呪之發去。仍須著所安置令盡得所,呪師 即須集之一處。以手摩 師云。我和上令開 勿令損此界內衆 痴

法處分。 繋汝 獸於 由我 許呪師於此山中隱者。 三十二法 2 旬外安置。若其薄媚不受勸疎者。我即 當共汝住 一百由句外。始得安置,不敢入界 不令東西。呪師釘鍼橛如其法。彼諸 師云。我樂此地 考人入山 者不許者。 中 '呪師見知此 有 汝即須出界於三 是儞與我。 |怪鬼 神慳 事。 龍等。 若其 éр 龠 禁 百 許 依 不

尊勝陀

羅尼別

木根作! 增上。 無風雨,呪師當於有龍泉邊作一小塊。以桑三十三法。有諧龍被外道禁繫者,致令國內 甝 總咒撒子等一百八遍。即以木振釘泉 撕八篖。 又以乳酪寫於池水中 安於壇中。又乳酪 以金簿葉書 三椀安置

擁護汝。 養呪師。龍云。曹主有何處分。呪師 使e被懷。其龍即得解脫無難 難 兜。著荷葉上著泉中。咒師 汝永得安樂無諸災難 依時節與雲致雨,將此陀羅尼頂 等。卽投水底去。呪師呵氣三回。 "被諸外道禁斃"今此作法已訖。 發電器已收飲食。 굸 共荷葉與金薄児 **舞其龍當出來供** 回。外道禁法即 沓 9.0 上安置。 云。汝可每 D. .使 陀羅 仐 郁 分 尼 厄

二十一遍,散大水中。更不泛溢 三十四法。若大水泛漲損人者。 ep 呪師 唲 水

得安樂 三十五法。 三十六法。 。若常念誦。速得決定生諸淨 若人日日e諸千遍幷e詰印 者 土 徥 水

得十方諸佛爲授記。決定無疑 三十七法。 金剛不見懷身。此生即證無生法忍 若人日日誦一百八遍幷結 盯 速

蓮華化: 處持誦。 王鬼神毘那 夜迦諸惡 鬼王龍等 印、為衆生稱名者。并散散印一遍。 三十八法。 無邊。 切所須悉皆自至。顏色姣美。 生得證佛果 速證無生法忍 十方諸佛讃嘆。 若人四方四面語二十 十方淨土隨意受 何況餘人但制心 **福德無量** 敬愛守 得 逼并 إزا 頀 功 歋

栾 此 佛

同 語 變

咸 難

Ņ 975

威德金 白 鑫 一蓋大佛 法 要 剛 無 頂 碇 T. 大道 最 場 肣 無 陀 糴 北

遍 泩 刹 諸 如

歸淨敬化歸 奇 業 大 北 食界 老 遳 誻 춈 有 薩 Ħ

先 初 略 衆 因 諸 神 是 天 明 從 佛 大 龍 奪 依除禮相 臼 蘇 火 受 祁 金廣持 日 聲 護 聞 剛利 夜 持 緣於 手 覺 蔽

諸 無 於 悉 7 入 胍 賏 如邊虛清三道要遊替稱思傘藥仙堅蜜障來罪恣淨業場儀學提讚議蓋叉衆牢主垢 天 當 來心驅 運 體 悟 供廣常同 觀 得 歸 心 ιί 本 廣 暫 潜性 世法 群不性敬如 無

悔

喜 請

世

Ä

器

滿

以件

撮

成我能名窟逼 亦轉大空覆 既 願 垂 隨無佛 無於常 上頂障大杰 讱 加 順 若生 滅 空 證 來 垢 佛 護 修 法 王 礙 千 敬 支 切 王 情 衆

●●延序元年刊豊山大學藏本、●高山寺墓 O件二字章 O表二道章 O被恢正破壞章 O送二語章 O法二結章 O读二奖章 **占官本 ○主=王●**

17) 同 Щ 部

悉具足

淨器界與言曰

成引取難野娑縛三百智 **桑**葵薩縛沒馱胃引地薩怛 縛二合唵秫入殿 努

●此大清淨明,通用如來部, 法界。一切悉清淨 結念誦室。由誦七遍已,身口意三業。乃至遍 先以作澡灑 ÊР

次當普禮一切如來。與言曰

哈薩縛但他去引發多播 明娜演奏月南迦盧明 由三諦眞言。運心同法界,遍滿微應利。體事

次懺無始罪障真言曰

恐圓滿

山三 唵藤緋播e波娜賀桑 誦 [真言] 懺 悔 切各。無問罪如草、焚滅 瞬日羅二帝 野娑縛二合

等應®授一切如來出生9三摩地無比力超勝 爾時釋迦牟尼佛告一切菩薩大衆善男子汝 業利益成就。今說大印 能生一切菩薩。 言 切難調之人。起於慈心悉能成辨一切事 切如來住真言身 無比威光神通。 能摧一切俱《低魔衆。 緣。出無邊奇特大威神。 一切如來族真實大印真 攝伏

次應大輪印。金剛輪

金剛部 次對本拿結跏趺坐。 三昧耶印。以手內叉拳雕智並申緊。 以印安於頂。此一切如來心大 **途香塗手結諸佛菩薩**

安頂有,次屈購入掌。却申堅智度,一切金剛 次届智入掌中。是持蓮密印。隨句誦興言。移 所持之密印 隨誦眞言句。移印安頂 £

旗言曰

胜引欠♀ 製英藤榑沒 **默問用地薩但縛二台南阿去尾羅**

由結一切如來等大印。 況餘 俱尾羅等。十地菩薩大自在者。尚能請召何 切菩薩聖衆。 切如來眞實法加持故。 焰摩惡趣。能令一切有情作如來事。攝召一 能召諸天梵王帝釋夜摩水天 悉能解脫地獄傍生 以大勤勇心異言

次結金剛甲胄護身印

二羽結鉤拳。 **襲莫三去滿多沒馱南吃部入明入縛二合擺帝** 額 「屑喉頂。 隨誦眞言曰 左横仰臍下。 右鉤。損五處。 ď.

以此甲胄明。修行者應用。悉印於逼身。即 惹吽 大加護。一切佛頂中。是印大威德語魔不陵 逼"被甲猶如王"能成一切事。速疾得悉地 成

膝竪左膝。左手向後作搭勢。 次結無能勝大印。明王辟除魔障印。 心區陵身向前期剋狀 右攀壓進當於 。應跪右

其言の日

超mm 安姆賀 髮莫三玉 滿多沒馱的唵戶 - 略戶 略戰 拏 里 摩

難 除諸障者。大力愁自在。世間魔軍王。波旬亦 自在。世天大威德,無量俱*低魔。若欲作障 無能勝大明。是佛之所說。能擢一 。現作種種狀。嚴軍恐怖形。由 結印誦明 IJ) 魔 能辟 故

成迎請 次結迎請印 自然悉退散。當用 障礙處。常得 二羽內叉拳。忍顧竪申合。 大加護 作 上節屈如 《鉤來去

加持。成

就佛

頂

者

接莫引 婆去說縛都郎瑟捉二合四遊野縣 印上置香花、擲於壞內然誦真言 普通泰請一切佛頂王真言曰。B結印 Ė 先於

七羅公應引命鉢維二合底賀多十麼羅跋羅 啊婆去說鑁四二達摩羅惹針羅二合 底磋養摩 合記維二台歐也娑縛二合質品引 羅伽四合獻補澁波二合度波末隣上左铭者群

而降赴 忍願倒相合。禪智申並直進力局 次結光聚印。 檀惠並中歷。 戒方届 相胜 Œ 選 上節 Ľ 押

◆攤入縛三△攤馱迦馱迦尾 ●馱迦尾獸迦捺 路积多花噪三台馱藝帝母情可羅施畔天縛 四変藝南唯可但他可樂四好可瑟曲賦沙阿聚縛 曩英三去 滿多沒馱 南阿鉢羅二台 底賀哆拾 羅三合捺羅尾馱羅二合尾馱羅觀去 娜 嚫

結印三誦明。警覺一切佛。迎請諸如 若用護身。即三股金剛杵即是, 若請召本奪 即以杵印。股二頭指爲鉤來去鉤之即是。此 禪智頭。旋轉成結界。風言誦七遍 娜頻娜吽吽四泮吒*泮吒娑縛二合賀 大佛頂王。號曰光明聚 猛焰熾流布。如劫 種神通力。喪減盡無餘。持明大善 魔腦濕縛羅、大力那羅延。幷諸餘天類 威力難思議。能摧壞一切。天魔外道 來 隧 悉皆 橀 娜頻 馬 ΗŲ 所 火

於大 ◎校士受[★]● ○(大)十三号 ○出二生[★]● ◎* ・四(紙)一号 ・田切二尺号 □原本冠註| 夾註冊 □ 阿二姤号 @【十(二合) 夾註号 出二生2章 母低二胜 四原本冠註日籍印乃 母此大乃至清淨四十字甲本作五言八傷 ❷波十(塞怖二合吧)°鬱,波二婆⑨ ❸校二 前* ❷以十(二)°● 母平二乎❷ ❷慎二持°屬,懷曼 四陵二級阑 ❸(曰)一團* 呸 至舍十八字若夾註 ❸遊二灑魚 四二十(合)圖 四[引]—屬* ④□娑十(引)夾註團 ② 禁二條**● □ 作二件●* ◎ [然]・

有

辦一切。左旋三匝成。辟除眞言曰 **夾結辦事印。二羽內叉拳。忍願申届合。能成** 頂部。。滅除。諸難。十二由旬內。成大結界地 王等。 開誦此真言 威光如聚●點。 。於大佛

*泮吒娑縛三合質 震莫三滿多 沒馱南吒嚕吽三合滿馱滿馱吽

心,加持於五處,次結蓮華印。如敷八葉蓮。諸 諸障者。所有欲損害。悉皆禁其口。結即當於此辦爭眞言,一切佛頂心。由纔憶念故。水陸 如來歷,至心而奉獻。真言誦七遍

摩耀野娑縛二合智 雞英薩鄉沒歇冒引 地薩但縛二○南唵 吽 迦

力屈背後。禪智の捻進根 花。誠心而奉獻。即以金剛拳。忍願竪頭合。進 金剛座。次結奉閼伽。廣大眞實供。 汎以香白 由此奉獻故。諸佛受其座。當來剋獲得。 勝 妙

真言口

瑟耻二合帝十二達磨羅引惹十二四針曜 **鉢羅三合底末瑳男、賀羅賀羅九薩縛沒駅十地** 談會三補造波爾。其度時9五末覧957 爾半者七 **養**莫引婆去說縛 観 瑟 抳ニ☆選野の一 緊® 給 職 賀哆野十三娑縛二合賀*引 合 庭

等。此佛眼異言。能成一切業。從十俱底佛 衆妙供。次結佛眼印。一切佛頂中。應用此大 結爲於此契,決定得悉地,不久必成就,一切 所受持。 頂法。設積百劫福。若得此印明,其福與彼 ·誦此真言。春獻如來故:遍於徼塵刹。 清淨而受持 。由纔憾 。最勝滅諸罪。於諸佛頂王。常 念明。一 ŁIJ 學大現 成就 切 如 減

> 切得寢淨。先後誦七遍。速疾成證驗 難 言教。法皆得成就。暴惡瞋怒前。應誦得歡喜。 次結金輪佛頂一字王印 調惡鬼神、降伏片隨順、日開戰諍訟處。

進力頭 羽內叉拳 忍願並申合 届上第三 平等禪智中上逼真言*日 節 開 屈

西葉 佛利益諸有情。由明大威德。制伏諸賢聖。於 佛當說。此印名大印。說爲頂輪王。 恒河沙數量,如來之所說。現在佛今說。未來 本心。何況餘少類。而能現神力。智者成就人。 五由句內。令他尊不降。十地諸菩薩。迷問失 三曼 4 9 せかさ 袹 啶 此印即是 哪啷唵 Š

俱胝劫。設於千恒沙。如是沙數量,亦不能說 若此結印處。諸惡魔障地。是處不敢住。於百 佛頂者。速疾得成就 不被8沮壞。如來大師說。而不能讃歎。於修 盜。功德及福利、稱揚威德力。智者若受持、當

次結普通一切佛頂成就印

縛二合質*引 二初內叉拳。忍願 髮莫三去滿多沒馱南吃 拏噜吃三合 通一切用。真言誦七遍,印於頂上散 中而堅。以四萬相 E 滿 節 默娑 普

世間等。於彼常利益、欲求法利者。 羅衆,一切惡羅刹,拜及諸魔羅,由此明威德, 得 目 。普通其言王。成就果報故 ·怖悉消融,若得此印契。能獲語安樂 · 國 此可,如觀觀學清佛。難調諸藥叉。 決定而獲 龍及蘇 Ε

真言七遍 蓋佛頂王大印 或結百億諸佛同 心即 誦

真言口 次結白傘蓋 **令問。是佛傘蓋印。真言誦七遍。則於頂上** 方屈入掌。以其禪智面。並押戒方甲。 進力屈 根本之大印。二手虛 心合 散 戒

摩吽の艦屋の戦 古多母赚馱三合 研訖羅二台 轉羅二合底庵 娑曩明南唯但他可葉祝瑟把二合沙阿曩納路 **養**莫三去滿多母肽 南阿鉢羅二合底質吃 拾 摩

摩地 八或千八。收珠置本處。復結本貧印。 不敢近。書寫及誦持。速疾證悉地 獲得不退轉一切悉安樂。衆毒不能傷 次持念珠,加持七遍捧之頂戴。然爲念誦 一證效佛功德。供養如前獻

真言誦七遍。然入三摩地。真言曰 健坐。端身結跏趺。 於恐願後、徐珠而念誦。若欲住佛儀。 二手。以禪智。各捻戒方甲。伸忍願申進力。 復結三、味耶護身禮佛而退、捻珠印。 上。右外堅堂,以禪而押戒甲。以進加忍背後。 、結婚能成印。 左仰掌 加作 以 左 崩 跏 屈 右

如 若結此印者。不奪其威力。今世及他世。 來力。若誦此真言。語佛 护加 ij. 修特佛 獲 ΙŲ

* 炸吒娑納三合賀

吹結

切佛四通覆大 千身不見共 邊際白

鄉

天

吼流出,一切佛加持,大悲照憂暗。甚深知無 此大佛頂王"殊勝無與等"是佛大悲力。 垢。合作諸吉祥。 菩薩及諸天。 而不能 師 鋆

曩莫三滿多 沒馱南尾惹曳 摩賀鑠訖 訥馱哩畔"泮吒尾惹以儞畔"泮吒莽嶯梨畔 住於三 iH底三台 大 ŭ O[一]一句 © O[問]—例 ❷佛≕澡ゥ團 29 基二文例

二番⁵● 8波二波 ∮ 8諸十(障) ● 9億二合 ● ①(八)—● 62(針頭二合)—● ⁶³(於)—● ○ 翰十(二)夾莊 ((三)—(1) (日)—(1) (日)—(1) (四(六) (四(秦英······南)八字—(1) (四) (四) (四(日)—(1) (四(日)—(1) (四) (日) (日) (密)十印》 印第二指》 印通二温》

爾時婆伽楚敷座而坐。

即入普觀鳥瑟尾沙

多鬼魅

斷諸明児解脫繋縛。

遠離天横憂惱

應當廣踏學。大白傘蓋大佛頂念誦法 秘要,若樂大法者。從師求灌頂。得授三昧耶。 大佛頂王。密印法無量,今爲修行者。略集少 王二時常憶念。速疾得成就。三界中無礙。 是

此法秘密。未入灌頂人不得輕聞,其修行者 吃商上羯哩摩賀引三昧鹽滿馱滿馱娑縛二合 得傳授與人密印。大三昧耶嚴密。眞言*曰 取成就。若擬自求悉地兼爲本尊者。輕亦不

●加持念珠巢言日

娑縛二〇合賀 建莫婆去說轉帝素 ●弟娑馱野悉馱羅拂去二

淨念珠眞言合掌捧珠

吃阿娜步二会帝尾惹曳悉地悉馱羅梯! 白傘蓋佛頂瑜伽祕要略念●誦 卷

6時延享元星舍闆 逢因敦暮秋十日

键校之

壽梓焉大和長谷輪下

₹ ব ₹ 無等誌

Z 976

佛 頂大白傘蓋陀羅尼經

光祿大夫大司徒三歲

奥諸比丘諸大菩薩天主帝釋無量衆俱。 時婆伽梵在三十三天善法堂 **去師沙쮍巴牽** 詔譯

如是敬禮諸佛等已。

婆伽婆帝佛頂大白

蓋無有能敵、般曬三金當難囉母。能滅一切部

行 Ξ 昧 時婆伽梵忽從肉髻 演出秘密微妙法

南越一 正行梁 仙衆 切不還衆 謨一切預流衆 諸大聲聞衆 南談達摩耶 切諸佛諸大菩薩衆 南謨成就持明衆 南謨以咒詛脈騎亦能饒猛諸大天 南謨世間諸正行衆 南謨世間所有阿羅漢衆 南謨僧伽耶 南謨一切 **南謨大梵天王衆** 一來衆 南謨七俱胝 南護佛陀 南謨諸向 耶 佛 南

俱驪耶 而敬禮衆 **廉般帝娑醯夜耶**衆 來應正等覽勇堅部器械王佛 南設蓮華俱曪耶 敬摩訶迦辣衆 應正等覺不動奪佛 寶珠俱囉耶 如來應正等覺無量光佛 南謨天 主帝釋衆 **南莨龍種俱囉耶** 南設推三界城樂處寒林母鬼恭 南護大象俱囉耶 南謨婆伽梵如來俱囉耶 南謨金剛俱囉耶 南謨婆伽梵如來應正 **南謨無愛子五大手印** 南謨嚱陀飋二台耶島 南謨婆伽梵如來 南談婆伽梵如 南謨婆伽梵 南護孺童 南談

窈

驱

职

如

金

等覺毘盧遮那佛 應正等覺普賢王佛 如來應正等歷寶幢王伟 梵如來應正等覺釋迦牟尼佛 覺廣月優鉢羅華香幢王佛 南謨婆伽梵如來應正等 南謨婆伽梵如來應正 南談婆伽梵如來 南謨婆伽梵

正等覺娑羅樹華普邁開敷王佛

南謨婆伽

等覺藥師瑠璃光王佛

南謨婆伽梵如來應

惡夢。 所有一切起毒害者。 **令二十八宿生大數**喜。 **推壞八萬四千妖魔及八執曜** 抖諸惡夢皆使殄滅.又 亦能移迴 復能 切 魔害 使

能救除毒藥器械水火等難 敵 大 勢 惡 大 力

金数諸 具 稱 焰 赭 7 劕 鬒 赵 堂 盛 度 赉 無勝白 威 實 童 大 天 珠持 カ 恭 能 金衣光 敵剛 母 母 母種母敬 金 蓮 多 白暴 光 持 金 善 朋 杵 剛 相 刚 相 羅 大 牆 金 魒 種鋜大 金 光剛金諸威 刺 力 摧 蹙 光母堂萱等光 母相相母母

耽二合麟拏迦唎 吽祝瞻雍王合 슈 二食但他伽跨二島瑟尼沙悉但引但鉢帝明二 **吃明瑟羯拏般驟二台含悉多二台耶** 件祝禮雅二台暫鉢拏迦明件祝禮雅二台悉 摩喝拏伽唎 薩唎嶼

吽観曭雅工合 薩唎騎工会視瑟怛三合哺丸悉 阵視爐薙^{11.6}鉢縣逼姪耶二台三瓣佉拏迦明 **吽視喧雅八合於訶逼姓耶三介三羅佉拏迦明** 諸手印衆願擁護我願擁護我 耽二合鉢祭迦明件祝爐雅二台薩明轉二台 職二合廟十毘 生薩祭 迦州 叶親職 雅二台 叉臟利薩吃臟三合 訶喃昆耽薩 拏迦蝌件觀 粗琴迦蜊畔觀號薤二合阿室 **噓棄11章拶視囉尸底喃土吃囉三章訶薩訶** 恒三命 頻舍帝 明拏叉 化臟二合 喃鉢臟三合臟 氽 剛 炬 母 白 持 母杵 進 華 相二合喃摩訶吃 П 月 阿室 悉

◎ ● 元本 8(悉)+弟働 8合+(疗)\$ 9額+(法)働 6(時延一點)三十三字一團 ●(解時云刻濫除流獻字句)士加重

腱二合詞喃毘耽薩拏伽唎吽覩曥雅二金贚叉

部多魅, **非時橫死怖地震動怖星射怖,獄怖天怖龍** 他兵來侵怖。饑饉怖寃害怖疾疫怖霹靂怖。 唵國王怖賊寇怖火怖水怖。 毒藥怖兵器怖 蓋金剛頂髻般囉三合當雞囉母干手干臂,有 願擁護我願擁護我 魅昏忘魅顚魅、魘魅伏魅咧鉢帝魅。於諸鬼 魅施礙魅羅叉魅餓鬼魅, 空行母魅食肉魅 怖電怖飛客怖惡獸怖。 於三界內得大自在。 百千俱胝那眼。不二熾燧之相金剛廣大母。 皆斷除釘金剛鐝。無愛子所造明咒。悉皆斷 皆斷除釘金剛鳜。大鉢修鉢帝所造明咒。悉 明咒。悉皆斷除。釘金剛鐝。逼行所造明咒。悉 是等中願安隱我 者食施食者。食蠶者食香者食香氣者。 水者。食殘食者食吐者食涎者。食涕者食膿 者奪命者食吐者。食不淨者食小便者食漏 食血者食膏者。食肉者食脂者食髓者。食產 魅願安隱我。又復食神者食精氣者。食胎者 斷除釘金剛鐝。 皆斷除釘金剛飯。持髑髏者所造明咒。悉皆 **釘**金剛鐵。摩訶迦辣諸母鬼衆所造明咒。悉 除釘金剛鐝。飛空正衆所造明咒,悉皆斷除 者食華者食果者。 風神魅飛忽魅葬香魅人非人魅。大腹行 **甕腹魅臭鬼魅奇臭鬼魅。** 能勝作蜜辦諸事業所造明 食五穀者食燒施者 如是等象及諸鬼魅所造 願擁護我願擁護我 婆伽婆帝佛頂大白傘 復有天魅龍魅非天 塞建陀 奪意 於

哭 咒 贶 所造明咒。悉皆斷除釘金剛鐵。雕愁所造明 頂大白傘蓋母願擁護我願擁護我 勸善所造明咒。悉皆断除釘金剛鳜。阿羅漢 主等衆所造明咒,悉皆斷除釘金剛鐝。 悉皆斷除頂金剛鐝, 悉皆斷除釘金剛鐝。 悉皆斷除釘金剛飯 悉皆斷除釘金剛鐝 **毘訖利帝慾樂自在集 密迹金剛手所造明** 四姊妹衆所造明咒 南謨婆伽婆帝佛 無衣

合吒毘迦悉但可但鉢帝剛! 命拶辣拶辣三遍 **唵阿悉怛阿拏辣囉迦三合鉢曪三合波悉普**□ 明期二分學伽毘藥二分發比十七薩明願二分阿 醯醯發吒九呼呼發吒十 阿牟羯耶發旺十 阿 陀五頻陀頻陀六吽吽七發吒發吒莎鹏詞八 但迦但陀羅陀羅三毘陀羅毘陀羅四親陀親 耶毘藥二合發化十九薩剛騎二合伽盧帝毘藥 素剛毘藥三合發吃十八薩啊轉三合麻引傳帝 發吒十四薩州關二合提牌毘藥二合發吒十六薩 但耶發吒十三阿素羅鼻但羅二台婆學迦羅耶 鉢驪二合帝訶怛引耶發吒十二 鉢驪鉢驪二合 比藥二合發 吒二十薩咧 騎二合轉開質 毘藥二合 **唎與二章夜叉比樂二章發吒四十薩別轉三章曜** ☆ 發吒 : ↑ 薩蛚鱒ニ☆緊那囉毘藥ニ☆發吒 二合發比三十薩明麟二合建闊明二合鼻毘藥二 發氏二十薩刚鹏三合部帝毘藥二合 發氏二十 二十薩咧驤二台麻呼囉訖毘斃二合餐吒二十薩 薩明轉二台俱禮二合班帝毘藥二合發形二十 又娑毘藥二合發吒二十薩州轉二合毘明二合帝

薩別與三合補但尼毘藥三合發吒三十薩姆腳

☆迦吒補丹尼毘藥二会發吒二十

薩唎鱒

夷發吒六十二

拶門帝夷發吒

曬底喇二合夷

翔二合夷發叱六十 戈麻朋夷發叱三十 婆雕**醯** 榜選夷發吒六十因帝明二年夷發吒六十 爐帝

阿祁尼夷發旺五十麻訶羯唎夷發旺五十羯辣

發比三十 薩明聯二合島悉但二合雕訖帝毘藥發吃三十薩明聯二合阿鉢悉麻二合哪毘藥二合 帝 合悉乾帝 毘藥二合發比三十 ☆麻尼迦遙鳴三合帝毘樂三合 發吒四十 訖職 帝毘藥二合發化三十薩州轉二合拶刚毘藥二合 毘藥二合發 吃三十薩 明朝二合突 瑟 昆明二合契 二合發氏医科六瓣二合都爐二合藍訖哪二合帝 爾二合底明二合提訖臣藥二合發吃四十薩明明 祭神川怛囉二合里藥二合發吒四十質閣鉢雕 發吒 二一薩咧牌三合訖咧三合但耶三合迦羅三 羅麻皮羯羅耶毘藥二合發氏四十 薩閉阿二合 二合沙縣二合麻尼毘藥二合發吒四十萬 喇轉三 發比二十突體二合補帝毘藥二合發比四十薩則 二合沙迦薩明麟二合突閣明二合地帝毘藥二合 企 韓夷發化五十勃耀二合河年二合尼夷發化五十 拏那麻悉訖咧二合但夷發吒五十 皆愁拏二合 羅羅拶耶發吒五十麻訶迦辣耶麻帝明二合伽 二合發化三十轉日曜二合商迦辣鉢曜二合當雜 巴藥二合發吃五十 摩訶鉢雕二合當鷄雕毘樂 麻州夷昆藥二合發吐 五十 韓姓耶二合雕邁夷 命婆說尼夷毘藥二章 發吒五十 薩明嚩二章 戈 二合拶啊毘藥二合發吃四十拶部噹二合必樂二 阿刚送二合薩但記毘藥二合發吃四十毘妊耶 |毘藥二合發氏|||一薩明麟二合閣夷毘藥二合 毘娃耶二合但明毘樂二合發吒四十 拶耶羯 200 薩唎懶二令 悟麻

及鬼熟病瘡疥癬癩。 二由句精金剛界。

漏癇雞疽痒疗枯蟲風

發 吃六十 摩命拏婆悉尼夷發吒七十 帝 東發旺八十羯鉢栗夷發吃六十阿地穆帝尸 羯辣囉底咧三合夷發吒六十耶麻丹

果者 心者 食香省 食神者 若有衆生於我起毒害心者 臭鬼魅衆 食漏水者 食殘食者 食睡者 奪命者 食吐者 食不淨者 藥利魅衆 尋香魅衆 食肉者 食脂者 食髓者 起毒害心者 食五穀者 食肉魅衆 食香氣者 食精氣者 食胎者 非天魅衆 食膿者 食施食者 顯魅衆 焰魔點梁 禽魅梁 母鬼喜魅 囉利點米 餓鬼點衆 奇臭鬼魅衆 人非人魅衆 大腹行魅衆 食燒施者 部多魅衆 甕腹魅衆 **魘魅**衆 奪意者 起暴惡心者 風神魅衆 起暴惡心者 塞建陀 魅衆 食血者 伏魅衆 食花者 復有起嗔恨 食鳖者 食小便者 食產者 食涎者 天魅衆 飛空魅 空行 食 食 利

横死。 所有鬼魅亦皆繫縛 如是悉以明咒槃縛,威神緊縛,諸期咒緊縛, 毒。龍虎獅子熊騰犲狼、如諸毒蜂奪告命者。 騺 實毒蟲毒釀稿水火。 復有底麻補伽蜂底辣忸蚖蛇蝮蝎鼠 怨恨冤家惱害非時

哆娃耶二年他唵阿拏 隷阿拏隷二 毖瑟帝毖

吒八件祝爐雍二今班陀發吒莎膊訶九 瑟帝三鼻引雕鼻引雕四瓣日雕二合陀引刚五班 陀斑陀六願日曜二合跋尼發吒七畔四發吒發 陀羅尼經。或以樺皮貝葉素氎書寫是已。或 若人齎此 佛頂大白傘蓋般縣三台當鷄驪母 世世不生藥叉羅利富單那迦吒富單那舉部 守護。於八萬四千大劫之中得宿命智,生生 帶身上或繫於項。當知是人盡其生年毒不 持此佛頂大 白傘蓋般雕三合當雞雕母陀羅 得無量無邊恒河沙數諸佛福德之聚 多鬼等諸惡趣中。亦不受生於貧窮下賤,獲 **歎喜。有八萬四千金剛部衆。生大數喜常加** 害。亦無夭橫。所有鬼魃等衆。見者無有不生 能害。幷諸器械水火寶毒蠱毒咒詛皆不能 若人

時發病部多鬼病。風黃痰病衆和合病。所有 熱病頭痛半頭痛。 願皆消除復有硬曀病眼 《鼻病口病項病心病。喉痛耳痛齒痛心痛。 大日傘蓋金剛頂髻般囉三合當鷄囉母。十 手痛足痛肢節等痛,願合消除願辦護我 所有部多起屍空行母等 腰痛隱密處痛髀痛腨 樂國土 持戒。不清淨者亦成清淨。不布薩者亦成布 薩。不淸齊者亦成淸濟。若有五無間罪及無 福德壽命色力圓滿。 隴二合當雞曬母陀羅尼經者。便生智慧之男: 女人設欲求男。 始來所有宿殃。 舊業陳罪盡滅無餘 能受持斯佛頂大白傘蓋般 命終之後隨得往生極 若有 尼十七莎麟訶十八

腦痛脅痛背痛腹痛。

痛

病

日二日三日四日病。或常熱病極頌熱病

尼經者。不梵行者亦成梵行。不持戒者亦成

遍羅 魅衆

除棘魅衆

或有疫熱病。

養作大佛事。奉迎斯兜安城四門。或諸聚落 授曜二台當雞曜母陀羅足, 毀懂頂上廣伸供 挭 即消滅。疫癘諸病惱害鬪諍。他兵侵擾一切 都邑村野。禮拜恭敬一心供養。所有兵陣隨 切厄 難 **餐此佛頂大白傘蓋無有能敵**

緣姪耶□命他「唵瑟覩鷹甕!!命 斑陀斑陀□ 災厄悉皆消滅 沙 **吽瑟覩爐甕三合班陀班陀三轉日縣三合願擁** 願擁護我願擁護我莎嚩訶四雕又雕叉輪叉輪吃 護我三囉叉囉叉槍四騎日囉二台鉢尼夷叫發 發吒發吒薩轉詞七 喧薩聯轉三合多他伽為 陀雕該陀雕四親陀親陀五頻陀頻陀六軒畔 **吒莎驥訶五唵薩聯驎二合多他伽琴一鳥瑟尼** 佛陀十阿帝瑟他二合祭十一阿帝瑟提二合帝十 引職六鼻引曜七抄引爾八 抄引爾九薩明廟二合 他唵阿拏隷三阿拏隷三伽薩彌四伽薩彌五鼻 烏瑟尼沙 哗發吒發 吒莎願訶 怛多鉢底州十五叶發吒莎轉詞十六件麻麻件 |薩明嚩二合多他伽修十三鳥瑟尼沙十四巻 **吃拶辣拶辣一伽陀伽陀二陀囉陀囉三毖** 阿嚩盧雞帝三牟哪二合陀帝佐囉引瑟四 移姓耶二合

受奉行 藥叉健達褲阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽 序降窪甘雨 若能依佛修習。所有一切諸天龍王。 入非人等,一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信 爾時一切諸佛諸大菩薩天龍 隨順

佛頂大白傘蓋陀羅尼舞

若遭人病孳畜病疫癘惱告鬬諍逼迫他兵侵

哩 吽

發担

No. 977

佛 說大白傘蓋總持 陀羅尼 經

切最妙上師 得囉磨寧及譯主僧異智等 元天竺俊辯大師唧嘴銘得哩連

身成光。然後念莎末斡咒。想一切皆空。於其 心念三歸依已。佛會消融爲光。融入自身自 迎中令得解脫故。願我成究竟正覺。 而發願 氈上坐已。然發顯云。爲六道一切有情,於輪 雪山上日光明照。具喜悅相顯無自性、應觀 手執白傘當胸。嚴飾種種瓔珞。 身色潔白如 具三目。金剛跏趺而坐,右手作無怖畏印。 左 放光復回、字種變成白傘蓋佛母。一面二臂 復迴。字種變成白傘念柄。柄上嚴唵字。共字 失欲修習自傘蓋佛母者。寂靜室內。 《中華月輪上。想自色唵字。唵字放光, 其光 面前空中想白傘蓋佛會。彼等處以真實 。於軟穩 **仙呪咀及有加黏力能等**。 間其實超越等。敬禮所有入實者等,敬禮天 所有一來等、敬禮所有不還等。敬禮所有世

唯態 水幹二合 **怛達過哆島室 禰折席嗾怛** 末

佛

敬禮釋迦牟尼佛。

敬禮寶上王佛。

敬禮

藥師瑠璃光王佛。

敬禮娑羅主王菲實圓滿

釋件繞等已。想否變成金剛光筒,誦奉食咒 母。及七種佛幷十方正覺,三種具美淨梵帝

器械王佛。敬禮無量光佛。敬禮不動佛。敬禮 佛、敬禮少童種佛。敬禮龍種佛、敬禮勇問部 敬禮金剛種佛。敬禮寶珠種佛。敬禮大象種

晚岭耶但蓬遇黟島室幽折西赣引但末嗶哩 夂 誦三遍或五遍已,然誦讃歎獻祀,求紫願 等畢,奉这佛會。共施食藥於淨處,回向善根 事

總持敬禮最上三寶華言 聖一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵 捺麻啞末曬唧但嗾囉澥楚語

禮所有世間壞怨等。敬禮所有預流等。敬禮 禮七俱胝眞實究竟正覺及聲聞大衆等。 菩提勇識。敬禮正覺,敬禮妙法。敬禮大衆。敬 出現如是總持密咒法行。 **入於善觀頂髮三昧** 及天主帝釋衆等集。 好諸天所居之處。 如是我聞。 一時出有壞。住三十三天善法妙 與大比丘幷大菩提勇識 速然出有壞從頂髻中 爾時出有壞坐蓮華座 敬禮正覺及一切 敬

嚴五手印無愛子之所歸敬處。 威其美能令退屈苦行之主者等。 **兜獲成就者等** 推壞三層宮城住於墓地之中一切陰母所歸 敬處、敬禮出有壞如來種佛。敬禮蓮華種佛 敬禮淨址。敬禮帝釋。敬禮緊 敬禮具美能 敬禮具美 於我

唵啞吽三字咒攝受。變成甘露。面前空中召

讀誦。若疲倦時欲奉施食。則面前置施食。念

請白傘蓋佛母爲首。

并二十二山塚所居陰

光遺除自他

一切罪障。

及問斷等想已然後

上。唵字周圍繞心。咒及長短總持等於彼。放 如鏡中像然。欲誦呪時。自己心中蓮華日輪

> 者一切明咒。亦能迴邁非時橫天,亦能令有 巴辣香上王佛。彼等處敬禮已。出有壞母 切如來頂灣中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴 最妙普賢佛 亦能推壞最極暴惡一切附嫌惡夢。 穁 亦能摧壞八萬四千邪魔,亦能歡悅二十八 情解脫一切繁縛。亦能迴遮一切愴嫌惡夢。 避母。以此決斷一切出者邪魔。亦能決斷餘 赤能折伏八大房宿。亦能迴應 敬禮衆明主佛。 敬禮日圓 一切冤讎。 亦能教 浦

度毒藥器械水火等難 熾然掛纓白衣母 大熾然母大威力 無有能敵大緊母 勝勢金剛稱念珠 大辍 大白蓋母大力母

朴母大力

柔善佛等供養母 無有能敵具念珠 金剛牆等推壞母 **運華昭明金剛** 惡救度母具嗔

聖教度母大力母 金剛少竜持種母 大赤色及實珠母 種明金剛稱頂髻 不歿金剛鐵鋜 柔相威力具大母 金剛手種金念珠 む

敬禮所有誦持明

種相窈窕金剛母

如金色光具眼母

手印梁彼等一切力故。 金剛燭及白色母 蓮華眼及月光母 願令擁護於我擁護

哈哈室遏捺不雕引命折嗪引 ◆撥雕覓能二台惹舌上三·合口末室渴於葛雕 合麻曷覓得也三百口 末室渦捺葛雕吽略降三 室爾折席條但巴嘚哩三合吽隴隆二合拶食 吽略隆二台 薩及斡丁五上 室達捺館 席擔及末 **捺葛驪吽嚨隆三合席但沒末捺葛曬吽嚨隆三** 也但達 過哆島

●動料本

於我擁護於我 四大自母。主宰三界中國母。一切時中擁護 以下自母。主宰三界中國母。一切時中擁護 以下自母。主宰三界中國母。一切時中擁護 以下自母。主宰三界中國母。一切如本頂勢中出 白傘蓋佛母。 出有壞母一切如 本頂勢中出 白傘蓋佛母。 所以此一句如 本頂勢中出 白傘蓋佛母。

難閃電難飛空難惡獸忿怒難橫天難地震動難星筋難國王刑罰難天難龍國軍兵難飢饉難寃疀難疾疫難霹騰難非時國軍兵難飢饉難寃腱難來難求養難器被難外

宿魔彼等一切之中願我獲得安穩吉祥瘦魔命忘魔命顯狂魔命魘寐處命與伏魔蛮母魔氏鬼魔身臭魔命結疑神魔大腹行魔施礙魔夜叉魔餓鬼魔空行又復天魔龍魔非天魔風神魔飛空魔斗香魔

食苗鬼食燒施鬼等之中。顧我獲得安穩吉賞鬼食香氣鬼食香鬼奪意鬼食華鬼食果鬼食嘔吐鬼食游鬼食涎鬼食膿鬼食施食鬼食魚食嘔吐鬼食大便鬼食が鬼食廢鬼食膽鬼食肺皮食

彼等一切及一切魔所造明咒以此決斷將杵

不

哩可解發世

薩興末喻斯輔群發也

「薩栗末

之。大獸主所造明咒以此決斷將杵擊之。無 之 Ż 將杵擊之。離欲所造明咒以此決斷將杵擊 呪以此決斷將杵擊之。 無善淨所造明呪以 黑及陰母 等所造明 咒以此決 斷將杵擊之。 愛子所造明咒以此決斷將杵擊之。 室行與 室行母所 造明咒以 此決斷 將杵擊 擊之逼遊 **此决斷將杵擊之。壞怨所造明呪以此決斷** 擊之。卑上馬屹哩帝及喜主與集主等所造明 將杵擊之。四姊妹所造明咒以此決斷將杵 勝及作蜂蜜與令義昔成所造明咒以此決斷 持人頭器所造明咒以此決斷將杵擊之。 真實作等所造明咒以此決斷將杵擊之。 密主金剛手所造明咒以此決斷將杵擊 行所造明 児以此決 斷將杵擊之。 飛空及 大 令

母、擁護於我擁護於我敬禮出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛

> 但 拶所冷 滅蓋上 末蛇欄 英辟發坦 薩熙末之 栗末啞冷達薩怛京群發怛兒縣舌上拶哩群發 魔性上房吃 哩群發世 末 明麗二合 哩群發担拶耶葛雕麻げ舌上寫雕也群發坦薩 *****E 也够冷而布蛇石群發也薩栗木帝哩提蛇群發 **群發世唧嘚捺不曬折葛狀舌上捺冷帝矴群發** 怛葛羅麻 爾葛戈帝 石群發也 蛇羅捺併出也 **屹**矴群發也 薩檃末撮哩 群發型 薩檃末屹哩 栗末,所冷辣上的吃可群發也 薩栗末,所冷併冷 **哩群發坦薩檃宋啊處者 怛雞鷄帝群發坦薩** 辭發担 薩獎末拶英群發也 薩檃末啞不塞麻 世薩栗末斯葛龍寧群發也薩栗末島龍麻龍寧 **檃末莫怛矴群發坦薩檃末葛怛布怛禰群發** 母 烏麻哩英群發也喻怛驪穪英群發世麻曷不 麻得哩葛捺捺麻塞屹哩怛英發世 也不曬但上的吃曬緊拶也 發世麻曷萬辣也 薩檃末室驪麻禰辟發坦薩檃末昤得夜蜍 **矿群發坦薩樂末孤龍引末龍引擎** 山上厚葛辣 | 栗發坦藤

英發也 晚帝變吃帝塞麻折捺末席捺英發也不雕塊英發也現於摩爾帝英發也那麻但那帝英發也不解說其發也那麻但那帝英發也 英發也不雕物英發也現為理學的一次發也不開始,其後也為其學是一個一個一個一個一個一個一個一個

鬼等食胎衣鬼等取命鬼等食嘔吐鬼等食大血鬼等食凝脂鬼等食肉鬼等食脂鬼等食髓能奪威力等者又復奪顏容鬼食產宮鬼等食品有有情於我起情嫌心等者起暴惡心等者

奎宿魔等獄帝魔等陰母令喜魔等逼遊行具 等臭魔等身臭魔等令枯瘦魔等令顯狂魔等 鬼等食蠶鬼等食香氣鬼等食香鬼等食華鬼 瓔魔等拔刺魔等又復一日疫病亦所有二日 叉魔等餓鬼魔等食肉魔等出者魔等瓶袋魔 尊香魔等疑神魔等大腹行魔等施礙魔等夜 者等其忌嫌心者等具暴惡心者等又復所有 等食果鬼等食苗鬼等食燒施鬼等具罪愆心 **涎鬼等食涕鬼等貧睡鬼等食臉鬼等食施食** 便 病三日病四日病七日病恒常疫病無盡疫病 天赋等龍魔等非天魔等風神魔等飛空魔等 俱集起病一切疾病身病等願令遺除 |痛病出者依風起病依膽起病依痰起病依 嚴魅魔等令忘魔等鎮伏魔等空行母魔等 . 鬼等食小便鬼等食竅流鬼等食殘鬼等食

吽 喘隆二合末 捺發也莎曷 之。又能八萬四千大劫之中得宿命智。又世 樹皮上書寫已。或戴身上或項頭上。則能直 佛母餘無能敵大迴邁母。或樺皮或白氎或 凡有行人。以此一切如來頂髻中出白傘蓋 **鉢襧駿担吽吽發担敠担** 帝命司魔末剛羅、蜂哩末上野、蜂末縣末剛羅 但得也達唵啞捺哈 鹽捺哈喻折得 帝喻折得 亦擁護亦教護亦覆護。 敬也。又能恒河沙俱胝八萬四千金剛種等。 冤魔及所有惡友等。 能害。以咒蟲不能壞非時天壽不能侵。一切 能焚以水不能漂。 至終身。以毒不能害以器械不能害。以火不 以實每不能中以和毒不 凡一切處爲悅愛所愛 彼等作悅意所愛敬

界 壽命福德威力之子。 **傘蓋佛母餘無能敵大迴遮母者。** 女人求子。 罪則能清淨無餘。往昔業障悉皆消滅。若欲 住成。不持續成亦成齊戒、設爾所造五無間 能成忍。不清淨則亦為清淨。無近住戒得近 恒受持。則不行焚行亦成焚行。不能忍則亦 來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴遜母 河沙數正覺出有墩之輻祿也。又能一切如 又不受人中貧窮之身。又具足無量無數恒 世生處不受 施礙羅刹 餓鬼臭及 身臭等身。 如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴進 及鬪戰餘他一切軍兵之中。 母 。又人病牛病畜病疫病。及損害及惹病礙 安置於幢頂上作廣大供養已。將幢置大 則能受持一切如來頂髻中出自 命終之後往生極樂世 則能以此一切 獲得具足

由旬內出者起屍者空行母者。又復疫病疥

衡癢瘡痘瘡癩瘡皴烈瘡痔瘡燒瘡吃癆瘡妙

又枯瘦恐怖病及實毒及和合毒厭疇毒

白傘蓋佛母金剛頂髭大迴遊母。

以此十二

病背節病腹病腰病穀道病腿胎病脛病手病

足病肢病衆肢病等。願令遺除願令擁護。大

病心病咽喉病耳病菌病心熱惱病腦病半肋

又復身分病不進飲食病眼病鼻病口病項頸

城門上。 兵也 中或川原之中或寂靜之處。 亦能柔善疫病礙與損害關爭。 迴遮母處作廣大供養。則能速然國界安寧。 或宫宅之中或村坊之中。 於餘無能敵大 餘他一切軍 或聚落之

恒常持心咒 室渴曬室渴麻及末则曬末瀰炎吽發怛莎島 哆內 末能除末能除末则騾二合 擁護於我 於我擁護於我莎曷室渴曬室渴麻及吃咋室 鄭引得也達吃室哆沒 宋上冊帳末上四縣攤護 未则雕鉢爾遺魔擁護咒

嗾此此發担發也莎局 **쌲雕筧能쌲雕兒能쌲雕泰味泰株覓沒味兒沒** ^哈 嗾叮戴囉室爾唵嘰辣巗辣縣涡唋渴蠑黶 唵薩檃末怛達遏哆烏室囃折啞斡浪蛇帝摩

增長身親心咒

唵薩檃末怚邌遏哆鳥室繭쌹吽發但 發也 莎

攝受咒 曷

室達捺啞溺室提矴薩檃末怛達遏哆烏室關 引服命引羅星切身 星上同薩際本英條照獨 寧得 也達唵啞捺今啞捺令渦蘸銘渦薩銘崎 折席但但末嘚哩吽發坦莎曷

堅甲児

應作明滿修習。 **叶麻麻叶襧莎曷**

正覺與菩提勇識。天及非天幷人。與尋香 切世間等。 皆大歡喜出有壞所說之處現前 彼所有龍王等依時降雨矣.

他性命。彼等一切明咒,悉皆緊縛一切威儀。 鼠狼獅子虎熊鶻幷熊狼水獸及猶如虻蠅取 復嘚哩二合麻布割蟲嘚 哩辣饵蟲蝮蝎蚖蛇 幷火難水難。又 关 結怨損害非時天壽。又

鳞縛餘者一切明咒。 繋縛一切諸魔明咒。悉

信願令緊縛

霹靂非時幷天壽

罰 نة

散

其天魔等諸魔礙 惡獸虎等大難中 地震國 王刑

唵國王賊怖水火毒

器械飢

(軽邪魔

疾

最極於我乞覆護

主宰三界中圍母 不二熾燃具種相 千臂千手大具母

大白傘蓋佛母總讃 数醇祝 偈 閃電飛空器怖 能奪威力抖餓鬼 切時中乞覆護 切時中乞覆護

唵蓮華月輪妙座上 右手結於無畏印 左手當胸執白蓋 大寶莊嚴極美妙 切正覺所攝受 切所伏有情處 隨類化現種種身 喜笑及身具窈窕 具白傘處稱諧禮 金剛跏趺身色白 悅意母處稱潑禮 佛母汝處稱讃醴

切時中擁護我

惡趣苦果怖段中

十不善業五無間

以

大慈悲之鐵鉤

猾如愛子乞護持 悬資我全求覆護 所遮自性罪業等 **貪癡嗔等諸煩惱** 風騰痰等大病中

大白傘蓋總持證旗廳祝偈竟

ä 978 無有能敵大緊母

大摄朴母大力母

大白蓋母大力母

大熾然母大威母

佛說 持經 切如來烏瑟膩沙最勝總

安達而坐。爾時無量壽如來應正等覺。告聽 如 讀誦。速得無病長壽安樂 切如來鳥瑟賦沙最勝總持法門。 生。疾病苦惱及短壽者。爲利益彼故。所有一 觀自在菩薩摩訶薩言。善男子所有一切衆 是我聞。一時佛在極樂佛刹大善法堂中。 @两天譯經三藏朝散大夫試鴻臚 哪 傳教大師CE法天奉 若人受持

金剛少童持種母 **建救**度母大力母

金剛燭及白色母 種相窈窕金剛母 大赤色及實珠母

> 如金色光具眼母 種明金剛稱頂髻 金剛手種金念珠

釋迦頂髻中出 手印聚處稱讚禮

瓧

大俱胝之具眼母 金剛頂髻迴遮母 出有壞母白蓋母 蓮華目及月光母

金剛廣博大白母 極於我求擁護

無有能敵具念珠

栗世金剛稱念珠 熾然掛纓白衣母

蓮華昭明金剛名 率救度母大嗔皴

柔善佛等供養母

不歿金剛鐵鋜母 柔相威力具大母 金剛牆等握壞母

爾時世傳觀察大會人天衆已。 腻沙最勝總持法門。善誓善說 敬。自佛言世尊。我今樂聞此一切如來鳥瑟 即時觀自在菩薩摩訶薩。 摩地。 從定出已 說此一切如來鳥瑟賦沙 從座而起合掌恭 入普照吉祥

最 二合波奈阿引 賀羅阿引 賀羅阿引欲散歌引羅 底說說髮莎婆腳尾戍提阿毘託左视給可薩 沒理二台多里試圖學賀引母捺職二合滿怛職 勝總持法門日

合部願二合輸選野 輸選野 尾輸選野尾輸選 帝 髮莫入但 爾也三合他引 唯明部 隨三合部 随 也三合鉢雕三合底尾始瑟吒川台 野沒歌引 唵 引 建設 婆 說 鹪帝 薩 哩 辫二 台 但 嚓二 合路 枳 **哩駒ニ合川他川識多明 酥識多喇囉膊左鬓** 野阿三摩三滿多引願婆引娑薩頗三合曜拏說 鳥瑟賦二合沙尾卷 左左 野波哩成提引婆賀 戍提引薩理騎三台 迦理摩三合騎羅拏尾戍提 瑟致三合帝引母捺哩三合母捺哩三合摩賀引母 他則就多統理一合那野引地瑟吒引合 **聖布曜尼薩里願三合性他引識多麼引帝捺含** 但他可說多可聯路吉爾沙吒波用羅彌多可波 薩臘二金羅濕彌三金散祖癩帝可薩哩轉三合 尼輸達野輸達野 誐誐羹莎婆引 糖尾成提明 引靡成摩摩多引蘇摩底怛他引多引部多俱致 薩哩嚩二台但他の設多三座野の地瑟吒二台 引鉢臘三合底儞腳照多三合野明欲尾戍提引 捺理二合 騎日曜二台 迦可野僧 賀明多義波理 部彌鉢臘二台底瑟致二合帝引薩哩腳三台 波哩戍提 引尾娑苦二合 吃沒提戍提引啊啊 錢地瑟致二年帝司哈引作爾年爾摩賀引作爾 尾牟儞尾牟儞座賀引 尾牟儞摩底摩底磨賀 魘娑顏二合 魘娑頗二合 魘裤 理胸二台 沒馱切 惹野惹野尾 惹野尾惹野 娑摩미 曬娑摩二命 地 М

地瑟吒山合

髮引地瑟致三合帝引成提及提引

那野引地瑟吒二台囊引地瑟致三台 帝引母於 波理成提引薩理聯三合性他引說多範理三合 期与6奖演视炎。魏沒*魏悉。魏昌達野昌達 薩理癖ニ合性他說多り室たニ合格三摩引混 彌薩那引蘇哩懶三合 說底波哩戍提室左二合 合波爾去娑騎二合質 哩二合母捺哩二合摩賀引母捺哩二合滿但雕二 野三滿多明哩歲二合左野三滿多曜濕彌二合 野尾謨左野輸莲野輸達野尾輸達野尾輸達 野尾胃達野尾目達野謨左野謨左野尾謨左 合薩埵難可左迦可野波哩戍提哩婆二合願親 **躺日還三台婆廟視摩摩班處 含哩覽薩哩願三** 吠り駒日騒三台三 婆吠り 駒日哩ニ合駒爾尼 入駒二台 擬州說哩 昆三合駒日 贈三合捺婆三合 野觀哩毘二合尾惹野說哩毘二合願日曜二合 三合 蘇陽月哩三合嚩日囉三合 誠哩毘三合 沒提引牌日哩三台 胸日型三合 摩賀引膊日 惹 哩

年壽命延8七十歲。 供養獲增智慧。若七日壽命延至七年。若七 或權皮上。書寫此總持法門。安置塔中作廣 門。能延壽命消除罪業速得清淨。若以素帛 善男子 此一切 如來鳥 瑟膩沙最勝 總持法 大供養。作供養已右繞于匝恭敬禮拜。隨力 一得宿命通明記不忘。若戴頂上如前所 獲得如是長壽安樂無諸

獻廣大供養旋繞千匝。誦此總持八百遍。 及自名姓。用栴檀作塔。盛此總持安置房內。 復次若以淨帛及樺皮上。 衆病延壽百歳 用牛黃書此總持 消

獲消除罪障

大供養。長得衞護無諸災難 持。安淨器內復以淨器蓋之。安置房中作廣 總 外 復 持。所獲功德如前無異。或用牛黃書此總 盡金剛界四門守護。 次如無梅 椬 "當用符 泥爲塔。 中背自己名及安置 內畫 料磨 杵

有病苦以水灑頂、永得消除一切重病。 病延壽百年。解諸寬結得妙音聲獲無礙辯。 持二十一遍加持水三合以自飲之、 以左手按壇右手持數珠。一日三時誦此總 白花散上。燃酥燈四盞安壇四隅。焚沈香乳 無量讃大總持。如如所作必得成就 去除羅利龍蛇之難。常得衞護。雕諸饰畏。若 生生常得宿命神通。若將前加持淨水。灑於 或安塔中或功德像中安於擅上。 持誦之人 香。滿鉢盛閼伽水。復用白花作鬘。以此總持 復次當用不著地瞿摩夷。作四方憂拏羅。以 王宫及自含宅乃至牛馬等所住之處。 能消器 速得 如是

獲得無病聰明長壽 復用柳枝以此總持加持二十一遍即將揩崗

長壽 水三合。每一度飲加持一 復用淨器盛水。加持二十一遍。一日三時飲 遍 除 切病安樂

願說之 諦聽如汝所問當爲汝說。爾時無量壽如來。 佛告聖觀自在菩薩、善哉善哉大無畏。一心 ΙĘ 爾時黑觀自在菩薩摩訶薩 女人。造佛形像及彼塔廟。護摩成就之法唯 合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善 繞無量壽佛二

亦入普照吉祥三摩地。從定出已。即說

砌

誦此總持七百遍,日增智慧延壽無量。或

明阿密興二合多議明彌爾去阿密理二合多喻 男子善女人。用此法門加持淨土。以水和泥 **台觀捺婆三台 吠阿密哩三台多尾說明三台** 獻供養。能得廣大殊勝利益 復更加持。以泥作塔乃至相輪。次第加持及 時無量壽如來說此法門已。告菩薩言。若善 二合古梨川合含义演羯哩曳引娑麟川合賀 哩那二合稱鐵鐵藏 計理帝二合羯哩引藤哩嚩 瞳引阿密興三合帝則阿密理三合帝引阿 如來無量壽總持法門日 密哩 à

水和泥用作於塔。 力與天人阿修羅等無有異。應答自在獲斯 П 滿洛叉歲。 於白月八日晝夜潔淨精持齋戒。 欲利益一切衆生,延於壽命及增智慧版。:: 塔 獲壽千歲 塔前誦此總持一千遍 塔內。用香水澀淨。獻妙香花作干種供養。若 圍書此一切如來鳥瑟膩沙最勝總持。 菩薩。各執自佛。塔儀如是。復次別畫蓮華。周 香等。於塔左面安觀自在菩薩。右安金剛手 主以手執弓。復安淨居天子手執香花及塗 護世四天王以手執幢。 如法莊嚴高十二指安蓮華座。 復有最上塔廟之法。或以金銀爲塔瑠璃爲 千。書前總持安於塔內。作百千種廣大供 **鉢訥靡雕ᇌ費爲塔,乃至種種珍賢之塔,** 復有儀軌。 或日常持誦增壽無量。 或志誠精進書夜持誦得壽命長 於寂靜處取其淨土。以香 或一二三四五乃至數滿 於彼塔前安帝釋天 每月如是滿六筒月 於塔四面安 然後於實

9[引] 侧) ❷视=鞭切身寒••* ❷测二预递够 ○(至)十七卿 9股≕数函卤 勝總持。

離

切病聰明長壽。

隨所顧求無不

三時作法亦然。

復誦一切如來烏瑟膩沙最

與言一遍。 拋向爐內。 如是至八百遍。 一日 常用五穀。以三指摄穀搵酥。稱所求之願誦 喷引阿彌多引喻 理 接二合那娑麟二合賀引 用

一酥三合傾入爐內。誦此其言曰

復誦烏瑟膩沙最騰總持法門。又如前作法。

樂不久速得宿命神通、 於極樂佛利。獲大果報《受勝妙樂說不可盡。 畜生焰 @魔羅界惡趣之中。如蛇蛻皮即得生 依法消除八難。 爾持滿八百遍。 復次若有衆生。 切 衆 生枷鎖繫閉。誦此總持即得解 常得安樂延壽百歲。衆人愛 發自利利他平等之心。如是 於總持塔前倍興供養。日日 是人命終不生地獄 脫 月

亦復不聞地獄之聲。何況生彼

善相金色、左面作忿怒相利牙青蓮華色。正 色畫彼烏瑟膩沙最勝總持功德形像并微妙 衆生發壽無量。遠離輪迴解脫衆苦。 像兩邊畫觀自在菩薩金剛手菩薩。 **執蓮花上有無量壽佛。第三手執箭。第四手** 面圓滿白色。右一手在心執羯磨杵。第二手 切莊嚴。面如滿月像有三面三目八臂。右面 字。用像安於塔內。身有千光坐蓮華月輪 女潔淨合線、尺寸依法織成素帛。用上好彩 爾時無量壽如來。復說成就體像之法。令諸 夜精持齎戒。 **。杖令降惡魔。如是志心畫於嬤像。若彼行人** 難琴明王大力明王。 囃叉娑嚩賀爲擁護。於與言下書已名字。於 安吽字。脐上安咀嘎字。足上安訖哩字惡阿 瓶頂戴塔。於頭上安唵字。心上安阿字。額上 第二手執弓。第三手結無畏印。第四手執實 作施願印。 於像上面畫淨居天人降甘露雨。 **畫忿怒金剛不動拿明王吒枳明王儞羅 左第一手作金剛拳執索竪頭指** 先自o志心於舍利塔前。 即於健像前獻千種供養。 各執劍鉤金剛杵金剛 手執白 先川童 。於幔四 從自 畫

> 獻千種供養。 日 起首 於明旦時 誦此總持 總持肇像化現人前 洛叉。 五十至。 一日復

復次護雕之法、為利益有情故。圓作火爐關 能作法持誦請他合作亦得長壽聰明智慧」 智慧無病安樂。延壽百歲得宿命通。若自不 安置禮像隨力供養。*志心像前誦此總持七 法。只於自住房含說。白月八日以香水灑淨 顯倒。能去有情一切重病。 若人不能如前作 **最壽命無量威勢騰空自在。** 於每月一度獻千種供養。誦總持千遍。得 水潤淨獻於供養。逐日誦此總持八百遍 復次將此總持權像。於寂靜之處安置 發送火天。印觀想無量壽佛分明在於爐內, 三度傾入爐內。隨合誦火天眞言加持。然後 復用乾柴同燒。即召請火天。請訖用酥三合。 安於瓶口。樹有白汁者。取青色枝長十二指。 細妙如法。於其瓶頂趣白色衣。用花果樹枝 四遷酥燈。即以香花四面供養。 土相和泥飾。用白花散於爐內。於爐四邊安 百至八百遍。每日三時復誦二十一遍。增長 肘深十二指。外用金剛杵界。以白檀香白 切所求無不成就 日記千頌語不 復置閼伽紙 用 復

兙

行布施。 惡災患 音聲。若自不能作法請他令作。息除一切諸 或初八日 此眞言一千遍。 如是儀軌能降寬家。增長智慧得 於體像前。 增壽千歲不得損害有情 日三時作護 摩 法

妙 饵

護摩法。 復次成就法。如前用五穀作護壓法。 洛义。能延壽命一洛叉。至俱胝歲或無量歲 瑟賦沙最勝總持一洛叉。 復誦總持一洛叉加持於劍。加持劍已。即以 就劍法。用前瞪像安於含利塔前 位用蓮華作護摩一洛叉得大官位。 騰空自在降伏魔冤。若求富貴吉祥。 壽無量。能爲一切衆生作於禍 右手執劍。得如意通變化自在。有大威勢增 養。誦此總持一洛叉。用五鐵爲劍安向塔前, 、誦總持一洛叉永得大富貴。 若求官 作護摩巳復誦 獻千種供 如前作 復有成 卽 誦

成就。 受奉行 病。具大智慧得宿命通。彼人命終如蛇蛻皮 受持爲他解說。 有人。 於此一切如來鳥瑟膩沙最勝總持法 如來心甚爲希有。如前所作必得成就。 復次作法。如前用金剛杵輪三股叉等。 獄等聲。何況生彼。佛說此經已。一切世間 即得往生極樂佛利獲大果報。 人阿修羅乾闥婆等。 。 毎日三時持誦二十一遍。 獻供養已志心 獲前殊勝無量功德。此大總持是 令彼有情得大**快樂**長壽無 聞佛所說皆大數真信 耳亦不聞 者復 一切 地

訤 切 如來烏瑟膩沙最勝總持

> Ө受二獎® ●杖二枝鰺 ○志: 0度=**康**®

Z 979

•干瑟抳沙毘左野陀囉尼

抄 也他唵部嘍應二部嘍應素陀野素陀野毘素 **轉毘素辭于瑟抳二沙毘惹野轉哩叟諦沙訶** 哆阿披細佉雕麼麼麼質舞怛囉三曼怛雕嚩 杜望薩轉多他迦多奧迦多瓦羅轉左髮阿哩 跛囉拏迦地迦迦那莎跛縛毘素諦阿毘枲讃 陀野毘素陀野阿沙摩沙曼多阿縛跛沙阿沙 迦多壓帝多寫簿尾鉢鰈二地瑟耻二帝薩뼳 路枳抳沙吒縛雕尾哆縛哩富雕抳薩嚩哆他 唵部嘍應莎賀那謨跛伽縛地薩縛怛哩路 、曬二瑟尾二僧祖地帝薩嚩多他迦多阿縛 | 案陀野毘素陀野毘素 陀野迦迦那莎跛引 阿賀雕阿賀雕麼麼啊喻雕僧陀雕抳素陀 |鉢曬二地毘沙瑟吒野富陀野帝那麼多姐 西天嗣祖禪師指名譯 嚩蛥

阿哩夜子瑟抳ニ 唵部 嘍應三合莎賀阿尾哆喻多諦莎賀曳也 <u>縣麽賀舞怛齂憠賀舞怛雕憂怛雕鱘地莎賀</u> 多野阿致瑟吒那阿致瑟耻帝唵舞惧噤舞惧 沙曼多臘瑟尾縛哩叟諦藤喇哆他迦哆訖哩 素陀野毘素陀野毘素陀野沙曼眵多謨佐野 也謨佐野謨佐野毘謨佐野毘謨佐野素陀野 陀也富陀也普陀也普陀也里普陀也里普陀 瑟吒二望沙曼沙沙野隱杜菜陀也菜陀也富 **嚩哆薩縛迦地縛哩叟癡沙左薩嚩多他迦哆** H 惹耶羅竭吹縛日縣多跛吠縛日縣僧竭吠縛 **轉日曬竭吠惹夜竭吠毘惹夜竭吠縛日驪**三 **聯**當陀阿致瑟吒那阿致瑟耻唵叟諦叟諦當 中國 一轉日 職 把轉日 凌跛轉 社 煙 摩沙 哩 凌 富諦縛日嘯縛日隷靡賀縛日嘯叟縛日 沙毘惹野那摩陀囉尼沙摩 嫐

ö 980

帝吃舞怛隷舞怛驐摩賀舞怛嚇縛日聯뼺 |他迦多訖哩二哆野阿致瑟吒二那阿致瑟

大勝金剛佛頂念誦

儀 軌

帷 已。白世尊言。 信佛教者,同時悉焚燒。金剛手菩薩見是相 從頂上放火光。 爾時世尊爲末世一切衆生故。現五種光明。 於衆生生害者。 **凝如來演說。** 南天竺三藏金剛智奉 如來智火被燒所有天魔鬼神 悉恐怖不得安樂。欲說何法。 照三界所有惡魔鬼神等不 爾時大毘盧遮那佛告金剛 韶譯

剛童子。 則隨意持誦者常住,者悲心莫他相

觀眸字心上。行住坐臥住本尊三摩地。

成

切願。有情見者。悉數喜愛念,此人如邁

遷跛軅阿瑟跛曪阿瑟跛曪野阿瑟跛曪野薩

照 就 愲

Ú.

無量諸佛常來覆護不拾。

「具言行者不

野毘惹野毘惹野娑驥娑囃娑摩飋娑摩曪阿

哩叟諦毘沙富多富陀叟陀醯唵醯醯惹野惹

賀寮地摩摩地叟摩地多怛也他簿哆固购縛 舞抳毘舞抳毘舞抳摩賀毘舞抳廰地摩地摩 野阿致瑟吒那阿致瑟耻諦唵舞捉舞捉靡賀 多野摩摩啊喻囉毘叟諦薩鱒多他迦多沙摩 **叟諦蔴驧竭摩阿臥囉那毘叟諦鉢驪地那日** 日噤摩訶縛日噤縛日驅加野僧訶多耶縛哩

> 種 **眞言者,能成就十億種所願。復若有行者。** 勝 若有衆生每日誦持此眞言。於現在生之中。 頂無量天菩薩金剛天等。現身常隨意奉仕。 燒香散時花。念誦真言五十萬遍。我及八佛 興言行者欲供養者。 於淨室及山林靜靜處。 勢、次畫八方天王。各學眷屬恭敬圍繞。若有 叉金剛。畫此四愁怒王。各執器杖。現極猛利 南角馬頭金剛。西北角六足金剛。東北角藥 火光。四角畫四明王。東南角畫不動金剛。西 ΕŊ 執五貼靑蓮花寶珠羯磨鉤索鎖鈴利劍輪等 大勝明王,戴五佛冠。出現十二臂。住智拳印 復次說畫像法,於黑月房宿取清淨絹素, 惡魔惡鬼。金剛胎藏建衆坐臥咸來增擁護 末法轉時。 二手內縛忍願屈如頂。是名根本大印 瀬利二合惡人吽引 **吃麼質縛日羅二合瑟抳二合灑吽引但路二合** 衆。晝夜共守護令成所願。爾時如來說明日」 子。誦滿五萬遍。 所求滿足。十方諸佛中最勝明王。若有金剛 手菩薩言。 一切兵力不能相害,水火不焚漂。不便一切 種降魔及一切阿尾拾法者。 一切天人。當未世中。身如遏照拿 安住千葉白蓮華。身色如白光、 有諸衆生常結此印持念眞言者 有明王名大勝佛頂 一切諸佛大菩薩天龍天女 我作十千金 ٠Ľ٠ 咒 遍身成 持此 誦 書 湄

●●東熙三十七年刊貫言集東京帝國大學梵文研究室藏本 ◎参康元二年寫東寺三密藏本

心。依金剛橛方便以息風雨。

當用伝陀羅

若無者當用苦•楝木乃至•鍍鐵寫之。

刑

瑟摳摩金剛咒印加持五處。 六道者。必速證無上菩提, 拳。直竪彈指。密言日 起貪瞋癡等煩惱。 深歸命三寶 行者諸穢處用鳥 以右手四指作 以善根 迴向

大勝金剛佛頂念誦儀軌 **唵俱路**二合馱藝 件弱

康元二年二月二十九日

金剛佛子 於覺洞院書寫之了 親尊二十二

No. 981

大毘盧遮那佛眼修行儀軌

沙門一行述記

其相各異。阿闍梨建立邊茶羅。時或勇建菩 下體銛銳、猶如橛形、若更細小者名金剛針。 以慧刀印斷壞陰雲。則隨所向之方無不清 **毒惡龍降暴雨流駛水。 合不思議染色湮滅** 心地中畫作大悲漫茶羅。亦復如是、若爲三 漫茶羅時。若遇惡龍降雨即便毀壞。行者於 障即時消散。所以然者。世人於冬露地畫作 遷淪故。用無垢智身作不動明王,威猛大勢 爾時不動明王。執持慧刀威猛奮怒。相其所 也。招引羅。劍是金剛概。首如一股金剛。而 [方面畫作雲龍。以大慧刀印而斷壞之。彼

皆同金剛。是故諸輝無能燒害。即結製定慧 金剛。以《釘障起方面。 各捻頭の指榜, 金剛合掌。屈二頭指,以指頭向下。 8二大指 瓧 辨諸事金剛薩埵加持 以印置心誦與言三遍, 則令道場地分一 觀 的自身即 同 頂散 切 切

之。眞言曰 **舜**莫三曼多沒馱引9喃

校了

也。此有二種、或觀察不動尊住本位中。以三 菩提心不動明王。 殺害諸衆生業煩惱壽命 中。即是三角。漫茶羅周匝熾焰,其中微黑是 故。不應如文堅面執。而失如來密意也 行 時。即須生彼法性異常之命故。若諸佛令修 慈心勿令彼命根斷絕也,所以然者。如是淨 隨彼諸為障者即當退散。 位之中。以三昧足加彼頂上。臨以忿怒之威。 昧足蹈彼頂上。或觀自身即是不動奪電住本 夾當觀 威猛大勢 不動明王 住本 曼荼羅位 不速去者。必當自絕其命。是持異言者,當生 者。必定墮於灰斷涅槃者。便有殺衆生罪 **岩固爾**不從敎命

英言日 竪利牙。虎吼吽字如雷音。 頂上右旋成結界。 力。是共契法,行者即想身發威焰。八臂四面 所生障、二羽交臂金剛拳。櫝慧相四鉤。竪進 **夹行者應入威怒降三世明王觀。淨除面自我**

*吃哩獎拏件@二*吃@哩蘗拏®三播耶件®吃逐家吃饭,奖例逐婆件四一四吃哩下同 薩有四面皆忿怒。八臂各執器杖。左足 難耶斛五薄伽梵騎日羅二台四件發四吒 卽 入金剛忿怒威光熾盛三世憲第三縣地。 2階20大 檗拏 四 睿 呵

> **减除內外人天等障** 即心額喉頂每處誦一遍。頂上散印。由結此 障者。便右轉三匝。隨意大小結爲方隅界。 地觀也。修行者應住發菩提心深思悲愍四心。 **惱等業障。以企剛猛利慧火焚燒悉盡** 印四及踊真言。住此忿怒三摩地。身心所有 火焰洞燃如劫災火。 É 在天 右 足蹈 烏藤@妃: 此即三世勝樂者三 即以印左轉三匝辟除 如 丁字勢立 遤 煩

盤陀四四詞去引那詞去四引那五四四上 實理二合 唯一戶瞻戶瞻三底瑟姥三合底瑟姥二合**然6**吃 當中指背上節後勿著之。真言曰 叉上。合腕竪0中指頭相四柱,兩頭指小屈 **掌中。以二無名指雙屈入掌中。 捻於二小** 次結軍茶利明王護身契,二羽相叉小指 曲。 指於

印8右肩。次印8左肩。大印心前。次印頸下,大身。其護身法者。結印不解口誦眞言。印頂、次 呪七逼已。向東方散三遍。後即入房內作讓 每日平旦洗手澡面已。 誦眞言七遍已。 印眉間。次印髮際。次印頂上印頂後已,是其 若有人常欲受持金剛法者 即以右手掬於淨水

水六足算明王印 契法也 二羽金剛內縛,

是"其6二大指。各以右押左。叉入月中,其言 持五處。是其印相也。謂五處者。額兩肩心喉 直堅頭相合。舒二頭指,小曲初分如三股。

二叶藏嶼越8都峰 *吃枳哩分二瑟怛哩命二毘枳哩二合多●那樣 娜 拾也薩四聲二合婆

二中指 **0**1 二合二二二合量 🗗

帝六叶七数0八

m

長之

温於

切

法中。

IJ

●野隣曇●二合 **吒吽發吒娑嚩**=16賀*引 婆*野®四蘇婆二合吒蘇婆三合

可解也 乃至殺彼無常之身。令得常命。餘以類推之 死中而得自在。唯 0是菩提心明王能制伏之。 結此印及誦真言。 即是無始無明 分於一切 生

兩肩心喉。又更開五眼。所謂以印拭右左眉 共少許曲初節。如二牙相向。誦異言加持額 指側勿相著。各曲初節似牙。二小指各舒。其 指端相*柱。其間如眼。以二大指。各堅二頭 **次結金剛藥叉明王印。定慧金剛內縛。二頭** 月眉問是也。以印頂散之。其言曰

唵一摩訶藥乞叉三鱗日囉二合薩埵嚩 二合 鑁所引四 等婆羅吠者耶西西吽引六發吒 惹

火燒卽時退散 形像而用途之。以如是治故彼六情根。猶如 結此印及誦真言。是諸毒藥當作障礙者。向

成為結界。其言曰 指風入堂。各自相背。並二大指:微船勿著頭 次結馬頭明王印。二手合掌。二頭指二無名 "卽誦與言。左轉三匝辟除障者。右轉三匝

6日明 賀本明 **吃出一阿里蜜哩奶納婆二合轉件川發吒娑膊**

安樂爲世界之尊。如來以此法治之。即悟心 故之乃可蟲其日本源。乃至帝釋梵王等。自在 無我等。苦切對治。譬如病氣深入心園腹眩。 結此印及誦其言。辛毒之藥。即是無常苦容 身熾然猶如火害。 厭怖生死,正順涅槃。何

H

結此佛眼印及誦其言故。

令

秘密主觸類

餘 有情

與言在別由極密 掌。十輪端相四柱令密合。是四其印相也 、結無能B勝明王根本秘密印。二羽虛心

復次以"左手掌。仰覆"右手如掌上"以"右手 由結此印及誦眞言學故。諸障盡息。今 大指。押*左大指甲上。 三昧耶種種教勅。一切無能隱蔽之者 以右頭指三度彈指 如 來

界。次以同印。指於四方*四角上下二方。 以右四手印。左旋三遍爲辟除。右旋三遍爲結 次結一字佛頂明王印,二羽內相叉作拳。 印身五處。皆誦每處吽字異言加持也 次90届握於左右手頭指以下四指。堅大母指。 竪 ep

二中指。屈上節如"劍形。並會立二大指。屈二 頭指。 捻二每大指上節即是。以印加持五處。

鑫英三漫多沒歇明喃部瞻啶❷三食 真言曰

神驗,為誦此現一百八遍 此咒的"所護自身"所護他人。 所呼鬼神。 所 遣鬼神。 所求事業。並用此咒。若持誦咒無有 由結此印及誦真言故。 。若無効驗其神即消滅 一切惡鬼皆不敢近 即得成就所得境

次結佛眼明"妃" 即以二手合掌,届二頭指。 加持五處。眞言日 各*柱中指背。並屈二大母指入棠。以印其言

旮 轉二合羅底瑟姓二合悉 馱盧者 寧薩轉囑他 髮莫三滿多沒 四馱四喃吃 略 隆薩普二台 瞻入 娑達尼娑購二合質明

Æ 合 爲不能作之。何況諸爲障者能蔽之。是故其 事業。即住三角漫茶羅。B然作攝召事業。即 是不可思行空大空本性。如是本性。三世諸佛 色漫茶羅。能令行者成驗卽同本尊。一切為 住半月漫茶羅。若欲出生種種莊嚴。即住雜 若作增益事業。即住方漫茶羅。若作降伏等 卷舒成墩是自9性風性雕因緣性。無相之像 學。事有成功。今此本漫茶羅亦爾。平等無動 三審也即引佛爲證。何以故。 寂災事業。 效諸尊住本漫茶羅位作諸事業也。 言門修菩薩行諸菩薩、亦當紹如來種性故。 離四言說性。鋒銳照明是是甚火性離塵垢性, 是金剛地。性無生性。寂靜風滿是大悲水性 四姓。若住於自種,姓中奉共法,則爲世人稱 爲性平等成。而不敢犯。復次如利國利婆羅門 所達越故。一切諸眞言王。無不法而行之。以 世之法無所增減。 輪渠王。若住於自種。性中。遵修上代轉輸治 與言三9昧耶。所謂住於自9種性故。譬如轉 世尊亦爾。以常安住如來種B姓之中無 即當自作本尊身而住圓漫茶羅。 則四域之內自然恭順其 、世倉即 若欲作 二切

漫茶羅。漫茶羅之上可觀, 次觀漫茶羅。八葉蓮華豪上。觀置種種莊嚴 障者無能映O葉也 Ę **愛即作企則合掌頭日** 三部海食。 '作是觀

願 及 以 Ų 我功德 法界力 安樂の國 カ 普供 如 供 來 養商官

故名為四若知 ●野二市 ● ② (二合)— ③ ③ (四)— ③ ② * ○是二此 ⑤ ② ○引 + (四) ⑤ ② ⑤ 四二五 ⑤ ② ○ 癸二次 * ⑤ (五)— ● ② ◎ (七)— ● ② ◎ (一)— ● ② ◎ (二) ← ③ ○ ⑥ (五)— ● ② ◎ (五)— ● ③ ◎ (五)— ● ② ◎ (五)— ● ② ◎ (五)— ● ② ◎ (五)— ● ② ◎ (五)— ● ③ ◎ (五)— ● ② ◎ (五)— ● ③ ◎ (五)— ● ④ ◎ (五)— ● ◎ (五) 結此印及誦眞言故。獲得十地滿足

。累置於左手上。八輪各相叉。即是。眞言 "右手仰 手握右腕。誦其言三遍。真言曰 次結盤香印。右手五輪直竪。以掌向 外 以左

图装英三四满多没馱喃溫回疑

即画 法身具足 由結此印及誦與言故。 獲得如來五分無漏

向下按地。次印《曼茶羅。次印上方。次印額。 。但置口。時一度暖印,@而如入口之 指"侧相"柱。誦與言三遍。其言日 夾結花印。二羽八輪內縛。開掌仰上。 一以二頭

四義莫三漫多四沒喃儞儞

夾印喉。

勢。而散之

結此印及誦真言。置心前誦其言三遍。 吃轉折囉二合斫羯囉吽●惹吽鑁斛 日

大輪堰印。

。左手漫之。橫於胸前

由結此印及誦真言故。 獲得如來無礙智具

足

直竪如針。是其印相也。以印當心當觀曼茶 各外相叉。二地二空。各直堅勿相著。二中指

次觀界道。先結五股印。二羽合掌二水二風。

羅。內院有五色界道。而周匝莊嚴。

作o此觀 以即自

已當觀囉字白色。即6論6羅字一遍。

東北角。右繞一匝,次會誦。嘎字赤色。一誦一

如前。次觀迦字黃色,一誦一匝如上。次觀

麽字青色。一誦一匝如上。 次觀詞字黑色。

八十種好身

髮芡三9滿多沒馱喃囉*囋迦麼訶

舒右頭指微屈如

.如上。即誦五字與言曰

言三遍真言日 附。二風端相"土" **火結燒香印。二羽仰掌。舒立地水火。令背相** 以二空各附風指榜。 調真

由結此印及誦真言故。速節獲如來三十二相 髮莫三曼多沒馱喃識頭

次結飲食印。二羽舒掌。右掌仰覆左掌上。 鿨

鉤 **曩英三四曼多沒馱喃補而曳三合** 異言三遍。異言日

中指直聚。誦其言三遍 次結燈明印。左手作拳置腰,右手亦作拳。 由結此印及誦眞言故。獲得法喜禪悅食 "其言日

舒

眼 由結此印及誦與言故。 **發**莫三曼多沒馱的喃@伦理二合 速獲得如來清淨五

次作金剛合掌誦讃。 具言口 及結前佛眼印。誦明而加持五處 《結加持念珠印。二羽月中入珠。加持七遍。 **普賢行願敷揚於本尊。**

高田

뤭莫三*曼多沒馱*喃

阿引

娑嚩生命 賀引

次結花座印。如前閼伽契。即誦其言三遍。其

異英三四曼多沒馱喃識誠義三麼 *引四三處

餘輪散開徽風。其言曰

水獻閼伽。二手作合掌。也

風二字端相*柱。

誦其言七遍。異言日 次結召請印。二羽內縛。

程英三滿多沒馱唷!

鑁

吃轉日縣二合獄四耶二合惹日跋三摩曳引 千轉與言。加持七遍。與言曰

巳上是金剛手所說。 四日下四是世年印

尊曼荼羅位語尊形相。 若赤色者。此是威猛除障色。當在三角中。若 輪中,若白色者。是性宜慈悲色。當在圓墳中。 若云黄色者。此是金剛色身。 如 怒持明@王等。或@在三角或@在半月中。如色 青5色者。此是虚容不壞不可降伏色。當是忿 黑色者。此是劫贸災大風色。當在半月中,若 所理說。後有佛又推廣其義 作勝進法喜之容。若白色者。當作慈悲寂定 又曼荼羅者。當知形相亦爾。若留黃色者,當 、是秘密主如汝所說,又秘密主。 若說諸 "當知亦爾"是則 如往所說。諸奪 當在因陀羅方

次以右手握念珠。置左掌中。即 吃尾鷹舍那麼@攝娑購^{*}引賀B引 置 介掌

四供養法、然後本質諸尊奉送於本宮。是則最 於本尊。不遠不近。懸念至誠誦本明。不念不 羅英三曼多沒馱喃穆婆腳*引行買引 若四時。若百八遍若于八十爲限。遍數畢。作 縱不高不下。真言字句。令一一分明,若三時 一深密之法。忘勿傳授。眞言曰 「行米入三摩地觀,閉目運心。專注一緣觀

●色。當作大力**獲**因迅之容。若青色者 容。如是以類推之。乃至種種問雜者。四只當 可沮壞之容。若黃白色者或是無增益威猛之 之容。若赤色者,常作威猛精進之容。若黑 隨事頭明8知其性分。乃至十方三世諸佛。 。當作不 中 ○漢二第○②* 6本二提② ・四本二提章② 四級二報 ・四(引)一● 四代学二報 **610** [: =恭敬® ❷(在)-●参 ●在 **⊕**(±]**-**∳Ø 伊知其 ●(只)---●,只=赤谷 Ф(則)+是●② 四 英二黑田會 ☎(常作)—肇金 **二**有急分 **二**共知⑦②

			是 有與 我有相信地	切秘密藏中設不說者。亦當通用此意以起物秘密藏中設不說者。亦當通用此意以起,以是就理,以此可以不可以不可以不可以不可以不可以,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以

佛母大孔雀明玉辉卷上

Ŋ. 982 (Non. 984, 985. d. No. 983

。佛母大金曜孔雀明王經序 法 窮百姟。動石擎山散支為首。捧香花於含衛 起淨念於紙林。體明行之牟尼。忻所談之深 之苦海。二十八部之神衆。同誓護於斯經。羅 總持其句悲敦要門。綰悉地之玄宗。息波瀾 佛母大孔雀明王經者。牟尼大仙之靈言也 |超衆苦。發聲應念、繋縛水銷。適樂青空。 |超衆苦。發聲應念:繋縛水銷。適樂青空。朔命川縣露。 忽思古聖無上覺皇演陀羅尼 吞毒之都軍。發慈心而警衞。 一涉底而演教。自陳因地。爲彼爲王被羂網 。樂食禪悅。希甘歸以洗心,佛乃悲愍將來。 藥叉大將數

茂 天龍警護 法 化 恒 宜 佛 勅流 睴 廛

劫

不

●摩護曜説●楽叉・

電 解利 娑

毒

@道之?俱爲此方無字故借昔耳。餘自@准可依字直說。 詳潔。譯成三卷。 并置像理場動式。利益無邊。傳之求 地。南海十洲。及北方四吐貨羅等二十餘國。無問道俗。 當·又須租識字機呼·O之·始可隨情。若至我某甲處·咸 ●介長短。字有極度。看法四層而讀。終須節授方能惱 不得没有摩勢致6使本音。6即便派梵韻。又讀誦時。度 船。訊誦者尙稀。故今粽琴路部梵本。勘圖會委的。 更重 虚。但爲舊經譯文有闕。致使神洲不多流布。雖遭厄 小乘大乘四者。皆共變数讀誦求請。成蒙福利。交報 (具述所求之事。然此經有大神力。求者皆驗。 五天之 超須知大例。 若是尋常字體傍加口者? 即須彈舌

證 誦 佛 母大孔雀明王經前

像季。多逢留難。異種處生,修行者被惑情迷。 密教咨嗟,末代蠢蠢含鑑。去聖遠遙。 騰自在。迄於成佛。訓彼髮因。逝多林中述斯

居家者衆邪爲患。妖祗藏怪。常現災群

光不

集貝多。周傳沙界。然此支那數朝翻譯。

|經。何威能制。是以多聞廢喜。親奉聖言。結

難尙未遍宜。

即蓋緣往時譯者詞質而文

·文者闕方便之妙言。雖樂旨不乖。尋讀

國師和尚不空。善唐梵之言。窮五天之教。來 者引肩而翥目。今所譯者。即中天竺國三藏

於此國。勅令於大明宮。乃譯此經勸成三卷。

云佛母大金畷孔雀明王經矣。

莫不廣開

佛日。高照重昏。秘密其詮。遍流同益。靈符旣

"萬障自袪。法藥普施。業患永滅

。願此法

界而

清安。聖壽千春。

保

金枝

丽

の阿蘇羅の軍階多面乗階をの意

達

那

四南謨母馱野 **四開府儀** 同三司特進 瀟國公食 邑 三千戶賜紫贈 寺三藏沙門不卒奉 **空諡大鑒 正 號大廣智大輿** 一試鴻臚 南護僧: 伽 野

南謨慈氏菩薩等。一切菩薩摩訶薩。 今讀誦9摩訶摩瑜利佛母明王經。我 覺聲睛◎四向四果我皆敬禮如是等聖衆。 處處空。或住於水異類鬼神 皆如意。所有一 南護七佛正遍知者 切諸天爨祇、或居地上或 所謂諸天及龍 (所求請 南

王經 鬼神。一切使者一切怨敵。一切恐怖一 非人等。諸惡毒害一切不辨。一切惡病 婆怛囉迦。及餘所有一切鬼神。及諸蘇魅 需達那。溫摩那。四車耶。四阿鉢娑툧囉頭 邁。四年四畔琴。四步多里布單那。四親吒布 ◎怛爾也二合他®芸引迦@J@里迦羅月*里二矩 信 毒及諸児術一切厭腐。 行不饒益者。 我今施設秀花 飲食。 原生歡喜成聽我 拾除暴惡咸起慈心,於佛法價生清淨 皆來聽我讀誦佛母大孔雀明 何断他。 命起毒害心 切

畔引膩三餉栗嶺四迦寮電攤り乞史ニ合賀り哩

者 Namo buddhāya, namo dharmāya, namah samghāya, namah sartanī-samyak-sambuddhāya. 43四向四果二四果四向台 Oppj - 類. Mahāmayūrī vidyārājftī. @asura. @maruta, 葡 garuda. @gandharva, @kinnara. @mahoraga. @yakşa. Gräkşasa. Opreta. Opisāca. Okumbanda. (部多)十年鲁 郵牌=件●例 郵 [步多]—⊜ 到 pūtana. 1 katapūtana. 1 makundha. Dunmada. Behāyā. Dapasmāra, Dostāraka. DTai yathā, kāli karāli kūmbāndi, šamkhini, kamalāksi, hārīti, harikeši, šrīmati haripingale, lambe, prālambe, lambodari, kālapāše, kapāla, dhāriņi, kalašodari yamadūti, yamarāksasi, bhūtagrasanî, praticchemam valigandham puşpam dhüpam dipam valim cidāsyāmi rakķathamām parivāram sarvasattvānān casarvabhayopadrabhyo ji vatu varşa satam pasyatu saradām satam sidhyantu me mantrapadāḥ svāhā. @ 去引一二引去辈一쪻 🥨 [引]一〇 里二哩〇* 四種引二條引囉卿

南謨達磨野

嗷 多 兜比 單

是接人取棄淨本中注來子數耳 6道二呼鲁和 6准二唯鲁命 6使二失鲁命 6 即十(晚)鲁命 6 一含鲁帝 6 之二召鲁命 6 吐二十皇帝 60 (名)—鲁帝 60 全一令鲁命 60 經歷,Arya-malā-mayūrī vidyā-rājūr,先註依東京帝大義本,No. 334起數。60 法十(上 卷)(图像) (图内···森)如十六字=(特進試鴻臚網開府模同三珂肅國公職師也大與善帝三藏沙門讓大辯正大廣智不學來邓釋)三十 八字第66*、【唐卷邀試鴻體縣開府接同三司廣劇公論司也設大韓正廣智大興義帝三派沙門不也奉辦罪】三十八字(1877) · 1877 · 1878 · 1878 · 1879

四合賀四二十五 **鉢蜒二金底引砌引給十四補避碎二合度引** 賀囃り乞灑三合菜十二部多藤軅三合薩順十三 明勢九迦《雕成明娜哩十烙摩》祭引底十一0摩 ●反說●教攬迷●七 体驪二合攬迷八巡●去 **拾單二十悉釦視四十滿怛囉二合** 婆面去喻引 鉢捺羅二合四吠毘藥二合四項引 膊 週二合 他要要某形 旗跛哩牌*引宽十九 五0引 燃淡末鳞十六 左娜引 潟*引弭十七 覩韃囉避ニ⇔ 拾耽二十鉢設都二十 賀哩計引 施室哩 引金安底●六 **鉢娜娑嚩二** 拾囉喃川 賀 薩嚩 囉乞 蜂士 鑑播 哩 氷

十六謎噤十七回帝噤十八回底四里底里十九

類十三阿*去臘引賀抳十四万◎臘賀抳十五曀!

燗+賀哩抳+一鹏麌膩+二9勝川蘇比合€

置頭置三寸 尾瑟四吒三合 睇二十 左跛噤

底謎底謎 一 务謎务謎二十

P

謎

嗷

謎職二十

尾麼驥二十尾麼肆ニ十護暋護櫓二十

阿濕嚩

合目乘四十九巡引里三十麽賀引迦里三十鉢

井踏在1屬所有厄難一切 發歡善心擁護於我某即 諸如是等一切天神咸來集會受此香花飲食 憂惱一 屻 疾

歲顏見百秋明力成就所求願望滿 切饑饉獄囚緊縛恐怖之處悉皆解脫 壽命 病 百

佛 付 大孔雀明王

爾時具壽阿難陀見彼苾芻。 毒氣遍身悶絕于地。口中吐沫兩日翻 **❷**新受近間。學毘奈耶教爲衆破薪營澡浴事。 給孤獨園。時有一茲錫名曰雲沙底。出家未久 如是我聞。一時識伽梵在室羅伐B城逝多林 有大黑蛇從朽木孔出。 螫彼苾芻右足拇 云何救護 **妈。為毒所中受大苦惱** 、疾往佛所禮雙足已。 作 篩 而自佛言世尊莎 Ų, 為毒所中極受 如上說。 指 來 是過患悉特除滅。

我

結地界結方网

界

願護於我某甲弁諸 讀誦此經悉令安隱。

作

❷訖哩底迦。◎羯摩拏。❷迦具雕那。◎枳囉拏。 消 瘦病。鬼神壯熱風黃痰滌。或三集病飲食 四吠哆拏望質者。飲他血髓,變人驅鬼役。呼召 畢熙多所持毘含遮所魅。 步多所魅 奥。一切瘀病四百四病。或常熱病偏邪**9**病 四日。乃至七日半月一月。或復頻日或復 是諸惡不能爲害。又復療病一日二日三 年。或被他人脈禱咒術蟲魅。惡法之類。 之時。佛母明王悉能加護。 所魅 塢娑緣曪迦所魅。為如是等所執所魅 所魅。 溫慶那所魅。車耶所魅。 所魅。布單那所魅、羯吒布單那所魅、塞建那 所持。摩護曬說所持。藥叉所持。罹利娑所持。 多所持。日藤晚拏所持、彦達麟所持、緊那曪 佛 惱。攝受覆育一切有情。獲得安樂。汝持 惱亂者。此佛母明王擁護彼人幷諸眷屬。 消除。彼等或為天龍所持。阿蘇羅所持。摩嚕 結地界結方隅界。 令得安隱所有苦惱皆得 大陀羅尼。有大威力、能滅一切諸毒怖 痛膝痛。或四肢痛隱密處痛遍身疼 母明王陀羅尼。為莎底茲獨而作救護。為 時 及咽喉痛胸脅背痛 或造厭害或惡冒靈。 頭痛牛=痛眼耳鼻痛 佛 造諸惡業惡食惡吐惡影惡視惡跳 告阿難陀我有摩訶廢瑜利佛 心痛肚 作如是惡事 曆口 令無憂怖壽命百 阿鉢娑麽開維 痛腰痛 一頰痛 - 矩畔拏 牙齒舌 母 所謂 我此 世災 腹 欲 明 如 痛 惡 Ŧ.

mela, ele male, kele, tili. 5. mele. 2. time. 2. dume. 2. dudume, ițți, mițți, vistaddhe, capale, vimale, huru 2 asvamukhi, kāli 2 mahākāli karāl, prakirnakeši, kulu 2 yapphulu2 kolu 2 huru 2 vahuru 2 vāsādumbā, dodumbā, dumadumbā, gorāyā, velāyā, parivelāyā, pišu 2. hili. 10. mili. 10. tili. 10. culu. 10. muhu. 10. mulu. 10. hulu. 10. hu. 10. vā. 10. pā. 10. jāla. 10. dama damani, tapa tupani, jyala jyalani, paca pacani, dunidubi, garjani, yarşani, sphot ni, tapani tapani pacani pacani, harini karini, kampani, marddini, manjitike, kaemamkari, makari sakari, sarkari, karkar, suvari, samkari, jvalani, duma, dumbani, sukusume, golāyā ve āyā pa ivelāyā, vargatu devah samantena, irikisi svāhā. 40 引上二上引便矛,上壓引頭 40 晚二胺鲁 40 止二啊4名 印喷十(引)細註多 4型(帝傳)十帝⊜ 4型底里=無麗4分 4型里= **哩鲁下同 四年二世9 四二十九引二引二十九**鲁

諸佛護念 令 我夜安

の但例也ニュ 他引一

伊*上赋二尾赋三

枳

即

說陀羅尼日

四賦五弭賦六類賦七頞爛八伽B引上爛九努說

査

H 亦安

切 時 中

●六十(丁雀反)®霓,(丁雀切)喇 ®反二切圆* ®黎十(七)細註會 O(七)-- ⊜ ®(去)-- ⊜ O嘱=指喇 O怒=努鲁 O康=医鲁 ❷[引]—⊜* 四去十(羅)⑩* 四峽十(引)和註學 四評引二與⊜ 四合十(引)⊜ 四二十五引二引二十五⊜ 四甲十(若爲國家 成爲餘人而覆誦者即須稱說彼人名字下皆准此)二十四字⊜ 「即屬十(我等眷屬)為 四此次宋元明丙四本有此總已下至代耳之胜文 d. P. 415 社 ¹⁰ 亞城十(住) 🖨 Фэуаті. 亞新是二受具員 亞該二數員 亞羅二亞員 亞kṛtyī. ②karmaṇa. 亞kākhordda. 翻kirana. 网 vetāda(vetāla) 网 cieca. 印 役二役家图 四 道士公園兒 田 [病]—⊜ 四 (頭)+病化 即 Tud yathā. Idi viḍi kiḍi hidi m'din idi, medi, dodumbā, āde ghāde, dugghāte, harini, catuni, harivogādi, vagudi, jānsu pišācini, ārohini, dorohini, elā 早時云願天降雨。若大夢時云願天止雨岩有其戈盗賊若讀風四經者。至此處時。隨所顯求。皆須稱說其事。若

一心求請無不顧意

龍王名字。

當

起

慈

٠Ù١

稱

念:

伊

里积泉八十娑膊二田合賀四八十

努銘努銘此十 週リ獨引野八十

鉢埋

吠擬

八十 韄聯記 二合 税 附牌 舞舞 三滿

常養八十

五十入駒二合攞類六十

努麼七十

努

迦 十七

難三合根 鼻轉三叶怒·引厥·色琴轉·四十四·引羅夜·引四·跋 轉引 具 晦四十句 引 瞻句 可 瞻三十 八一鉢左前鉢左順九十 賴努克六 魯四十母護母護母護四 六轉語階三十度明娑 *上明努力轉三 母魯二十八魯丹魯丹魯四二十四菱菱菱菱菱菱 項里四十底里底里四十八里真里四十加0份 理士士設迦哩士十獨迦哩士十爍迦哩 驪龍二合起,二一楓善二合咤類三一四多跛類六十 B答跋*答跋颖五十入解*引 *攞惹 J *攞惹 J * 攞惹力五 意り*羅志り*羅志り*羅志り*羅志り 證護護護五十期的時間陳等引轉等引 引左額六十0賀哩抳六十9馱哩四抳迦引哩 财*引购*引 劍跛類六十沫那類六十曼脈底計七十麼 *引四0比輸比輸四十 8 囉拏二合計施二十 **嚩*** 駠 阿里阿里四十 母護母護五十 娜麼娜麼額 耀入駒*引 计四色描述 引* 攤 矩略矩略 三十 聚态額六十 鞋 護嚕護嚕 糖*引 ··一怒·引努 四上 擬頻 础 弭 攝 四持國龍王我慈念 O無能勝龍常起慈 40杖足龍 B無邊龍王我慈念 8難陀鄔波難陀龍 O無熱惱池B膊聯拏 0大峽娜斯我慈念

拁

9有財命沙彌龍王等

有

彷

老

能

伏

諸

坂.

8小麼娜斯亦起慈

四阿鉢*羅四羅四迦洛 ₩愛"羅鉢多大龍王 四句洛迦龍我慈念 四里使迦龍我慈念 田娑雞得迦田供鼻羅 ■獨句吒迦及■蠢足 图捺地穆佉及B 麼捉 茂蘗"羅 或有恒 非人龍王我慈念 天與脩 或有龍王行地上 此等龍王具威德 或復多足諸龍 或復無足龍王 如是乃至有多 一首龍王我慈念 使 (多足諸 無足欺輕 佐妙高. 羅 龍常起蘇 **准共戦時** Ŧ. 類 妆 の毛毯の馬勝等許慈 四針毛母臆行龍王等 四婆雌補多四蘇難陀 四滿耳四車面亦四起熟 四上人龍王亦復然 四白蓮華龍及四方主 濫畝洛迦我慈愍 或有龍王常居空 各起慈心相護念 或在水中作 二是四足等龍王 色力豐美有名聞 一足四足勿相侵留大神通皆勇猛 等龍 **哈隣那** 一足四足勿相 我身無恐惱 頭亦復然 Τ. 找 找 慈念 慈念 (依の止

Gehitvāsta (?) Omahā-manasvī. Omanasvī. Oapalāla. (日) (張) — ⊜ @kālaka, 迦+(針) 曼 @bhogaya. @śravaneraka. @dadhimukha. Dmani. 130 白蓮華, pundanka. 130 方主, disampati. 130 karkkotaka. Sámkhapála. Sokambala. Soawatara. Sákcta @kumbīra. @針毛 sūciroma. 图照行, uraga. @reika. ®滿耳, purna-karna. 10 it m., sakata-mukha. 10 12=3 @ kolaka. 10 vatsīputra. @smanda. @erapatra. 12 lamburuka. 19 非人, amīnuşa 四上人, uttara-mānuşa 如mrgila. 如mueilimds. 四止二上 ● 電腦第二觸惱을 CN Namośtu buddhāya, namośtu bodhaye, namośtu muktaya namośtu muktaye, namośtu śantaya namośtu śantaye, namośtu vimuktāya namośtu vimuktaye. ②野+(一)和註⊜ ❷多十(二合)細註⊜* (三)和注意 @鬼十(四)和註章 @野十(五)和註意 @鬼十(六)和 四髮談窣视三台 常見 復願 諸龍 我常發大慈悲念 益攝受雕災厄 及 切葬徴 切含生類 神 切路象生 我慈念 沒駅四野 濉 椞 勿视違情罪 及以靈祇語 7£ 慈心 地

<u>.</u>.... 火 護念 居

變捉龍王我慈愍 尾鹏博又亦起慈

龍常起慈

王亦起慈

●曼B娜洛迦·德叉 ₩隣置王我慈念

迦

我常於彼與慈意

B膦蘇 目 佉 亦 起 慈

瞬期龍王我慈念

毒所

@愛@維嚩拏常起慈

J. 相 或

四曳룙謨军視二合目於四多四野룛謨 翠视 尾目訖珍二盆曳 日記*多數度最複單视二合屬多四野種複單视 命扇多B曳雞頭展目訟緣二合 B野襲"談 **令彼滅除諸惡毒** 隨在時方常擁 護攀视ニ☆■冒 業 肽

●(引)十三鲁 ●具二者鲁 ●怒引努鼻關二努鼻等線鲁 ●等二努鼻鲁 ●四十引二引四十鲁 ●(引)一鲁* ●跋王吹鲁 ●(比徐)*・ ● 9份=地鲁下河 四二十(引)鲁 西(護機護機護機護機護機)十字十競鲁 函引十(下河)鲁 函[引]—鲁* 四播煮=若攝鲁* 二可1命(图介+(引)会(图(引)+八字(图(此)+經過(四點等二獎與合(四點二條)(四片國,dhylarägtra. (四面irāyaṇa. 四種二個 ⊜* ❸ virūpa\sa. ❸ 黑鷺苔譽, kṛṣṇa-gautamaka. ❸ maṇi. ❸ vasuki. ❸ 杖起, daṇļa-pāda. ❸ 滿賢, pūrṇa-Lhadra. ❸ 無熱惱池 anayatapta, Oyarupa, Omanjuruka, OM=12 & Orakşaka, Onanda, upananda, OM, nanta, Oyāsu-mukha, Obaparājita,

解脫

眷屬安隱至本住

處

復說此明王陀羅

軽護母**以**引

野一種護達回麼野二

軽謨信"

"去引野三

暴遊四條*上面橫雕拳引四騎波引

雀 告阿難陀。往昔之時雪山 王於彼而住。每於晨朝。 護 及幷若 敬 說陀羅尼 **| 陀羅尼。** 我 被 及 逢 毒 災 如 幷 豁 眷 所 害 恐 是 П 畫必安隱。 麗 中 時 怖 於 無 不 疾 常讀 幕時讀誦夜必安 南面 病 利病切我 盆 常 繸 誦佛 有企金 百之怪 亂 衞 母 歲時等 時 龖 天孔

藤寫 E 鄭庚 明曜 6 5 曜 枳 嬢 二 合 異 謨 摩賀

计底型密度照示。 伊米上里底里密度吸引命の謎擺十二底哩謎®羅士三伊米上 里密性吸引 四努謎十七蘇 " 好謎十八 妬引 蘇帝十九遇引四羅 四底里密怛囉十五 9髮淡沒6馱野一 惹野尾惹野九度蘇度蘇十雞鳴變鳴十1 **嚢誐噤噤:好♣0上 麼噤噤七 護野護野八尾** 伽*去野三怛儞也二合他@去四 左跛鑼二十尾麥鑼二十四伊置哩二十 護護護護の護五 長漢僧 8去 曀攞

☆他リカ ®悉第十蘇悉第十一談左類十二 西庾哩曳二台尾儞也二合雕枳惹二台 **薬陛三十驪但曩三令薬陛二十跋捺驃二令三 熨黏**十七 据十三目訖帝十四尾目訖帝十五阿慶黎十六 **頻** 反率 **麼黎十八書說黎十九啊** 怛 懶 謨

儞 三合帝 沒囉 哩 惹 馱 也 呷 曳 戦 翻註會 图羅二舉獨 * 图 滿十(去) 翻註圖 图三十六引二引三十六⊜ 图 Namo buddhāya namo dharmāya namah sanghāya, namah suvarņāvabhāsasya mayūra-rājnah namo mahā-mayūrair vidyā-rājnair. Tad yathā. siddhe, susiddhe, mocani, mokşanimukte, vimukte, amale, vimale, nirmale, anure, paņure, mangale, mangalye, hiranye hiranyagarbhe, ratne ratnagarbhe, bhadre, subhadre, samanta-bhadre, sarvartha sādh ni, paramūrtha sādhani, sarvānartha prasamani, sarva mangala sadhāni, sarva mangala vādhani, manasi, manasi, mahā mānasi, adbhute, atyadbhute mukte vimukte mohani vimoh ni, mocani, moksani acyute, araje viraje vimale amṛte, amare amarani brahme brahma svare pūrņe pūrņa munorathe, mṛta samijīvani śrībhadre, candre, candre-prabhe sūrye sūryakānte yītubhayesu yarne suvarņa-prabhe, brahma-ghose hrahma-juste, sarvatra, pratihate, rakşa 2 mām syāhā, namaḥ sarva, huddhānām svastir bhayatu jvalamune sagrhe sagane parivārasya sarva sattyānāfica rakṣam kuruguptim paritrāņam parigraham parip lanam santim svastyayanam danupariharam sastrapariharam vişa düşanam vişanāsam sīmāvaudhandharaņī vandhali ca kuru jīvatu varņa satam pasyatu saradā satam, tadyathā. juci guci muci svāhā. (cf. 981. 58. p.) @ 麼二廢母, 婚引命 @ [四]—— @ 辍二購母, 婚無鉢反母 @ 引曜三曜引鲁 图·英十(引)和註鲁 图(添第)十添鲁 图·第十(引)和註图 图·数十(上)和註图* 图 预金 丁桔反二底也每 四 粉二識多 四 阿十(上) 綁註密定,(上黎) 第 四 期十(二合) 御註 8 四 (二合) 十四 号 ❷(阿)4十強劍 圖野二也為 ❷[引]—⑩ ❷乳子(入)和註愈元,(入學)卿 ❸合十(引)多卷 ❷合十(引) **● Φ(引)+五● Φ駄+(引)和註卷* Φ南二喃● Φ聚+(五十八)類註● Φ嚴二談● Φ寫+(額)** ● 四(五十八)-● 四號+(囉寫五十九)● 四(五十九)-● 四(勿二合引)-● 四(引)-●

鉢 飋 9分二合挽引机 薩姆沒6馱8南七十奖明二合奖底三合獎慶6選 合 底賀帝 颯跋哩 B際購 乞 産 Bith H.H 除四川嶼龍二十 + 娑嚩三四合質四 **鞭囉選二**合 六五 + 那 屈

❷金骤,svarqāvablāss. @Namo buddhā ya namo dharmā ya namaḥ sunghā ya, namo bhagavatyai ārya-mahā-mayūrair vidyā-rājāsir. tad yathā. hu. 3. huru. 3. nāga, le 3. dumba, le 3. na, le 3, huya 2 vija 2 dhusu 2 guru 2 hucejini 2 agaru, elā melā ilimalā, tilimalā, ili tili melā ili mitte tili mitte, ili tili mitte, dumbe, sudumbetosu 2, golā velā capalā vimalā, ittiri, bhittiri, rittiri, namo buddhānām cirikisi godohikā, namo'rhatām hāradāla vargatu devah samantena dasamdisāšu, namo buddhā nām svāhā. O動十(引)細胞屬* O屬+(引)細胞圖 O去+(第)團* O去+(引)®配,(整引)團 O護+(競)會 O上+(暴)團* O點 二體®下同 四聚二基曼 Φ合十(引)⊜ 四努十(身)和註量* 四擢十(引)和註● 四伊十(上)和註● 四伊十(上)和註● 四押十(引)

蘇韃頓五十分 宁八 案哩@野二合建@U 帝九十二合四案哩@野二合建@U 帝九十 捺赋二合四戰接職二合蜂雕二合陸四十 슈 停回十千曜季二合 麼努鼻引 雕剃四十 八一阿 *上峽黎三十四阿蘇羅提四十沒囉三台 十五 尾惹驟二十尾變黎三十阿*上蜜哩 反8納部二合帝三十頻卒反。帝四十 三十摩賀殿可養桑三十 易步帝三十 類母類電 **嚩青誐囉娑*!!* 馱顏二十 慰曩**菜二 謎十一 沒曜二台 城野二台 奖的赚樣四十布 他二合婆引馱願三十跋 羅沫引 他娑引 跋捺聯十三 三滿多跋捺聯上帝三 ÷ 多散除引 轉類五十室哩二合 跋捺噤 薩多類雕他二合 **健康二合四乳瑟蘇二合** 沒羅二合城極二合其の魔 鉢雕二台轉引品 數質 五薩特怛喔 味多婆曳 阿 * .E. $\bar{+}$ 二五十 红蜜

毘賀哩

ΤŪ

十四門置門五十尾置哩六十藝龍翠親

二合沒*駅南上十咖哩枳枲二十遇努四迦 引二

雞旗職易一合耽一護川雕的娜四維二十

轉雕選

三合稅爾粹二十三四滿帝義三十捺拾蘇爾合

三十義談母馱 明南三十娑嚩川 賀丽三十六

鳥羂縛孔雀王。被縛之時懷本正念。 逸昏迷入山穴中。捕獵怨家伺求其便

ep

誦如 遂以

"师母大孔雀明王陀羅尼"

於所緊縛自

從林至林從山至山。而

為遊戲貪欲愛著。 遂與衆多孔雀婇女。

母大孔雀明王

陀羅尼。

難陀彼金曜孔雀王。

忽於一

時忘誦此

十二合五十二

成里蜜窣底上 6 頭拳引起

百五伊*上迷引悉細觀

捺

曼怛

曪

合

路那

屬等B不能為害 屬等不能爲害。

及

男

父

四引耀月野捉四十 播月四曜月野捉五十

上引里一十四月四岁四上引里二十四伊里

審 突底 賀哩多

屬四等不能為害。

若學學略是及婦男女父母

若彥達嚩及婦男

女父母

娜計

髮四十 散性的蘇姑的一 三滿帝髮四十隻

四類琴捺蘇四一四轉羅灣二台

视禰務髮萸

祝恩顿@迷四十頞髮麟四十鉢雕台*捺蘇

佛母大孔雀明王經卷

慶告其皆敢皆亦十娑麟川 會賀引六 設 單鉢 扇觀 + 設羅難引 設單 + 頀 뱜 四六 +

告阿難陀。往昔金曜孔雀王者。 我身是。 **找今復說佛母大孔雀明王心陀** 登異人乎

●惧懈也三合他 由供羅麼囉三十企黎壹底三十歲四惹黎四十四親 及攀多行雕計十五捺迦攝 二十日捺迦哩謎上十 e煎娑薇嫩!! +*畝蔟騾*畝蘸騾!! + 噎拏姆無 引发***三娜拾髮引細底二十壹底弭哩二十枳 底里項里八蘇上 顿轉引頭轉引九多蘇轉左至上 十五9路可啊多慕黎十六膽脾十七暗脾十八俱置 南土三唧羯菜鉢鷳二*合多慕黎十四壹底賀爐 底里到里蜜底四底黎比五項里六項里底頭七 十九年曩置二十底曜君*去左曩置二十阿拏鹏 迷蘇努謎媚三十娜哩謎三十 股視複蘇 ·項哩上十計機饵哩二十計視母奏二十 努努 *上引野二十韈驥灑二合親觸務二十 唧哩枳枲野十一牝那謎膩十二曩護沒*馱 e 壹底 蜜底二底里蜜底三 異解聚 见 願情解脫。

引二 ●時憶念。或蛇●蠍等鳌時憶念。爲毒所中時 應合訶實戰悚得脫。應合戰悚自然關解脫。一 脫。應合輕杖被罵得脫。應合被罵訶責得脫。 應合死罪以罰物得脫。 念。若苦惱至時皆當憶念。何以故若復有人。 三集病時憶念。或四百四病一一病生時憶 憶念。及諸怖畏時憶念。風黃痰瘵時憶念,或 念入王宮時憶念。逢劫賊時億念。飼辭時憶 念在道路中亦常憶念或在非道路中亦應憶 有人。欲入聚落應當憶念。於曠野中。亦應憶 ·憂惱悉皆消散 難陀。此佛 賀田 水火難時憶念。 :五 母 大孔 怨敵會時懷念。大衆中 雀 朗 應合被罰以輕杖得 Ξ 心陀羅尼。 若復

攝受我菜帶除諸怖畏。 同共宜說。常當受持自稱己名請求加護、 難陀此佛母大孔雀明 刀杖枷鎖苦難之時 王與詩。 切切 如 願 來

常逢利益不值災危。壽命百歲

得

爲害,若龍龍婦龍男龍女。及龍父母幷諸朋男天女及天父母幷諸朋屬。 如是等類無能 見有天龍鬼神能爲惱害。 讀誦受持此佛母大孔雀明正陀羅尼。 屬等不能為害。若麼瞻多及婦男女父母朋屬。亦不能為害。若阿蘇鹽戰及婦男女父母朋 地界結方隅界。請求加護一心受持者, 百秋阿難陀若有人天魔梵沙門婆羅 所謂天及天婦天 我

朋屬等。 朋屬等亦不能為害 男女父母朋屬*等不能爲害。若塞建那及 男女父母朋屬*等不能為害。若車耶及婦男 父母朋屬*等不能為害。若布單那及婦男女 母朋屬等亦不能爲害。 母朋屬等不能爲害。 母 男女父母朋屬*等不能為害。若嗢麼那及 父母朋屬"等不能爲害。若羯吒布單那 母朋屬等亦不能爲害。 迦及婦男女父母朋屬等皆不能爲害 婦男女父母朋屬等*不能爲害。若塢 女父母朋屬*等不能為害。若阿鉢娑 朋屬等*不能爲害。 屬等 是等天龍藥叉及諸鬼神。 木 不能為害。若曜刹娑及婦男女父 能 為害 岩摩護職談及婦男女父 若比含遮及婦男 若藥叉及婦男女父母 若畢職多及婦男女 若矩畔拏及婦男 若步多及婦男女 所有親 娑路 犇 女父 及 朋 女 婦 婦 羅

mantrapadāḥ svāhā. ②壹二任書、伊上多 ●嵌十(上) 細註®念,(上華)圖 O(上)—— B路二路号 B献二母 ●* ♥[三十五]--● ●自三十五至五十六記數三本俱 各減-- 9捺二義鲁* 四仕十(上)細註學還,(上擊)變 田 港十(6 種反) 細註傳 中 和二領鲁 中 頓十(鼻) 鲁 ● 建二炔号 ■ 勝二執号 ■ 除二納号 ■ (引)十四 ● ®(引)→● ®應引=引輸● Ø君+(上)細註 壓引動 图 伊十(上)細能學園, (上聲)團 图 路那二跛 部引号 四五十六引三引五十六号 四(時)—第2面 數二級東多 四解二得風遠 四甲十(并諸眷屬)動 Φ 優二組合 四等十(水)自×四度二批自四(水)十不動×

Tad yathā. itti mitti tili mitti ili tili mitti, tili mili mili tiliti, lemitti cili mili miltivi, mili 2 tili mili, sutumbā suvacā cirikisi prabhinnamedi, namob uddhānām cilikisi cibnāsi prānta mūle, itihārā lohita mūle, tumbā, ambā, kuṭṭi, kūnatti, kukunatti tilakunjanatti, adakavatyāyām varņatu devah samanten navamāsan dašamāsān, ili mili kili mili kelimeli, ketu mule, dudumbe sudumode sudumedi, dalime santuvatte vusavatte vusav. 2 dhanavasturake, narkala narkalime narkalike narmalike narakharima ghose iti sarjjale tumbe tutumbe anatte natte pranatte ananatte anamale varsatu devonavodakena sarvatah samantona nārāyani pārāyani haritāli kuntāli ili misti kili misti kili tili misti ilime siddhyantu me drāmidā

發起惡心伺求人便作諸障難者。

此

筝

天

神難起惡

心。不能

惱亂持此

經者。 何以

明王陀羅尼故。

此等天龍

有違此佛母明王真言越界法者。

神爲惱害者。 由常受持佛母

若還本處彼類不容入衆。若

0但爾也 復次阿 陛明三**鉢縣**二合簪陛明三薩轉訥瑟吒 三 十八壹置尾置二十式寒式寒三十護和四大護祖 用於一祖得祖魯二十尾置尾置二十式棄武乘 里十五成里頭里十六三滿世多四人 訖檃二合 黟"上引好引入 阿图引去 羅引播四引羅引四九 轉『魔寫四十曜七創二令B迦瞻『弭』 努瑟鶴士! 一 答陛引 珥四十 戀愿四十 與國三合護**的**會護魯十八 啊里啊里十九 迦丁二 唱努迦哥丁 唱画教努迦哥丁 護祖護祖三十賀縣賀縣三十賀縣把 **| 一護祖護祖三 - 護祖護祖三 - 護祖護祖|** 三谷杉二十畝魯畝魯三十左羅左羅三十即里卿 里二十枳哩枳@哩室哩雪三合魘り撃雪二十沒里 日花帝三命の蘇目訖帝 "蘇髮可餐六四轉囉邏合視禰舞り披囉摩拏模 又有明王陀羅尼。 ,*上里朔里十二0比 頭 电电离式阿黎树枝者就也两 6万数元 6阿爾與曼圻豐。是關秀*梢虞三越界法者。 頭破作七 設單也一**鉢拾*親設驪腩** 伊*上里頃里二 四合阿田丁引擎提引擎五 汝當受持卽 ø 伊*上里頭 亚四 十引 緊禁の契 颯跋哩 , 弭里弭 __| •20 ΤΩ 週引 觸 麽 駠 囬

攝頻以下 二合聚6型六十賀黎六十賀羅聚黎六十四日縣二合*引 明媚九十矩擺矩 瞬髮媚九十 @要引九頓*聚引九三聚·頓·發刊內阿*去引爛! 骨 六十味の味がお陸曳けたの阿魯慶略だっ **可曼萬左迦爾明**五十 麗襲明拾難五十矣*去明 學跛門賀 明明明 五十四尾渡努的引渡啊 孕二合五 发财三合 引 麼娑*可娜娑麼娑母可? 瞬九十七伊 *上里枳菜八十三曼帝囊九十 九十尾數引努數引九暄蘇明九十努身 苦む一素陽素鳴計や、轉羅與雖計七十 据工 计转换计二字 轉形如為隸一百伊 薩特薩但8歲二合數二百畝薩獨二百 六壹里謎鑼八十底里底里謎鑼八十 以罄閒栾八,威光滅諸毒八十噎纙川謎鑼 飲食中諸毒三十願8以佛威光四十減除毒 侵害八十七佛諸世尊八十正遍知覺者八十 類編聚黎中·調魯麟魯六十 設單 阿爾爾蘇耳一跛哩胸部蘇那舞引 | 佐曜 | 仓城五十 切毒七十及起惡心者七十根毒牙齒毒 **一尾哩呬哩七十** 八四 十 (西親迷鼻親迷可心學哩 麌 底 孕二合跛哩 9岁他也四二合 跋哩播引舞9响五十 一切毒消除八十 麼可是鄧 **昧引但@興謎** 怚 佉*上囉嚩 胸雕處二合親. 囉 野南 W 底賀努賀 畝娜 **慶** 九郎 頗 _ 西二 唧 馱 迦囐 易 黎 怚 曪 31 九 戏 嚕 喃 ᆌ 引 合 猻 及 除 庬 十曜 抳 尾

O聯香薷, arjaka-mafijarī. O村二糟等* ⊙阿二邊會 O[也]——⊜ ⊙方十(元)⊜ ⊙梨二梨⊜ ⊙Tad yathā. ili mili, kili mili kind ugdhe, mukte sumukte āde nāda 2 sanāda, varsatu devah paramadakavattāyāru, ārāpārāgodohikā, ili mili bhijjilikā. udukā 2 dundukā, kacadukā 2 kāduṭṭakā 2 iti mili tili mili, samantataḥ kṛṭṣā huru 2 hili 2 mili 2 pili 2 kili 2 šīṣeṇa varṣaṁ culu 2 cala 2 cili 2 ciți 2 sikhi 4 iti viți (śi)khi, 4 juhu. 10 hara 2 harane, jambe, prajambe sarva dușța pradușțănăm jambemi, prajambemi mama saparivārasya sarva sattvānāh ca rakṣān karomi guptim paritrānam parigraham paripālanam šāntim svastyayana dapda parihāram śastraparihāram viņa dūņaņam viņanāśanam sīmāvamdhan dharapīvandhafi ca karomi jīvatu varņa šatam pušyatu šaradā šatam. tad yathā, citra mūle, citre citra māle, hale hala māle, phale phala māle khulu 2 khuluvaruņe khuluvaruni vīre, eme, arumbataru, maraņe, dhiredhaye, suru 2 hatam vijam nihatanvijam, sarva dugta pradugtānām dramīgtrā vişam, müla vişamannavişam sarva biddhānām tejena, guru 2 kecara 2 ke, carakke, cihi 2 viri hiri hatam vişam nihatam vişam nasti yişam saptanam samyaksambuddhanam sasrayaka samghanam tejena, ela mela ili mela tili mela, ili tili mela tiha diha tili māti, mādu vimādhu sīdhusu, kustā 2 sukumbhā, tumbā 2 samatumbā, ade nāde nila kulija nāde. vargatu deva ili kini samantena navamāsan dašamāsān, maitrī me sarva satīvegu vusare 2 buşaļe, šavariņi budāriņi 2 kevaṭṭe kevaṭṭaka mūle, iti savare, tumbe 2 priyam kare, ayatte pariyatte, navodakena yarşatu devah samantena. Namo bhagayate indragomi ikaya, ițtițtăya godohikăya bhrhgărikăya, ale tale kuntale ațțe națțe kunațțe ăśane păśane păpanikule pratikule, namo bhagavatăm buddhānām,(以下梵本不合致漢譯) ((去)十引團圈,(去單)十引團 (型無精第4回 (四蘇十(上)細註會* (四十二去團圈,去單 -会,二合二二合引命 (四) 善一禮爾下同 (四) 四十(二十一) 和註会 (四) (引) 十二年 (四) 二十一年 百二十二年 百二十五年 数三本俱各增一 四去十(音)愈逐,(摩)⑩ 四谷二朵乌* 四合十(川)自 四(加税机)十连自 四爾二陽自 四机二都乌* 四川 四十九哺二帖五十号 四·明二輔号 四·安仙二李成鲁 四二二三国帝 四。雄十(上)細註第元,(上菜)卿 四·南二寶号 四·引二亦曰 选一個条吹製領吹台 💷 (去)十引®圈,(去擊)十引團 🐵 輔千(一百十三)細註自

伊

哩關引悉鈿親十七捺雕二四合頭

(拏引+潮

尨

是等衆四成

(願以

跛拾跛拾願十五

劫比囉嚩鐸覩二

河川澤陂池屍林坎窟。

쨃

娑嚩

们 **餐**里十九

置9吒野+六遇引怒引四 轉雕過 印於雕一 迦 *明 *百阿黎多黎十九四乙多黎二十 ---* ---= **A** 覩 爾引 **遇** 引 舞。 *百二十四播跛顆矩黎 迦引野 百一 跋某迦引 三百 顙 護引の変 野の 勃陵二合 五百 誐 復 水

髮戲可婆*去我腳多可喻*百二 播拾額 三國合質引*百 悉 細観溝

Ĕ 棄 鉢 佛 尸 如 世 耷 無無 依 上上奔 髮 樹 E 下 利

麗

舍

22

來

在電影

羅

林

郵週 郵拘 揭 葉 諾 腳 波 迦 孫 善 大 如 師 逝 來 尼尼 烏曇西跋 利 俱 娑 距 羅 樹 槸 下 樹

迖 皆 敐 护 於義體 夫 歡 敬 喜 信 念 心 德覺

我 切

神 萶 奪 樹 佛

常

安 鬼 供 世 提 尼

4

灭

溉 豁 於 拁

提

疗:

聖 證

種面喬

答摩

1:

ΙE

图怛爾也三合他[[去]] 壹里卯里三 底给胸影可十矩觀哩十二奏可羅可野把可十致 薩臘七護護八 迦羅魯逝九 迦羅惹母引 噤十壹 計可里特里四盟努囉引五蘇努謨引爾可大學系 积里尾里三

七佛世尊所說 朔日

誻 海邊或住妙高山及餘諸山。

蘭香*梢。即說藥叉名曰 所宣說若有受持如是大藥叉名者。設有鬼 天王。天帝釋四大天王,二十八大藥叉將共 神發起惡心欲相惱亂者。 ßij 難陀 有大藥叉 名 是索訶 頭破作七分猾如 世界電主楚

四位卿也三合他四月一吉引底 二十七娜吠拏^{田丁三} *上里枳9啊里十週月9怒月啊迦月十盟鈍度麼 噤三三滿多慕B隸三阿*引爾B桑爛四矩薩*藝 **媚五伊*上帝弭帝六播晚日**上 反丁 以 阿瞻拏句8九8份 慕荣

15 切 切 夜 路 足吉 庭 41 4 威皆吉 $\overset{1}{H}$ ÷ 쵿 祥 祥 蘚 -- 勿 晝 週 四 切值日 宿 豁 亦 亦 亦 봡 罪 拮 吉 祥漏賢惡祥祥辞

我。饒益攝受為作歸依。寂靜吉 此大孔雀明王佛所 告阿難陀若讀誦 炘 佛 T 此 宣說。 大明 願 羅 找 漢 工經 願以 常 峕 時 냚 鰤 祥 ηi 力常 作 無 滋養災 如

復次阿難陀。有大藥叉王及諸藥叉將。 結方隔8界。除諸憂惱壽命百歲願度 。或居餘處。有大藥叉作四阿拏挽多 刀杖毒藥勿相侵損,我今依法結其 。推護於我某甲幷諸眷屬。壽命 此佛母大孔 村港四 或居曠 獨園苑林 雀 Ē 白秋 蚏 大 野 华 地 住 王陀 或 王 (引)形念. (嬰引)動 四幕十(引)和註例 四逝二劑等 四合十(引) ● 题 娜+(引)細註● 即十九引二引十九● 即主+(大)⑩四Tad yathā. ktī(kt?) rtti müle. eru müle. eraņu mūle, samanta müle, nada nāde, tada tāde āde nāde, kuša nāde, atto natte, kuša națțe, ițte mițțe, păru, aradakă, maradakă, ilikisi cirikisi, ilik si e-rigodohikā, uddundhumā, bhinnamedā, uddumākinnadā. 🖾 (去) 中用原局 四 隸二原鲁 四 妻士(引) 細註屬* 四 上二七鲁 四九二引 八角 ② (影響拏句九)+伊鲁 ② 哪里二哩唧哩尾哩鲁 ③祭二努鲁 59十三引=引十三⊜ 59[佛告]—⊜ \$P界十(讀誦此經)⊜ \$Padakayatī. @ 成二成号 @ 即說二願見百秋色 @ Tad yathā. hari hāriņi cali cālini, tramaņi trāmaņi mohani stambha nijambha nisvayamto ye stāhā. 图佐里二賀等 四佐果爾二哩祝鲁 四(宏哩佐引 哩類四)十四章 四合十(引)鲁* 四四二五鲁 切读十(引)和註鲁

郵婆士(去)細註用風(去聚)團 四六二七員 四公二集員 四七二

八台 的八二九台 四九二十号 (於此)十東 (四Tad yatha)

susuru. 4. me svākā. 50 粗二麻喇 50 八二引七會

图 图八奖鹏二*合質引回九 擔二合 图婆顧四六回答婆顧四七 娑願二合 @佐里鎮三 動似 儞 他三合 他 囉 去 野会 賀哩 跛捉Speni 賀 暉 Ź, 抳 FI 賀 持 经住 國 顡 演 ш 戄 埋 7

百秋陀羅尼曰 粗粗引磨五粗粗引磨っ (W) 粗 為除憂惱壽命百歲願 粗鸭 六粗引鸭粗引鸭七 王陀羅尼。 粗 粗 為眷屬 如 粗 守護 擁護 粗

田世爾也三合他 於我某甲幷諸眷屬。 衆彼亦以此佛母大孔雀明 東方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。 達關主以無量百千彥達願而。 復次阿難陀軍東方有大天王

●(百十四)--🖨 ❷引育十三二一百十五引鲁 ❷姿=婆鲁 ❷妬十(至此或所有求願應可慇懃稱說)細註學 ●好十二二一五十四角 ◎(一)十百⊜* ◎尼十(引)細註⊜ ◎百一二一百⊜ ◎滑十(去)細註®圖,(去學)৷ ◎ □引二去引®圖, 去學引團 ◎ 厘播十(引)細註 曼 昭那二娜曼 昭介+(山)曼昭vipašyi. 昭無憂樹, ašoka. 昭sikhi. 图pundarī. 图višva-bluk 图sāla. 图krakecehanda. ඔsirīşa.沙主谈乐汤 @kanakamuni 的udumhara. @改二数1的 的kāšyapa.迦菜二迦議会 のnyagrodha. の高二倍男 のに二危果因 20 Tad yathā, ili mili kili cili keli celi voli, udurā suduraode tusara 2 huhu karaājje karaāja mule iti šanatā ilišavatā kuntali kuntāļi nārāyanī pārāyani, pašyani pašya 2 ni kapilavastu nivāsi irivāsi siddhyantu me drāmidā mantrapadāḥ svāhā. 🚳去十

畔拏主。以無量百千矩畔拏,而爲眷屬守護 秋陀羅尼日 我某甲并諸眷屬。 · 亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼, 彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等 爲除憂惱壽命百歲願見 名 日增長 擁護 是 矩

啊祖灵娑嚩二*合賀引9九 處引里額五吹璺籟;補Ц哩三合計七祖*去祖 · 介o加e引多*上類三瞬胞癸酮底四吠努勇●音 ,爾也二合他一呋略計呋略計二9阿蜜但 百歲 陀羅尼日

復次阿難。陀此西方有大天王" **大龍主** (陀羅尼 (菜甲幷諸眷屬、為除憂惱壽命百歲願見百 亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼。 彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。 以無量百千諸龍而爲眷屬守護西 \Box 名 如是等衆 日廣目是 挑護於

護瞻護瞻護瞻七 護護護護護護護六護增養增護障護職護職 帝三句引胝句引 (郷也一合他) 超祖和和祖祖祖 吠努哩吠努哩二麼置帝麼 低四 尾儞庚二合變底五護 飆人 た左

甲拜路眷屬 义主,以無量百千藥叉,而爲作屬守護北方. 復次阿難*陀北方有大天王。 亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼。擁護於我菜 彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。 為除發惱壽命百歲願見百秋陀 名日多聞是藥 如是等衆彼 佛

母大孔雀明王經卷上學

三麼底賀哩四 性爾也二合他引一素引哩素引壓二 賀哩 慶底 哩 天 施哩施 賀 哩 哩

> 方四名多聞天。此四大天王,護世有名稱。四東方名特國,南方號增長,西方名9廣目。北 等大衆。亦以此明王。 或時共鬪戰。此等亦相助。令天勝安隱。 閉 能侵。神力有光明。常無諸恐怖。天與阿蘇羅。 方常擁護。大軍具威德。外怨悉降伏,他敵不 賀單尾衫十二鈍亞度聚底娑縛二*含賀雪計 噻閉 **階八水說黎九祖魯祖魯十鈍度聚底** 護我幷眷屬。無病四壽 如 是

列里云頓吠覩頓吠玉頸鱗鱗鱗八四路跛朧麽 野土「頓爛観頓爛土二鏃計穆計土三伊王哩 努頻離九* 類羅耀二合親爾務十 栽塵彥珍四引 爾斯等三滿帝。塞若息災新頭時應公菜甲四五,四。四里 勢努身四迷努鼻努*迷面若前兩時應與羅鴻二親 @但儞也三合他一噎隷謎隸! 腻十四弭里膩十五四里四黎十六護魯護黎十 哩 **弭里十八** 祝黎多瞻里娑願二合質別十 一底哩謎隷 ئا۔

常於人世 菩提妙花逼莊嚴 諸有聽徒 所有罪障並消除 願諸世界常安隱 擁護佛法使長存 天阿蘇羅藥叉等 用戒否塗整體 起慈心 來至 ■畫夜自身依法住 各各勤行世俘敦 來聽法者應志心 隨所住所常安樂 常持定服以資身 遠離衆苦歸圓寂 無邊福智益群生 在 地上或居客

devo gudugudantah samant nādakavattāyām, ande

nande tundetutunde bukke 2 mukk eiridi miridi

niridi piridi hiridi hidi 2 hiri2 hili 2 hulu 2

mili 2 tule 2 tatale svāhā. @ 迷二吠母* 49(若

新····句》九字二(四若新爾時應云顯天降兩)十一字自

四四流二流至今 回 [五]— 6 ② □ + (五)和北 6 回 [五]— 6 ② □ + (五)和北 6 回 上 6 文元本在於宋

題次下,明丙二本無此獨 四畫二日團第 6回 四 梵

本不分卷, Dkuyera. @samjaya. @mithila. @ Tad yatha vale valkale, mātangi, can dāli puruşani, vicilini gauri gandhāri candāli mātangi mā-

lini hili 2 agati gati gauri gandhāri, koşihikāva-

cali vihāri 2 hili 2 kumme syāhā. ঊ (=♠)-⊜

四摩+(引)和註自 四引+(上)宝汤,(上菜)倒 四

型二理角*

四性爾也三合 說異言曰 **幷諸眷屬**。 彼 叉將名字所謂 佛告阿難陀。汝當稱念大藥叉王。 亦以此: **即** 知 以 常 天 乘吠 佛母 解 誠 御 為除憂惱壽命百歲願見百 他 實於 長 大孔雀明王真言。 「轉黎二轉勒迦里」合 威 人 子 住調明 术 皆從乞 癡 珊 擁護 継 逝 及諸大藥 黎三里 顧國 那 我某几 秋

· 倪四戰拏号明五補聰應記六尾 卿里里頸

佛 母 大孔雀明王 一經卷:

開府儀同三司特進試為 **혼謚大鑒正號大廣智大興善** 瀟園公食邑三千戶賜紫贈 鵩

寺三嬴沙門不空奉

沼澤

●於十(於此)曼* @Tad yathā.veluke 2, amitraghātani yaruṇavati somayati, veṇumālini, velini veluni pu rike colu cilu svāhā. ●阿十(上)細註多 O加二伽等 ●(去)十引即岛(去称)十引動 O[音]一〇 O九二八〇 O九二八〇 O陀十(於)〇 ODTad yatha, veduri 3 mațtile 2 koți 2 vidyumati 2, hu. 8, ru. 8, ra. 8, ca. 8, ca. 8, sa. 8, svâhā. 田引二號會 四(引)十九會四Tad yathā. sori 2 širi 2 miti 2 hiri 2. miti 2 bhirini mirini kirini hirini, yelu 2 pelu 2 pingale, culu 2 yandhumati hatam yisam nihatam vişam yandhamati svālā. ②度十(引)和准备 @[明]-鲁 ④廣二惡[為 ④[名]-鲁 ❷壽十(命)寒愈 @Tad yathā. ele mele kile tile mile šile vāsaye dumbe dudumbe varşatu devah samantena hili mili, tumbe tutumbe, açte vatțe paramaduvațte varşatu

引 **四**3 图波 郵勿 煙煙 班 是 大 質 呇 仓 神色金 里剛梨賀鹽 足釋小 從俱但 喱 剣e謎 **浆 杖 軅** 娑首 大族黑纤羅雕 藥 藥藥鉢藥藥牟藥眷藥笈 翅峰剛大藥 倶 薬 薬 薬 薬 叉産 將 叉 叉 叉 沒 現 王 曜 叉 叉 底 叉 叉 尼 叉 屬 叉 多 鳥山手神叉多神 の去葉底葉底十三 戰 二百分 拏 o瞬哩十六尾賀引 島 佳 佳 佳 佳 上引 於 羅士含雞於羅靡師比大於底 野洛 羅 依 王 於 拏 城 雕 多 含 多 耶 所 羅 威 王 目 世 **隔 羅 波 斯 中 國 處 衞 國 城 生 城 神 含 溪 山 止 含 北** 쨠 住住國國國城國住住住城住住處住力城住住處城界城邑處 彦 里 馱

四百 件 此 藥 路 持 歉 堅 阿 曼 雄能廣 Щ 丰 難監喜天蘇世 牙 切捺蜂攀猛征車臂 颯山 固 牙 利 裂 厨得食囉藥波 大戰藥大 返 名 歯陀 藥 藥羅賢藥 雞 藥叉藥藥藥叉藥 叉底 自迦藥藥叉藥 藥藥叉藥 藥 董 叉主叉叉王賢在神叉叉神叉叉叉神叉子叉叉王叉叉叉神叉神

週邊 住置在 名住 嗢 住 住魔住 羯 那住因住住嚴 末 開魔 居實代 達 祖 庭 陵 严底 那近伽頻於啊 1 那 雑 洛 奢 城國妙吒水喜溉 林那國陀大多 耶勝雞羯馬臘國 儞 住 城 住 國 城 國 國 住 羅 邑 婆 住 住 國 住 山 城 國 勢 處 住 城 國 國 城 國

四於二在4個四幾門面, dhyārapāli. 四可畏形, yibhāgaṇa. 回鍋色頭, tāmraparṇṇī. 四mardda na. Duragā. Oātavaka 阿二阿曼 Dkapila D多稻城, bahudhānyaka Ovasutrāta. Ourjja yanī(?) 图 arayanti(?) 即住=國會 即 bharuka, 即 bharukaccha, 图 nanda 即 数章城, nandapu ra. 图特套, mālyadhara. @agrodaka. 图änanda. 图maraparvata. 图题三幅鲁* 图白牙囊, suk radametra. 四縣妙城 suvāstu. 四壓因名, drdhanāma. 四manasvi. 四大山, mahāgiri. 四山城處, girinagara. Wyasaya. Wyaidiśa. Wkarttik ya W成十(丁以反)網註數意 Wrohitaka. W童子, kumāra. ②百臂,śatabāhu. ②在二於鲁 ⑤族革,brhadratha. ③kalinga. 四能征载,duryodha na. Obśrughna, Ob雄猛, arjuna. Obarjunavana. Obniandapa. 曼二邊4@ Obmarddana. Objuk, girikūta. Emmarava. Edbhadra. 4 - 19 🖨 Edrohitaka. Ed-19 🏗, sarvabhadra. Edsālaka. Edpa litaka 即和二瞬章 @sautīraka @商主, sārthavāha. @财自在, dhanesvara. @疑瞭, ajitam ja ya. 四峰牙, kūtadanistra. 四世賢, vasti hadra. @vasanti. @siva. @sivapura. 四波游賢, siva bhadra. Ф可畏國, bhigana. Windra. Windrapura. W 華幢, puşpaketu. W 寂靜城, silāpura. W dā ruka. Bdarukapura. @kapila. Bbb, valla. BBBF, manibhadra. B滿賢, pāroabhadra. 图 brahmayatī. 网能推他,pramardana. Sgandhāra. 建二维鲁四流接, prabhañjana. 图 takşasîlā 晒脏皮, kharaposta 啶山, daśaśaila. 晒三蜜, trigupta(oguhya?)主二住∮商 hanumātīra.

助 四点 能 贅 皮壞推 賢比 及野南 藥大他 雑 叉藥藥 楽 神叉叉賢叉

住四处 Æ 得 阿 於 在 **第** 叉 努 延尸 TE. 摩 河山羅羅伐城 侧住住阀底住

❷(哩彦默引)十聖島 ❷麼十(引)翻註參 ◎去十(摩)戀 ◎麟十(引)翻註● ◎[十七]一〇 ◎騰二獻學, 溫平(十七)細註⊜ ◎合十 四波二要島 ①北界,uttarā - 60 企剛手,vojrapāņi - 60 王含城,rājagrha. @ 繁峰山, rdhrakūta - 40 会翅鳥, aruda. Dvipūla. Dcit ragupta. Beitemukha. Oyakula G大小黑藥文, kālopakālakau yakjau. Gekapila astu. Gekalmāşapāda, 斑 宝班團 🛍 vairāyā. Omah syara. Oyirata, Obrhaspati, Osagara, Osaketa O金刚杖, vajrayudha. Ovaisali. Oharipingala, O水十(主導)組 此學句 四方主教, mallo. 四大黑, mahākāla. 回iārāṇasī. 四等現, sudarsaṇa. Ocampā. Ovisṇu. Odhvārakā. 🛈 varuṇa(?)

●發光明, prabharkara, Craurka, O文長, nandicavardana. Onandivardana. 〇形學反]—● Ovāpila Ovāp

三 佛母人孔雀明王超卷中 摩楞曼牙踏長具半占作曼毘此會 王义羅藥在藥叉弟吊百藥藥叉藥迦叉藥藥藥叉叉叉羯藥 子神神叉神叉神等目子叉叉神叉神神叉叉叉神神神吒叉神神叉叉神 衆任在摩奮

嚴住勒任試國住住國力國住國住住住吒地住住在國國住國國國住

雄那極摩末永能設 羯 滿 氷 毘 商 羯* 摩擾 麗 吒 覺 但 末 蘖 破 弭 光 羯 鵡 自 遮 黄腐怛竭腹曪面 羅設 矩藥哩拏羅他羅叨娑口在 大戟大山胝视 質 藥 羅 羅 尽 义 藥 藥 多 藥 驥 韉 叉 藥 藥 藥 藥 藥 薬薬 薬薬薬薬炎 藥藥細大叉藥 叉羅叉神臟神叉叉叉叉叉叉叉叉叉拏叉叉叉叉双

鶜 住. 大里 迦 # 积 迦 國城迦國畢吒欲藏國國中國下野子國國層側川卷大 阈 圆 圆 碛 圆 長 達 住住住處住國那住住處住試國國國住住住住住處國住住股住神屬力

mārīcī. 國rāmakākṣī. 國歷生歷會 国dharmapīla, 图摩士斯鲁司khīsa.四大肩, mahābhu-sāgara. @執三後, trisūlapāla. @三層殿, tripura. 即能權, pramardana. @pañeālagaņda. 西縣三號島 Edramida. ED 好自在, dhaneśvara. Esimbala. Osukāmukha. ED kinkara. 圖斯卡, pātala. ②有光明, prabhīsvara. 圖白蓬幣園, puṇḍarīka. 圖śamila. 圖大號, mahā pura. 中國政治, prabhanjana. Wdarada. Wpingala. Wambulima. Wysecada. Wysecadadh āna. Omātali. Okāmada. Ohra, prabuddha. Oputrivata. Onalakūvala Okamiši-🙃 pārāsara. @ pārata. @śainkara. @ 羅二曜鲁* @ 在二於魯國 śakas hīna. @ vemacitra. Ovāhlīka. Opingala. Oketaka. Om 紫萸, pūrņamukha. Opingala. Opuņdavardd hana. @karāda. @uduyānaka. @kumbhodana. @kośala. @makaradhyaja @ji/诗篇点. matu. Weitresena. Wyokkina. Wrāvaņa. Wramatha. 的赤黃色, pingala. Wasīna. 如紫 g, priya arsana. Mpatniya. Mkumbhīra. Dvipūla. Mgopāla. Wahicehatra. Malaka. alakapura. Anandi. Anandinagara.

萬常 金 類程 昼 提 袼 波 俱 毘 見 経 灰 毘 魘 藥 藥迦 藥富藥叉 횇 藥 神叉叉叉羅叉神

頞 住 而 有 住 鉢 Æ 洛 框 爲 大 於 尼 共 軍 王 耶 難 迦 蛇 眷 大 舍 國 城 住 國 屬 力 城 佬

Okatamkata Oambaytha. O成就義, siddhartha. O天臟, bharukaccha. Omandaka. O凝胨, ajitamjaya. O解髮, muñjakeśa. O胨 水, agrodaka. O資林, manikānana. @saindhava. @kapilayastu. @kaṭa. @yikaṭa. @kapilalayastu. @惺恪, naikṛṭika. @gān dhāca. Odvāraka. Onilaya. ODE=用色 Och, madiyema. OFF, bludreya. O名稱, mahāyasa. Ovairāpaka. OE責 敢, salapūra, @jambhaka. @沙藏地, marubhumi. Wkhy ta @yikata. @yrindakata. @yaimanika. @deyasarma. @manda ra. Odarada. Offent, prabbankura. Okāsmīra. Ocandaka. Ojatāpūra. Opāficika. OM二点会 OFI, skandākṣa. Ocīns bhūmi. @kauśika. @牙足, dramstrāpāda. @澳二個島 @mandala @mandalāsana. @國二國島 @lankeśvara @kāpišī. 📟

於我某甲科諸眷屬、我結地界結方隅界讀誦 等乃至畢隷皇帝索迦。行惡病者@悉皆遠離。 水火之所通惱。或為天龍藥叉所持。及諸鬼 雜皆悉消除。或爲刀杖損傷。或被毒中王賊 言。常擁護我裝甲攝受饒益令得安隱。所有厄 成起慈心。 降 姐 德諸 除諸愛惱壽命百歲願見百秋即說真 稺 足 伏 拏 沙 他 满 箈 挻 椚 神大藥叉將。 彼亦以此佛母大孔雀明王真 詻 修 怨 築 8 居 天 羅方敵叉城住神 住。居村 。 遍婚部 戰 具 無 有 億 佛 時足有 大 寶。階 相大能 軍 神 ₩ 功 威 勝 大 、護持佛 力德者力

*二合陛 六十 多*跛捺啸二*音薩解引雕他三音娑唱 馱穎 室理六十四數捺聯二令 曹廉四黎引六三四去滿 **唧置五十四計六十項計五十** 十四阿麼聯四十尾麼職五十 蒼捺羅二合鉢羅

●怛爾也三合他e引一阿e上迦林三 九賀種賀藝十賀藝賀藝十二賀建賀藝十二 哩抳四賀引哩抳五馱*引囉抳馱引囉抳六籄 謹計七母計母計八我某甲所有病苦賀量賀獎 尾迦林三

惟願諸神等常

擁護我某甲

幷諸眷屬壽命

歲願見百秋

素引理野二合建四去引帝七十四等

娑嚩! 合質四引七 身代六十四然四答吠九十果哩二台 孕迦面隷

其名曰 將住於東方。 佛告阿難陀。復有二十八藥叉大將名號。 當稱念。此等藥叉大將。能於十方世界覆護 切衆生。爲除衰患厄難之事。有四藥叉大 擁護東方所有衆生令離憂苦

ya sūryakānte, duvijāeye dumbe 2. dodumbe priyankare.

(引]--⊜* [●]上+(壁)⊜* Φ(有)4-@ Φ合+(引)⊜* 函数二数号* ■黎二嗪鲁 四去十(苯)号* 四去引二引去率导

十(引)和計員 图等二努美量 图 禁二國員 图引七十一二七十

娜賀娜賀十八我某甲 所有怨家跛左跛左十九

娜賀娜賀 十五 娜賀娜賀 十六

娜賀娜 賀

賀

十 七

娜

賀

曩賀囊十三我某甲 所有恐怖鄉

金迦三國劫比四獨四 **愛爾爾達伽 *去雪 「四蘇**宿但四曜川」合 屬壽命日年一號所來事 亦以此佛母大孔雀明王。 深護我某 甲杆諸 80布曜拏二

度度度度度四十我某甲所即有遭毒藥質質

五十我某甲 爾置爾置二

十

爾置

爾置爾置三十

跛左

我某甲

所有不饒益事度度度度

完跛左三十

跛左跛左二十跛左跛左二十跛

有罪業 普灣古牌加一苦牌普牌五十 唧置唧罩五十 十普磨普聯四十普磨普磨四十普磨普磨四十 二班哩弭哩四十 啊哩が 啊嗯啊哩七十 願 呬哩 皆消 祖瞻祖瞻三十祖瞻祖瞻三十 理四十 酮 麘 **弭哩珥哩四十** 藴 類哩勇哩<u>—</u>— 傳 咽 哩 四 里 三十 祖瞻祖瞻 弭哩弭哩 開哩 啊吧 弭 npaj 于

四僧即思孕

賀山場跋四僧賀

:::

Œ

餉 企"攞 所有衆生令離憂苦其名曰

難陀

有

四

藥叉大將住於南方。

擁

頀

南方

唧置 卿 2雑四 阿難陀有四藥叉大將 **华屬語命百年** 彼亦以此佛母大孔 **所有衆生令離憂苦其名曰** 阿難陀有四藥叉大將住於西 彼亦以此佛母大孔雀 存屬壽命百年四此成武 崔 佬 ŊJ 於北 王 Ť, ガ

置响置五十唧置唧置五十

唧蹬唧置五十

唧計五十 尾計五

有衆生令離憂苦其名 護北

翻頭=除●* 图pūrņaka. 图kapila 图图=嘎●* 图(皆准此) -- ● 即simha. 即服二骨● 即upasimha. 即傷+(淮上)無註● Bsamkhila @nanda @(社園)—⊜ Bhari @-+(入)® 元,(入臺)十一個 CD harikeśa CD prabhu. CB kapila CD 羅二藍 叨 H Ŧ, 擁護我某甲弁路 擁護我某甲拜路 擁護西方 **3** 引 比

Oyali. OK=在台 O階二符台 Ozdukavati. O(二合]—台* O[悉]—台 OTad yathā, akatte yikatte harini hārini dha rani dh āraņi, hukke 2 vukke 2. hana. 10. amitrān mama saparīvārasya sarva sattvānān ca. daha. 10. ahitaisinah mama saparīvārasya sarvasattvānān ca. paca 10. pratyarthikān mama saparīvārasya sarva sattvānān ca. cn. 10. nāšaya mamāhitaisinah jato. 10. mama sarva, duştān, dhu, 10. nūšayāhitaisinah mama ha, 10. jiri, 10. nāšaya šatrūn mama, jāla, 10. culu, 10. hili, 10. mili, 10. mihili. 10. phulu. 10. huru. 10. ciți. 10. viți. 10. măsaya sarvasatrun mama saparivărasya sarva sattrănăn ca. hikke mikke cikke vukke, śrī bhadre mangalye samanta bhadre hiranya garbhe sarvārtha sādhanī, amale, vimale, candre, candra prabhe sūr-

●耿*羅拏引一●馱囑難*上●弩二●盟爾庚二*介 業**播6路三 0尾瑟弩四**合

十四期威廉提8十一

8麼捉者 * 解第二 8鉢雕

农属壽命百年說所 阿難陀有四藥叉大將各住 彼亦以此佛母大孔雀明王。 摊 i i 我某甲幷諸

四

維

擁

遊四維

9华止脚一9华者*引羅巘拏 ●人二四奖*去 所有衆生令離憂苦其名曰 2

彼亦以此佛母大孔雀明王, 田去引展理三甲珍數糖多四 **眷屬壽命百年就所** 擁護我某甲科諸

丽步莫一四蘇*上步莫二四迦引 地居衆生令離憂苦其名曰 阿難陀有四藥叉大將常居於 曜 文三市場 跋迦 瑡 擁護所有

眷屬壽命百年就所 彼亦以此佛母大孔雀明 Ŧ, 擁護我某甲杆諸

■素可哩野二合 ■素膜引二回阿提頓三合 **您居衆生令雕憂苦其名曰** 阿難陀有四藥叉大將常在空居。 擁護所有 朝明

彼亦以此佛母大孔 雀明王 **擁護我某甲幷諸**

苦。遊行世間作大利益其名曰 復次阿難陀汝當稱念多聞天王兄弟軍將名 **眷園壽命百年歌所** 此等8擁護一切有情。為除災禍厄難憂

四伊舍*引那六四室戰二合四那諾七四迦莫八里至 图印捺羅二音異摩*引□●轉瞻拏*人三の鉢羅 二十四意 跋底四人四男姿四引 雕柳四柳二合卷 * 入五 瑟姓四日日短類建姓四九日類 雄

十 四三 哩 ■蘇母契二十四備15% 伽樂叉 七十 50端数哩惹 | 陳三十四底哩三合 類哩□=1-四左怛哩三合 四諾八十四門但縣二合綱長二十四濕膊二合四彦達 緊與9叉二十6阿8上吒轉句二十四種雕選引閣 **吒迦□十四備伽樂底●丁異反室左□合●愛り多** 正图娑明月珍*引提哩十六四珍寒期多十七里布曜 8十三8鉢曜三金 拏引那十四 8場 跛牛止9头8十 攀上帝四佉*上僩*羅十九四句尾諾三十四遇跛引 一面有的於乞母遊 二十四半者四引 雕爛琴 五二十 建

神侵擾彼人者。汝等爲作擁護勿使惱亂令 其光明。形色圓滿名稱周遍。是多聞天王法 得安樂。諸藥叉開已依教奉行 兄弟。多聞天王常勅此等藥叉兄弟。若諸鬼 此等藥叉是大軍主統領諸神。 有大威力皆

娑所持。畢職多所魅,比舍邁所魅,步多所 持。變瞻多所持。說瞻拏所持,彥達嚩所持。 之事現我前時。願藥叉大將常衞護我菜甲拜 隷跛所魅。為如是等鬼神所持所味嗎者、願佛 麼羅所魅。場娑跢羅迦所魅 矩件拏所魅。布單那所魅。 那羅所持。摩護"羅誐所持。藥叉所持。 諸眷屬令離憂苦。或爲天龍所持,阿蘇*羅 證於我幷諸眷屬壽命百年。 此等藥叉大將。亦以此佛母大孔雀明王。 塞建那所魅。盟屬那所魅。車耶所魅, 明王。皆擁護我某甲幷諸斧屬。 若有鬬辭苦惱 令離憂**命**格 羅 守 刹 緊 所

> 食脂膏者食髓者。食生者食命者。 復有諸鬼食精氣者食胎 是等怖皆護於我軍軍 鬼神造諸惡業。 時。願佛母明王擁護於我菜中幷諸眷屬。令離 食不淨物者食漏水者。如是8等鬼魅所惱亂 稼者食火酮者。食膿者食大便者。食小便者 食氣者。食香者食鳖者。食花者食菓者。 遺饑饉怖。天壽死怖地震動怖諸惡獸怖 怖水火等怖。或他兵怖惡友劫殺。 怨敵等 我某甲拜諸眷屬令離憂苦。又有諸怖王怖 書或惡跳惡賽或惡冒逆作惡事時. 底迦。羯壓祭:迦具栗那:枳囉拏吠路拏。賀鱒 食涕睡者。食涎者食洟者。食殘食者食吐者。 娜多。溫度跢多,飲他血髓。變人驅役。呼召 人造諸蠱魅厭庸児術作諸惡法。所謂訖屢 憂苦壽命百年。 《惡冒逆作惡事時。 皆擁護惡食惡吐惡影惡視或造厭 願見百秋常受安樂若復有 食血 。食祭祠 者 食 肉 賊 如

又復諸病,疥癩瘡癬痔漏癰疽。身皮黑蟲飲

●⑤*,去睾•●* ● haimayata, ● pūrņa, ● khadira. @ kovida. 句十(引)細計曲 (即gopālayakşa 過十(引)無註會 40(乞)十文®@ 50 ātavaka. 🐿 上二去引鲁 Ønararāja. ❷jinār-ncalaganda. @[#]]— @ Bsumukha. @dirglia-yaksa. @saparijana. @ 清二春台 @citrasena. @ śiva(?) @ gandharya. @triphali. **™**(§!)+ **=**⊕ **™** catrikanthaka. **™** dīghašakti. ❷(")"異反)—每 ❷ mātali ❷ 者願佛母明王 二之時為[清顯佛母明王](一會 四 惱二苦争 四年十(說所求事)細註每四[等]一〇 四 课 十(二合)細註的 四 菜甲十(丼滿眷屬)本文會

十五去學念,去學十五國 學家每giri. 图 引二去

Odharana. Odharananda. 8等二級會 Gudyogapāla. 8路二級會 Gyinu. Opāncika. Opāncilagandu. O(人)—等* ●[去引]—每 图haimayata。麼二亥命,隨1 @ 图hhūma、 图subhūma、 图kāla. 图入三二三人形态,入華三國 图npakāla. 图sūrya. Esoma. Espai. Espain. Esp 十二〇 ¹⁹ māṇicara. **19** 1-二十三〇 ¹⁹ praṇāda. **19** 1-三二合〇 ¹⁹ [外羅二合]—〇 ¹⁹ npapancaka. **19** 去二雌〇 ¹⁹ 十五二

食不消。 方隅界。 ·辨遍身疼痛" 如是等痛悉皆除滅" 齒舌痛。及咽喉痛胸脅背痛。心®痛肚痛腰痛 或復頻日或復須臾。或常熱病偏望邪變病 腹痛。髀痛膝痛或四肢痛、隱禽處痛瘦病乾 **神壯熱風黃쌿騰。或三集病四百四病一** 病。一日二日三日四日。乃至七日半月一月。 雅病。如是等病悉令殄滅。我今結其地界。結 頭痛斗●痛眼耳鼻痛。●口唇頰痛牙 讀誦此9經令9得安隱娑願三合 叉諸矯 鬼 賀 屻

復說 伽他

諸佛護念 **令我夜安** Н 亦安 切 時中

復次阿難陀有十二大墨舍遮女。 等鬼女常為守護其名曰 如是鬼女。於菩薩處胎時初生時及生已, 亦應稱名 此

9迦积于9迦撰8成娜哩者9十一 四迦哩四八四迦雕里八 0劍母仡哩二0合 贈3九 四四賀哩底四五四賀哩計試四六四賀哩水栗獨四七 ●質麼二0尾變麼二四鉢腦二合覽數三四場覽麼

以此佛母大孔雀明王眞言。守護於我某甲幷 諸眷屬壽命百年與言曰 (等鬼女。有大神力具大光明。形色圓 、天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦 滿名 8阿慶略二合

四怛儞也三合他一賀四隷三佉*隷三齲隷四麼黎 五項黎六母黎七學帝八曼賦底計九護瞻護瞻 | 赋] 赋 十四] 赋] 赋] 赋 十五 娑 轉二 合 娑 底 二 合 護腳護階十二護階護閣十二護閣護閣十三 娑成出二台娑隣二台娑成二合 娑耨一

大光明。

之時現大威力。

於我菜甲 彼

合张底二分安啊 於菩薩處胎時初生時及生已。 阿難陀復有八大女鬼。亦應稱: 為守護其名曰 名 此等女鬼常 是諸 女鬼。

稱周逼 此等女鬼。有大神力具大光明。形色圓滿名 六個阿*上拾類引七四佐曜二合成選明日制底八」 ■塢跋末娜四9単*隸二台底9五9污惹賀川哩引 四末那引一四聚娜桑川二四聚怒得 **踏眷屬壽命百年眞言日** 以此佛母大孔雀明王異言。守護於我某甲幷 天阿蘇羅共戰之時現大威力彼 迦合 贬 亦

十六岁轉二合變底二合變轉二合 娑底二合 娑轉 8惧儞也三合他引一賀聯二佉*上驤三觽聯四變 二合奖底8迦二九娑嚩二*合賀四二十 **嚕+護嚕護嚕+-護嚕護嚕+ニ護嚕護嚕+** 三頭賦頭賦十四頭膩頭賦十五娑轉二合娑底 黎五項黎六母黎七變帝八曼膩底計九謹瞻謹

爲守護其名日 於菩薩處胎時初生時及生已。 阿難陀復有七大女鬼亦應稱名。 此等女鬼常 此諸女鬼

儞迦引 8曜乞史三台底迦引三

B質怛曜二合 比舍引止迦引三®布曜拏二合 跋 捺四哩 二合迦*引四回阿提賢二合雕乞史二合底 史囉乞史二合底迦引七*制8底 迦引五四蜜性腦二合 迦引 里迦引六四乙四栗二合

此等女鬼。常噉血肉閱觸惱於人。有大神 形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰 亦以此佛母大孔雀明 眷屬壽命 H 年 力 具 妅 王. ☎(進)—鲁 ☎二十十(引) ●命, (引)十二聚 **d**agroti-kā **G**rakķitikā. Goitripišāeikā. 檀三哩鲁 @pārṇabhadrikā. Dom 📺 🖨 🗗 ag. nirakşitikā, @mitrakālikā. ® rşirakşitikā. ®课=哩® ®底十(八)細註會 酚酸惱 二個觸會學前處言例,®ku nthā.69 (上孝)十引卿 69 —

=上學承 ♥ nikunthā, ຜ namdā, ♥ vişņulā, ຜ kapi

位. 图前属背同,

四担爾也三合他一 黎五川黎六母黎七藝帝八曼賦底 賀啸二 佐*上 嚖 觹

十六安駒二合安成二七安駒二台 鸭工護腳護腳十一護聯護腳十二護櫓護鴉十 | 弭賦弭賦十四弭賦弭賦十五後轉二合 娑底二治娑明二*合賀引二 娑底二合 娑膊 計九護聯護 中国 奖底

於菩薩處胎時初生時及生已, 阿難陀復有五大女鬼當稱彼名。 為守護其名日 此等女鬼常 此女鬼等

●君*上姥母号 ■颗君*上姥引二

四難*上

三國尾史努二合羅明四國幼比羅引五 以此佛母大孔雀明王真言。守護於我某甲幷 稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力, 此等女鬼。有大神力具大光明,形 **諸眷屬壽命百年與言曰** 色 圓 彼 滿名 亦

十六 娑駒二合娑底二合 娑駒二合 ■怛儞也三合他引一賀獻三佉*上驥三麟獻四 二合發底二合娑願二十分賀引二 三弭膩弭膩十四 弭膩弭腻十五姿嚩三帝娑底 **膽+護櫓護瞻+「蓬矈護瞻+」護櫓護瞻** 黎五阴黎六母黎七麽帝八曼膩底計九護瞻護 娑底二合娑膊

郷引 O(頭)十角面 O口唇二样口頭 O前业布展二浦屋布吐台 O有二首台 O邪二針台 O起十(素)白 O[得)一白 Olantā. Ovilambā. Oppulambā. Oplambā. Opharīti, 賀十(引)知社る OB五二四母 Opharīkesī. Op共二五号 Opharīti, 賀十(引)知社る OB五二四母 Opharīkesī. Op共二五号 Opharīti, 賀十(十一)知社合 Opharīti, ②合十(九)号 Opharīti, Oph 二号を 13d yama, nare kna.e knute mate may more nagayant mad in matte majoruse, nata 10, in 4, medi 4, siddh. 4, svasti, 4 ② 禁二環与*⑩ニ合十七二十七二合号② 質十(二十引)和註③③(引二十)例 @ madā. 60 mad

明三 6計失頻引四6劍目引餌明6五8蘇西上蜜性 取並男童女血肉充食。入新産家及空宅處。 名稱周屬。天阿蘇羅共戰之時現大威力。常 此等羅刹女。有大神力其大光明。形色圓滿 ●歲川賀の一の蘇*上試引厥の第二の短合の引乞史 明王其言。守護於我某甲幷諸眷屬語命百年 奮恐於人無慈愍心。 職二合路四路引乞史七四合四边引者職引八 生時及生已。此等羅刹女常爲衞護其名曰 難陀復有八大羅刹女。 光而行四獎人名字。四數人精氣甚可怖畏。 彼亦以此佛母大孔雀 於菩薩處 胎 䏝 初

十六後轉二合後四成二合後期二合後底十分 轉三合變成十九變轉二十一雙小三 三項賦明賦十四項賦到賦十五娑願二合娑庭 **瞻十護瞻護瞻十一護瞻護瞻十二護瞻護瞻于** 黎五引黎六母黎七藝帝八曼賦底計九護團護 但倒也三合 他一賀縣三佉*玉縣三廳 1. 中央

B賀哩底羅刹女一 B難*上 B那羅刹女=6冰 女九四阿髮"羅羅利女士 *羅羅利女士B君娜牙羅利女子BE尼迦羅利 生時及生已。此等羅刹女常爲衞護共名曰 阿難陀復有十大羅刹女。 迦羅利女五 B臟騎蜜世。羅經利女云 B禁婆 藥職繼利女三四饷棄顚繼利女四四迦以 於菩薩處胎 肪 初

名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼 此等羅刹女。有大神力其大光明。 客處語命百年具言日 此佛母大孔雀明王真言。守護於我菜里 形色川滿

然怖欺誑。

三頭脈頭脈十四頭脈頭脈十五姿轉二合娑底 魯十護魯護魯十一護魯護魯十二護魯護魯士 黎五班黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護魯護 旧 二合安底十九安駒二*合賀二十 十六岁駒二合安成二合安轉二合安成十八 安騎 「儞也二合佗四一 賀県二 供9上赚三 齵 際四座

初生時及生已。此學等羅刹女常為衞護其名 阿難陀復有十二大羅刹女。四於菩薩處胎時 Ħ

Q無主羅刹女一甲大海羅刹女B二 B毒害羅刹 B持爍底羅刹女B七B持刀羅刹女B八B持型羅 女里三 甲施命羅刹女里 四明智羅刹女 日五 四持 利女母九四持輪羅利女四十四輪團羅刹女母十二 弓羅刹女B六

四可段羅利女里二 幷諸眷屬壽命百年異言曰 亦以此佛母大孔雀明王真言。守護於我某甲 名稱周屬天阿蘇羅共戰之時現大威力。 此等羅刹女。有大神力具大光明形色圓滿 彼

怛爾也三合他的一賀噪三 佐田上

聯三觸聯四麼

·製五項黎六母黎七壓帝八受賦底計九遊為 十三可賦明賦十四明賦到賦十五後轉二合後底 護魯十護魯護魯十一護鲁護魯十二護魯護魯 婆駒三分安成二分安騎二分安成二分安騎

時及生已。此天母等常爲衞護其名曰 阿難陀復有于二天母。 沒職一合飯銘里一會呀捺哩一 自結麼哩引三 此語天母於菩薩處胎時及 於諸有情常為觸惱 初 4: kradharā•@ [-|--]=@@ca-

B烯吹哩B七日解略捉八日夜弭野二合 明代瑟拏二合微四四愛引捺哩 以此佛母大孔雀明王真言。守護於我業甲拜 稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼 此等天母。有大神力具大光明。 野二命阿佐額二合曳十二四磨賀迦離十二 Б. . 形色圓 日期曜四 四脚葉 滿 尾

十六岁騎二合娑成十七姿騎二合娑成十八娑騎 **護晦十護晦護晦十一護晦護晦十二護瞻護 ◎**驟五 弭黎六 母黎七 麼帝只是脈底計九護瞻 恒儞也三合他曾一賀驤三佉"王啸三 二合奖底十九奖牌二*台贯*引二 十三弭賦弭賦十四弭賦弭賦十五娑驧二合娑底 齲

阿難陀復有一大畢舍支女。名曰四一 羅利婦常爲衙護, 萬職繕那,於菩薩處胎時初生時及生已。 羅刹姑。居大海岸聞血氣香,於一夜中行 王属言。守護於我某甲幷諸眷屬壽命百年 彼亦以此佛母大孔雀明 毛是 此 洰 八

言曰 五頭黎六母黎七藝帝八曼賦底計九護瞻護贈 怛儞也三合他一賀縣二佉*上縣三廳縣四 **護瞻護瞻十一護瞻護瞻十二護瞻護瞻十三**

諸眷屬壽命百年與言曰

A rannara ** (下) 一号 ** Cakravādā* ** ②[十一] 一号 ** Oribhīşapā* ** ③[十二] 一号 ** ②[十二] 一号 ** ②[十二] 一号 ** ③[十二] 十一切; 章* ③[1] 市計加加, ③[1] 元十二] 一音* ⑤[1] 中国 ** ⑥[1] 中国 ** kaumari. @vaispavi. Baindrī. 🖼 vārāhī. 🖼 kauverī. āgneyī. @mahākālī. @ (引)十一宝卿 @曝二紫台 **40** —⊈, ∈ka jaṭā.

Omohā. O(引)十一章 Ostsīmā. O条十(引)章 Okušākṣī. O[引]一章 Okešanī. Okambojī. O[在]一章 Osumītrā. 田上十(丘) 便元(上撃)勁 Elohitākṣī,路十(引)納注章 田台十(引)る 田kātarā. 田央二時章 田就二吸動 田[底]一事章 Elbarītī-rākṣasī. 田・牡牛秋名 昭邦二郎章 田 pingalā. 四 samkhinī Elkālikā" Elderamitrā. Elkumbbāṇā. Elkumbbāṇā. 田 kumbbāṇā. 部分 (五] — 毎 のdhanurdharā, の(中) — 毎 の(上) — 毎 の maidharā, の(五] — 毎 の prāṇahāriṇ, の[五] — 毎 の ca-記書 の ambikā, の anulā, の(中) 十一 毎 の(上) — 毎 の tanudā, の (三) — 毎 の prāṇahāriṇ, の [四] — 毎 の vidhyādharā, の [五] — 毎 の dhanurdharā, の (中) 十一 毎 の śaradharā, の (七) — 毎 の maidharā, の [八] — 毎 の haladharā, の (九) — 毎 の ca-

阿難陀復有七十三大羅刹女。 娑轉二分安底十分姿轉二合安底十分安轉二合 明城明賦十四明賦明賦十五娑麟二令娑底一合 彼等於菩薩

處胎時初生時及生已。此9羅刹女等常爲守

史羅刹女 6 耑入舉 6 入附掘頸羅刹女 四答跛頸雞 a幼比囉羅刹女 •謨哩迦羅刹女 •娜膩迦羅 o鉢努o摩羅刹女 刹

職据維刹女 莙惹 羅羅刹女 **顆羅刹女 B 轉**瞻提羅刹女 n 迦雕羅刹女 ■呪咒経利女 ■摩哩支羅利女 □羯攞施羅刹女 ●尾壓*羅羅刹女 愛賀哩宝戰二*合 四末*羅羅刹女 捺魘二合羅刹 の棄散 四波彩 哪馱

鄭羅刹女 B阿拾"顆維刹女

@食胎羅刹女

○ 四边咽慢羅刹女 B婆囉頸羅刹女 B末娜

母食血維利女 ●包齒羅利女 B驚怖羅利女

女 四持金剛羅刹女 甲塞賽那羅刹女

摩羅利女 B行雨羅刹女 B 慶雷羅刹

0沒"羅城彌羅刹女

四世至中縣播色縣維刹

三*去藐麋緣引*南娑購二*合賀*十九回底牛

四炬口羅刹女

B持地羅刹女

B黑夜羅刹

焰摩使羅利·

西無圻羅刹

·不動羅

œ

羅

刹 刹

女 女 女

高常 **60**

害羅刹 頭羅刹

女 女 女

破羅

刹 刹 刹 女

臂羅

B擊聲羅刹女 B擊電羅刹女

■足行羅刹

哩羅刹女 B獻默B里羅刹女

B知件膩羅刹

●類凝刹女 ●迦雕雕羅刹女 ■摩瞪假羅刹

四冰學 雅羅利女四頻四學 雕羅利女四其

tī ye svāhā, avyakitā ya svāhā, aśvakrīdāya svāliā, aparāji āya svāhā, suvaņdīvabhāsāya syāhā, mayūrarājaya svāhā, mahādhāriņīye svāhā, mantrapadānām svāhī, mahāmayūryai vidyārājāsi svāhā. 🖼 (引)+ **⊸⊚ ™**(6))-⊜* **™**(+ _]-⊜55二≕−⊜57(質 十二引遇)**十幅每四**(引)于 十章* 图第二野4多 图表 十(引)無註母 (物)(引)一角 四原十(引)細註(日本聲) (引)細註(多* 四(日本聲) 十分,(姜鉢羅二合)十度會

*羅馱*羅七賀曜賀囉八左擺左擺九祖魯祖祭多騎爛四騎計繚計五護9引噤護*引以以以以上令他8一四哩吧哩 珥哩珥哩三坦 魯娑牌二十金賀用十麗英薩牌母歌南 明日十岁 刹 二合賀十四薩顧門引地薩怛嚩三合南引娑嚩 可但職工*令 野寫智則地薩但轉工命寫娑嚩 娑嚩二*台屬服易二合擔引娑嚩二*合賀面十三 購二*會費+●三鉢曬三合底曳三合迦母駅前 護於我某甲科諸眷屬壽命百年真言 大神力。彼亦以此佛母大孔雀明王眞言。 形色圓滿名稱周遏。 此等七十三諸羅刹女。 囉羅刹女 七素聰二合 *十六塞訖哩ニ合四娜我項四南娑嚩ニ*合 四寂靜羅刹女 四烷基羅刹女 @戟叉羅刹女 @牙出羅刹女 @意喜羅刹女 女 四 智難羅刹女 四 持刀棒羅刹女 女 四啊林摩羅刹女 四青色羅刹女 賀"十五阿四樓說川明南面引娑膊二十合 四晝行羅刹 路半髮引南引娑膊二十合賀 女 回愛粧羅 天阿蘇羅共戰之時現 有大神力具大光 刹女 四難回多羅 ø 特 忿怒 但刹 守 賀

O羅刹女等二等羅刹女等 @kapilā. @padumā. O摩二蒙⊜ @mahişī. @morikā. @nāḍikā. @(尚入奉]—⊜ @jvalanī. @ 姓本於名 Okalasi, Byimala. Edharani. Chariscandra. Brohini. Omarici. Dhutasani. Overuni. Dkall. En fill Ovala. Ograsani. 國務二字母* @karālī. @pa(ma?)tangī. 除二接母 @pingalā. @vidurā. @某二努到 @gaurī. @gandhārī, @用二哩母 @kumbhandī. @kārangī. @ rāvunī. @ madanī. @aśanī. @食物, garbhanarinī. 四食物, rudhirāharinī. 即包密, danturā. 四葉楠, uttrāsanī. Wibrāhmī. Batajāgapālinī. 田雌二菜島 田[騙]—● 田持金柳, vajradharā. Geskandā. Getapanī. 田行雨, varşanı. ②震電, garjjanı. ③摩葉, sphotanı. ④摩電, vidyotanı. ⑤足行, jangama. ⑤虎口, ulkāmukhi. ⑥特地, vasundharā. 即黑夜, kālarātrī. 19 yamadūtī. 19 無垢, amalā. 19 不動, acalā. 19 高馨, urddhajatā. 19 百頭, śatasīrgā. 19 百萬, śatasīrgā. 日, satanetrā. 图常書, ghātanī. 图描载, mardanī. 图描见, mārjārī. 图不明 图夜行, nisācarā. 图divasacarā. 图度桩, manditikā. ®然然, krodhanā. @ 智難, vihethanī. @持刀棒, asimuşaladharā. @持三叉, trisūlapāṇī. @ 戟叉=戟⊜,叉 ਿ房 妇牙出, karāladanti 西意客, manoramā. 田波彩, somā. 四燥暴, caṇdē, 燥二躁兽 @vāntā. 四多十(羅)兽 @hitimbā. 四音色如目. @citrā. ED Tad yathā, hiri 2 miri 2 tadeyatade vakke vakke hili. 10. mili. 10. huru. 10. phuru. 10. citi. 10. hikke, 4, mikke 2 tadayatade, vakke 2 hore 2 dhara 2 hara 2 cala 2 culu 4 syāhā. namah sarva buddhānām syāhā, pratyeka buddhānām syāhā, arhatām syāhā, maitrīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya syāhā, sarva bodhisattvānām syāhā, anāgāminām syāhā, sakṛdāgāminām syāhā, śrotā pannānām svāhā, samyargatānām svāhā, samyakpratipannānām svāhā, brahmage svāhā, indrāya svāhā, prajāpataye svāhā, agneye svāhā, īsānāya svāhā, vāyave svāhā, yamāya svāhā, varuņāya svāhā, kuverāya svahā, upendrāya svāhā, vaisravanāya yakşādhipataye svāhā, dhṛtaraṣṭrāya gandharvādhipataye svāhā. virūḍhakāya kumbhaṇḍādhipataye svāhā, virūpākṣāya nāgādhipataye svāhā, devānām svāhā, nāgānām svāhā, asurāņām svāhā, marutānām svāhā, garudānām svāhā,gandharvāņām svāhā, kinnarānām svāhā, mahoragānām svāhā, yakṣāṇām svāhā, rākṣasānām svāhā, pretānām svāhā, pišācānām svāhā, bliūtānām evāhā, kumbhaņdānām svāhā, pūtanānām svāhā, katapūtananām svāhā, skandānam svāhā, unmādānām svāhā, ochāyānām svāhā, apasmārānām svahā, ostārakānām svahā, candra-sūryayoh svāhā, rudrānām svāhā, nakṣatrāṇām svāhā, grahānām svāhā, jyotifāṇām svāliā, rṣīṇām svāliā, siddhavratānām svāliā, siddhavidyānām svāliā, gaurīye svāliā, gāndhārīye svāliā, jangulīye svāliā, amṛtāyai svāhā, jambhanīye vāhā, stambhanīye svāhā, capetiye svāhā, drāmiliye svāhā, šavarīye svāhā, a hasavarīye svāhā, candālīye svāhā, mātangīye svāhā, nāgshṛdayāya svāhā, garudahṛdayāya svāhā, manasvinīye svāhā, mahāmanasvinīye svāhā, mahāmānasīye svāhā, šadaksarīye svāhā, manibhadrāya svāhā, pūrmbhadrāya svāhā, samantabhadrāya svāhā, mahāsamantabha drāya svāhā, samayāya svāhā, mahāsamayāya svāhā, pratisarāya svāhā, mahapratisarāya svāhā, šītavanāya svāhā, mahāšītavanāya svāhā, dandadharāya svāhā, mahādandadharāya svāhā, muxilindāya svāhā, mahāmucilindāya svāhā, jayantīye svāhā, saņ-

賀 五八十

摩賀田引 鉢曜二合底田細田曜

野婆嚩二*合賀八十

糜賀*:一碗麼野

引南引 引地鉢の多曳娑牌二*合 賀十三尾瞻*引茶*去 賀四十比合明左明南明娑騎二*合賀四十部路司 騎二*合賀四十墨聯二*合 彭明南明 娑膊二*合 南引娑轉二十年 程六十曜司乞祭二合娑司南司娑 護『雕識』南『娑嚩二*合質四十藥七週二*合 娑嚩二*含賀*三尾瞻引9博引乞灑二合野三 迦引野三十四 禁@泮引 拏*上引 地鉢多*上曳引 地理 "二个多 "上解引怒吒解 "刑野二十彦達願 藥乞灑*二合地鉢多*上曳引娑轉二*合質量十 娑麟二*合賀十九吠引室羅二合摩祭事引野三十 野娑嚩二*含賀。二十印捺曪二*合野娑嚩二*合 南州娑鹏二、合賀田五十禁件引琴田上南引娑轉 啊二*介賀·广加河*上蘇*上雕引B南引娑啊二*合 爾多腳喻引娑嚩二*合質+三種引說*明南引娑 慶勇引 野娑嚩二*合賀+元 塢獨捺驪二*台野 發二台鬼引娑牌二*台賀十五牌·司野吠引 二*合質+二顆胞拏專引野娑購二*合質*二十發 二*介賀四十緊那臟山南司娑傳二*介賀四十摩 去引南引娑嚩二*合賀四十彦莲嚩引南引娑嚩 · 山四麼晚日的南河安轉二十合質四四十說贈季 |"明含明髮引野娑嚩二*含賀+"|| 阿*上伦 "則說"引地鉢多"上"曳娑願二*合質十二 娑嚩*二合 鉢雕二台惹引跛多*上◎曳娑騎二*合賀 布旦 **賀** 沒羅二合 城安二*合 娑膊 賀北十 摩賀摩襲亲曳娑騎二台賀四八十 31 二合野娑嚩二*命賀三十 原西賀四三浦多跋捺 捺曬二台野娑嚩二*台賀八十 三滿多跋捺囉 乞灑二合 哩曳婆騎二十合 賀八十 變 捉雪尼貞 **娑膊二*☆賀八十試多關髮野娑膊二*☆賀八十** 野娑嚩二*台賀八十 麽弄 聽菜曳娑轉二*合

*命賀五十諾乞察三會怛囉二會 喃娑脾二*命賀 南川娑麟二*合賀五十區慶長鄉南娑勝二*合賀 布 **釤娑縛**二*合賀六十 乙興四二合史喃娑轉二*合 四六十位職二合賀南娑轉二十合 賀六十乳書原底 五十車耶南娑轉二十合賀五十阿鉢娑慶二合 *合賀二十 阿闥鹏拾鹏*羅四引曳娑騎二*合賀 四七十佐引閉置引 曳娑膊二*合 賀七十 曳娑膊二*合質六十 答歸婆賴曳娑膊二*合 哩曳娑嚩二*含質六十彦馱@哩曳娑嚩二*合質 賀二十悉默沒雕二合皆引南娑轉二十合賀六十 二*合賀五十費捺職二合素哩野二合 喻娑膊 南娑嚩二*食賀五十 墙娑衫二*合雕迦南娑嚩 夜日野娑嚩二合賀七十 說瞻拏 乾哩二合*奶夜 *反曳娑嚩 二*食 賀 六十 建铁四倍哩 二合四仍 四十替拏*上*里曳娑膊二*合賀五十麼隨優 合羽城曳娑膊二*合賀二十 拾願哩曳娑嚩二 悉地野二合尾儞也二合南娑뼳二*合賀六十遇 且 發魔里曳娑聯二*合實六十阿蜜興二合 種号南引娑姆二十合假五十 塞建二合明 操糶 賀 魦 廱 51

打四九扇底曳娑膊二*台賀四州九阿濕轉二台 野二合尾儞野二合雕港野娑驧二*合賀四八十 理二台B多引野奖購二*合智B九十摩賀麼康 野娑嚩二*台 賀九十四惹演成曳娑嚩二*台 *上野學默臘捉曳娑鹏二合質九十四母 摩賀試多嶼髮野娑喇二*仓 畢8霖灑迦。願除滅寒建那。 唱麼那車。 如是等大明大真言。大結界大護。 鉢娑麼B雕。願除減顛狂癇病消瘦疥癩 切諸惡、願破一切咒術惡。業願除滅蠱魅厭 **機**僅天壽死怖。地動惡獸及諸死怖。 願 減種種鬼魅諸惡食者。願除滅飮他血髓變 灣。願於西滅具栗那、枳9縣。 拏吠多拏。質 或復須臾。或常熱病等。願除滅一 日三日四日。乃至七日半月一月。或復 惡霧作惡冒逆者,願除滅一切瘧病一日二 惡食惡吐惡影惡視作厭害者。 怖賊怖水火等怖。惡友劫殺怨敵等怖。 人驅役,呼召鬼神造惡業者。願除滅諸怖王 宜。 偏邪變病鬼神壯熱。 賀 八八 十 風黃痰癥或 願除滅惡跳 。能除滅 切货 1世8数 摩賀難 Ħ. 顧 除滅 他 癖 頻 ᇗ 賀 娜 里 ΙĘ 日 痔

□ (引)十二 (申) ● (引) 無註 (申) ● (上) ❷ 自八十至八十九能数下三本俱有引字号 ❷ 三十(土)圆*,(土聲)細註動* ❷ 麼十 四麽十(夜引)每 四 贺十(引))

復次阿難陀汝當稱念諸龍王名字 擁護我某甲幷諸眷屬。悉令解脫壽命百年 •喉痛。胸骨背痛心痛肚痛。願除滅腰痛腹 除滅龍毒蛇毒藥毒。咒毒蠱毒魅 髀痛膝痛"及四支痛隱密處痛及遏身疼痛顯 毒悉皆殄滅。如是等一切鬼魅惡病生時。 百四病。顯除滅頭痛9半痛。飲食不 類痛顧除減牙齒舌®痛 毒一切諸 此等腷 痛 咽 144

❷維子龍王●摩羯龍王●難®陀龍 王●場波難 默龍王B那羅龍王B小那羅龍 王空害見龍! 德龍王若稱名者獲大利益其名曰 王9大海龍王9海子龍王9娑糜囉龍王9娑糵 9佛世华龍王9梵天龍王9帝釋龍王 烙摩龍

鸭拏龍王。師子龍王四有吉祥龍王四古祥四因 四獎旗机能王國德叉迦龍王國阿瞻拏龍王@婆 王雪吉祥增長龍王雪吉祥賢龍王。 大力能王型設臘婆龍王型妙臂龍王型妙高 無畏龍 洛迦龍王四非人龍王四類拏 迦龍王四最勝龍 王爾根人龍王四上人龍王四原附迦龍王。曼拏 迦龍王靈黑驕答摩龍王四蘇四麼那龍!

王四難勝龍王四末羅迦龍王四阿魯迦龍王四路

愛象頭龍王。 王的眼龍王的妙和龍王。 龍王の首母諸王の撃發龍王の科内諸王。 龍王四日光龍王四月光龍王。大吼龍王四层聲 龍王 龍王四位止龍王四母止隣陀 頭龍王9馬頭龍王9牛頭龍王9鹿 無垢光龍王@頻洛迦頭龍王@跋洛 濕力龍王。 護嶼拏龍王B那 教芸龍王6奇妙 近頭龍王 無無 四家"羅婆路龍王區鄉私龍王四場句擿迦! *羅龍王醫羅鉢拏龍王國阿羅波·路路王

學五髻龍王■光明龍王■頻度龍王■小頻度龍 四占年野迦龍王四騎答摩龍王四半 邁 羅龍 ■增長龍王■廣目龍王■多聞龍王■車面龍 暖野龍王野質頻龍王野質迦龍王明紅馱 王四河力迦龍王四羯力迦 龍王四跋力迦龍王。 四犢子龍王四賢句龍王面鼓音龍王四小鼓 四珠四胭龍王。二回黑龍王。二四英龍王。二回 賢菩龍王の世賢龍王の力賢龍王の實珠龍 龍王8持山龍王母持光明龍王8賢善龍王母極 龍王爾特粉龍王の京多龍王の古慶龍王の無 $\mathbf{\Xi}$ 王日卷末*羅 津龍 王四寶子龍王四持國龍 王。二四白龍王四花堂 龍 王四赤花蠶龍 池龍王等住龍王醫羅跋 一劍灰羅龍 王0石膊龍 五 拏 伽 靘 雸 信

■師子洲龍■王■達弭拏龍王。二 龍王舜鏡面龍王, 王四大善現龍王。遥黑龍王。過虫龍王四妙 王極解脫龍王亞毛絲馬勝二龍 王雲羅 王四有爪龍王四坿長龍王四解脫龍王四智慧 王四劫比羅龍王四勢婆洛迦龍 王四青蓮華 Ŧ, 難陀跋難陀二龍王||阿闳耀 承迎龍王屬馱囉龍王 雪黑龍王"二

B濫母際龍王田有機龍王由無邊龍王B揭謝

發龍王。

黄色龍王,

赤色龍王

母白龍王。二番小白龍王

是四等諸大龍正而爲上首。及種

類

王四黑龍王四小黑龍王四力天龍王四那羅延龍

龍王曾羅笈婆龍四王母室。里龍

玉山孤龍

艡

正人龍 容屬於 \pm ${f E}$ 王 髗 王 ●牛十(頭)⊜ Θ口曆二房口⊜ Θ痛十(及)團 Θ(痛)十喚®屬 Θ克毒蟲毒魅毒二蟲毒⊜ Θ佛世尊龍王, buddho bhagayān nūgarāja. O於天, brahmā' O帝釋, indro' O大海, samudra' Wsamudraputra. Wsāgara. W āgaraputra. W羅二羅鲁 Wmakara. Enanda. 图於二獻母 Eupananda. Enala. Ed.州縣, upanala. Ed.義見, sudarśana. Edvāstiki. Edakşaka, Edaruna, Edvaruna. 四有吉祥, śrīmā. ② 吉祥明, śrikantha. ② 凶二相鲁 四古祥者县, śrivarddhana. ④ 吉祥賢, śribhadra. ② salabha. ② subāhu. ❷参高, sumeru. ❸ 日光, sūryaprabha. ❷月光, candrapradha. ❸度星, garjana. ❸ 雷斌, vidyotana. ❷摩娑, sphotana. ❸摩 南, varşana. 铅無垢, vimala. Walakasirşa. W ralakasirşa. W 馬頭. asvasirşa. W 牛頭, gavayasirşa. W 鹿頭, mrgasirşa. B東 頭, hastisirşa. 135合妙, citra. 135 妙眼, citrakţa. 155 妙單, citrasena. 155 namuci. 155 muci. 155 mucilinda. 155 rāyaṇa, 羅娑二葉婆 ⊜ ❸rāghaya, 覆三嘎号* 杨王十(啜笈婆子龍王)⊜ ❸hari(?) ❸山風, girika ❸lamburu. ❸有蟲, krimi, ❸無邊, ananta 图kataka. Chastikataka. Belapatra. Bśainkha. Saparala. G黑, kala. B小黑, upaka a. D力天, valadeya. Charayana. 图kambala. 图石膜, śaulahāhu. 图gangā. 图 sindhu. 图 vakṣu. 图 sītā. 图 古夏, mangalya. 图 無熱惱, anavatapta. 图 套住, supratistha. Wairāvana. W持地, dharanīndhara. W持地, nimindhara. W持地, yutindhara. W接线, bhadra. W接线点, subhadra. 〇世賢, vasubhadra. 〇力賢, valabhadra. 〇支珠, mapi. 〇森明, mapikantha. 〇世三祖合 〇馬, kala. 〇黃, pīta. ●赤, lohitaka. 19白, śvetaka. 10 花裳, māli. 10 凉一, raktamāli. 10 養子, vatsā. 10 賢句, bhadeapeda. 10 鼓音, dundubhi. 13 小鼓音, upadunduhli. CD āmratīrthaka. 12 複子, maņisuta. 12 持國, dhṛtarāṣṭra. 12 增長, virūḍhaka. 12 版目, virūḍbakṣa. 图 多期, vaiśravana. 图 推画, śakatamukha. Wcampeyaka. Pgautama. Ppalicala. 图 五餐, pancacuda. 图光切, pradyunma. wyindu. Wo/1,—, upayindu. Walika. Wyalika. Wkincanī. Wkincanā. WKincanaka. ♥其十(数)⊜ Wkiccaka. Wkṛṣṇagautama. Popimanuşa. PE上底等 P人, manuşa. PR, mülamanuşa. PL人, uttaramanuşa. Pmatunga. P井人, amanuşa. 哪ajaka. 泉縣, uttama. (難)—⊜ myalluka(?) a'luka(?) ela. elayarna. @arayala 啜二顆⊜ 然二顆⊜ marayāla. Edmanasyi. Edkarkotaka. Edkapila. Edkapila. Edkarkotaka. Edkarkotaka. Edkarkotaka. Edkarkotaka. Edkarkotaka. Edkarkotaka. Edkarkotaka. Edkarkotaka. Edkarkotaka. 四解脱, mokṣaka. 四智慧, buddhika. 四越解脱, pramokṣa. Wkambara aśyatara. Фela mela. Wakṣila. 學大養現, mahāsudarśana. 四數面, sumukha. 回鏡面, ādarśanamukha. 画gāiādhāra. 四王十(師子施王)⊜ 四師子州, sinthala. 四王十(蓬鲜龍王) 鲁 四deamida. 四点, krena. 四白, śuklaka. 如小白, upaśuklaka. 四等十(一百七十七)島, [禁]1年@

多野南謨攀觀"三合尾目訖多曳

諸有50秒行婆羅門

能除一

切

番

惡業

說

此佛

母大孔雀明王真言曰

覩*二合*尾目訖多曳南謨拏覩*二合扇多野

南謨攀視*ニ合属多曳南謨錄覩*ニ合尾目訖

戶止十六 娑蘭明二合質的十

次阿難陀尸棄如來正遍知

者

亦 隨 曳南謨鐸*三合親母尾目訖多*三合野南謨築 南謨察觀 皇合母馱野南謨攀觀二合日歌 護於我某甲拜諸眷屬,令離憂苦壽命百年。我 臣雜使。皆。亦以此佛母大孔雀明王真言。守 常持大地住 | 將大 色山 無 꺠 奪 戍 Ħ **9**天阿蘇羅藥叉等 諸有聽徒來至此 擁護佛法使長存 常於人世起慈心 菩提妙花遍莊嚴 所有罪業並消除 願諸世界常安隱 恒用或乔淦瑩體 是等 杂 我歸 依 來聽法者應志心 摊 各各勤行世尊教 常持定服以資身 **逗雕衆苦歸閴寂** 無邊福智益群生 夜门 在地上或居容 頀 所住處常安樂 找 身幷容屬 身依法仕

滿名稱周遍。天與修羅共戰之時。助威

眷屬具。足神通。能推怨敵有大光明。形: 大寶宮壽命長遠、有大勢力富貴自在。

金翅鳥怖雕火沙怖免王役怖。

已曾見如來受三歸依拜受學處。

令天得勝。

彼諸龍王所有子孫兄弟軍

及容屬若清淨若不清淨,若迷醉若放逸。若

佛

母大孔雀明王經

犵

行住坐臥若睡覺來去,

一切時中願皆擁護

誐 藥

此

大

地

或時震響或放光明。

降山

雨

9佛母大孔雀明王經卷下

步多

B開府儀同三司特進試鴻臚 寺三藏沙門不客奉 肅國公食邑三千戶賜紫贈 譯

●蹇那怖塭麼那怖車耶所怖。阿鉢娑麼雕怖

所怖矩律拏怖。布單那怖羯吒布單那怖。 父所怖"囉刹娑怖。星隸多怖比含遮怖。 瞻 學怖疹 達贓怖。緊那羅怖摩護囉誐怖。 我等。或爲天怖誰怖。阿蘇羅怖變職多怖

塢娑路*羅迦怖」如是等怖悉皆遠離。又有諸

王怖賊怖水火等怖。 《惡友劫殺怨敵等

諸惡獸怖,所有一切恐怖之時。今我某甲幷諸

或他兵怖遭饑饉怖天壽死怖。

地震動作

华屬悉皆解脫復說伽他口

介我

夜安隱

亦會古 常

於一切

時

誻 콸

佛 В

護

念 羘

麼娜@備模 歌箏五阿@上 瞬 號六拾 轉 號七 親

佛告阿難陀過 **\$B說佛母明王與言汝當受持。微** 正遍知者。即亦隨喜宜說此佛母天孔雀明 恒儞也二合他图1四阿囉嬭三迦囉媈三 去七佛正遍知者。 鉢尸 亦復隨 灰 如 婟 來 E

驧聯學 1 戶 止十三戶 止十三戶 止十四戶 止十五 視扇八母噪母聯九拾購噪甲十鉢雕等二合拾 喜 avare śavare ture 2 cure 2, śavare parna śavare huci 2 muci 2 evāluā. 四二二引一去便愿*,去犀引一⑩*,引二角,引一〇 四何十 (上)無注用分割器,(上降)醣 \$P[\$P]—\$高者 \$P上十(\$P)的* \$P [十]一〇四十一二十分,以下至十七記数乙本減一四 [引]一甲 四 明十七二十七引台章 @Tac yathā. ite mite khure vikhure hili 4 mili 4 ketumüle, ambare ambarāvati, danti šavare, dumbe dodumbe hili 2 kuci 2 muci 2 syāhā. 四法二二引一去案定,去擊引 一卿,引一●②四里—吧姜②*,⑦ 四八十(井)和註姜③公 49[井] 等鼻® 四謎二級图* 四羟二芳异素自含, 芳菜物 四六十(川) 鲁勇 ②❸十四引=引十四②❸Tad vathā, mori 2 kevaṇi maṇḍi maṇditike hare 2 khare 2 khure 2 ghare 2 phale phalinidante danti nidantile śakajimakaji nade nadini, šili, 3, svāhā. 學家十(明) 鲁勇②●三二三人®②,大掌三弱 ◎ □ 枫十(丘)和註勇会命 ◎ 石二 大・東谷四仏二賀美 (仏響大)一年の 個 年二仏典第名 中上十(引) ❸元●②、(聲引)動 □難十(上)細注塗含質, (上聲)戀, (上引)● 四[十二]— 9 四年(入)無註淨愛,(入路) 9 四十三二十三人图 **❸**,入舉十三變,入十三**②** [◆]○(引] **→**⑨②

他怛 中國里五萬哩六計視四母黎七時期職八四月 里啊里十一矩止矩止十二 母止母止十三 娑臍 暗胸的腺引轉成的反应 多多色迷怒引出 爾也三合他學去一壹 蘇州 鯠 齲 财 *謎十 尾 ΠП 齲

遍 知 計跛 亦 伽噄 知 雛 隨 底

二個合質個十四 類十一四難底黎四十二拾迦@知麼迦如四十三 七四頭*上啸八頭黎九類*里顆難9上帝十 滿賦滿膩底計四賀8聯賀縣四五8法噪六 8性儞也三合他引一慕引哩 8慕哩三 宣說此佛母大孔雀明王真言曰 復次阿難陀毘舍浮如 娑嚩二合賀二十八

●株=阪島 ●足二大島 ●[赤]--島 ●統二建島 ● 成)4-總島 ●古藤二安院島 ●(上合)--島* ●冒二伊寺 行二清淨等 10 天阿…安樂上十六獨一鄉,namostu buddhāya namo'stu bodhaye, namostu muktāya namo'stu muktāya namo'stu muktāya namo tu śźntāya namo'stu śāntaye, namo'stu vimuktāya namostu vimuktaye. 图数本不分卷 专【简府…譯】四十六字二【特進試鴻寶 期開府儀同三可賴國公明可亞大興善等三藏沙門淮大辯正大廣智不雲奉韶譯)三十八字即第、(唐特進試鴻雄傳開府儀同三可賴國公明可空主法書)三十八字即。(唐特進試鴻雄傳開府儀同三可賴國公明可空主法書)三十八字即。(大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯)十六字即。(特進試鴻趙稱大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯)十二字② 印数十(此)⊜ 即(亦;一⑨ 印Tad yathā sực kaysực, made madayarddhane,

復次阿難陀

羯

句

付那

如來正遇知

亦

隨

奥西六平 復次阿難陀羯諾迦牟尼如來正遍知者。嚩縣十五難帝悉地十六娑嚩小奇賀。什七 迦哩九他*上說哩十多*去說哩十一*建左學十 **视腻五頞嬭難*上帝@次難底黎七爍迦哩八斫** 喜宣說此佛母大孔雀明王真 四齊尾雕 四惹麼斯九 麼成十四麼 隨喜宜說此佛母大孔雀明王真言 但3多黎四*多羅妬引多*上 性爾也二合他可一四賦二 弭賦三矩賦母 建明中左韓明縣底中三縣縣縣縣十四 爾也二年他の一 **の跋捺糶**二合 黎四十四人騎士合 十二門 國上媚引試 戰門 *上 媚十三 入 隳 尼孺引 默聯七四阿羅四季 医宽克尾雕 孵底十四七 悉面地娑嚩 難*上0多黎二 恒0多黎三 黎田十五四人駒二合黎 黎丘 言目 里十二 味引 噤尾惹 磨引 膩 亦

復次阿難陀迦攝 宣說此佛母大孔雀明王眞言曰 波 如來正遇知者 亦隨喜

跛輸跛輸十四 反 係十一賀雕賀雕十二 賀雕賀雕十三 跋輸 拏啸四四海四去甲拏啸五四竹謀六 " 作謀 展 傾七 *昝謀퇡底八滿帝曼膩底計九●阿麼噤十 爾也 二合他的一引頻拏*上噤二建拏噤三曼 跛輸跛輪十五鉢底悉面底娑購 大孔雀明王異言曰

宣說此佛母大孔雀明玉真言。 阿難陀我釋迦牟 尼 如來正遍知 為欲利益諸 亦隨喜 四二合孺底四孺底四 *孺底 四怛儞也

恒爾也三合他

[] (1)

岬

弭哩

枳 哩

弭

哩

解播引

拢颗十冒

地

地

+

胃

賀哩抳七

難*--引

底捨賻購八

試

以政於聯^{第二个} 試理三

合

二合

他引

試哩

二合底能*上瑟麟四二合明四里多黎十七 十三 但 階 但 聯十四 解 羅 抳十五 伊 曜日三合日香水輔十一 迎引 原子四十二 成賀明細 十八阿左黎 十九咄多黎二十 0*上*里 七納牌四番牌9人沒薩囉計九沒薩蘇 黎四羯但黎五 計觀 **硫膦黎**六 **鉢囉**二合訖 劍母 嚩枳 伊 賱

十年 四捺練三十捺練轉日中 雅湿二合 视神 解若思災求顯 悉 细视 滞 但 羅 引 命命幹那二十最面膜婆*去 七一姿勢二合拾頭三十 悉 銀 祝 三十 一轉致轉致底計二十 拶吒膽吠 碧斯爾 ---8里面班曳那十四阿磨止四八十 惹曳五十遇引四怒啊迦引曳四六十勃陵二合 **温娜野9納畢**興二命曳三十 編9多夜 · 五引那引 · 羅野 妮三十 十四二 捺吒嚩日 我轉好四寸 阿彌珍爾可 桑 嚕 鉢捡 正 伊 噄 £ * .E. * Ŀ 纇

剪拳≠3000 **四日** 11四 引言 滿怛囉二合 鉢娜四十 娑膊 賀

亦命一切有情讀誦受持是經。 阿難陀我已 復次阿難陀慈氏菩薩。 救莎底苾芻蛇毒之難。 百年。所求遂願已如前說 三教汝受持佛母 **合被基彻獲得安隱** 亦隨喜宣說 大孔 獲大安樂壽 雀 明 此 王法 佛

八呎田九 賀県 * 引 徐啸 戍 賀 地 ⊕Tad yathā, hìḍi miḍi muḍi kuḍi tuḍi 2 muḍi 2 taḍi tuḍi aḍe dante dantile śakari cakari thagari tagarikāñcane kāñcanāva ti, vare. 4, dante siddhi svāhā. $Q(\eta)$ 十六〇〇〇 意十(引)和註〇〇〇 艺十(等十三处引左)例,(等十三数左)》 句十三二十 四學念,以下至十五記數甲本增一,乙本至十七記數增一 9十七引=引十七學② 9Tad yathā. tatale 4. tale, 4, cale vire vijaye, vijjudhare, araje viraje virajāmasi, mati māle mati mālini muņņe siri muņņe jvalo. 4. bhadravati siddhi svāhā. 〇多十(上)福註 ®© ●多十(上)和註®* ®多十(上)和註®愛®②,(上軍)動 ®六不引二引六急,至六●② ®阿十(上)和註® ®齊二萬®② 四者二務⊜面局 四(八)—●包 四斉十(八)柳註⊜,奔三表准上八●,常八台 四者十(在郷反)图念,(在郷切)頭,(白揚反引)●包 四股十(引)和註号,(引上)多四(上)十引息,引十(上)多四(上)—每四(引)—即2四(十四)—2四十五二十四多四(大樓 二合黎十六]一第 图[十六]一〇 图(入赠二合黎十七)十跋鲁, (入赠二合黎十六)十跋② 图七二八鲁, 六第, [十七]一〇 图地中 (十六)② 四十八引=引十九⊜, 十七引®, 引十七② 四Tad yatha andare pandare kandare mandare khandare jambu jambum adi jambuyati matte manditike, amare siddhe, hara, 4, punda, 4, pandapati siddhi syāhā. @---明二明一〇〇〇 四次二卷〇 野去十(星)99* 四季十(上)細注風沟 Φ(答謀)十背⊜,皆二染草図* Ф阿十(上)細註園園園園,(上屋) → 田底十(十六)細註傳 底二地十六命② 四六二七台9② 四Tad yathā, hili mili kili mili ilile katale, ketumīle, adamale, adamali, anadi, dapphe, đadapphe, anabhidapphuh dadappuh, rurupphuh, ekarapphuh, busarake busarte narakande kāmini, kāmarūpini kitili, cocalike kambudaraki, taruna tarunavati väsavaratte, tarabhuratte bharane bhobharane, rurutaravaranı, prakiti dramıştre, militale, itihäse, ambale, tumbale, kalinge, vatti 2 vottike, mukule, vatte vattavāce, adantuve, vattitumbe, varsatu devah šatakrtvah samantena yathā sukham dasasudisāsu, namo bhagavatah kumudod kam bhayatu namo bhagavate irijaye, ittittaye godohikāye, bhrhgārikāye, aruci, maruci, araje 2 naraji norte 2 vaje 2 natuvaje, udaye priye, aratāle, kuntāle, kulatāle, nārāyaņi pārāyaņi pasya pagya nisparšani siddyantu mama sapariyārasya saryasattyānān ca drūmidā mantrapadāh svāhā. 仍 —]—② 仍属十(土)翻注即 ② 四番二腦●②馬●③ Φ[八]-● Φ[三合]-●●③* Φ蓋二重●②*, ⑤ Φ哩二里®* Φ[十六]-● Ф且二哩十六色, 四 怒十(引) 細胞面包 四 六十(不) ● 四 甲二哩自己*, ● 四 迦十(引) 細胞面包 四 七十(平) ● 四 阿十(川去) 料配面包 四 二十 八] — @ 四[捺蘇三十] — 愛客 四 — 十(引) 更, (一) — ②,以下至四十配数乙本被一 四(引) — ⑤,引三十二三三十二引@ 四納十(鼻) 和註例》 \$B[引]—第6* \$B 多半路為,路引象 \$B 三十五引二引三十五会第2 \$B 曜十(引)和註图2 \$B 九十(引)第 \$D (二 合]— @ @(四十)— ● @ @ |四十一]— 章, 四十一引)— ® @ [四十二]— ® [二引]— ● @ Tad yatha. Siri, 4, bhadre jyoti 2 bhadre hare 3 hāriņi danti śavare śive śūlapālini, bodhi, 4, bodhisattve bodhipariņīye svāhā. 🚳二合三二合引三 ●,引二合三② ● 属十(引)細註 *,② ●二合五二二合引五●,引二合五② ●九戌二九引戎引●

九八二

明王與言曰

冒 .難陀索訶世界主大梵天王。 哩播引 左提引 地 **F*** 曳娑嚩 ΒÏ 地 薩坦吠 11000 亦隨喜宜說 冒 şί 地

此佛母大孔雀明王真言曰

*哩三9數*哩頻泰迦哩四枳哩枳 短嘴摘計九尾。祭訶普細十 六枳哩@枳哩@底七沒囉二合 爾也三合他引一四"哩啊" 普陶普魯十三 **普爾普島學奖轉**三 **馱囉馱囉+-質** 賀麼0二合曳八 哩 運五 弭 枳 (* 哩 弭 哩枳

索力除毒阿蘇爾羅幻亞士力除毒。 阿難陀此真言。 者力除毒。 類。佛力除毒菩薩摩訶薩力除毒。 阿羅漢力除毒。 、吠率怒輪力除毒火天燒力除毒。 梵王杖力除毒帝釋金剛杵力除 能 滅一 三果四向整力除毒實語 切 惡毒 龍王明力 獨覺力除 除 水天羂 切

難陀復有一切毒類。 汝應稱彼名字。 所謂 除毒磨捺開門三戟叉力除毒。 **幽毒螯毒根毒末毒。 疑毒眼毒電毒雲毒** 磋那婆毒。訶"羅遏"囉毒。 **介毒入地。** 力除毒。佛母大孔雀明王力。 **毒龍毒盤毒魅毒。一切鼠毒蜘蛛毒吸象毒** 令我母某甲及諸**眷屬**皆得安隱。阿 迦*羅俱吒毒。牙 能除 塞*霧那爍底 二 切 諸毒 跋

| 熊陀帝釋天王。 隨喜宜說此佛母大孔 四獎赤蠅毒及諸蜂毒。 人毒 人非人毒藥毒

如是等一

切諧毒。願皆除滅令我某甲及

悉除諸毒獲得安隱。壽命百年顯見

雷怛 四離引 ❷+九咄吒咄吒桌二+ 韈吒韈吒桌![→悉*哩 胸底十三賀引賀*引賀引賀引賀明十僧如思子 十五地底十六地の底十七 矩略 矩略十八 尾 雕巻 悉*哩二十劫比黎二十劫比羅四母黎二十四賀啊 +81 儞庾二台底雲失哩十二 怛瞻@但瞻拏*上 伽引四多類八四化曜二合 儞 膳觀黎四佐閉 也 三合 他 四岩 低五騰観黎六 **運** 薩領九 騰覩 7.賀哩十 末他** 黎三金數引 矢哩 係

B上程。 反 据三十 異反護引工 薩膊訥瑟吒士卒 針雕二合 **轉日曜**上6六 二合識三十 恒哩三金娜*引勢三十 二台轉日曜十六 易娑多二企播引能 B上說 BL 化二合甲的四二十十十件沒多本品能如四處四月期 類蘗雕二合の但迦B喧弭] 财 H 陳日曜十七 ● 三 素囉跋底韈底三十 雕二合体*多曳電二十 四爾*引吠图三十 鉢羅二合 嚩日 鮒 訥瑟 娑賀 娑嚩 嗢 H

雀明王與言曰 阿難陀四大天王。 隨喜宣說此 佛 母 大

面企質 幽門十

四担偶也二合他引一入騎二合 @三多答数*答跛曩三哥馱麼馱麼最為四 *娜*娜*娜8寸二段翰*騎*轉8轉*轉十三 悉地十五 薩羅薩羅九賀羅賀羅十怛羅怛羅十 囉拏五 矩胝矩胝穴 |握賀||羅賀||羅十四||悉地悉地悉地 娑嚩二合 娑底二面企娑嚩二合 合娑底二四合 娑嚩二合 娑底二 母胝母胝七弭胝 **羅入财**三合 19娜# 弭 奖 羅髮 悉地

温慶那 古 **令我某甲丼諸眷屬。** Ħ 龍王所罰。阿蘇爾羅所罰麼隨多罰。 罰梵天所罰: 羅利娑罰。墨西隸多罰比合進罰。 彥達轉副·緊那羅罰摩護羅誐罰·藥义所罰 晔 **下拏**罰。 **琰配魔使者。黑夜母天持黑索者,及死** |合娑底| 쀎 布單那罰羯吒布單那罰塞建 市耶所罰阿鉢紫蘇*羅 ø 帝釋所罰仙人所罰。 |合娑||第二*合賀||第十六 **皆得遠離一** 步多所 切 諸天所罰 前鬼 罰 王所 那罰 罰 矩

hasta pādānga pratyanga nigraham karomi sahatradaše hide vehi uṭṭingini surapativariti. vajra 4 vajrapatay: svāhā. 49(引)十二章② 42 若二雅樂意② 49(引)十二章 ② 四聚二基单则 四聚二基单则 四多十(上)和註例②* 四次二方则 四一十(二合)自 ❷失二矢领 ❷使二月 ● 思思平二背平台, 思信单台 ❷底十(地底帝)图录,(底)图,(地 底)②四(白支反)十十900日以十(引)和註90日女十(引)和註每960年[引集異反] ━⊜. ❷ 南三嘘鲁② ❷ ニトセニニャモ引命,引ニナセ② ❷能十(上)細註●② ❷賞二 嘴爾·图[引]———第"图[上二上引樂,引上與 ¹³⁸(上引)十二名 ¹³⁸ [其十(上) 無註樂**8**8(上擊) 爾,但三何多 四曜十(引)意圖 四[上:一〇四[霓以反]一〇四(三十七號日曜二合)一 음종ⓒ (1) 大二七鲁종종 (조十九) - 鲁종종 (1) 음종종* (1) 음종종* (1) 남종종종 (1) 八島東京 B Tad yathā. jvala jvalan tapa tapan dhama dhaman matha mathan sara sarapa, kuti 2 muti 2 miti 2 pați 2 sara 2 mara 2 hara 2 tiri 2, ță, 5, da, 5, vă, 5, hala, 5, siddhi, 5, syasti, 5, syahā,(恒儒也二合他引一]一●多四二二一●,以下至寸 五記數甲本演、中国答政二數答例合* 🖴 (數多數費四)十數台 🗷 自四至十五記數三本俱 各者、 ®#+(引)和註●@6* ®(引)+十●®3 ®#+(引)和註●®3* ®#十 (引)翻註图 图合十(十七)島,(十六)图 图合十(十八)島,(十七)图 配合十(十九)島 (十八)② \$\$合十(二十)●(十九)② \$\$合十(二十一)●(二十)② \$\$一十六引二引二十 二号,引意,引三十一〇 四(鬼神)一里〇 四魔二座号面〇 四级所二幅画 四期二级争 四款十(二合)細註愈含 四度十(二合)細註愈含

kurandake vidopphuse, dhara 2 hara 2 phure, 5 •麼十(明)第3 •(枳喱)—\$3 •底七二七麻鲫 •二合二二合明),明二合② ●擊十(引)翻註量會 「哪樣十(十四音樓)會圖魯 「哪介十(引)會團魯 「四十四引二引十五會會,引會 「哪樣二條會優* 「五]一會 capeti jantule, mathani ghatani grasavi harisiri dyutisiri taru tarunavati, ha, 5. simbe dhiti vidhiti kuru 2 vasare, tota torasi vatavatasi, šili, 2, mili 2 kapile 2 kapilamūle, hā hī hū sarva dusta pradustānām jambhanam karomi stambhana karomi

迦罰 切處所有謫罰及輕 皆得遠離常見擁護,壽命百年 吠路祭罰 王所罰賊所罰 小治罰。 **冷我菜甲** 水 火 窻 旃

阿難陀汝當稱念諸大河王名字其名 四微播拾河王四爱*羅伐底河王四戰捺囉婆說 ·句賀河王·尾怛娑多河王·設多 訥瞻河王 e院伽河王信度河王嚩芻河王枲多河王•設 國末度末中底河國王母益獨伐底 河 王四遇末底 臘部河王。阿魯爾"飋伐底河王。琰母 84 者 "雕河王8素婆攀堵河王84雕婆捺哩 蜜怛*曬河王@阿麽*囉 河 王@跈 變 囉河王 更電泥河王8班尾哩河王電燈沒羅鉢 拏河王 河王3薩囉9娑底河王8羯縫比頓河王9盃喻 迦河王曾答布多河王曾尾廢"驪河王曾遇 河王母捺末娜河王母煥蜜怛囉 河 王常尾濕嚩 王原花連の善那河 王即喧嚷の伐 底 河王 娜嚩 河

四王處若天若龍。 娑跢*羅迦。及食精氣者食胎者。 隸多比含邁。若步多矩畔拏布單那羯吒布 彥達腳緊娜雕摩護雕說。 若藥叉●羅刹娑畢 肉者食脂膏者食髓者。 食生者食命者食祭 ·那·塞建那盟B摩那車耶。 者。食不淨物者食漏水者 者食涕唾者。 苗稼者食火祭者。 清食氣者。食香者食鳖者食花者食果者 是等諸大河王 食挺者食洟者食殘食者食 依此大 若阿蘇恩羅麼贈多說曉拏 食膿者食大便者食小 地 阿鉢娑麽羅塢 而 佳 食血者食 諸

命百年常受安樂 如是等種種 等依彼河住 皆擁護四於我某甲科諸眷屬合雕憂苦。四壽 形貌種種顏 彼等亦以 此佛母大孔雀明 隨 樂變身諸 鬼

8妙高山王8雪山 ■阿難陀汝當稱念語大山王名字其名 贸易地洛迦山王贸金脇山王■持光山 ❷廣大山王66出寶山王66多 64蟲山王 60寶頂 石山王四梵宅山王四有吉祥山王四善 現 逵 雑 ■質怛囉矩吒山王@金峯山王■播哩耶 羅山王電電光山王電馬乳山王電月光山王電 ■梵觜山王智靜山王9年耳 山 王曾出金剛山王四阿蘇*羅嚴山王即毘摩質多 光山王3摩羅耶山王3頻陀 山 王3賢石山 王武大帝山王 **殿積聚山王B鹿色山王B達達** 雑 王皇妙臂山王面有摩尼山 王國蘇 曬那山 山王國劍形山王國炎熱山王國安繕那 山王四輪園山王四大輪 王雪乔醉 圍 Цį 山王園羅娑 山工電内郊蘇 王四百峯山 王國摩羅質 王重頻泯 但 Щ 111 $\mathbf{\Xi}$ Ш 羅 T.

B聚那車耶阿鉢娑麼*羅塢 諸眷屬。壽命百年除滅惡事。常觀吉祥離諸 神等,及持明大仙井諸營從眷屬住彼 步多矩畔拏布單那羯 吒 *羅摩護臘說。 如是等諸大山王居此 憂惱。 復說伽陀曰 亦皆以此佛母大孔雀明王。擁護於我某甲 龍阿蘇"羅麼略多說 晦拏彥達轉緊那 藥义*羅利娑畢啸多比含邁 大地 布 單那塞 建那盟 娑 彰*羅迦諸鬼 於彼等山 山省

安

熎

晝

Ħ

亦

安 隱

> 有 阿 大威力。常行虛空現 四吊星 及四畢 星 ΓĒ 於 汝當稱念諸 捌 蒔 中 星宿天名 吉凶相其名曰 四對星面學及四井 諸 佛 號 %讙 彼 星 ② 宿

大孔雀明王 等七宿住於東門守護東方。 **年離諸憂惱** 四鬼宿 10星行能提 能 古 四常護我某甲幷諸希屬壽命 祥 怨 四班四翼 9柳星 為第七 彼亦以 亦 如 此 佛

[]]: Ġ

■彩星及四角四亢 晒坻 星 居 第 七是

Bkhadira. 图 企服, syarņajā-四香醇, gandhamādana. 回 日韓, śataśrnga. rśva. 图特光, dyutindhara. @nimindhara. 图响图, cakravāda. @大二, mahācakravāda. 63 indrasaila. 62 女生, bruhmālaya, 65 有吉祥, śrīmanta. ■善現, suda sina. 图度大, vipula. 圖出實, ratnākara. 图多类, krimīla 明皇二主帝 四貴頂, manikuta 四出金剛, vajrākara. @asuraprāgbhāra. 翻vemacitra. 四電光, vidyunprabha. ●馬耳, aśvancha(?). 馬牛(耳)⊜ ❸ 月光, 梵本飲名, ⑥日光, sūryakānta. ② malaya. ⑤ vindhya. ② 賢石, bhadrasaila. ⑩ citrakūta. ② 金峰, svarpaspūga. ⑩ parijāta. ② 妙寶, subāhu. ⑪ 有摩尼, maņimanta. ② suseņa. ⑤ 焚觜, brahmatuņda. ② 牛耳, gokarna. comālyacitra. ■ 劍形, khanga. ■ 炎熱, tāpana. ● añjena. ■ 後來, mutijena 四鹿色, rurubha. Odardana. Okailāse. 四大帝, mahendra. 二條形 四度二座 BB B, krittikā. W B, rohipā. BB 對, mrgasirā. 图象, ārdrā. 四升, punarvasu. 四度, puşya. 四期 asleşā. 四省十(撰)無字② 四星, maghā. 四康, pūrvaphalgunī. 四東, uttaraphalgunī. 四於, hastā. ●角, citrā. ●角, syātī. ● 氏, višikhā. 氏二五〇

●多二聚号南台 ⁴⁰乾二涼象示南 ©sarabhū-nadīrājhī. Cajiravatī. 6日本潤台 Фульный. 6kuhā. 6vitastā. 6satadrū. 6Dvipāsā. **Wairayati**, Beandrabhaga, Gsarasyati, 企業+(質)会でお Gkaechapī, Gpayotnī, 伝統三振会 Gkaverī, Gtaurrapamī. 200madhumatī. 四底主度多 20五十(吹也曝二合精底河正)兽, vetravātī. 图iksumatī. 图gomatī. 图narmadā. 图saumitrā. Bvišvāmitrā. Bantarā. Øtāmarā Bpānsālā, Osuvāstu. Bprabhadrikā. Øtapodā. Øvimalā. Ø姓本於, godāvarī.? Ф哩=甲屬 Sanairañjanā. 图度三緒多應為 Sahiranyavatī. 四段三機争 SB(王)—鲁德公 四級原三囉廢争為,嘔應衝 SB編 二陽⑨ ②摩二度台画② ③(於)-台画② 四海二受画 四阿蘇二安樂阿② 四數高川王, sumeru-parvatarāja. 四雪山, himavān.

我某甲

18

屬壽命

常

猴

等諸仙皆是往古大仙。 衆行備成自他俱利。

Щ 此

明

#

擁

頀

我某甲科

誻

秨 彼

熇 亦 造

蒙 以 四

핶

大仙9娜*羅9娜大仙 9山居大仙

天巡行二十八宿之時。 ii) \mathcal{B}^{\prime} RJ: 此 **5**]: 難陀汝當稱念。 天孔 訚 大孔雀明王。常擁護。我某甲幷諸眷属。 等七宿住於西門守護西方。 大孔雀明王 百年離諸憂o惱 湿漉 ●箕星及4斗·中 離諸憂惱 房宿大威 令 田 總 執 宿 九 所有豐儉苦樂皆先表共相其名 七宿住於北門守護北方。 坐 鎭 Н 褶明王, 星 宿 成 有 曜有大威力能 及 星與四危星 臛 月 及熒 羅 及重要星 夜 照 復 憂惱 滑 皆亦以 ٦-寉 76 增世 .]. 常辨護 常 復以 德 減問 七八 彗 Ł 擁護 有九種執曜名號。 此 伽肥 宗古凶。 找某甲 四門 0女星為第 我某甲拜諸容屬 ®心®尾亦 **聖室基識時** 能令妻夜時分增 加四 此 庡 於 存 剪 示 Γ 星 皆 菠 日 月 共 猛 ガ **議諸星宿** 此 **拜諮賽屬** 日名 執曜 各 善 大 H. 瞯 大 彼 彼 彼亦以此 居 復 光惡威為 (亦以此 居 亦以 星 隨 明 後 七然 此 明相神 九 七 E 壽命 執曜

滅

佛

四阿瑟吒迦大仙 濕뗅攞野 仙四摩利支大仙四末建爛耶大仙四種種友大 皆持9成就禁9戒常修苦行。 8等高勇大仙B說忍大仙B名稱大仙B善名稱 摩火大仙學洲子大仙學黑洲子大仙學質哩多 大仙@老迦葉波大仙@勃陵隅大仙@勃哩 凶随言成 光明。或住山河或居林薮。 8光大仙鸚鵡大仙 B阿羅爾爾大仙 B鎮 大仙 大仙@尊重大仙黃大仙 @補怛洛迦大仙 婺大仙6萬擬。羅大仙 仙婆■私瑟侘大仙@跋臘弭迦大仙●迦葉波 無有障礙。汝當稱念其名曰 仙0辰星大仙0特毒大仙0粒陀羅大仙0獨 努大仙主宰大仙帝釋大仙歲星大仙 大仙9賀哩多@子大仙@等聲大仙8高勇大仙 伯B喬答摩大伯B摩稅 姥野那大仙 烟頂大仙可畏大仙 大仙四仙角大仙四葉誐大仙單拏野那大仙 大仙能施大仙的图察娑大仙設雕婆大仙图察 「嘅耶大仙◎補繼悉底耶大仙鹿頭大仙®烙 **B**難住大仙吠峽播野那大仙 就 那大仙香山大仙里雪山大仙里赤 五通自在遊行虛空。 四瞬聚迦大仙 伽大仙 霉婆屍"雕娑大仙母阿 欲作善 皆具 朱眼 動地 一切所為 惡兕願吉 **购攬班** 嬌

此

佛

壽 佛

記 天仙 論善 佛 11 升 掛 哩 星 天仙 大孔 妙羅 雛 累 弭 角 且 ĵμ 眼 大 建 四妻名與, sukīrtti. 四位重, ●說想,kṣantiyādi. ●名稱,kīrtti. guru. 19 potalaka. 19 aśvalkya. 19 雲山, himavan, 19 赤山, lohitākça. 四難住,durvāsa. 四聚二摩鲁里② 四度努二摩等第 四光,prabha. 图 aranemīni, 阿二隆為 @鎮星, śanaiśyara.(?) @展星, budha(?) @持 毒, janguli. @gandiara. @獨角, ekasringa. @仙角, rayasringa. @ garga. Okupila, Okup 四山县, parvata, @krimilā. @Tad yathā. hiri 2 khiri 2 muri 2 puri 2 hili 2 mili dapphu dadapphu grasani mathani madani dahani ghātani, pacani păcani, tapani tāpani, hanani dāla 2 nipāṭani mohani jambhani stambhani svayanittuve svāhā. ❷(引)十一● ❷[馨異反]+⊜@ ② Ø 伽十(去引)無注意③ Ø 播十(引)和註意◎* Ø 珍十(引)知註● ② 四 (娜雅二十一)+娜曼,(二十一)+娜曼。 四 自 二十一至二十六記 數末。三明甲乙五本俱各格一 图 該十(引)和註图② 图 數二數學圖》 图

奋士(引)急急の 印引二十六二二十七州圏の

六威德有大 此 諸 仙 四怛爾也二合他四一 **哩七囁音囁音八拏囁音九 佐曜二**台 一腦復說其 言 哩 呬 唖

Ħ

離諸憂惱

大孔雀明王

常擁護我某甲拜諸

眷屬

壽命

宿

他

於

前門

宇

護南方。

彼

亦

U

此

佛

142

難陀

汝

當稱

念諸

天仙!

人名

號

回謨賀順四十回婆贈二合四婆頭二十四谷婆四

此 大地中有大毒藥名字

娑膊二g合質明二 娜 雅 姆 娜 解 第 四 二 十 類十八 娜賀顯十九 播引 左順十五の播多額十六四総跛額十七賀 他類で一諾賀鎭十二四伽多頼す三跛左顕 **慶哩護哩四素哩賀哩五咽哩呬哩六** 難陀汝當稱念。 娜賀娜賀娜賀二十 娜 *播吒類二十選引 薩額十 呬 511 呷 賀額 胓 佉

Old, anurādhā. O.d., jyozihā. O居, mūla. O其, pūrvāṣādhā. O4, uttarāṣādhā. O4, śravaŋā. O4, abhijit. O(於)十數章圖 O惱三苔物 ⑩虚, satablițā. ⑪伦, dhanişṭhā. ⑭宝, pūryabhādrapadā. ⑭辟, uttarabhādrapudā. 辟二壁鲫含 ⑪夜, reyatī. Baştamaka mahārşi. Byamaka. Oyamadeya. Bmarici. Bmārkandeya. Byiśyamitra, Oyasiştha. Oyalmika. Okāsyapa. @yrklihakāsyspa. @bligu. @bhringirasa. @angirasa. @bhagiratha. @ātreya. @pulastya @yamāgni(?). @洲子,vaisampāya. 四黑洲子, krsna vaisampäya. Ohārīta. Ohārītāya. OP子+(大子)\$◎ Osamangira. O高勇, ungata. O\$高勇, samungata.

病 辺

Ħ

四

痢

呰

不能違越

此

佛

母

大

孔雀

其名 目

陛二十四處賀*引說四黎三十 親魔迷三十蘇魔迷 税啊三十艘計三十艘2000年31帝三十 與四於長 開*可母麼底二十*昝母麼底二十麼事麼麼底 **桑**矩哩四十枳哩比二十 但@郎誐哩瑟吒上六二 伊哩积止迦B[1+拾四旦親羅8]|十尾補里三十 也羅四一合拳十四六四難終川諾賀明十七濟賀川濟 選出了,發達壓選出了,由上戰可難視壓自二十 鉢底+拽戍引鉢底+1 拽皮*仡囉ニ合 鉢底+ 底七悉哩鉢底八帝惹鉢底九帝祖引9佐曜二台 阿羅拏(十三)終(9月 * 雕拏(9)四 阿羅胺十五 羅引四部引題 武壓五部引多針底六 迦麼黎三十尾壓黎三十軍擊黎三十阿8四 半拏囉のリ 二迦囃引の耀り三 泯c努鉢 計

阿難 陸 此 七 雀明王 人毒藥及諸藥神。 守護我某甲科諸眷屬 亦以 高命百 此 佛 年 肚 離 大 書惡既惡驀。或惡月8逆作惡事者。

具噪那。

枳刺拏、吠跢拏。質者。畢騾灑迦

四復次阿難陀此佛母大孔雀明王教。 廣日天王與龍主。多聞天王與藥叉主。幷二 界主大梵天王。并天帝釋四大天王 十八大藥叉將皆隨喜宣說。 大孔雀明王。慈氏菩薩亦隨喜宜說。 王與田雄達四婆主。增長天王與四俱燦四茶主, 釋迦牟尼正遍知等皆隨喜宣說。 遍知如來之所宣說。 Γ. 翔句付那" 翔諾迦昭牟尼。 a 散支迦大將河利底母。 所謂微鉢尸 此佛母大孔雀 迦葉波。 . 持國天 此佛母 索訶 世 湔 兵飢饉非時天壽。地動惡獸怨敵惡友等。

鼻痛。唇口頰痛牙齒舌痛。及咽喉痛胸

身皮黑遊飲食不消。

頭痛半痛 疥癩

熱病偏邪

瘦病

敷

神壯熱風黃痰癥。

至

七日半月一月。或復頻日或復須臾。

一皆得遠離。又諸塘病一日二日三日四

| 瘦病乾消遍身疼痛。 如是等痛亦不能

不能違越悉皆遠離。

叉諸惡病

達越此佛母大孔雀明王。

* **裁**等亦 畢 騎呪術諸惡法者。 **於**9檃底9迦。 不能達越此佛母大孔雀明王。又諸蠱魅厭 食不淨物者食漏水者如是等諸惡食者。 食涕唾者。食涎者食洟者食殘食者食吐者。 稼者食火B祭者。食膿者食大便者食小便者 食氣者食香者食蠶者。 食脂膏者食髓者食生者食命者。 單 **蘇**爾維麼 階多 歌 瞻 拏 彦 達 轉 緊 勇 那 解 摩 護 曜 中那塞建 中腺多 惡食者。 幷 迦等。 王與言。 諸 比含邁步多矩 B伴拏布單那羯吒布 無能遠越者。若藥叉若四羅刹 眷 那溫麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑賞 屬 食精氣者食胎者食血 亦隨喜宣 切鬼神亦無能違越 無能違越者, 説阿 食花名食果者食苗 難陀 若天若龍 此佛 羯麼拏 迦 食祭祠者 者食肉者 及一切 母 大 亦 若 ŦL

痛吗心肚腰胯及脾膝痛 手足四支及隱密處 鬼神造諸惡業。惡食惡吐惡影惡視。或造脈 亦不能違越。又有飲他血髓變人驅役。呼召 叉諸王賊水火他 亦不能 瘡瓣痔 ¥ 十引章,引二十多 《图一十(引)》 ② 《图 L二L章》 ② 90二十(引)完全 90年期自由会 20度二度自身企 20四二限争争。20至引二务引导会,考罗 90条二接 **四**(復次)—® ●●公 Ø Ø=摩●2 四黎二縣 图 ❷(佛)—●② Ф[本尼]— ⑨② ● 第二集9分 拏母 四茶二茶®② 四散支二般支骨,般并② 四雁 二曜争®② 四那二娜● 四征二曜图* 四作二种9 OD 祭主河島 OD 陳二栗 B OD 迦二也二合魚 CD ●心肚腰將=心痛肚腰痛胯痛兽,心 痛吐痛腰痨 囤,心痛吐痛腰痛防雹 四日十(五日)多 學 前二貨團 學業二事員 □ 第十(戰悚得脫應合職 体)兽 \$974二片卵鱼包 \$7悉告二古得里曼 \$9〔诵〕 **--#®**Ø

佈種種諸毒。及以呪術一 不祥。 朙 此人亦不被王賊。 應合被3萬自然9得脫。一切苦難9悉皆 脫。應合被罰輕杖得脫。 索身上帶持。如其此人。應合死罪以罰 善不之思業獲大吉祥 阿 呵 德增長壽命延長 母明王名字者。便護自身及護他人。 **次阿難陀** 難陀 (天鬼神無敢違越) 此歷四河摩瑜利佛母明王。 難陀復有鬼魅 \pm 及 諸惡病一切鬼神幷及使者。 帷 **若有人纔稱念此摩訶摩瑜** 人非人等。 水火恶毒刀杖之所 衆聖 睡安覺安離諸 應合輕杖被罵 切 加持所求滿足 脈縛 常得遠離 惡 皆不 恐怖 或結 侵害 消 44 利 能 物 畝 散 脱 福 切 此

除宿世 定業必受報 者但 |讀樂誦

🗣 andarā, pandarā, karadā, keyūrā, bhūtangamā, bhutapati, vinidupati, širipati, tejapati, tejograpati, yašopati, yašograpati, aradā, taradā, tarataradādantā, jahā, johā, jelā, melā phalā, guhā, rudhirā dantulū, irikicikākiri, kacikā, kambā, šatantu rā, vipuli nakuli, kirimi, tarangātiṣṭha, āmramati, jambumati, madhumati kamale, vimale, kuṇḍale, aḍināḍi, ahitulii duhivakke, vakkadūṣṭe, vatsanābhe, mahāgare, talambe surambe svāhā. @[引]一量 《禮二羅》 O努二等自命② G忆二讫命* G十三二十三 胜敏感,(上降)⑩ · 哪十七机二引十七台② · 四十八引二引十八台② · 四十九引二引十九台②, 十九⑨

與具辭阿難陀俱詣佛所。

禮雙足已在

時莎底茲芻苦毒消散。身得安隱從地而

柦

護。結其地界結方隅界。攝受饒益除其苦惱。

雙足右繞三匝。承佛聖旨往莎底茲芻所。 爾時具壽阿難陀、聞佛世尊說是經已。頂

便 禮 願

毌 幷

眷

得

離災0厄 切

安

此佛母大孔雀明王法。

為彼茲獨而作教

經必獲應効

意浦足 數喜。若滯雨即睛。若亢旱必雨。令彼求者隨阿難陀若天旱時及雨澇時,讀誦此經諸龍

恐怖怨敵 阿難陀此佛母大孔雀明王纔憶念者。 安樂 切厄難。 何況具足讀誦受持必 能除

●恒爾也二合化●引一野嶼底二 馱引 順三 馱曜 被索迦鄔波斯迦雕諸。怖畏故復說真言曰 禍息怨敵者。 阿難陀此摩訶摩瑜利佛母明王。 矩略视9略的四数脚二合致9引六 爲欲守護四衆苾芻苾芻尼鄔 是能除災

我羅 一僧貪達貪諸貪 磨 欲 佛 漢 切伽 欲 欲 皆 具 諸 뛙 皆 膑 皆瞋 ㅂ 名世 \mathbb{C} 恚 恚 已 患 王屬稱尊斷癡斷癡 斯療 除 有 實 是 賃 是 貧 語世 大 語 語 世 毒 批 合 僴 威 問 毒 毒 間 毒 安隱 消 神消 三 洐 = Ξ 力除毒除毒

> 遠越。皆起慈心護持經者。時具壽阿難陀 皆大數喜信受奉行 贈拏緊那囉摩護囉誐入非人等。 諸大衆。天龍藥叉彥達購阿蘇爾羅廉嚕多葉 得福無量常獲安樂壽命百年。 爾時世傳說 香花飲食隨分供養,合一切有情難諸憂惱, 說書寫經卷在處流通,當令嚴飾建立填場。 大臣世間人等。勒令一心受持此法。 爲他人 **米茲芻茲芻足鄔波索迦歸波斯迦,** 是經已哪人天藥叉及諸鬼魅。牽佛教勅不敢 時世傳告阿難陀。 由此因緣。 汝當普告 開佛所說 及國王 及

四佛母大孔雀明王經卷下四 四天阿蘇羅藥叉等 菩提妙葉逼莊嚴 所有罪畢業並消除 願諸世界常安隱 常於人世起慈心 恒用戒香塗瑩體 諸有聽徒來至此 擁護佛法使長存 四晝夜自身依法住 隨所住處常安樂 常持定服以資身 或在地上或居空 各各動行世章教 來聽法者應四至心 遠離衆苦歸圓寂 無邊脳智益群生

是種種災難

軌

四開府儀同三司特進試鴻臚卿 肅國公食邑三千戶賜紫贈 司

四千鬼魅嬈惱有情。 佛告阿難陀。若諸世間所有災禍適惱。刀兵 分別三毒煩惱。不了實相積集不善。國威招如 多有障礙者。當由無始已來貪愛無明。虛妄 飢饉亢旱疾疫。四百四病憂團惱翢諍。及八萬 寺三藏沙西門不空奉 **所求世間出世間勝顧**

災難皆得消除。所有顯求隨意滿足。阿難陀 ❷經者。 國及一切災厄衆生。復說畫像法及建 **无礫地中穢** 或隨本所居宅舍。依法淨地掘深一肘。除去 除災故。或於王宮或於勝地。或於清淨伽藍 臣妃后。及茲錫茲獨尼善男子善女人等。 若有苦惱災難起時。或彼國王及諸王子大 立道場供養儀軌、若依此法轉讀是經。一 阿難陀是故我今爲彼讀誦佛母大孔雀明 物 填滿淨土築令平正。 爲 切 £

☞感招 = 政招魯 ●四級二終雲 四 · (及一切災厄衆生) **-@**®

Ş 983 > [cf. Nos. 982, 984, 985]

9佛9說大孔雀明王畫像壇場儀

。其土本 認譯 **❸**[若]—**②杨**曼=恐怖⑨ ❸Tad yathā. ◎(五) ●引六二五里② ●配二危員● ●住二立團 ●人天二天人®② ●羅二囉⊜● ●配偶文元明丙本俱在卷末題之大下 ■ 志員 ●2五二日⊜●② ●第二陸● ●[佛母]一第 ●四丙本典書日貞享三年仲秋十一日以和本高麗印本及養淨罪本校對至 關點了冀岱弘宣密乘之一助也,河南教與傳見和低者淨嚴四十有八,元祿十六年正月二十五日以澤嚴和 L之本再校了章教 ₽●展 本,重仁和寺藏古寫本,包黃葉版淨嚴等加筆本,此軌宋元二本級,(佛說)一團會 四說二母團團* 明新十(法)團團 寺)三十七字=-(唐北天竺)四字⑩②, (特進試祗臓郭大興養寺)十字⑨ ⑨ 四門千(大廣智)鄭傳傳令 ❷惜二苦●● ❷廿二件●

群東國和俄第二手執三五茲孔雀尾。從佛母持俱緣果與朱獻·相左邊第一手當心掌持吉 風天王 焰摩幢。 東南方畫火學天。左手執軍持右手施無 方畫帝釋天王。 皆中院。次第二院畫八方天王幷諸眷屬 盡大目四建連、 四大聲聞。 氏菩薩。左手執軍持右手揚掌向外作哪施無 向外坐各住定相。至西北角第八葉上。 **鉢尸如來®乃至釋迦及慈氏菩薩等。** 相有四臂。右邊第一手執開敷蓮華。第二手 @瓔珞耳@瑞特釧種種莊嚴。乘念色孔雀@王。 五通苦行仙衆圍遶、次南方畫焰摩天王。執 畫羅睺羅。 水黑天。持羂索。 建立道場作五肘方壇。 《利四王執刀。 與諸羅刹衆園邊。 次西方 脚趺坐白蓮華上。o或青。綠花上。 住慈悲 畫多聞天王: 邊右旋,周匝蓮華葉上。畫七佛世 八葉蓮華。於蓮華。胎上畫佛母大孔雀明 却用填之。若土有餘其地殊勝。應●泥拭清 或以彩畫或用五色粉成。於內院 北方 佛形頂有肉髻亦住定相。 型叉於四隅畫 又於蓮華葉外。內院四方畫四辟支佛 執幢幡。 頭向東方白色。著白の繪輕衣。 與烙摩個界的鬼衆園邊次西南方 次西南隅畫含利弗。 從東北隅雪畫阿難陀。 、皆著"健陀袈裟偏袒右臂。 含那天。 執金剛杵與諸天衆園遠。 執空資棒。 與諸龍衆圍邊。 **奥諸持明仙** 執三戟叉。 與諸藥义衆 高四指量三重布 深烟速。 次西北方畫 氼 次東南隅 算。從微 西北 指品则 開邊 頭冠 畏 。畫絲 東此隅 璵 次 畫 盐 數 燈 以 置 北 爲 如 FD 切 結 坊

外周匪, 鬼神衆園遠。及畫宿曜十二宮神。次第三院 ■唯不安界道即■是。中院聖衆燒沈香和■香 衆應燒蕭陸香而供養四之。 等供養。東方天衆應燒m日膠香而爲供養。南 安佛母大孔雀明王像。 漿等而奉獻之。填上散白色花於四角置●酥 列四邊供養, 人或是出家人。每日漢洛清辞著新辞衣婦初 時。其道場或一日或二月三日乃至七日。 續畫夜不令經聲問斷。要在絕語言。除數 轉讀經者可三●人五人®乃至七人。更®替 方天衆以*酥和安如悉香燒四之供養。北方天 起首時對道場前。 面。殷茅薦爲座,或坐6中脚床子。 嚴飾經案 衆圍遠。 阿波羅四爾多明王真言。加持香水散灘 |供養食@食所謂乳の糜酪飯@食果子等。 人明閑教法。 咒師指撝取與即祇對。 法 契真言。依教訴召一 災關悉皆殄滅。除不至心、轉經者或在家 (多) 膠重發願依三十七經禮懺。三時或 印啓請賢聖。餘人但當至心讀經。唯 於壇前。以諸香花供養經卷。應如是布列 天衆以紫鑛芥子四及鹽相和燒之供養。西 四蓋,四門各置二淨器滿盛香水,於填東 隅。右旋周匝畫二十八大藥叉將。各與諸 切苦難衆生。 、用香泥滏雪飾。 布以荷葉。 四葉上四安 。說所求事慇懃啓告。 此 及以諸四紫色沙糖石蜜石榴蜜 皆要是第二院。 廣發大願。 虔誠一心禮誘聖衆。 切佛菩薩及諸學 其畫像法如前畫填。 持四誦者於填西 **水第三院從東** 然後結跏趺 願 (垂加護。 在逼 布 皆 法 內 柏

"唵孵月四哪里」合 上散印 間斷誦兵言七遍。 准前三昧耶印"以二頭指屈 皆來赴四集 羯。茶娑嚩*二四河 次結金剛鉤菩薩 次結阿波羅"爾多明 ΙĦ 隅界。二手右押左内相叉。 切學衆與言即日 結此即誦與言請 炡

四(人)—9里里多* 四(万 🕶 中二厘衡, 厚屬, 庫② 一個的 图 來一赞會 图 (要在…楊)六十二字一會 图 級一概像 图 初二概**》** 图 天二大**團** 图 (右) ■集十(會)團,(共共會)團 ■方十(界結方)劑

相叉作拳。直聚二中指頭相學柱 以塗香塗手。先結三昧耶印。 心誦三昧耶眞言七邁眞言日 一手の右 卽 战 結 押 印賞 左外

四唯三由去四縣四上野娑但鑁四三

即以此印加持自身四處。所謂 心類里喉頂頂

西普召諸佛菩薩勝天鬼神 \pm 召 02 FI 阿引羯西東呼 切 用 · 聖衆不違本誓 粘 地界結合方 徾

如 直 鉤 向 身面招。 ιţι 指 頭

=選续團, 選杖● ●(心)―● ● 100 [文於…從] 十字一● 100 [查] 一〇 100 種 120 E 12 八八三 孔雀經眞音等处本

或有念速災難過至。

隨

1

Ð

딱

જ

a

(d

(t

Ą

Œ,

(1

ধ্ৰ

成結界誦七遍真言曰 相*拄。●即以印頂上右旋三匝。隨心遠近便

引 * 河 9月 二合*河 9月 * 吃 9虎膊*虎 9階戰 9拏 9里 9麼避 吱 9玉 娑嚩

| 大結普供養一切。賢聖印

精印當心@誦七遍頂上散印真言曰二手右押左相叉合掌。 十指互交上節即成,

山結此印及誦眞言。能於一一佛菩薩諸聖 武藝劍9六娑嚩日令9阿 溫娜9獎三令帝四娑9頭三令囉啊9段引卷五載 『魏英三滿多9的數60月南「薩轉佗引三欠9字三

梁前 及於無量諸佛刹土區成辦一切廣大供由結此印及誦眞言。能於一一佛菩薩諸聖

以印加特四8處頂上散印與言曰頭相"挂即成"結8印當心誦真言七遍"如8前二手右押左內相叉。二大指二小指。各直堅

我四日廣說畫像壞場供養儀軌竟。若不到辦一種香港難必得除滅。所有與難學亢旱疾疫。鬼魅厭禱惡毒災物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以物。應結阿留波羅"爾多明王印誦本真言。以

得圓滿 B隨■其大小。8磨白 Ħ 心轉讀此經。或一遍或三遍乃至七遍。或 燒香散花乳鹽及酪鹽等供養聖衆。 或二日。 分 於 及以三五莖孔雀星四堅於墳四上。 淨 一切厄難悉得消除。所有祈 慮 以 瞿 檀香塗作圓壇。九位 摩 夷 総地 但虔誠 加計方 願皆 隨 中安 垉

禮佛而退 有情,說此讀誦大孔雀明王經法。頂戴受持爾時阿難陀聞佛世尊,為當來6世一切苦難

佛*說大孔雀明王四畫像壞場儀軌四卷

No. 983 B

孔雀經眞言等梵本

四孔雀

왣

Ŀ

₹ **不** 金 ব 井口野中 **(**† वै ኽ đ 4 栎 A 脊人 17 δŗ (a) 지 (1) A 년 년 년 ন্ 1 * ৰ e ŧ 41 약 À 디 × 84 (1 T Д ĸ, ₫ Œ ť æ 14 × গ্ৰ **(**1 **#** ቭ đ١ Å 礻 4 지 医百姓氏的 딕 ٨ 지 (ÞŢ Í ż 1 (ম র্ 4 지 왕 기 × **(** (4 ₹ X, Œ 100 a Ħ 1 ₹ なり M (#1 ₫ ₹ æ ð 4 ş Z, Ä, Æ લ Ī. नी ð (t \$ ম 디 थ Ŋ 1 打學 ग्रम Œ 9 3 디 × 歼 Ę (A) 5 ধ Œ ч

> (A) (S) 人 間はなべ 対象する 2 へき さりへ Ä, Ψ, 4, ₹ Ź **9 2** × ĸ Par 2 x Ø 17 Ŧ (t **₹** Q A 다 **₹** 2 (F) (F) Ž Y ď Ţ ã Œ (d T (1 4 4 かまかべ ď Ť 4 π, 9 **(**31 の人のなろうと「 ્રે 파 닦 ્રે đ T 3 직 먹 Ŧ ĸ, Ţ ৰ্ (Fri (1 ત્ર (t ব か野スス 177 Ţ Ţ æ ч α (T) 2 4 (g 뭐 ፍ Ä è 4 ダス 2 4 ₹ ₹ n T Ţ Œ Œ ፍ S S K Œ a X ক (য ब् 2 ч 4 17 316 7 ፍ **(M ⊕** લ đţ 묏 又人母を又人 ध् 四四人 ধ্ব Œ Ą ব **(**4 A, ኝ ኦ (연 ベ Ŧ ď 祈 4 됙 디 111 14 Œ, 2 4 丑 **(**K #{ õ Ŧ Œ ৰ ৰূ đ٤ ¥ æ স **(**T 5 IJ 7 10人 디 ğ গ্ৰ ব Ŧ ब्र હ ٨, 44 ď ₹ 2 (t Ä, લ્ 8 Ţ ग्र đ١ Œ Ą 2 Ŧ Œ **(T** Ð E A य **(**M) Ř АN 지 ₫* Ţ び গ্ৰ 44 **3 2** 25 지 જી 괵 F e Ę Ą ₫ţ Ð 봔 Ą **(1**) ð 田

☎等=飮②,餘變 ☎[或-温] **--●**● 型[世]--●● 型(佛敦) 侧电力 ■19 [畫像種場]—● ❷ (法一)+卷❷。()+卷● [卷]一〇,乙本奥書曰貞享三年 **仲秋**十一夜調點了河南教興傳密 沙門淨嚴四十有八元祿十六年正 月二十五日以淨嚴和上之本再校 了像数 ^图 物高野山高室院藏,® 平安時代寫石山寺發本 图 7 == **ゼンー® ● 4 = 1 ® ® (3 = (4 = 1)** ® ય=4® ®¥=#® ® હ X 🗇

Ħ

X

ð

(t

ð

(₹

(4

Œ

Œ

1

ग N

1

A

લ્ટલ भविक्र एक के कि भ 人們不 4 क पंभ भू गया १ क T S ᄎ **(H** 4 Ä 갰 A ধ X X **(**A) য **Q** 4 ች 行 À Ŧ Ļ 4) f Ā A. ٨ Ł (t (M ₹ Ŧ (K Q X म इ.स. Ą \ \(\mathred{C}_0 \) 4 ᄾ đ শ 11 ぞ 4 4 紐 44 ð 중 丹河 직 9 (đ ŭ Ť * ₹ € ₹ ा य そりそ 짱 N ¥ ð ¥ 촙 4 Œ + 됏 ₹ म ह # 디 44 * £ य य य 3 ¥ ਬ ŧ 四 Ą 4 ٨ **(**(व ध न ŧ ٨ e 쟑 지 市 Œ ₹ ₫⁽ 뇐 ¥ तः अर **(4** Å, ণ্ X, * (4° 包 Ж * 3 뵌 ን ፋ ৰ ኆ ধ <u>ې</u> N (a) ((a **(1** 4 ₹. # **,** ð q X X X Q 得 W 4 ٨, 汝 Ą € **五** 数 也 索 (K) A. Ŧ N ਧ ₹ A. (ħ ম q Œ 方段内 જી 4 শ **(**1 य ₹ ŧ (म ति ह 뒥 रु य 将 17 겍 Œ X. न घ ሕ ٨ 爱 爱 4 * 1 * 17 因 존 **(1** a X. × ^ अर १६ ९९ Х Œ य रू न ये ये ये य 퓍 ৰ 4 其 彦 彦 अधि भारा य ዧ 十二行政 雾气 જ 4 A, (A 1 へ 例 ¥ ৰ ₹ N P へ 清 됞 好 (知 Ť £ 五字 ずぜ へ対 Ŋ 刘 व प Į ø Ð 1

전 및 전 및 阿巴西 4 (1 4 厾 ৰ ٨ **E** सि ४९ ९ đ **(**4 ₹ 80 গ্ৰ 9 9 × (t ন্ 委 (4 (H ¥ Ť (द (ध 4 Αt 内(可 **(4** (T Ą 4 **(**A) ø 否 还 **a** (t ٨ (K) (K) (4 **(#**1 ਧ Ten T 김 첫 匥 4 ¥ **(F** 긕 (4 Œ 多智乐 ₩ स ख (H (Ť 13 4

> 1 ₹\ Œ

Ŕ.

ቭ

ধ

44

Ŧ

٨

H ৰ

ŧ ۸,

4

Æ

引

Ŧ

₹

(4

Ø **₹**

(XI ₹

(Ct

×

(1) (Ct

(1) Ø

Ø

Ţ

(A)

(It

98 (T

Ť

7年*年人

ፍ

1

1 Х (T

ፍ

उ प

đ 1

1

ď

य

¥

₹

₹,

到

٨

X

지 Ą

₹

ኊ

준

겍

(T

4 짇 体口形 9 지 ₩ Ŧ **(4** 斱 ख वी * A ব e 杨彦 界四 A. 3 3 ৰ্ স 7 Ą 4 ব 罗克 × × ₹ 刏 ある ČÍ 4 ^ đ 不 Ą ₹ + 式 **₹** 3 ধ व म 3 ग द 결 ટ્યું 뒴 X q 4 四 e Ą Ą # X. **(#** ď Ł 촹 न Я 7 1 ĸ. 4 즤 降可 Q म 튁 帯 A. 7 Ŧ 即华币 ٨. Ħ (đ 뒥 た ま カ e ٨ 17 4 Ħ ₹ ŧ ₫ đ អ 也概 प F (丙 具 7 Ð 4 ٨ 1 Ħ t 3 4 \$ 所 3 188 (म म Ą Œ જ Ą, × Å, A ٣ ₹ *** ब म स អ 4 ₹ **(**₹ Ť ን ጀ ď 中国西方东西耳 ^{रे} म म स 宛何母【 4 4 4 **双形空耳** ~प्रक्राप्डर 打雪

野女 筝 4 ψŢ 第140~ Ŧ ₹i · 刊刊 Ą (FT 4 Ţ **(≱T** 5 Æ ₹ F ₹ Ą X, 약 **(%** (₹ (H)* Ŧ **(4** ₹ श्र ٨ 4 S F 4 (F 97 Ħ જી ^ 4 (d ₹ (FT **(**% ٨ **(**ħ 漲 Į শ (ম Œ 杯 ৰ Œ 지 (F) Ş म ₹` প্র 80 지기 ₹ ıη **(**47 ^ (ব 10 (A) A 짇 જી ਧ੍ਰੰ ্ট্র মে **卧 13 独 的 10**

Z, ं सं ड 4 क स क (A) જ 3 8 × Ŧ (A ৰ্ন NOT T ₹ **(1** ď Ą 4 Я Œ ফ Ā (11 4997 ৰ म 4 म 4 ø Ŧ ধ 곅 4 Ж 來 Ŧ (4 **(4**) K ৰ ٩¢ ₹ (A ₹ (4 Ŧ ð T 為不 14 শ (H * ^ æ यु જ ৰ 貝 3 X. Щ वे स्व ₹ Œ ম 玄 (AT 3 おものの **(**4 Ą ጘ 1 뒥 Ā Ą, + İ 1 31 4 \$ ম **अ** प প 行 ₹ ጽ 3 <u>(ম</u> ব 1 2 卽 ये क ब 3 A. Œ × ٨ 界 四百百 १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

● D = 本 D = 下 D ● 所 = 下 D ● 下 D ● 下 = 下 D ● 下 D The matter of t ● ● ▲=+● ● ₹=₹● ● □== 4●*

Ŧ١

¥

ሕ

₹

æ \$

₹ ንኦ

겍 4

A

A

(t

(1

4 (H

4 (t

Œ

Œ

Œ q ď

٨ Œ ×

ધ

(4 5 Œ

ધ

何 ম

(4

他图状

A

শ

Ŧ

4

ŧ

Ŧ

ħ

(11

(4)

(pT

Œ

'n

环

#

Œ

(H

Œ

(4) 也

(eT đ **スの** ٨ 97 X, Ŧ श्लय æ 80 4 **(**M ম 5 eΤ ₹ ٨ K 4 디 đ 86 拍 역 1 (H P 컜 띡 Œ X A 4 ₹ 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16. 和 4 1 11 * 乔 **(1** ଟ୍ 80 Œ ₫ ぜ ব্ Ą ٨ જી Œ ボ Ę ø 자 ð ď 댁 × Å, Œ, 3 (4 赱 Ą Œ (¥ 丑 디 ð 8 3 坏 (ð **表子** 1 Ð ₹ φT A, ব (F 1 स 8 쐣 X, A, 1 4 3 ₹ 4 人犹太代刊 (স ক 1,

क क ħ 5 **₹ 4** 4 ¥ A K W ₹. ₹ Ŧ e ፍ ٨ Ŧ e Œ **F** F х, 1 4 ¥ A, **판** 디 Œ Ŧ ₹ 出 侧 (4) ٨ * 3. * 化學 £ র A. ₹ 4 4 a **₹ ₹** ٨ e (2) ŧ Ŧ *

न य न व र इ र य न क क फ म ላ ෑ ፕ य दें न Ą ব Ŧ 5'n Ŧ 약 ₹ ø Ŧ Ä ઉ ж 3 ব ₹ ą. 4 Ŧ 4 ৰ্ m ች ŧ ₫ 智 ব ኧ ₹ (1 Ä, × 4 ¥ X, × ব **智里** 푯 m (ਮ 자 **A** (À 4

> × Х,

×,

1

Œ

A,

Ą.

Æ

₹

×

4 **3**

ŧ۲

4

ŧ

म्ब

म ٨ ₹ ¥

× 4 4 Ą, 邛 Ä,

Ser.

≨

(% Œ

(4 \$

지 વ

Ħ А

4 ₹ 3 7 (4 Œ A.

廷

ী

4

委

भ ए र

₹.

Ā

ر فر

જુ ₹

(a) 1 ₹

শ

Į(

(4

(4) (ħ

<u>ر</u>

(1

ন্তু

4

<u>ټ</u>

(a

ŧ

지 지

ヘウ

名人の世

₹

3

4

Q

£

XI.

£ £ 2

ኽ

₹ व

1

ኽ 丑

4

ጭ 퓍

Ą

(t 뒥

Œ Ŧ ŧ 4

4

3

ፍ **ል**

Œ 4 Ħ. (t

지 **(**4

ð ×

> Ą 4

4

ø 4 q U Ý ₹

æ 3

क व

×

4

Ŋ

槄

£

₹₫

Į

'n

٨

all Ŋ

T

ŧ

Ą

T

띡

ほれ

ήĶ

Α,

ਬੱ

व्रा

ч

ፍ

(đ

ŭ ×

5

X,

F W

刺 ŧ

자

ď

F

μŊ

ध्

* (4

쥥

ਧ ď

^ 将

a b

र

À

3

gr,

(Z)

Ü

ሕ

đ

ರ

Ħ

*

¥

겍

3

A.

OF OM

₹

HE 자 q:

ų

4

Ħ

Ţ

₩

1 为

₫

35

8 ð Ø

~ À

Ŧ

ৰ 4

됍

3

य १९ घ

4 ₹ 3 ₹

单平

đ স্ক

જી ቕ **Ŧ** જ (t

(K &

8 4

म ऋ य ग न

Ą

₹ 45 EB ŧ 5 Ť ₹ 4 £ 1 7 4 A Ŧ 5 Ð Ā A. Ŧ ব £ ₹ 100 TO **3**5 퓻 ব্ 4 ₹ Ŕ 4 £ Ť X ď ₫, 4 Ť Ð £ Ť **5** Ø (0,₹)/ Ţ Ţ Ą A, ∢ Ŧ 4 Ţ Ť ম 지 ₹ Ŧ £ (1 图 ₹ ĸ. ş 4 7

医不合称外皮段环

\$

Ť

A

4 我 #

• ਬ 8

7 3

(म प

श प

Œ

A.

4 34 ንፕ

计等

38

外打

न न

π

ጥ

*

4 đ ぜ

文三

八 **(T**

十六降

ч

H

ĸ ₹

Ä, 4 Œ

> Ą (FT X, 3 А ጘ A ď ₹ 4 Ą 我要定 ٨ **(**fi ŧ Ħ Ŋ Ð 지 3 ø ষ ঋ 4 약 **(**† ᆺ Ą, वं Ą T **(**ħ 杏 đ 44 æ Ŧ 긕 4 ग् 8 **(**5 Q ፍ £ ŧ (AT 2 ፠ 4 पम्म*भग ø Ą ग् (4 শ * ₩ ¥ જી क्ष ব 7 TEST A 젲 ፍ đ ð 3 **(**† 죕 3 ৰ (T 3 (মূ Ų (ħ

Œ

(3)

ጘ 孔 **予你权** 產 ź 經 श् (स 약 Ą ग् Æ Å, ₹ ٨ đ # (ন Œ æ 水便 £ **4** (5) 邛 đ ঝ Ø ፕ 嘱 (M ٨ Œ × 共 Œ ∢ ६ ग T **(4 (**₹ Ŋ Ŧ (AT तिग द

^ 2 只套侧下 न त 4 ₹ 29 Æ A, A, ፋ Ţ, (4 ፍ 4 띡 Ð 4 य प 2 4 द थ × ক 84 人 X, А 4 2 4 ጘ Œ **(**ħ **(**5 200 प र १ १ (at 20 4 (M 3E) (i) 、あのひょ ٨ 人 디 ₹ ፍ × ¥ 2 ₹ (87 ক ደ 4 87 C 4 ₹ 4 Þ পা Ŧ 24 * ৰ 人 쥬 1 帯 2 杏 ര X, 284 4 À ₹ Ŧ 2 (M (a) ፍ ₹ ୯କ 4 2 ፍ A ন্ Þ 私 4 2 2 4 29 ন্ 4 ŧ X শ 2 4 4 디 2 4 (M 4 ^ 4 Ŧ 29 ٨ (AT 47) ₹ 4 2 4 Ť Œ श्रिष्ठ १

4 Ą 4 4 ম Œ 4 ፍ ŧ 435 3 Ħ 7 3 3 ð đ Ą

യെം എട—ുക യേഗ—ഗയ ആടു—ൂക*

ı	29
	53
	29

ን ደ ላ ይ ላ ላ ^ ጷ F श्र म Ϋ́Q † ¶: ፟፟፟ቘ चं ^ 88 첫 人 2 (4 **用纸见食** A. 25. Ð × ₹ Į: **(t** Ð 지 4 (C. 5. **(4)** (4) ㅅ ㅅ 系 ₹ ₹ đ 돷 4 Ä 1 **म्** ₹ **2** Ħ 冬 可不会又下 ᄉ 4 ፍ 化化学 뒥 W 8 ۷.2 র শ 4 Œ J: 디 q 本 46 지 乔 ď. X. Đ. **(**4 ^ (ব 1 ₹ Q 치 ₹ ች 퍄 4 (H) X a किम्बादर ३ कि ずのキス ব × Œ **₹** ₹ 厾 ¥ m A # # 2 2 Ą X, 뛜 £ <u>ጉ</u> Æ ग्र 外水 Ţ (% ጥ 지 2 A, A 2 Đ. ধ 丑 * ₫: Ų, ń ᄎ न् गः क्षा इः मुख स 文 () 马野爪 ₹ Ä አ × A, Ĵ. 잔 ĸ. ᄎ 人件 **(4** Œ **(**1 2 (M **香 (27 (47** A, ĸ, ð ð भ्र ड ₽¥ Œ, सक् स 4 * 2 (4) A. Ż, 4 20 Ā 不 띡 44 W & 作人 સ**્** ^ (ব ₹\ (XI (ð (đ Ł 띡 **(** (H 私 **(** 디 そぶ A 19 以 3 \$ ক হৈ ৫ Æ Æ Œ ¥ 4 • ₫ 想法 へぜ 4 3 ちゃ ある となながく ŧ 言以此不足的人长老为议人 А ិភ្សា ^ ጥ 지 ŧ (হৰ পূ ं शब् व ₹ 子卫征强队的吸 ដ 也 ৰ 긱 अव ४ Œ Ç 私 4 ス (4 2 (F 1, 20 (K) 4 स 4 A, A. 4 픠 ŧ. ŧ đ. の で する Ą, × **(**₹ (ð ₽: Ą ची 河の ð ¥ ኧ 원지 A, 퓍 万头甲语 ₹व ਧ ٨, å 4 ^ ፍ ø ٨ А (1 ₹ 솀 Ť 所 項 M ख्या । स्ट 춘 玐 श ग 4 Ť 직 4 11 私 ፍ 지 4 Į 4 乔 Æ χu 자 **商料**(**a** Ü ₹ ð Ç × 1 Œ. ĸ, ধূ ŧ X. 3 **(**1 5. Ą **₹** € Ą (A ₹ 打 ₹ म 明でき 回有写 平等 ٨ ख 4 큄 Ð Ħ ۴ **(**₹ \$ 3 **7**K A. ਖ ৰ ক **የ**ት X, £#A å (ম ধ্ 직 र (4 म 系 শ Ą R 8 4 Œ ग শ্ব Ą Ä ጳ Ā **(**1 T I R ₹ ģ. ሕ ক্র ক্র **亞** द्भ 4 Â. Ä, ध 4, Œ ×. 4 ፍ Ť ₩ X. Ą Ç (ħ 四 百 () Ŧ श द ड 邛 1 ₹: (A) 4. ম 氢 4 件 巷 亙 ሕ Ą म् र **1** 전 7 犲 व ७३ å **& 2** (1) 新作 此 ヘ打 耳 医骨肉及成剂 XI. 6 眞 2 × ス X. 3 α **电子的证明表示 4 年時出出的日本** ፕ ፕ ঘা ধা ক ্ * **ኆ** N ガロガ ٨ A. 4 9 A **ቆ** ፋ ቼ ø 否 オダイ Q 1 斱 ₩ यिघपर न ग £ 4 ¢ ₹ ₫ ₹ Ť Q 약 À. ŧ۲ 帯 ヘボ র্ন Œ ጘ 斪 ন 퐋 না (০ ৰ্ Į ₹ 띡 द्य # क्ष વી 番 1 ₫ X ₩ 4 ৰ্ **(**A ঠ य 3 짟 × A, ፍ 脊 ने * 4 ボポ È ij a 7 Q **(** Ħ द्ध ব্ Ą র্ন 4 番 × が 2 ৰ ৰ্দ 春 五 'n ₩ it * £ ₹ ٨ ধ ব্ 1 **€**∓ × Ħ 디 A, à ゑ ন্ 짟 4 枛 Œ ন देश 钋 ৰ্ন X, đ (XI 五水 N 4 প্র T I ৰ 1 đ 강 ፍ ৰ চ ম 쟈 જ 3 ক্স স Q 4 *ች* **∳**₹ ₩ (q ₹ ¥ 칰 Ť 鸷 M য য જુ જુ A. 4 - 3 ŧ ধ **(**春 打我 य (र 1 đ ₫ ৰ্ स য T 邻水 (1 4 Ħ (T な ਧ ਧ ₹ 4 £ × X, જ 9 ₹ * 四里安 न स न य 딕 ন্ 4 Ŧ R 1 ₹ (ম ₫ Ā 1 άţ ホイ 1 **(**PT A द्यक 4 य ग ď Ľ ŧ, ŧ۲. ₹ * ٦t, 34 গ্ৰ ন্ £ **(**T 5 睿 Ħ ላ ለ ፍ * đ ₩ ₩ # (q ₩ 4 ₹ द्भ मर भ ማ Ά ন্ 麥 (A) ď ч धार्य ५ ^ ₩ क क क क यू Ť 24 - 4 ₹ ð 丕 ላህ ፍ ዝ Ø ₹ 4 (Q 4

ጘ ð er Ŧ ₹ đ 4 T A 4 7 1 Ŧ T 2 男 ላ ቒ **ሕ** ार प् 1 4 ₫ 7 1 犲 지 ч đ के भ क

雀經

क्ष्रद्भ स्थ स्थ स्थ 9E (0 %) À Œ 짟 ₹ ₩ মহ × ď A A, 지위 4 \$ ₹ ŧì. ଣ **ተ ଶ** (t ন্ 첫 ন্ 된 শ্ব 44 1 ス 지 작 **শ ⊀ ដ ដ ង** ង के छ 4 ėν Ð 1, 지 य ग् 지 नय गश 母 母 * * * ৰ্ ₩ 깘 ক কী M 리 গ্ৰাহ্ম ক Ā 8 य ₹ ፍ (4) (# ₩ ৰ্ 4 4 ፍ য ボ **(4** 4 ٨ 4 Å, A. ኣ ৰ্ব (4 4 হ ₹ ध 香 괴 **3** 4 র্ Æ ৰ্ đ ম À A. 登民學 * ٨ 香 香 ፍ ተ 邛 \$ ₹ 45 ĸκ 44 끃 Ŋ ਧ **1**8 ন্ ₹ 31(**(**T य ल 괴 ਧ র ফ य ፍ 약 (31 衣 4 ব্ 4 4 1 4 Ą. ŧ X. শ্ 梦 帮 ላ 4 栎 ₹ नी री ť 4 栎 짬 ጘ ᆁ **ጥ** x 8 সু न प स N, वि दे ध ই 4 Ŋ 4 ₫ ন্ ন্ 17 体 A. 百 4 × Œ X. 4 A, 3 4 धि 4 ď ₹ 豣 ₩ 骨 4 ₩ ₩ (N र न ग् मधकेमयमन अरू र 斧 দ দ দ পু 愅 र के व्य घ इ संधार्धन्य न क्रम रीन 伤胃 २ २ ४ ላ ቸ (3 P Ä, K ና 🕾 ₹ (ð æ 1 Z 4 A, Œ e A 35 ٨, ₫ Ð (4 ØŢ. £ ð 双 篆 ¥ 赟 袾 7 7 ٨, 4 Ą æ ፍ ሕ 4 2 ᄉ (Ť (4 4 cţ ৰ্ ₹ q **(**1

^ {

न्ध्य ४ घ

Ŧ

उ क्ष đ **Ŧ** (1 ख ध 띡 Ż, ^ ፯ ላ ፋ Œ 35 지 ðſ Į 진 지 ተ ŧ 犲 て 丸 4 Į 2 4 A. **₹** đ क के स ጘ 4 A. (Ar *** 7 (1** × Į 4 3 디 Ą ょ ^ 87 지 **%**V **往**有 (1 4 **t**A 4 **(म 1** ሕ 人可必免部 - 4 1 Ŧ 4 2 € あがならなりのよく A A へ倒 ٨. ଙ୍କ 8 디 지 ा हा ले विदे 4 निख्य लेग A. व श् F ^ **1** Ŧ 스틱

2500

邳

ध

~ 2

> \$ 2

ŧ

4 ደ

10 a 2 3 3

₹ (T

1

A.

দ

Į

2

4

Ð

人們

A

ス

など

Œ

公休仗

प न र म **5** (4 ď **(4)** ٨ Ŧ (à ٨ \$ Ą Ą **%通知** ٨ \$ (1) 2 × Ţ 4 (4 4 4 2 Φī đ ٤ 4 A, A. ন Ð, 3 A. (₹ F) 3 Œ **(**T 23 징 Ą, Ŧ 9 Ŧ. 27 ₹ %i Ą (ð (4 ድ ዜ ^ ል

> 4 80

지 **(4** 5

> Ą 4

좭

1

A,

Ŧ

다

×

ø

(H

ক

đ

^ 4

4

Ą

궒

ď

Ą

₹

되

4

4

X, **(†** 17 Ŧ ₫ 4 ₹ Ą × ¥ (TA 4, କ୍ X Ŧ 判 Ŧ X, æ **2** & **€**1 Œ R ŧ 4 Ą 人 专有 Д a 2 đ Û X, (म (क ٠, Į 4 春 7 5 લ 2 ٨ ٨ 犭 (1 Œ 1 ቕ 1 Ø Œ Ŧ Ä, 2 ٨ 디 (A) (B) 4 **주 1** ₹ \$ А ৰ **(24** के र THE TA 7 짟 • ð (4 रे म ब स ፍ À स वं ग 6 Z, के व द व * 4 人石

アマト 思るへぞす 4: শ্ব m m a 4 ৰ পি ক ક य र 民事的严密手 A A **(**T ₹ Ħ A. (3 2 ð A. ŧ 医 ₹ Œ А ᆁ 医状况的 ٨ H Я¢ ŧ 약 Ą. ş 透け ð व श क A, 4 * ᄉ के छे y ¥ X, Ŧ 4 લન へれ মস (4 氢 1, Ø 17 **(**† 덕 10 10 Brit 3 ₹ **(**4 £ 1 য ધ 含 3 Æ Œ **a** a a a a Ä 4 4 ₹ 34 म् र (A A Ŧ 2 3 (%) ソゼ 7 3 æ, ヘスク Ŧ Ŧ ᄉ 岩 31 ৰ স্ব (শ A, 디 ₹ જ 7 肀 T **不供而负债** ፍ Ţ ĸ A B 지 9 Ŧ ৰ 'n Œ ৰ ব ₫ ટા 7 2 ð Œ Ę ŧ **(**4 ớ ম 8 X 44 ₹ 2 4 e 3 **አርደ∜** ₹ Ą 有無治河程 5 Œ (M (M F 댁 ፍ ጽ Ð A, × ^ घ 3 ᄎ ব্য र व ब ŧ ø 子 邓 玉 未巴萨马手子犹衡× おかない 神色

đ भ र २ प 1 6 5 푯 e 3 3 ð Œ ዺ Œ 지 자 医中枢 # 19 D

^ 3 4

पु हो

Ð

c.

X. £ X. 4 Œ Ā

Ť 對 × À 4

Ť

£

₹

四日=19 四日=19 田中=19 田中=19 田市=19 田市=1 ●\$二下四 @另二六四 @其二字四 @V

雀 主咒。

四拾选,部多。鳩槃四茶。富多那。 柯吒富多期。

緊那羅。摩睺羅伽。夜叉。羅刹四娑,卑離多。比

行。天龍。阿修羅。肇婁多。伽婁婆。乾

闘婆

願諸神衆聽我所言。

有

地

行雌

圶

『娑干陀。 欝摩陀。 車耶。阿鉢娑摩羅。 欝多羅

^ ፕ × (1 五字之人 管中华八日也八人 ¥ 荷の人の出すり Š 4 ፍ 开后的节 いか思味人 **₹** 4 e H ন (1 2 (H ŧ (1 à 24 đ Œ B 7 ø ₹ ¥ **₹** Ŧ 띡 ፍ (4 (4 **€** 4 2 ぎずく 4 名人 ₫ 4 £ **(**4 ŧ E T (# * 各四条 4 Ť 2 34 2 Ā ন্ (R) 五字 띡 1, Ţ Ħ 系 **(**T M ₹ के स क्षेत्र स (4 (4 C đ S 2 2 ₹ Ì 2 (q (1 **(H** ₫ 4 Ļ 人伍 4 ×

2 ď ď をも見る かか q A 캠 (4 (F) 묏 q đ١ 웹 Ø 2 4 2 (4 ď エキへのエラス 쥥 ٨ Į Ą 2 (Ħ ন্ 行义用语 **(**科 2 番 2 4 ヤヤ ፍ ηį ₹ म ・ヤヤへ Ą ŧ Ą 웹 2 2 (Ħ 3 램 ፍ œ

Ţ Ţ はスペ 7 Ð Œ, 지 약 ₹ \$ 4 Ħ (K) (L) Ŧ す*** Œ 2 ጝ 4 ભું à Ä M **(**5 ₹ ¥ **(**5 Œ ष 4 a ख 2 e ∢ ĸ, × Ą **1** पर श प अ श प

く 4 Ą 1 17 ፍ Ŧ ৰ T ₫ e ぜ × ₹ 띡 ₹ Ħ Ą e र e Ą ŧ Ŧ Ť ð Ę Ì e À * 4 Ä Ŧ ቭ ব ₹ ₹ Ę 0 0 Į Ą Ā ď q ৰী ক E À श Ŧ ኽ Å, ٨ 띡 ਗ e

> Ŧ ন্ **(**A) (A) は当人 香人 ग् 400 * をうるチガ Ħ IJ र् ŧ ₹ еţ 考 띡 ₹ ম Ł ₹ (1 4 (t チャ 3 4 ₹' ŧ य ह Ŧ (Ť 4 đ * ŧ Ę 1 'n \$ Ł Ą すべ ď (a ¥ 変える 4 不力多人 3 ŽΚ Д শ サベ 4 श Ą ଟ୍ 띡 (V) Q et x 西州市部八 ग्रे द्ध ३४ 可ねなで (1 判 À 핚 1 थ ৰ あるある à * 英专工作 ব্ 24 ざ 有用品 を買べ 不不定 q ឮ ₹ **ራ** 4 디 Œ ম Æ 1 (T

雀經一部具言

7 實曆八戌寅 歲三月日令沙門王開書寫焉

誌 南線金 剛峯寺沙門本初と手密門 Š

圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相 違多在之追而可楔耳 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別

末賓亮瑞 **生年四十三歳**

柯里

3孔雀王呪經卷上

Ŋ,

984

[Nos. 982, 983,

985)

禮彌勒等菩薩及成就正 灩 七正遍知及聲聞羅漢三果 扶南三面藏僧伽婆羅 我當說此 譯 四 孔

Ł

<u>ተ</u>

주 지

4

Ł

Ŧ

प

8

(4

ď.

禮佛法 向

٨

(1

(4

Œ

प

a

7

ч

(1

肵 蓬 伽雕 柯里 要乾他訶羅 樂書 ■捺恥■反 羅訶羅飲血婆娑訶羅贈青 网络 我語當善愛慈悲。信佛法僧腳聽我言 可畏取他壽命,我今說此大孔雀王咒。 毘多訶羅樂首食 数利訶羅桑青 鄔斜訶羅 · 樂育部多伽那樂智 柯摩羅起柅 諂惡諸可畏。當奧華香摩香鄔斜訶羅。 薩鴻詞羅桑音阿数底詞羅桑音食 訶羅桑育耳亡比 柯 魔騎我言 柯羅里 詞利底 弗婆訶羅桑花 陀訶羅 鳩 槃 峙 後世間 傷 巴尼 妮 狡 居同 食胞社多詞羅食生 訶利枳試 **伽破訶羅樂書食** 頗羅訶羅 廉遜訶羅 如 是等諂惡 訶梨氷 願去 願 食梁 食梁 督言 恃 聴

婢^國牌米 波羅B藍婢 如是我聞。一時佛住舍衞國祗樹給孤獨園。飲。願守護我某甲。願呪法成就娑訶訴贺 時有比丘名曰娑底。年少新出家。受具足未 夜摩洛叉死 以慈悲的信善心 久。 始學 毘尼為 衆破 無以營澡浴。 其右脚拇指。 訶梨底 柯羅里 部娑梶 "願聽我言。如是信佛 鳩槃峙 訶梨枳試 毒攻其身躄地吐沫轉眼 柯羅波豕夜摩頭底 願 伤*已怩柯 **四**啊梨氷伽雕 受香摩香華 穛孔 慶 食

O\$—\$® O¶ =¶® O{=>® OJ=札象 OX=++® O½—½®* OQ =¶® OQ ==ℓ® OA=5® OBE +孔鲁* OBX+(法师)每* OBX—类®② OBA=4会 OX=茶®③* OBY——其于色* OBA=8会 ODX=4 =杂鲁 OBX=切倒下问 ❸已=已②③* OB(信)—鲁 OBA=阿象 阿③® OBP*=女师®,女伸④》 OBE=2会 即會慶本,(佛設) 四月二年會

多波多波泥

馱訶

歇訶尼

座羅尼

羅

大龍

Ŧ

E

慈我監浮羅柯龍王

慈

怨友常伺其便。

以孔雀繩縛。

電性

此

大

孔雀明王有呪如 彼孔雀王將至

慈我倚

慈我母之縣 图覧龍

慈我上人龍王

慈我@里祁

病苦。日夜安隱快樂。說咒如是 風手足風骨節風以 佛 神力 顯除某甲身體 頭痛及不能食。眼痛鼻痛耳痛口痛。心痛。頭 羅。佛多羅不可使。食不調適惡睡惡影。惡見 耿車耶阿鉢摩羅欝多 羅以稚柯若陀◎優巳 除惡毒。 頰痛喉咽痛 痰癢。或備三病寒熱頭痛。 惡書惡渡惡噴。一日二日三日四日。乃至七 乾闥婆緊那羅摩睺羅伽 夜叉羅刹 o娑卑離 ,足含闍部多鳩槃*茶富多那*娑干陀髒摩 平月一月。或須臾或長恒。 'nj 難見其苦痛。往至佛 佛 往至於彼攝受守護。 告阿難汝持我語。以大孔雀王咒爲 汝當結界從天持龍阿修羅伽樓多 · 齒風心風胸脅風背腹風。 脾脛 所具白 皆願除差。 令娑底比丘身 乍寒乍熱風冷 [佛言。 或半 굸

Ŧ.

慈我滿月龍王

慈我 難

陀優電婆難陀

伊致 比沙之尼 阿智耶智 嚴難處姓反智 真標反 離底履底履 **足の**欧離 底雕 頭伽智 阿縷訶尼 箕纹 頭脈 吼溜吼溜 e阿梨e娑求致 熙利 **頭頭靡一底蜜底秘 波羅樓訶尼** 阿翰母藥码 尼 糠樓 榜修 致 雁

休休休休休休休休休 梨摩訶哿梨婆羅緊那枳試 漏州。漏母漏母漏母 摩贉婆 拘訶瀰 弭使作回利弭利徵 養皆河 텡 羅蛇羅蛇羅蛇羅蛇羅欺摩馱摩 猩羅夜 拘漏 婆婆婆婆婆婆婆婆 左羅夜 杜娑贉婆 漏丹漏母 苟漏苟漏怛不 底利底利 漏休休 杜贉婆 煕 羅四具多羅龍 我非人龍 慈我修難陀跋死望多羅 常 龍王

兜托 尼 頭婢 多波尼 反房 (10) 比 桀祉 波邁尼 尼 图波里 訶里尼 沙 尼 廿波 抄 普 尼

利*婆訶 摩利 末陀尼 摩尼龍王 柯里 象 夜 婆里婆斗 慈我毘留博叉 需婆狗修彌 薩柯里 曼維尼 慈我毘留賴叉 慈我婆修已龍王 提婆 薩利里座及安羅尼頭摩頭 **程羅叉** 歌摩歌里 慈我及無瞿曇 **娑**漫底那伊利 慈我驥羅婆那 波利韓四吳音羅 傷歌里 慈我杖足龍 慈我 基

慈我如是婆修木 四河龍王 £ 慈我婆樓那龍王 慈我曼蛇 後皆同利柯龍 龍王 印修羅共歌大神通 慈我得叉多龍王 慈我阿嵬達多龍王 慈我阿難多龍 慈我阿波羅視 Ŧ

多龍王 四數龍王 多高龍王 祁雖龍王 慈我沈婆修多龍王 慈我沙彌龍王 慈我馱地母哥 慈我如是摩那雖龍王 慈我阿波四羅龍王 慈我@摩訶摩 慈我敷伽 慈我柯

陀龍王 底龍王 龍王 慈我針毛龍王 龍 \pm 慈我於四彼龍王 慈我婆職多鹽龍王 慈我螥煤面龍王 慈我摩尼分陀利龍王 慈我里婆柯龍王 慈我葛B维多柯龍王 慈我甘婆羅龍王 慈我胸行主龍王 慈我鼓羅柯龍王 慈我如是滿耳 慈我娑多羅 慈我傷珂波 慈我毘衫波 慈我主 龍

8 行龍

慈我。無足二足四足多足。一切四种龍杵莫 護誦此大孔雀王咒。晝必安樂。日入時讀誦 阿難於雪山南,名金光明孔雀王。住處朝起 顯斷一切惡毒一切不饒益。常現饒益。 先時 體。顯垂守護一切恐畏荒亂。一切災害疾病。 滅解脫,體已解脫。婆羅門欲除惡法皆當作 念於我滅毒攝受。如是守護。禮佛菩薩禮寂 如是依水依虛空依須彌 夜必安樂。說咒如是 害。慈我住地及一切衆生。 若動不動皆願安 一切無疾病。 一切見賢善莫起惡心。 Щ 頭 ЙÑ 彼 慈

循求樓 皆同 利底利亞底蜜*潛麗爾婢後皆同 更観猩羅 躓利弭羅 **建摩離離離 吼號呼介反吼嘘 毘闍 學毘闍** 吼吼吼吼吼吼"那你8雕雕雕 倚羅媚羅伊利弭羅 支羅 伊利奎多希麗底利奎*希麗喜 遮波羅 躓利弭羅 淡婆離離離 愛婢 **遮**伊底 偸 観 里許

南無佛陀南 南無阿羅漢多南訶羅●拖羅顏 南無佛陀南 级增反 利秘底利 止利亞巴死程學途熙 雨於十方 尼

栗底利

擁護安樂。而與多林孔雀女。從園至園從苑 彼孔雀王有時。 至苑從山至山" 遊行。 放逸自憍入一山穴。於彼長夜怨家 **貪著於欲處憍迷多癡悶提** 以此大孔雀明王不作咒誦

是 怨中心自作念。

慈我地

波邏 切處南無佛陀南 南無阿羅漢多南訶利那利顧處於十方雨 南無佛陀南 娛騰 止利*已死糧*途熙那 伊利蜜*滞雕 嶁 吼吼吼吼吼 **尾摩離離離** 倚羅彌 **膵婢修膵婢 0別修猩羅** 羅 底利蜜* 潛麗 吼冶吼冶 伊利彌離 伽雕雕雕 毘闍毘闍 顕利彌羅 淡婆雕 熙利底利密 栗底利 支羅遮 偸 雕 離

是時從苦得脫安隱至其境界。 說此呪句如

婢 《賴那伽婢醯 木概 後皆同毘木抵 悉提 途 机 整 呼积反 婆修跋陀 曼陀離 藪悉提臘武 亡伽離 摩牖里 阿摩離 *娑滿多 跋陀離 喜蘭耳 **進尼武叉尼** 摩離 跋陀雕 反都 数 修跋 治跋

摩隷 双翅*趺雞那 薩婆 6他娑陀尼 **艱**篙柢 靡訶靡那死 婆羅・彌 阿羅是 摩弩6指 "爾里多三特婆底 婆羅"娑難口民 法告问羅耐 波羅末他 娑陀尼 鷃部抵 都 類 與 對部抵 毘羅是 阿摩里抵 摩那

金光孔雀王。 薩婆波羅底 。已回坐非餘可知何故 唯我阿 願守護我令得安隱。止 阿難此大孔雀明王。今我當 復次阿難餘彼先時金光明 訶柢娑訶 的難先時 谷止

類易修**戏的**提

婆羅摩瞿屣

/ EB述棋

劈放 修離易 男格拉修羅那干諦 放 昆多

死里跋陀隷

旃護千反陀的隷

旃陀羅

波羅

伊底 設其 ئ، 聖蜜底 弭修醰婆醰 共 唲 如 庭里 波 比 里 修 婆 蜜底 止 里 底里 指死

EK 世 婆 苟底 荷里捺底 鞠 苟 捺 社縥底 秘哿羅*爛里 南無佛陀南 灰粉 底河羅 阿定華假伴修鹽 蘆喜多 止里 10: 指 羅 死 底 波蘭多 耽 底羅 婆 四掩 母 雕

九月十月顯天降雨

*爾散藝學及*科跋諦後皆同部娑跋諦 伊里 **耽棹**耿韓 諾摩里頭 羅部娑羅 根の野母の難 周邁周邁周邁周邁周邁周遍周遍 弭里 阿捺諦婆羅捺諦 倚多 羅珂羅摩起雕 頭頭 指里 跋娑多 弭 里 修 心頭 編集 羅舒 伊底薩闍離 阿那那捺諦 羅 詔哿羅 四里 部娑 陀里

陀非*)對 那羅耶妮 顧天降雨新水 蜜死底 陀羅*嬭陀 已成里 波羅耶妮 蜜死底 曼多羅 訶里多里 伊里弭 我某甲 君多里 恐

捶 罰 病若爲一一病所觸亦應憶念。 界至阿蘭若。正路邪路詣王宮殿。劫賊鬪諍 阿難此大孔雀 應當憶念此咒。若風痰寒熱和合。 於四百 水火怨惡。及處大衆蛇齧飲毒。於一切怖畏 **が應憶念。** 搏耳解脫 一何以故阿難若人應遭囚緊。但以 **若應鞭罰以杖捶解脫,若應杖** 若應搏耳瞋罵解脫。若應瞋罵 王心。以大孔雀王咒。 若非意苦至 若 入國 四

便。終不復得。還彼天衆以是現故。應當憶念 人方便。 **編摩陀身耶阿鉢娑摩羅等** 部多拘槃*茶。富多那柯多富多那,回娑干陀 伽·若夜叉若落叉®娑·若母早離多若毘含闇 鬼若*厭鬼父母子女衆。若緊那羅若摩睺羅 女衆。若乾闥婆若乾闥婆父母子女衆。若四紙 修羅衆及女衆、 女龍梁女衆。 或天或天父母天衆女衆。 隱消除罰毒。 羅門。不以此大孔雀王児所攝護者。 勗 切病。 解脱 一誦念此呪終不能得。若天等得人方 若應誠勗不涉言解脫。 阿難我不見天人魔梵及沙門婆 結界結地無有敢往以作恐怖。 若阿修羅若修羅父母子女阿 若伽樓陀若伽樓陀父母子 **若龍若龍父母子** 皆亦如是常覓 如 。坦然安 是 解

熙利 多難*吳音阿羅婆羅 反 木締後皆同修木締 其咒如是 那多 弭里 彌里 熙利 提扶"婆里"婆鼫 秘特里哿 基利用 BEA 利禁讀B第 程四度共杜喜多 柳頭柯柳頭柯 阿多那多修那多 娑曼多妬 波羅摩 7. 反唐 概 伊伊 疸 里 里

伊 止 綺致 利 那 吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受 安隱快樂除罰頭除毒。結界結地 切諂惡我皆降伏、我護某甲救濟 訶羅泥| 吼漏吼漏 ●熙里熙里曾已利*己 母斐 等漏等漏 伊里 "彌里 負漏負漏 棄 寒寒寒吼受吼受吼 毘底毘底 遮羅遮羅 矢棄矢棄 利 * 已聚 **欧**

●明二撰号 ●都此反後皆同二部比反後皆同象,後皆同都比反命,都無切後皆同卿 ●無二止會* ●獨二與命團 ●他二陀鲁 ●新二止卿 ●爛二班®鯵* ●趺二汝③卿* ●服二胎魯 □線十(斯線)号 □[下皆同]—● 四把二抵号 □忠二汝卿 □都此反後皆同一四上饱录,「都此反後皆同)—卿 □坐二七兽 □鉴二宗卿 □拖二庵命卿 □〔於甘反〕—号 □捺十(正音後皆同)夾註号 □甲十(舜斗毋雄)号 □舜二斗母常 四雌二里台 □平二十号 □《梁〕—曾 □厥二原号* □安二类卿 □平二次号 □安千

買多雕 頗羅摩雕 阿漏母漏 質多羅 明瀬町 煙雕 伊 移 漏 訶 河塘里多 離 波羅波漏那毘 阿羅摩雕類

以 反装修 七 出漏 IJ) 利喜利 「諂惡牙毒根毒飯毒。以佛力一切消滅 修鹿枳 婆羅 "婆洛枳 婆朗枳毘

雛 底摩頭摩頭O摩斯·藪荷婆 正覺及聲聞深力 弧離 伊里 弭離 滅牙毒根毒飯毒 底里底里 棕婆耽婆 * 不

訶智 * 對提薄伊利 智 *对羅君蛇 己死 那智 婆里所

婆陀得 里殿哲 褒修智 切九月十月慈我。及於一 母雕 伊底秀婆雕 斗婢斗婢 雕 褒陀羅尼 阿跋智 波里跋智 褒陀羅尼枳 切衆生 婆陀枳 奖

喜架耶 因陀羅 南 雕 無世 **១** ព្រៃ 沙泥奴麵波沙泥奴麵*波多尼拘離 尊願天雨新水 瞿弭母柯耶 婆陵伽李柯耶 6質 阿離多離 3 耶 BE 多 瞿 杜

本尼佛依菩提樹下。 得菩提。於諸佛大神通。 佛 南 與諸人有信 樹下 尼佛依尸梨沙樹下。 依分陀利樹下。毘輸佛依娑羅樹下。拘孫 無諸佛世尊。毘。貝尸佛依無憂樹下,尸棄 迦萊佛依若伽樓馱樹下,瞿爨釋迦 時彼諸天皆大黨喜。常願安隱 柯那柯佛依憂疊婆

羅是 頭 里 年第 羅是 反應那娑羅 里 哿羅杜 理里 母 里 離 吼 咑 伊 滿里優 哿羅 底 捨 受受

漏

受回受漏

受受漏

四受受漏

受

六児如是

遮多 鉢拾底 荷斗 柯 榎 5. 体羅末 那四个 羅尼鉢 沙斗 捨 伊 里 底 婆 鉢捨 悉

@阿難若有人。 誦此 欲和惱害。 佢 牢斗陀羅眉陀 頭破作七分如四維毘扶。 大藥四叉名者, 設有惡心 曼多羅 婆多 說言如 莎訶

後皆同盟與一 阿羅吒介 古底母 那智 芍藪那智 離 訶 檀陀 摩羅吒个 倚樓 母離 卯菁 訓頭吼摩頻那能 游 **医**检摩反 蜜 涕 波 漏 伊利已止利 娑曼多母 瞿頭 я 智

反立 毎 多 灣夜心無傷感. 一切諸佛大神通。一切無漏 見守護壽於百春說開呪如是 住於阿蘭盤多國王處。以此大孔雀王咒。願 密林大林,或住大小江河。川渠陂池, 山塚四 諸大藥叉。或住海中或住須彌山。 或住高山 **諸副赤。結界結地顧壽百歲見於百春,阿難** 如來所說、顯作救濟攝受守護,寂樂安隱除 諸羅漢。以此實語顯許安隱,此大孔雀王咒 疊諸佛■兩足奪。願汝等安隱行路往還。一 衢國村園苑。 、大路小路遊戲之處。阿難藥又 切

E ज्य 訶尼娑擔婆尼 訶 孫兄弟及大臣軍主吏民大衆。 千 萬 哭 難東方提頭賴吒。領國乾闥婆王。 利訶利尼 擁護守視令其安隱百歲歡樂。說见如 前後圍遠守護東方天王。 遮利遮利尼 剡婆尼 莎炎部莎阿 波羅摩尼 以此大孔雀 復有兒 衆數 非 母

漏雪受漏是 莎

願擁護守視皆見百春。說呪如 兄弟大臣軍主吏民大衆、以此大孔雀王咒。 萬。前後圍遶擁護守視南方天王。 阿難南方毘樓略。領鳩黎"茶王。衆 足 復有見孫 數 非

碎漏翅 樓那婆底 主咒毘咒莎訶 裨漏翅 婢糅婆里尼 阿蜜多羅 婢利那弗多羅 伽多尼 翅 波

衛令壽百春。說呪如是 前後圍遶守護西方天王。 阿 臣軍主吏民大衆。以此大孔雀王咒。 ,難两方毘樓博叉。領龍王, 復有兒孫兄弟大 樂數非一丁萬 擁護守

· 医多种 周周周周周周 俱躓俱躓苾頭靡底 龍防律反部四利 周周 能部利末底智 遮遮遮 **樓樓樓樓樓樓樓** 遮 遮遮遮 末 底 逓

萬, 前後圍遶守護北方天王, 復有兒孫兒弟 周漏周漏團 底 護守衛我某甲等令見百春、說咒如是 阿難北方名毘沙門。 蘇利蘇利 大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王咒 已里利 失利失利摩底 *吳香頭摩底 阿里利 領藥叉王。衆數: 彼漏彼漏氷伽雕 訶 熙利熙 多毘奘 非 利 願 批 -擁 頭 壁

摩底莎訶 北方鸠牌羅。 東方提出頭賴吒南方毘樓略。 筝 顧見 **有大神通力能降伏怨敵** 阿修羅戰。以此大孔雀明王咒。擁護 71 存 訤 此四大天王,守護世間有大稱 **吃奶**是 世無有四抵無 74 方足樓博义

詗

O 施二地的

能 我 ○利二梨姜 ②多二支命動 ○比=北側 ○摩=奴隶,「摩;一党軸 ○ 第二環の軸 ○ 第二社会論 ○ 阿二村帝 ○ 具二其側 四 傳統二縣耶曼 (印(花)十阿鲁 (四)文:一台 (四 報二聚台 (四 他二昌台 (四),一号 (四 兩二兩 ※ (四),一台 四条+(受)● ❷(受)-● ④(受漏)-● 四利+(四)灰盐等 ●頭=枝● 四抵二抵③

九

多婆離

廉婆

離

逃離

瀬離

底凝切離

陀

羅柯夜叉住陀羅四不羅國。

願天雨 伊施 切 斡施 耽鞞 耽鞞 智

波羅摩 喜利斯里 Ą 耽靽 3 牌 遏智 跋

願天雨

羅國。

訶部弭國.

羅國,珂羅留

二兄弟皆住婆羅摩底野國。

喜里喜里 @槃欖第 **答漏伽蘭多** 6粥翅木翅 吼 漏吼漏 安第 情途 同翅 反 調利弭里 伊 哩底 難第 斗斗難第 尼里底 斗雕多

天實語。以 羅大兒名先開耶。乘人住賴之之伊羅國 汝阿難當誦取大藥叉軍主。名偈 此大孔雀王咒、擁護我願見百春。 如是 常乞 鳩鞞

伽底 乾陀利 俱恥柯羅 止止里尼 具羅柯智 摩里尼 摩登著 瞿利 專利喜利 乾陀 旃陀 柯羅衣智訶底 利 阿伽底 利 旃陀 宮樓 利

質多羅崛多夜叉住底@季底木珂國。 斯手 · 住養閑縣山。 多來前夜叉住偷那國。@藥叉名世羅住政陀 鉤。鉤孫陀夜叉。住弗波多利弗國 夜叉有大軍大力。 珂多夜叉優波珂多夜叉。 叉住 喜利喜利《箴》 展 莎訶 那婆夜叉住贊單越國。彼周羅波尼夜叉 迦毘羅國釋迦生處。 柯摩履 o 波陀斑足 | 毘羅國 摩醯首羅夜叉住毘羅多國 伽樓陀夜叉住毘富羅國。 阿 、薄拘羅 **西難波實**

夜叉住

含衞國

娑伽羅夜叉住娑枳多國 止羅多國。毘里害*吳帝波

婆馱國。弗沙波支命至斗夜叉住尸羅不羅國

羅夜叉住矢沙那國。

闪陀羅夜叉住因陀羅

國

娑多 羅夜叉婆修跋陀羅 夜叉 皆住婆 莎底

矢婆夜叉住矢婆富羅訶羅國,矢婆跋陀

比里耶夜叉住鞞雉舍國。罷 國,矢看地夜叉住程以內

陀尼莎羅夜叉皆住阿恃單關耶國。

荷多邁

羅摩个國。

利多柯夜叉住輸底羅柯國"

薩"他婆訶夜叉

那訶羅夜叉住莎陀富羅國

薩

鏃羅夜叉紫青

M "婆羅那國"修陀里舍那夜叉 繁見 髮閣羅牖他夜又是言令 梨害 呼 羅伯他夜叉住迦陵如伽國。 頭是學 再可 沙多婆吼夜叉皆住闡陀哿羅國。 夜叉 桑言特 四陀瞿楼陀分夜叉皆住滕水圈。 多穀國。婆修多羅夜叉住韓闍耶尼國。婆部 遮國。阿多婆夜叉住於林中。 迦毘羅夜叉住 叉住墮羅波利國 伽羅夜叉奏言題住末羅國 展多羅夜叉住修跋團升難國。 樂章 如是夜叉 車國。難陀夜叉住阿難陀富羅國。末離他羅 底夜叉住婆蘭底國。裘樓个夜叉住『婆樓割 住的擔羅跋魔四熟銅色國末陀那夜叉住沙耶 @者利荷多夜叉住摩羅婆國。 蘋陀羅夜叉住 住魯喜多个國。拘摩羅童子夜叉於世有稱 山城。婆娑婆夜叉住轉持舍國。柯底枳夜叉 底柯國。摩訶耆利夜叉四天中住耆利那伽羅 從佛遊化。地里图陀那南手夜叉繁章住末死 阿難陀夜叉血牙住波羅鉢多國。 樓惠多國。薩婆跋陀羅夜叉住奢柯羅國。 住 陀那夜叉乘青大車住遏祁柰國。 遏受那夜叉 · 過受羅林, 宋陀柰夜叉住曼陀婆國,山頂 ,里復日紬夜叉住墮羅个國。陀羅日奏持夜 , 毘紕 Bo 及 : 含那夜叉 可畏 住 里田沙羅國 詞梨 摩訶哿羅夜叉住 叔柯羅邊 住事赔波 頭漏庾 氷 波 箟

> 延多夜叉住料頭摩偸羅國, 其梨刎陀夜叉住偸羅訶國。

反那國。僧哿利夜叉住比等伽羅國。速可婆腻夜叉住*槃陀國。看陀哿夜叉住波底施器魔羅耶山。緊那羅夜叉住鵝羅得國。預珂波 叉住朗柯國修里耶 *波羅婆夜叉住修那國。反 施婆哿夜叉住廢偸羅國。四哿輸陀羅夜 跋那國。摩尼跋陀羅夜叉分尼跋陀夜叉。 夜叉住與咎跋他那國。婆比羅夜叉住婆爸 叉住乾陀羅國。波羅*槃開那夜叉住卓叉尸 住薩威斯區个吃國一波羅个夜叉住婆那婆 訶夜叉住多郎伽底國。孫陀羅夜叉住那死 羅朋哿羅夜叉住魯樓个國。難提四尺跋他那 多个夜叉住掣唇数多羅伽羅國。 河多个國"四藍扶施羅夜叉住命伽陵伽國。 哿夜义比多難提夜叉毘羅夜叉。 柯國。阿僧伽夜叉波樓割旦 *吳青 死國。跋陀羅昌千陀夜叉住多躓莎干陀國。施 詞部閣夜叉住俱莎羅國,薩 母話底个夜叉 摩夜叉住底里不羅國。6妣奢洛夜叉住倚哿 底里 堀多夜叉住阿裳詞底羅國。波 **寄羅訶比里野夜叉住婆哿阈娼** 比里耶陀里舍那夜叉住阿*槃底 甲 吳音縣夜叉住製區為陀世縣路 陀那國. 波羅末陀那夜 反亡 俾 分那柯夜叉住 **昆閑耶及鞞闍** 柯 婆羅夜叉住 毘 矢體 B 夜叉難提 **曾住哿羅** 安閣 夜叉 此 麞 那 ● 四底二衣⊜ 四千陀二

叉

那

地也一些工程社友叉頭柱馬式住修多羅地、欝多郎中夏娑干四社夜叉栗莆無別住修多羅地、欝多 夜叉住頻馱柯多國。 羅國,般之"介夜叉住"劫賓國。有五百子有 帶羅夜叉住四劫資國。 騰波柯夜叉住閣多修 尼*介國、曼陀羅夜叉住優陀羅陀國。波羅朋 不 羅*婆那國。朗枳莎羅夜叉 皇帝 波陀絮是 住鳩陳陀國。 曼陀羅夜叉住曼陀 大軍大力。其最大者名般止*介。住止那地 羅國 摩里止夜叉梁耳住羅摩起羅國。四捷摩 "剡婆"介夜叉住摩樓部弭國。毘哿 提婆芟摩夜叉住粹摩 住迦毘尸 3 那止

苨

先义

河梨園毘沙門王子四杜那里娑婆 乘言一億波摩蒙活住迦舍國。摩訶部社夜叉 乘置 住婆 羅國樂音波羅頗莎羅夜叉 光明 住陀利國 達夜叉車直住林中。 沿調羅夜叉 繁育原住陀利國 梁 雞者羅夜叉 輪自在 陵伽國。般遙羅旃陀夜叉住陀羅美陀國。陀 多夜叉骨住辛頭莎伽離園。底里守羅波柷 夜叉園邊住可羅國。 莎多那梨夜叉醯摩婆 住底里夫那國。 於調耀夜叉 聚章何住波多 住師子國。 叔謌羅木珂 婆羅末陀那夜叉住謌

分那跋他那國。 哿羅多夜叉住烏纏國。 曼頭羅夜叉住哿多柯國。 命介那四木珂 滿面夜叉住 毘野尸國。波響羅多國。傷柯羅夜叉住莎四何婆 存 羅 光明作 利華薩威島居羅夜叉住遮摩継國。 住弗底利波智國 那跋他那國。晉羅多夜叉住烏纒國。曼 那國。毘靡質多羅夜叉住波羅婆國 水伽 利夜叉住謌波陀國。 阿摩利摩國。跋螺社夜叉住婆蘆濱林。 夜叉住優羅舍國 那羅鳩婆羅夜叉住 藪波羅佛陀夜叉 章 **氷伽羅夜叉** 波羅蜂 靡 柯 熙利

9 數臺 住難提閱"婆利夜叉住婦伽藍猩沙國"毘愛青 住難提閱"婆利夜叉住婦伽藍猩沙國"毘 國。阿多*介夜叉住阿底柯不羅國。難提夜叉 透住王含城 程波羅夜叉件阿喜掣 g 8 8 **2**東見住學底耶國。 夜叉住婆羅死耶國。 那國。羅婆那夜又樂色住羅摩他國。 多羅那國。 沙門夜叉一億夜叉軍以自圍遶。 呪常加守護願壽百歲,說呪如是 譽。常與諸天及阿修羅共戰。以此大孔雀 大力夜叉。常能降伏怨敵無能勝者。大有稱 住摩獎國 常在阿多盤多城此諸神通軍主 質多羅仙 金毘羅夜叉億萬夜叉開 波里耶持里含那夜 那夜叉雞豬住 住提婆婆 。冰雨加 僕 羅 柯 Ē

[m] 訶陀訶陀訶陀訶 **那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那** 我某甲怨家陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀 柯智 他羅他 昆柯智 勗翅勗翅 訶羅尼 ₩翅\₩翅 訶羅尼 訶那訶 他羅 儿

我警頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭 波遮波遮波遮 不饒盆我波邁波邁波遜波遜波遜波邁波 頭

閣智 開智閣智閣智閣 不饒益投詞訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶 智閣 智閣智閣智 闍 솹 闍

漏等漏等漏等漏 願除我怨家等漏 熙利熙利熙利熙利 帶滿帶漏帶漏帶漏帶漏帶 熙利 無利熙利熙 点利照利

彌利弭 胡利 利 弭 利弭利弭利弭 利 弭 利 四利明

摩柯羅墮閣夜叉

쳅 進 =廣⊜ ●鹿二進⊜ ●排二接⊜* ●摄二指图图* ●蘇拉二蘇極图图,監極像 ●隆二嗪® 图介二分® 图耶二那曼 图本茶二米茶⊜ 四長二機島 图 功二佛号* ® 莊二杜會 0多二义) ◎介≕个 ●(耐)十草急 [●]瓶= 四雄=雄争 四杜= 四介二分學 图耶二那曼 യല=己®* 图 何癸二有舉,科交多國 四介二分會 图 (分那)十木鲁 图 禁二語學图 图 加 © 户=尼⊜ ●羅+(設羅夜叉住波羅)愿 ® **499 (伽)—⑧ 429 他**—尼德 四条二字字,爱角

剖漏剖漏剖 漏剖漏剖漏剖漏 ||剖漏剖| 羅剖漏

止底止底· 止底 止 底 业. 旺 止. 底 止底 jĿ 庭 JŁ 底 止底

奥翅 柯摩離 亡伽雕三曼陀跋陀雕蘸婆羅他莎他腻 0 密 页 翅 毘摩離 旃陀羅 翅の海 翅 波羅醫數門 矢里

修利竿智 爾神及一鈴爾及一波羅

*孔雀王兕經卷上 《護我某甲及我眷屬《願壽百歲

雀王贶經卷 下

扶南三*凝信伽婆羅譯

方國土 阿難汝當取二 十八夜叉大軍主名。 守護十

阿難東方四 方"其名如是 夜叉大軍主住東方。 常守護東

迦毘

上方。其名如是

其名如是 難南方四夜叉大軍主住南方。常守護南方。 以此大孔雀王咒。 擁 頀 我某甲願壽百歲阿

僧養BR 如 如果百日便波 僧伽 了梁 子言 扇 **依起羅索**

周

行世間 其名如是

螺 旃陀那樂電 以 此大孔雀王咒。常守護我願壽百 葳

難西方四夜叉大軍主住西方。 常守護西

方 英名如

和縣首詞利枳 含果黄 波羅的杜樂首 水伽羅

阿雞北方四夜叉大軍主住北方。 以此大孔雀 王咒。常守護 我願壽百歲 常守護北

陀羅那舞 方其名如是 陀羅賴陀案官 **動柴** 別

伽那壓 IJ, 此大孔雀王咒。常守護我願壽百

阿難四維有四夜叉大軍主住四維。 常守護

四 維 实名如是

般 止柯雅言般選羅旃陀原是 莎多那梨山主

随回进回谈多 樂音舞

,此大孔雀王咒。常守護我願壽百

下方。其名如是 阿難下方有四夜叉大軍主住下方。常守護

以四此大孔雀王咒。常守護我願壽百歲 部摩地 俗部摩桑菌柯羅桑胃優波柯羅桑胃 阿難上方有四夜叉大軍主住上方。 常守 頀

護衆生。除世間炎害 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名。 以此大孔雀王咒。常守護我願壽百歲 蘇摩州首修利樂言惡祁尼來音婆騙藥 切惱亂。 為攝受世間 常守

離 因陀羅樂音蘇摩樂音婆樓那樂言 沙多縣原已尼延 羅魔蛇是姓 伊 者那自在 旃陀 那樂音 後皆同一叉 鈴犀尼 羅閣波底樂言 延 他 柯摩施 柳 含染

難此十二大女鬼。

高

り護菩薩

入胎

睛

優波般止智學書 多柯黑肖特羅珂釋底塵多利果賣調 多羅仙那乾闥婆羅俊樂 底梨頗里是果底里于 般邁羅爾旃陀桑 传木河 阿多*波柯桑普 主*介那柯壽。可陀羅鼓毘馱樂言 瞿波羅樂書 想婆利摩尼森市 那羅羅闍社那里娑婆 樂音素 摩尼邁羅樂育四波 莎多が梨果ま 善意 持羅珂樂音 膧 羅 摩婆多 那 馱 雪梁 大樂 山曾 犀言 質

人所錄。 皆毘沙王兄弟王。常約勅此夜叉。常常憐 此大夜叉總領諸軍。 願壽百歲願守護。鬪諍相聲等願守護、人非 項规 邁部多鳩駿 茶。 富多那柯多富多那。 緊那羅摩睺羅伽爾夜叉羅刹莎。波離多毘設 多羅雕波等所錄顯常守護。 陀怨摩陀車耶阿具莎摩羅欝多羅諾器與黃 惡毒佈長。是謂我怨 四日。乃至七日十五日。月日天時所作您热。 怖畏願皆消除。 水火軍飢死非時死。 食惡睡惡影惡見惡皆惡渡。從此驚恐。劫 晚入鬼起風鬼。使鬼起國屍鬼異聲鬼兵鬼。 惡 所燒願守護。 事業珂辜羅陀,■厭鬼騎人鬼 血骨食肉食壽命 藤香華蠶種種華果。及 及鬼所作。 毘沙王兄弟以此大孔雀王咒。 如是處風願皆消除。 心胸頸脅腹背4腓髀。 天龍阿修羅摩樓多伽樓多乾闊婆 ·風冷痰癃和合所作。 頭痛不能食。耳眼鼻口 地動虎狼怨家等。 有神通力有光明 一時願滅 若一日二日三日 食氣食胎孕食 手脚身體 常分護 切 抋 稱譽 莎于 如 是 他 牙 痛 賊 火 我 不 切 囟 及

4: 日寄二宴員 9加二福員 6海二海②® 6胜二時員 6将二郎圈,譬②® 6 [原]—与 6 (佛史)十孔島 6下十(結児界法附) 9呵二班員 100根二限員 40介二分員* 40英二青島 100 並二極員 400 反二切象下向 100 便二倍像 400 赴二起島 100 連 ◎下十(結児界法附)夾註⑩ ● 四类=故● 19(此)-= 四版二聚号* 四层二页号 四期二原函 印謂我二我諸母 **❷茶二茶②灸***

ኢ

時 生後 肼 云何 十二共名 如 是

梨 底 廿曝淇梨婆柯已 訶梨枳矢 婆羅 訶梨氷伽羅 藍婆 柯羅收陀利 優熙婆 柯梨 柯詞羅桑

壽百歲 婆阿修羅戰。以此大孔雀王咒。常守護 此十二大女鬼有光譽神通。 有大力常與 我願 提

阿難復有八大女鬼。 胩 生後時。云何爲八其名如 常守護菩薩入胎 胩 生

●梨底 煙陀 摩陀 優 那 闍 訶梨 摩脫 柯多 優閣訶梨尼 優波 摩陀 阿 舍 尼 波

伽羅莎尼

如是 護菩薩入胎時生時生後時。 阿難復有七天女鬼常噉血肉兼惱觸人。以此大孔雀王咒。常守護我願壽百歲 云何為七其名 存

恋 1, 柯 ·伽盧持? 維柯 分那跋雉里柯 里个里史洛起底柯 柯 洛起 庭 惡祁尼洛 柯 質多 起 羅 底柯 毘 設止 蜜

此七大女鬼有光稱神通。 修 以此大孔雀王咒 常守護我願壽百 常與大力提婆阿

軍叉 阿底軍 恥 難陀 鬚®細時及生後時。云何為五共名如是阿難復有五大女鬼。 常守護菩薩歲 常守護菩薩入 胎 胩 生

新%細羅

迦毘

刹

女 @陀死陀羅羅刹

女

羅 五大女鬼有光明 溮 通 此 大孔雀王咒。

常守護我願壽百歲 難復有八大羅利 攵 飲 Ú 噉 肉 悩觸於人。

M

百

難復有十二

|鬼母常憐觸衆生。

云何

為十

多涅多羅

伽多

末陀

Æ

常守識菩薩 是 入胎 計 生時及生後 時 굸 侗

牵訶 侍 八共名如 ΨĮ 蜜多維 阿矢摩 房喜多馱 鳩釋葉 柯羅 枳矢尼 邏 甘e蒲

壽百歲 光明神通 此 精氣。無慈悲心。大可怖 恒隨逐人。 鬼飲 **於血嗽肉**。 以此大孔雀明王咒。常守護我願 或入容處或喚入名字。 常収重男童女及初產驅家 畏 此八大羅刹女有 恒够人

刹女 阿難復有十大羅刹 訶梨底羅刹女 生時及生後時。云何爲十其名如是 多 解 刹 女 樂音 婆蜜多羅羅剎女 賞起尼羅刹女 藍6毘个羅刹女 難陀羅刹女 女 軍多羅刹女 常守護 柯里个維刹女 殺氷伽羅 非薩 軍多堂展 阿那選羅 入胎 提 羅 時

呪。常守護我願壽百歲 刹女 此十大羅刹 女有光明神 通 以 此 大孔 崔 $\mathbf{\Xi}$

如 是 羅羅利女 ◎捺里維刹女 阿那底里个羅刹女 阿難復有十二大羅刹女。 他蒐施羅羅刹女 波羅那陀羅刹 三勿陀羅羅 云何為十二。 女 **客羅陀羅羅** 利 苾 女 阳 共名 施 老

壽此 女 女田丹本注云少一女名 十二大羅刹女。以孔雀王 **灼柯羅婆陀羅** 刹 女 里**們**批展那羅刹 贶 常守 頀 我願

爲 其名 如是

婆羅 魔亡至 壽百歲。其名如是 時及生後時,以此 八萬里血香一夜周行。 阿難復有一大比沙止羅刹婦。住於海邊。 以此大孔雀王咒、常守護我願壽百歲 B婆莱姆B 婆夜 B 尼那尼夜 毘 **四**醫持利 留面吳音持 婆羅喜 高莎 大孔雀王咒 利 常護菩薩入胎 高縣 利 摩訶 常守護我願 利 婆樓尼 柯 蝉 利 聐 沙 閒 生 那

薩蘇州反 離末智 訶離 吼 樓 漏漏 珂離 死底 曼持底翅 漏漏 丘瓣 薩 死 弭利 吼樓 摩雕 底 薩死 吼 弭 反它 利 樓 底 吼樓 弭利 離 日

迦比羅 阿難汝當取大羅刹女名。其名如是 護我某甲及眷屬莎 波頭羅 摩熙使 毛利个

灼柯羅陀羅羅刹 婆宣他羅 乾飽利 尼 个 羅 靡 尼 尼陀 **鄭江四主多多 楝兜羅** 利 座羅那 阿奢尼 糠喜尼 多四烯羅 柯利 **苾弟庾多尼** 摩登書 鳩曼地 柯崙至 骨羅 **幣多羅莎尼** 柯波利 婆利沙尼 毘摩羅 揭婆訶梨尼 摩梨止 **氷伽羅** 賴 柯郎記 庭里 婆羅 跋圍羅 陀羅尼 吼多呢 揭闍尼 盤偸邏 訶莎里柯 波羅尼 伽羅莎尼 樓持羅訶梨尼 **脊羅柯母** 四陀羅莎汗 尼 訶里旃陀 **范斯多** 瞿利 婆羅 摩陀 遲 艛 柯 起

野摩頭底 3, 末羅閉! 婆 吼 阿 尼 遊 1/2 ●梨=利⊜ ●止=山® ●柳=無⑤動 ●游=獲⊜ ●鳴=吸⊜* ●(羅)+雑⊜ ●毘=略⊜ ●捺=持⊜ ●陀=阿優 ● ●棚=毘 ⊜ ● (丹本・・利女)十六字=(此第十二-位涵檢路藏並舞)十二字⊜ ● (吳青]-● ● ●と=聖⊜ ● 野十(胡智反)夾注®透了初 智切)夾註哪 图(摩)十零号 图第二周号 图尼二惠号 图(亡比反)—例* 图光二沙号 图主二至号 图形二郎号 图斯二摩号 四 俄二州 等 四 俄二陸 号

末閣利 羅賞多羅 骨羅檀底 死母婆羅他選底里首 曼地底哿 屣洛起尼拾遮梨 。贺羅他那 摩の怒凝摩 羅波尼 **毘薩呼** 檀 陀 熙沈婆 地 婆婆 多摩羅 他尼 進 尼 利 阿

護我願壽百歲"其名如是 大力提婆阿修羅戰。以此大孔雀王咒。 此七十一大羅刹女有稱賽光色神通。 常守 常與

反奴 潜河 宋薩婆 反 超 反 " 鏡翅 o 呼離 * 呼離陀羅陀羅 **善陀薩但練9三**合 訶 訶羅訶羅 熙利熙利 阿羅漢多南莎訶 《米徒過呼葛死野即編 佛陀南级增反沙河 阿那鉗雕匠 南吸槽莎河 显婆已 。 頭 反 足 利 遮羅進羅 莎訶 但陀 籍樓等機莎訶 薩婆蒂地薩埵南 辟支佛陀南莎 多) 跋智 0 鎌 訶 耶

野莎訶

摩摩捺雞尼易莎訶

摩訶摩*捻

四反 波多易四葉易莎訶 梨多針弭南莎訶 三藐伽多南莎訶 莎訶 優邊陀羅耶莎訶 野婢莎訶 婆羅摩耶莎訶 伊沙那耶莎訶 波縷那耶莎訶 輸贏多半那南反旗 三藐波羅底半那南莎 波羅 閣 波图多易显数易 轉沙羅婆耶藥叉地 陀里多賴多羅耶乾 惡伽那易莎訶 野摩耶莎 訶 訶 那羅耶莎訶

颴羅伽南莎訶 脩羅南莎訶 多易莎訶 *茶地波多易莎訶 撻婆地四途上波多易莎訶 彼離多南莎 **乾**面键婆南莎訶 提波南莎訶 摩樓多南莎訶 藥叉南莎訶 訶 毘縷博叉 耶那 比含詐南莎訶 緊那 那伽南莎訶 毘樓他柯耶鳩槃 羅南莎訶 洛叉那南 伽樓多南莎 伽地波 呵 Ħ 以 陀耶羅闍莎訶 阿舍佐戈

莎訶 南莎訶 里喻南莎訶 那 摩陀南莎訶 病药河 柯多富多那南莎訶 **欝** 反鳥 突 鳩如盤 *茶南莎 竪底沙南莎訶 車耶南莎訶 多羅柯那南莎訶 諾察多 羅 莎 訶 南野河 干陀南莎訶 毘沙南莎訶 阿貝莎摩羅南 富 多 旃陀羅修 那 伽羅訶 南 抄 蘊 訶

弭*亡出 地易莎訶 反出 里多耶莎訶 婆那耶莎訶 南莎訶 里 乾他里易莎訶 |史南莎@訶 那伽喜里陀耶野莎訶 悉他茲陀耶南莎訶 旃陀里易莎訶 悉他南莎訶 **遮**砂底易 莎 律求梨 易莎訶 奢婆里易莎訶 伽樓陀喜里陀 悉 他 婆羅多 廉當祁易莎 **程里易莎訶** 訶 陀羅 阿朗

易莎訶 涉摩陀耶野莎訶 羅耶莎訶 雖尼易莎訶 矢多婆那耶莎訶 摩訶矢多婆那耶莎 檀陀陀羅尼易莎訶 母止離那羅耶莎訶 莎曼多羅跋陀羅耶莎訶 開延底易沙訶 奢陀叉梨易莎訶 摩訶波羅底莎羅那耶莎 摩訶檀陀陀羅尼 摩訶母止 摩尼跋陀 摩訶 隣

哿里多耶莎訶

摩訶摩誘利苾

構底易沙訶

柯矢沙

作。 見惡書惡度 癲癇鬼怖人鬼。消毒蠔氣。 惡食惡睡惡影惡 此大明大呪大行大護。 껄 除*厭鬼起8死鬼。 風冷痰鼈一切和合乍響寒乍熱。 日。乃至七日半月一月。或天時所作鬼 辟縣官除寒熱。 一日二日三 作聲電鬼兵鬼無頭鬼。 令我某甲减惡事 除頭痛

部

力龍王。毘鑑龍王。毛被龍王,可

那姥死斗佛陀耶 顧日夜安隱顧佛 風。手脚身體支節風痛。 不能 **猪鱼死斗潜多耶** 食 眼 鼻頰齒領車頸耳 垂施 那姥死斗潜多也 那姥死 除諸執錄一切 斗響院 心 | 脅背腹 也

毘木多耶 **发回**群達摩 莎死底 那姥死斗木多也 那姥毘木多也 低級 婆羅摩 那姥死斗木 那麼是 那婆喜多 那 3 栗 姥

顧護某甲入胎時 莎死底

破龍王。 蜂頭阿矢沙龍王屬。婆里龍王。 光龍王。月光龍王、舞龍王、聲龍王、電龍 龍王。班爛色龍王。善屑龍王。須佩山龍王。 佛世尊龍王能取佛世尊為梵龍王。 王。吉羊毛龍王,吉墳長龍王。古賢龍王,大力 阿樓那龍王。婆樓那龍王,六體龍王。有古龍 龍王。賽見龍王。婆修司龍王。得解庭龍王。 龍王。優波難陀龍王。那四雄龍王。 海龍王,海子龍王莎伽羅龍王,鯨龍王,難陀 阿難汝當取諸龍王名 其名如 降雨龍王, 無垢龍王 阿力柯 帝釋龍 優波那事伽 巃 Ξ 王 П

隣陀龍王。滕龍王。帝釋龍王。山龍王。大山 馬頭龍王,牛頭龍王。鹿頭龍王。象頭龍王,牛 龍王。螺龍王、鐵學龍王、黑龍王。小黑龍王。 **為且龍王。靑色龍王。黃色龍王。倚羅貝多羅** 種種眼龍王。那母母上龍王,母也能王。母 王、羅帝羅龍王、虫龍王。無邊龍王、金龍 白鷺龍王。人聲龍王。種種龍王。種種軍龍王, 龍王。羅 龍 毒病 胳 王 龍 止 那 膆 ● 英二支号 ● 第二基合 ● 羅十(伽)・● 四止二上级 四止二上级,子 便够 四半二半島

竉 \pm 投龍王。程奏龍王。五龍王、五髻起龍王。 6滴 王。毘樓博叉龍王。毘沙門龍王、車面龍王。可 子 王 王、金者那柯龍王。齒傍个龍王、黑瞿曇龍王。 婆里个龍王。摩尼得@柯羅龍王。 龍王。小"滴龍王。阿修哿龍王。 非人龍王。人龍王。根人龍王。上人龍王。摩等 6维多哿龍王。歡喜龍王。迦比6羅世羅婆个 王。靡羅婆陀龍王。有意龍王。大有意龍王。葛 伽羅龍王。般s他个龍王。上龍王。監扶羅龍 Ξ 赤龍王。兩白龍王。曼華龍王、赤曼龍王、獨 珠龍王。 王、賢龍王、善賢龍王、質賢龍王。 王。豎羅龍王。持地龍王,持山龍王。持光明 "死多龍王"益吉龍王"阿嵬達多龍王"菩跡 。勝龍王,香龍王。香色龍王。 £ 戲の兒龍王、毘頭賴吒龍王、毘頭略龍 μij ·賢太龍王。鼓龍王。鼓聲龍王:阿落洛 肩龍王 垣龍王 珠頂龍王。雨黑龍王。雨黄龍王, 辛頭 龍 柯羅帶龍王。 阿羅婆陀龍 Ξ 金紙尼龍 力賢龍 薄丘

白龍王 的黑龍王 兩白龍王。青白龍王。雨 ●波陀羅柯龍王。師子龍王函阿陀里沙那 0蒙引用 多龍王 龍王 。倚陀弭逃二龍王。難上波難陀二龍王。藹 不义那龍王。甘婆羅瑣多勞 o 数多 "波里架多龍王。修木珂龍王。 摩訶修 陀里記沙那龍 。陀羅尼 二龍 王 亦 木 願

此諸 胩 成時 王及諸 降 龍王。於此地 ΠÍ 或時 熟稻 共 或時作聲。 常見佛受工 掝 .lt.

名譽遠流。與天阿修羅戰,彼諸龍王及兒孫 脫王事怖畏。常持於地住大寶宮。 蹦 兄弟大臣軍主使吏群衆。 有大神通力、富貴自在與諸眷屬。常除怨嫉 醉。行住坐臥睡覺去來。若從於王寇亂荒餓 顧常面擁護令我安隱、若殘食不殘食若醉不 婆緊那維廉睺羅伽。藥叉男落叉波離多比沙 得安隱。從天龍阿修羅摩睺多伽樓多乾闥 非時節死,大地震動師子虎狼,一切怖畏圍皆 常施我安隱 等諸病皆悉除西差。日夜安隱。 願一切諸佛 書惡渡。執錄怖及皆得安隱。 攤亦疽獺瘿熘 起*死鬼作聲鬼使鬼。惡食惡睡惡影惡見惡 陀藏摩陀車耶阿貝摩維 欝娑 多羅羅智等。 者。部多鳩槃"茶富多那柯多富多那。 五 切怖畏事業許得安隱。柯里若羅陀已羅那。 戒 解 脱金翅鳥怖 以此大孔雀王咒 脱熱沙 壽命長人 怖 、娑紹子 艮 解

多耶 那姥死斗佛陀耶 跘達B摩低度 安那摩 莎斗潜多耶 那姥妃斗木多也 守護我及我存屬 那姥毘木多也 那姥莎斗潜多也 婆羅摩 那姥死斗菩陀也 那姥死斗木多耶 **那四磨悲栗埵** 那婆喜多 那姥毘 那姥 禾 波

"木叉个龍王"浡地哿龍王,木叉浡地龍王, 王。欝波羅龍王。那珂柯龍王。跋他廉那龍

説 ķnj 所隨喜 其咒如是 難此大孔雀明王。 毘婆尸佛正 遍知覺所

阿羅 雕提 吼 智 ĮΨſ <u>۱۲</u> 離部 婆雕 吼此 柯 羅智 吼 沙婆雕 11-吼止 魔提送斯反 婆 雕 斗攤斗攤 制 波羅那O羅 母上母上 摩 Şέ 首離首 跋羅 莎 吼

訶

阿難此 喜 其呪如是 大孔 崔 Ŧ, 戸 薬の佛 正 逼知 所

四利枳斗母雕 母止母止 土酸稗 蜜智 喜利喜利 莎 П 菴婆 提 詂 色里 離 提 **港婆羅** 喜多利 波底 苟 止茍 弭 止

武利 隨喜。其咒如是 阿難此大孔雀王, 底 訶雕 **櫝底檀底雕** 武利翅 伽維 珂離 摩地 奢柯底 憂地尼 頗雕 摩柯底那 Œ 顔里 只 訶 檀 離

阿難此大孔雀王咒。 喜底 婆底 說所隨喜。其咒如是 智那底尼 矢利矢利矢利矢利 鳩底 得四拘留孫佛 母底 斗底修 Œ 莎訶 遥 知 檀 所

利 部後時同**植戴四**具音 植底雕 底 他伽利 婆雕婆雕婆雕婆雕 邁伽利 干遮尼 婆 離 奢0 頭里 植諦悉的 干遮那婆 遮 庫

莎 訶

阿難此大孔雀王咒。 隨喜 其咒如是 柯那供 ìΕ 這細知所! 귒 歽

雅多雕 植多離 多多雕 毘離 **毘閣易** 多羅離 **苾受婆雕** 多羅都多 雕多

提毘羅提 座 雌 摩里尼 座離座離 毘羅闍毘羅闍 刎 提 跋陀羅波底 **那梨**刎提 摩死 悉地 摩底 豗 沙

腄

利

146

雕

訓

說 所

毘育撫佛正 遍知 所 說 所

①是二电台 6高三德台* 6柯二阿县 0他二院台* 9州二项台 0融二通台 0慰芬之芬二大军呼唤 6最二帮马 9[月曜反]一台 四沙那能正十(故里等多能正矮木河龍王阿陀里沙那木河龍王)二十字台 四次二载台 四[阿陀··河龍王)二十字一台 四接二字号 四十二字母 四次二载台 四下二字母 四次二古马 四是二字图 四摩十(淮)剪 四牌三摩台 四雄二摩台 四维二亚河 四州第一下河 四八二十字 四八二十字 四八二十字 四八二十字 四八二十字 四八二十字 四八二十字 四八二十字 四八二十字 四十字字母 四八二十字 四八二十字 四十字字母 四十字字母母 四八二十字 四十字字母母子正白 ● 物質係佛=物係會 ● [吳青同] - 9 ● 野二何會 ❷他⇒地争

喜。其咒如是 珂 難此大孔 雀王咒 迦葉正遍知所 說 剡 庌 隨

安陀雕 剡浮那地 阿難此大孔雀王咒。 波首波首波首波首 們戲^像以詞羅訶羅 | 陀離 剡浮婆底 曼陀離 波底 我今釋迦牟尼正遍知 末諦 訶羅訶羅 宋底尼翅 莎訶 波首 阿

喜利引 說所隨音。其児如是 反 利巴利亞 反 利伊 İΕ 離多羅

北部 帮莎 提 βij 那喜 優陀里尼 那羅荷多 踏e赴 婆娑婆 已底利 陀踏"赴 鈅 **陸地里翅** 祇多羅頭義 倚他柯

●摩共·好那隸 羅泥郎對扶吁羅尼 研_反 和 多利 智 伊 波羅巴 致 3 訶 版[©]智 斯 Ħ 阿婆隸 致 婆 達 漏赴漏涉訶

耽毘

婆婁沙斗隄步

沙得柯羅斗

三曼底 利 偨 底移 程杜熹柯易尸凌伽利柯 無陀組婆婆斗 那 耶他 修效 伽利柯移阿婁止 內無頗婆 帝 成 多 於 施赊修 地赊

那裝止 植斗 那羅 優陀 那 鉢除那 曼多羅波 14 那智那智 陵易 尼 馱 波梨赊尼易 阿羅多易婆羅多易那羅 跋視維那 陀羅尼馱 跋視羅 耶 莎他 訶 狔

如 《汝 畸形 原安隱 難此人孔雀王咒。 底比丘常安隱。 進 二切衆生顯得安隱 彌勒菩薩所 如是此大孔雀王 說所隨喜。

四地羅羅兜隷

Э 其咒如是 利月 Tipl 利力 隸 Πp 叩 ľĿ 梨 ķ 帝 尼 櫅 底 堅帝 賒 波 離 跋陀 P 弧

反亡 뙘 波 4): 利 羅 波 尼 **遮梨尼易** 菩提菩提菩提菩提 儙 埵

頭 帝釋護我 毘沙王護我腹 頭 金剛手及迦葉願 博叉王護我心 大力護 4 我 找

柯羅 造 **里舍** 谯 地 喜 波 帝 勒叉洛叉 梵

阿難此大孔雀王昭 | 陳慶 菩婆部底 | 井 唲 莎訶 焚一千世界主所 說所

利珥利 *机利*机利 隨喜。其兜如 喜利喜利呵利 叉羅翅毘杜 摩梨尼朋拘利 河比杜 摩利*机里 ៤៤ 利亞別利明立比 訶赴徒赴漏赴漏赴 四机利"机利"机 広 婆羅摩移起 利弭 利 利

B歷殺毒害。佛力綠覺力阿羅漢力。阿 須陀洹力實語。 我某甲等皆得安隱。徙一切毒龍蟲等之幾章大孔雀王咒等。所殺諸毒顯皆人地。 蠅虻蜂蔓。 燒龍鄉阿修羅。回到龍信摩醯手又娑干陀 毒 願@渡諸毒皆入地中 所作■齒**噙電**雨蛇鼠癰疽赇嬰。 點飲父个底腹羅 **楚杖帝釋金剛毘缎** 一切毒龍盛等之及 人非人疑藥等 蝴蚣蝦蟇 鐵輪火 |那含力 命

共児如是 ja) · 難此大孔雀王咒。 作卑致 帝釋天王所說所隨喜 羅兜隷 摩明尼

多尼 Ъ 利 兜陀 ¥, 伽羅 死 機那 擬底 **巡娑尼喜** βE 婆陀 鉤 fit 漏鉤 喜呵呵呵呵呵呵價醯 後持門 死死利 湖 同同 摩羅國刺音教 利欠利陀山底 死 迦 H 兜 隷

> 羅波底 跋闍羅 使多面 陀世菩提及 迦 甩 羅 四跋底跋闍羅 | 剡婆南 跋闍羅 母 隷 呵喜吼四薩婆 韓喜 波 多易 跋闍羅 頭 莎 使 跋闍 祁 事 Z, 利訶 * 皮 雅 修多

呪如是 阿難此大孔雀王咒四天王所說所 隨喜 共

座邏座羅 羅娑羅訶羅訶 婆羅婆羅奈 悉地為 *吳音同 婆婆婆婆 奈 悉地喜悉地喜悉地喜悉地喜 已 後皆回 底已底比致比致 多波多波 呵羅呵羅 多羅底里 奈 阿羅 ŀĿ 阿羅阿 臍陀 **陀陀陀陀陀** 磨奈 溲

怨摩他 槃* 茶 羅刹 **华屬皆悉安隱** 枝龍杖阿修羅杖緊那羅云摩睺羅伽 縛鬼死罰下皆易有罰梵杖亦釋杖倘 多羅羅闍 我某甲從一切提人鬼兵。 薩B随制死底薩死底薩死底薩死底薩死底 富單那 仰禮多 Ŋ, 水火盗賊從一切適罰。 熊鬼 尾倉閣四解東部多 阿鉢莎摩羅 柯多富多那 間篡夜死持繩所 群多羅 娑干多 ※ 築叉間 人杖天 ķű 我及 桐鞞 鳩

ŦυΓ 河 王 部河王阿特羅婆底河王。 辛頭河王恒河王。薄丘河王 阿難汝當取諸河王名。 婆底河王。 河王。毘多莎多河王。沙多陀勞河王。毘波 3, 河王多摩羅般尼河王。 醫羅婆底河王, 底河王 **药車比河王。 波樓沙兔** 憶口壓底河王*捺 旃陀波羅婆河王莎朝 其名 閻母那河王荷 **死多河** 摩偷摩底 如 Η, 煙陀 1: **[4]**

∄र्ग 羅 柯 H 訶 拉鲁 ● 广比区1一通99 ●杜二北島 ◆ 6麻二麻島 ●(抗郁区)—199 □智二七島 ●楽二史明 ●女二战島 ●著二族島 100 [列 - 100 机二枚90 * 100 M三属島 100 M J 三多島 100 第之二法之等周朝 100 海省二岐県島 100 和三皮剛 100 地二洋島 100 阿二哆 ●政=政事 ● 图 臭音问後皆同3一领* 即刺二何急 印度二片形 田徒二上會 四數二號号 印隆二蘇島 四和二颠岛

諸王。於地上

住於

"稽羅"婆山王。康藤斗山王

鉢莎摩羅鹳多羅柯。"鳴人精氣食肉食胎。飲 富單那柯多富多耶。 愛干陀怨塵陀東耶阿 藥叉羅刹娑。畢離多。 羅摩樓多 伽樓陀乾 闥婆緊那羅 摩睺羅伽。 王及餘川流。乃至地上一切河。諸天龍阿修 何河王。多逋陀河王毘摩羅河王。 .王般進羅河王。修婆死斗河王波羅跋•特 蜜多羅 河 王苾沙 比沙邁。部多鳩槃*茶 蜜多羅河 Ę 此諸河 。多摩羅 善。諸佛護念日夜安隱莎訶

Ŧ.

*特羅柯山 王 阿難汝當取諸山王名。其名如是 **令壽百歲** 雪山王 乾闥摩陀那山王。 百頂山王。 須彌 珂 Щ

食鬼種種可愿。以此大孔雀王咒。願守護我 所燒食臭爛屎尿。睡涕涎。淡殘吐不淨。諸噉 血髓脂膏生藤壽命。乃至華蠶香華果種、火

缓摩質多羅山王。電光山王。莎多那山王。月 多羅山王。金剛處山王,曲隨阿修羅山王。訶 美沙山王。珠頸山王。 帝釋山王。 龍定 摩質 波里治多羅山王。善肩山王。珠迷山王。 修仙 石山王。種種頂山王、摩羅耶山王。馬耳山王。 光山王。日光山王,毘頭山王。頻他耶山王、賢 善見山王。善翅山王。大山王。寶處山王。已里 郑山王"梵喙山王。皮樓葛車山王。瞿訶那山 陀山王。婆羅摩山王。抄梵摩山王。有吉山王。 陀羅山王。 6例閣山王。 ·摩羅質多羅山王·渴伽山王。 莎多婆那山 **灼哿羅婆陀山王。摩訶灼哿羅婆** 王。金翅山王。持光明山王。尼旻 樓樓婆修山王。 陀 羅 Ш

王咒。顯守護我令壽百歲。除 王等。及其眷屬常住於彼。彼復以此大孔雀 陀車耶阿鉢莎摩羅欝多羅柯悉他茲陀他羅 鳩槃*茶富單那柯多窩 多 那娑干陀 摩睺羅伽藥叉羅利9沙彼羅 天龍. 阿修羅摩樓多伽樓陀乾闥婆緊那 多 比沙遮部多 一切惡納一切 怨摩

東門守護東方。亦以此大孔雀王咒。顧守護 基栗底柯 阿難汝當取諸星神名常行虛空。 我令壽百歲 不奈那婆修弗沙阿沙離沙 房喜尼。摩梨 伽 尸羅 **此七星常於** 其名如是 阿陀羅

願守護我令壽百歲 星常於西門守護西方。 欝多羅莎"他 阿遙羅他 亦以此大孔雀王咒。願守護我令壽百歲 底 河可 0雨顔 毘釋珂 拆沙他 此 七 求尼 阿毘 星常於南門守護南 訶莎多 11: 介藍 亦以此大孔雀王咒。 沙羅波那 弗婆克莎他 質多羅 此七 方。 莎

是七星及日月出沒增減。常行於世間有大守護我令壽百歲」 二十八星方方有七,如 ■阿茶他 夗 光明神通。 常於北門守護北方。亦以此大孔雀王咒、願 跋陀羅雕婆底 。願守護我令壽百歲 我以至心願亦隨喜。此大孔雀王 捨多毘沙弗婆跋陀羅 阿難尼 婆羅尼 此七星 **贅多羅**

常住江河山林語言術藝爲思伐。 阿難汝當取諸仙人名。 Ħ 푡 我今當說其名如 成就諸行光明苦行。 有五神通飛

藹沙 訶里多耶那大仙人。娑書其羅大仙人。羼底 已栗沙那提波耶那大仙人。訶里底大仙 人。闍摩度伽尼大仙人。提携波耶那大仙 大仙人。富賴沙他大仙人。死偸羅尸羅大仙 其羅莎大仙人,婆邏其羅他大仙人, 大仙人。鴦其羅婆大仙人。鴦其羅大仙人。 棄波大仙人。毘栗他迦葉波大仙人。 仙人。茲沙蜜多羅大仙人。婆悉他大仙人。 婆摩提婆大仙人。够里大仙人。末干陀 多哿 摩訶里史大仙 婆摩个大仙 Щ.

仙人。莎尼遮羅大仙人,部他大仙人。 尚求梨 即衫波耶那大仙人。* 槃米 g 摩底柯大仙人。 羅大仙人。那羅陀大仙人。◎具婆多大仙 大仙人。寒*臭音那里大仙人。倚尊介尼陵伽 婆持大仙人,已羅底大仙人,阿已羅底大仙 阿已里米罗萨威房大仙人 **腾喜多*娑大仙人。修涅多羅大仙人。婆陀** 摩登伽大仙人。劫毘邏大仙人。 瞿藝大仙 人。且陀耶那大仙人,于婆耶那大仙人。昆 仙人。图繁梨伽尸图凌伽大仙人。竭凝伽大仙 人。毘梨害"異常裝波底大仙人。阿羅年尼大 陀那大仙人。羅部大仙人。 斗姑盧陀那大仙 **廣喜著敬大仙人。奪B奧香婆*莎大仙人。** 仙人,藹娑羅耶那大仙人。熙摩摩失仙人。 人。求樓大仙人。補多柯大仙人。 柯補多柯 犘

護我令壽百歲其名如是 人善惡苦行成就,亦以此大孔雀王咒。頗 阿難彼先仙人造四阿韋陀。 常說呪術 能 守

訶梨 訶梨 数面臭青 梨尼梨

梨

修利 阿難汝當取大毒名。其名如是 娑号 增速尼则 实生 波遮尼 逃羅 伽羅莎尼 喜利喜利 **邁羅**尼 波多尼 摩他尼 眉利眉利 波多尼 詞那尼陀 莎訶 陀訶 尼尼 尼 牟 蹋 訶 珂多尼 副 陀羅 陀瑚 尼

陀 摩底 安陀羅 朗伽栗沙他 奢伽羅波底 底閣波底 植兜羅 阿底 毘拘利 阿偸摩他底 部多波底 檀多陀訶是羅 般陀羅 底閣伽羅波底 伊*利巳趭 那底 阿。羅邏多羅選多 解釋*吳 阿羅摩底 那拘利 柯羅邏 頻頭波底 薄枳 柯摩雕 剡泮糜底 是藍顏羅求劉之 伊利已力起 基 梨 已选奢多 枳由邏 耶奢波底 薄砌頭底 毘摩雛 死里波底 部登 摩偸 3 政 軍 耶

我令壽百歲 阿難此大毒名。亦以此大孔雀王咒。 瀬守護

娑那帔摩訶伽雕斗施•皮

柯那柯华尼佛。今我釋迦牟尼正遍知所說。 毘貝尸正遍知。尸薬佛。必沙部,柯羅拘散: 阿難此大孔雀王咒。七正遍知所說如是

大藥叉軍主。詞製底落叉女。及五百子等所 主。二十八龍軍主。二十八藥叉軍主,般止柯 王。二十八。乾闥婆軍主,二十八鳩槃*茶軍 爾勒菩薩所說、三千楚世主所說。帝釋四天

阿難此大孔雀王咒。 陀乾 闥 婆 緊 那羅摩睺羅伽藥叉羅利 天龍阿修羅摩樓多伽 娑

> 常安、夜見善夢無諸苦亂。怨家惡友一切解 火怖畏。不溺水死毒不害身。器如仗不傷悟覺 戒勗和然得脫。無王怖畏無劫賊怖畏。無水 **鼷罵得脫,若應得瞋罵戒勗得四解脫,若應 罰以杖得脫。若臕得杖搏樂得脫。若應搏聳** 得侵近。若人應被執繫以罰得脫,若應當鞭 王咒、若人能以其名自守護者。一切疾苦不 等。 爛攤縮熘髮等病。 盛毒怖 畏災害惱亂四溫疫 寒乍熱鬼神寒熱。風冷痰竊和合寒熱等、疥 鬼。惡食睡影見書度等。一日二日三日四日。 等。一切所錄不可得度。若*蠔人精氣乃至食 乃至七日半月一月。一時一歲常恒寒熱。乍 吐食不淨等不可度事。及起而死鬼作聲鬼兵 多 彼離多毘設進部多鳩槃*茶富多那柯 那莎干陀怨摩陀車耶阿•貝@摩羅贊多那 及一切病苦難可度脫。阿難以此大孔雀 無復怖畏除初報業。阿難此大孔雀王咒。 諸龍蘇懼若 多富

衆比丘比丘尼優婆寒優婆夷。 其呪如是 阿難汝當受持。取此大孔雀王咒,爲守護四 持讀誦者作百結等亦能減除一切怖長 此大孔雀王咒。能滅一切饰畏,何況悉能 者時多雨者時枯旱 應當讀誦。 脫 雨即晴若早即雨。善男子隨意所願,阿難憾 雕一切怖畏

斗樓弭 耶婆檀底 莎訶 耶耀底 他底 他落已 斗樓

欲與疾四法諦所滅。如此三毒。衆諦能殺。佛 貪欲瞋癡。爲世三毒,如來已無。道歸所除。貪 層力。願守護我。以大孔雀王呪之所除 滅

此

中諸被繋縛鬼神。

燈二十二

鏡五

面

安 息

五尺刀五口

五色幡五枚

語四衆及莎底比丘, 逸三 匝 等。聞佛所說B悉皆隨喜 白佛善哉世尊。爾時長老阿難受佛教已, 比丘尼優婆塞優婆夷。此大孔雀王咒。阿 **體佛頭面體足。却住一面具以白佛。是時世** 巳卽能行步,時長老阿難及莎底比丘。 孔雀王咒。為莎底比丘亦說咒攝受守護。 **尊喚長老阿難。** 諸毒苦寂然安隱。 我安隱。世拿阿難開佛所說 「。往至莎底比丘所,結界結地以此®大 是故阿難汝當語四衆比 阿難為沙底比丘開說 亦於天龍藥叉八部 恭敬 頂 ٦Ę 醴 丘 Đ۵ 難 往 離 夗 衆 右

四孔雀 王児 經卷下四二十六級內第四行中准異課經 結咒界法 **帛尸梨蜜前出**

住處。 從東北角至東南。角此是東方*乾闥婆王所 以石灰燥土散地。爲三重規界 提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東

壁

住處 壁 從東南角至西南角。 毘樓勒將帥官屬鬼神大將軍守護南 此是南方鳩槃*茶王所

邀 西壁 從西南角至西北角 毘樓博叉所將師官屬鬼神大將軍守 此是西方里大龍王所

處。毘沙門天王所將帥官屬鬼神學大將軍守 護北壁 咒竟解界 從西北角至東北角。 此是北方夜叉王所住

我今解界聽汝随意去 **育二十一** 否 枚 住 護 今* ●尼二羅俄爾 ●按二维爾姆 ●羅漢二羅羅鲁 ●羅二選鲁 ●皮二波鲁 ●心二苾鲁 ●乾二姓鲁* ●貝二具® 四摩羅 四死二尸鲁 「四漫二瘟俄卿 「四(附)一元佛 「四(大二杖鲁 」四法二참俄卿 「四世第二長老鲁(四(大)一鲁 「四悉皆二皆悉 每 ■ 【孔後王咒經卷下〕一图,(佛說)十孔念動 ❷ [二十六一条入]二十五字一員 ② 大龍二夜叉像,〔大〕一多動 ❷大二天動 ❷ [陸]

火中 香 香 悪 緆 泥 鬼 地 ēρ 身 上火然 道 99年 屎泥 畫作 地 鬼像 芥子 石 燒

願

忭 遂意

又復

切

諸天神

衆

或

居 地 Ŀ

地境法 的枝鞭之 惡鬼口中。血流

。佛說大孔雀呪王經卷上· 南方便英

訶 H. 也 一式為前方便。然後讀誦無不遂心。南謨佛 善男子善女人等。 摩瑜利咒王者。 一衆。我當讀誦大孔雀呪王經。 。南談達摩也。南談僧伽也。南談過去七 一南謨獨覺聲聞四果四向。我今敬體如 **廿阿難陀。** 南謨慈氏菩薩等一切菩薩魔 一藏法師義淨奉 應當先作如是啓請命召 若有茲芻茲芻尼國王大 有所願求。發心歸命摩 制譯 諸所求請

喇輸達里 怛媃他 揭喇薩儞 哩氷揭麗 劍末羅綺儞 我今施設香花飲食。原生數喜當聽我言 念。咸常發起慈悲善心。於佛法僧生清淨信 我讀誦此大孔雀呪王經。 等有毒害心。 何斷他命作無利益者 皆來聽 食者。食吐者食不淨物者。食漏水者。諸如 便者食小便者。食睡者食涎者。食洟者食殘 者。食果者食五穀者。食火燒者食膿者。食大 食命者食祭者。食氣者食香者、食蠶者食花 食肉者。食脂膏者食髓者。 神亦當善聽。 夜阿波三摩羅鳥悉多略迦及餘所有一切鬼 槃*茶布單那锅吒布單那塞@建陀嗢摩陀車 洛伽藥叉曷洛利學娑畢麗多田毘含遮步多俱 阿。修羅庫職多揭路。茶健達婆緊那羅莫呼 在虛學或住於水成聽我言。 柯里割羅里 濫群鉢喇濫群 琰摩度底琰摩曷赂刹死 · 所謂食精氣者食胎者。 食血者 訶利底下皆同 訶利雞始 俱槃雉 食支節者食生者。 拾除所有暴惡之 所謂諸天及龍 歌羅波世 商枳儞 步多 图喇 是 羯

Q諸 如 是 等 發数喜心。擁護我某甲 處悉得解脫。 此,幷諸眷屬。於一切時恐怖之處。 切疾病。一 一切憂惱 切天神。成 壽命百歲得見百秋。咒力成就 时恐怖之處。一切.尼。 難 若郎須稱說彼人名字下皆 一者郎須稱說彼人名字下皆 切饑饉。 當受此香花飲食。皆 獄囚緊縛等

爲如是等所執錄時。

擁護我某甲科諸眷屬

有諸神

食精氣者食胎者。

食血者食

囱

車夜阿波三摩羅鳥悉多略迦諾刹但羅

黎

渡 杶 1

俱樂*茶布單那鍋吒布單那塞

建陀温摩

塻呼洛伽藥叉曷昭刹娑畢覵多畢舍遮步

依字即喚便乖繁韻。又謂呪暐。聲舍長短字有重輕。看得漫寫聲勢致失本書。又但是底字皆作了與背道。不得道之。但說此方無字故情聲耳。 自動唯可依字寬說。不此一部經須如大例。若是蘇常字體榜加口者。即須彈舌

命 者

者食祭者。食氣者食香者。食鳖者食華

食脂膏者食髓者。

食支節者食生者。

食

致使神川不多電行,企业工作更全工工。《高额器文有树。截"溃弱水;成黄酮科交银不虚。但凭落额器文有树。北方上货糕等二十餘國。然四問演俗大乘小乘。片共均此吃。然有大神方。 求者持驗。 五天之地南海十洲。及此吃。然有大神方。 求者持驗。 五天之地南海十洲。及此见。然有大神方。 求者持驗。 五天之地南海十洲。及此见,则而说《移须陶模方能摄赏。 又须露粗藏字镌。呼 并遺像壇場軌式。利益無邊傳之永代梵本。勘令委的重更詳審課成三卷。 致使耐州不多流布:雖遭厄難讀者尚希。

■佛說大孔雀咒王經卷■上

面立。 翻上。爾時具壽阿難陀見彼茲獨形狀 此住處有一茲獨名日莎底。年少出家B未久。 給孤獨風。 如是我聞。 所侵傷。或爲諸毒之所假害。作不饒益 令得安隱。所有痛苦B悉得消除。或被刀杖之 告阿難陀。汝宜持我所說大孔雀咒王。 如上具說,如來大悲云何救療。作是語 足拇指。毒氣逼身悶絕四子地。口 有大黑蛇從朽木孔。 新受圓具學毘奈耶教、爲衆破樵營澡浴 為天龍阿蘇羅摩嘍多揭路茶健達婆緊那 底茲芻而作擁護攝受覆育。 極受苦痛。即便疾疾往詣佛所。 而白佛言世尊涉底苾芻受大苦惱 與大茲錫梁千二百五十人俱。 時薄伽梵。在室羅 忽然而出螫彼蓝绸 為共結界結 **體雙足已** 中煦沫雨 伐 城 逝多 再 爲 E 如 於 或 地 莎 Æ 봈 П

又須重粗識字 維 ❷問二間⊜ 图[佛說…卷上]寸字= - 完態 4四上十(大唐里藏法前魏都羅)(图

●第二帽号 ●血洗久行朱本有佛說孔雀王呪經卷下 [●][壇法]一号 ●●羅本 [●](讀誦大孔雀呪王經)十前号 [●][唐三…譯] 第₅(大)十唐逾 ●制二詔②動^{*} ●修二蘇号 ●芥二茶号^{*} ●受二聚号 ● 毘二服号 ●建二偶号 [●]職二喝号 ●諸如是等 二如是等等 四租二角鄉 四召二名等 四院二體 ❷[未久]一⊜ ❷于二於鄭 ❷[開]一串 ❷悉得二代悉号

食果者食五穀者。食火燒者食膿者.

食大便

行经中 者。食吐者食不淨物者。食漏水者。此等惱時 者食小便者。 得見百秋。若復有人作諸蠱魅厭庸呪術。飛 皆護我某甲丼諸眷屬令雕愛苦。 受命百歲 食睡者食涎者。食洟者食殘 食

動怖惡獸來怖。一敗水火他兵來怖 護我某甲令離憂o苦。又復所有諸驚怖事。王 "陀鞞多"茶質者畢麗索迦飲他血髓變人驅 作惡書符或惡超*渡。有如是等諸惡現時、皆 役。呼召鬼神造諸恶業。惡食變吐惡影惡視。 沱栗底羯摩拏哥孤监°陀枳喇拏鞞多*茶 怖皆護我某甲。 水火他兵來怖。遭饑饉怖非時死怖。地震 身皮黑澁" 頭痛牛痛飲食不銷。 惡知識怖欲死時怖。如是等 又復諸病疥癩瘡癰。 。服耳鼻 痔e 頞

热病。偏邪變病鬼神壯熱。風熱痰疮或總集 悉皆除殄。又復瘧病一日二日。三日四日乃 舌口唇牙齒 病 至七日。生月一月或復頻日。或復片時或常 如是過感諸病生時。 或被鬼持或被諸毒。人及非人之所中害。 心悶痃癖乾9消瘦病。 遍身疾苦 明胸背脊腰腹腔腨。手足支節 皆護我某甲幷諸眷屬 忙羯哩 喇儞 颯怖吒人 儞多鉢儞

劍鉢儞

末達儞 奢羯哩

曼池南帝

計

欹 哥

鑠羯哩

鑠羯

波折爾

訶喇儞

忙羯哩

復然 并說此 與自身應云令我 即說児日 於 切時中 **令汝夜安隱** 諸佛常護念 畫日 亦

我介為其結界結塊。

誦持此咒悉令安隱莎

訶

蘇 娃 **洞滯那滯** Ľ. 他 含只 部具袖 儞 伽 滯 獨伽滯 / 噍漢 儞 枳峙呬峙 **嘟冉藏具時** 魔漢爾 密時儞峙 霻

護

里四里 檃拏 *五呼魯呼魯呼魯呼魯所魯五呼呼呼呼呼呼 度*覃波中野*覃婆瞿羅也薜雞也閉四人輸閉 呼噜婆 呼魯婆 頞鳳曆。四草婆*草婆四上 睇 麗 呼呼呼呼十婆婆婆婆婆婆婆婆子問四去 楡 **獺閍썙闍썙闍攞馰攞閍攞閍썙閍繦閝濺閝** 喇儞鉢者鉢者儞託杜避揭膳儞勃里山 迷題 頞說目棄 杜謎杜謎 四攝鉢雕 **啊里啊里** 雞施矩魯短魯思之 怖 魯孤魯孤魯 杜謎 一投蜜投 夏 蝉瑟吒 表明 网络底里底里迷鹰迷鹰迷鹰默瑟斯 婢里婢里 **哥里哥里莫訶哥里** 蜜里蜜里 底里底里 主魯主魯 母呼母呼 毘末麗 婢瑟吒 *皮耶 忽舊忽魯 鉢喇枳 儞 呬

末儞 天止雨。 の若讀誦經者。至此處時。隨所願求皆須稱說 哩 及餘厄難隨事陳說一心求請無不遂意阿難 其事。若大早時云顧天降雨。若大澇時云顯 陀又諸龍王名字當起慈心稱說其名請求 一個埋积死莎訶 商羯哩 薩度謎瞿羅也 若有兵戈盗賊疫病流行饑饉 商羯哩 **轉羅也鉢利轉羅 祭入 喇爾** 度變度 短時 加

毘 持國四龍王我慈念 盧博叉亦起慈 醫羅畔拏常起慈 喬答摩我慈念

> 類利沙婆及哥羅 B婆雞得迦君鞞羅 3阿鉢羅羅哥洛迦 末尼龍 阿難得迦諸龍王 難陀鄔波難陀龍 無熱惱池婆婁拏 達弟曾卒里目佉及宋尼 大末那斯我慈念 阿波羅雷市亦起慈 杖足龍王亦起蔣 **蔑栗紙龍常起熱** 非人龍王我慈念 醫羅鉢多人龍王 孤洛哥龍我慈念 割孤得迦及鑑足 或復常於空裏行 諸有龍王行地上 王我慈愍 婆素枳 婆蘇目佉龍王衆 滿賢龍王我慈念 曼陀洛雞得叉迦 室羅末尼蒲伽 侵波龍王我慈愛 我常於彼與慈意 或有恒依妙高住 或在水中作依止 上人龍王亦復然 濫部洛迦我慈愍 婆雌弗多蘇難陀 滿耳車面常慈念 針毛臆行諧龍王 毛燚馬勝二常慈 奔陀利迦雷苦鉢底 小末那斯亦起慈 日真隣陀我慈念 龍常起 慈 畔

或四復多足龍王身 或復話龍無有足 如是乃至有多頭 勿使無足欺輕 此等龍王具威德 一首龍王我慈念 常合一切諸衆生 四足多足諸衆生 天典修羅共戰時 願 龍及神我慈愛 切含生 我 此等龍王我慈念 二足亦英見侵陵 及以二頭亦復然 有大神通無退怯 色力豐美有名聞 皆起慈心相護念 二是四足諸龍王 或在地上或居筌 常於我身無惱觸 各起慈心相護念 切諸大神

0 妥二条例 ⁶ 陀二花号× 6 被三接9 0 苦二指导 6 乘二湖第分 0 省二指导 6 第二形号 6 其二其金额 6 C反] 一里多*,反二切的 * 四級二級会 即 Z=之会 四章二章第9。 田上十(常)爾下同 四(度)十度会 田入十(曜)爾下同 四(五)一会* 四五十(曜) 第 四級二級会 即 Z=之会 四章二章第9。 田上十(常)爾下同 四(度)十度会 田入十(曜)爾下同 四(五)一会* 四五十(曜) 爾下同 四(十)一会 田彦二満会 四四二年会 四日若渡至途意六十七字明本作綱書 四龍二天会 四市十(多)会 四万二同 会 四(亭里)一朝 四省二古朝 四美二读台 四(第一行会)

南謨罕観佛陀也 謨窣视扇多也 護窣覩木多也 益攝受離災。同 常發起於慈念 敬 禮 有 切善徴 寂 如 静人 是 等 羘 勿 能 南·謨拏親木帶藥 於 南謨寧觀扇帶藥 在何時 我常 除: 謨攀覩菩大真 覩 違 滅 除諸 情罪 靐 衞 常雅謹 恶毒 恋 謹 法 事

孔雀咒王、盡必安隱。春時讀誦夜必安隱,咒 名金光明在彼而住。 某甲幷諸眷屬壽命百年就所以事 告阿難陀於往昔時。 切惡毒不利益處。 每於是朝常讀誦此大 雪山南面有孔雀 悉皆濕護我 \mathbf{I}

捌

恐怖一切惱亂

一切災害一

切疾病

土蘇工土蘇 恒煙 他 南護佛陀也 日 @於此經中但是 南 謨 南Q鎮 呼呼呼呼呼呼 野也呼也 寒唇寒唇 南謨達摩也 毘逝 也 毘逝也 **警邏迷邏**明 那伽麗麗麗"草 南護僧伽 也 里

伊里底里蜜帝 運 Д¢ 程杜啊 @ 室里迷邏 求願滿我名某甲幷諸眷屬說所求事 護佛陀喃の莎訶 編鉢邏 南謨粲覩 迦 **南謨阿羅漢多廟** 長鼻蘇桑群 毘末羅 伊里蜜帝 **你陀椨 季道 観翠多 窄里**遊室里 底里密帝 質里枳 訶썙馱 瞿

阿難陀 - 現王 而為擁護 彼孔雀王。 Щ 至 Щį 间道 會於一時忘'不誦此大孔 **遂與梁多孔雀婇女** 為遊戲耽 婿 愛著 放 從林 逸昏 說

迷入山 遂以鳥羂縛孔雀王 前詞句誦大孔雀咒王。 眷屬安隱至先住處。復更說此陀羅尼咒曰 南謨蘇跋拏 陀也 文中。 中。 以 Ħ 南謨達 摩也 婆薩寫摩瑜利 安處 於所繫縛自然解脫 怨緊時懷本正念 捕獵怨家伺 此地*反 囉愼若 南謨僧伽也 曷雕慎若 水共 便 加

但何 速亭●鞴●礪 類步學帝頻溼 步 帝 娑但儞薩婆捺他娑但儞 **跋妊曬薩婆頞他■上 娑仴儞鉢魘壁頻** 怛娜揭鞞 木帝毘木底 怛娃他 末捺死 跋妊囑 忙揭勵 悉瞞蘇悉睇 摩瑜利襄 阿末麗毘末麗 摩捺死 頻卒*互律帝頻喇逝 蘇跋 姪 麗 三 是領 **啊@**闌若揭鞞 薩婆忙揭羅 莫訶摩捺死 謨折儞木察儞 港末麗班 曷喇 他 奖

里喇·警 栗頦 入 阿末喇儞 麗 僧侍伐爾 **哺牌泥去哺牌拏** 毘末麗 **跋囉蚶※**瓦謎 蘇利襄 宝刚 阿蜜嘌帝 跋 憂奴喇剃 妊 鼈 跋曪蚶摩 阿末麗 游娃囑 阿蛮 莎

旃達鉢喇燒

蘇利耶千帝

鼻

莎訶 某甲幷諸眷屬。所求願滿常爲擁護。壽命] 雕曲摩樹率帝 歲 得見百秋忽日止輸*止 蘇伐泥虫跋曪蚌摩 薩跋怛囉 佛陀喃 具*止母*止 抄悉底 阿鉢底蠍帝 **程**展发生 妓 我名 莎 跋

見 復 訶 7即我身 95円 次阿難陀 是 往時金光 我今復說大孔雀咒王 明化 雀下者。 心児 勿爲異 卽

枳死也 **鉢** 柁 柁 宇 從 木 捺羯里 部薩羅 蜜里 **建空**室里 君多里 捺帝 願滿常爲擁護壽命百年 底羅君田杜捺底 麗 死 Щ 蜜底 **耽薜觀耽薜** 蘇達羅迷滯 願滿那可羅演泥去波囉演泥 姓他 蜜底底里 耽婆菴婆 班囉多暮麗 伊謎 頞娜謨嚸麗我名某甲幷諸称屬所 雞里迷里 頻娜迷 部薩羅醫娜 伊里蜜底 迷仏入里末曬詰題一撥薩折 點頭蘇耽婆耽婆蘇跋者 悉甸觀 底 達利謎三覩伐帝部娑伐帝 蜜底 莎訶 類捺帝*反 針喇捺帝 蜜里蜜里 矩掛矩捺掛 峙 我名某甲 幷諸眷 屬所求 雞觀春麗 伊 庭里 枳里蜜悉底 底訶曪 達 南護佛**吃**南質栗羯 伐薩怛洛雞捺羯 蜜 一里蜜里 成里底 厎 矩矩捺攢 嚸 杜*單蘇 盧啊 底 * .!F. 里 T 古底 憂 多暮 蛮 们 頞 膇 T 里 蛮 羅 \mathbf{I} 娜

正道或行非道、 聚落應存念誦 阿難陀此大孔雀咒王心 阿難陀,若復有人應合死罪以罰物得脫, 病生即應念誦,若苦惱至戚可憶持。 **是風熱痰癰。或三四集病或四百四病。若** 家。及對大衆。或蛇蠍等發為寇所中。 **悚自然得脱。**一 被罵訶責得脫,應合訶貴戰悚得脫, 合被罰輕杖得脫,應合輕杖罵而得脫, 或至阿蘭若寂靜之處。或在 切憂惱悉皆消四滅 或入王宫劫贼翻譯水火怨 咒 若復有人欲入 ·何以故 諸有怖

●厄二危鲁 ●裁二妹®② ●[於光…條改]二十字一物 ●数二艾\$② ●他二也象② ●凝十(程序疑疑者)②例 ●室二至家② ●結 +(切)・⑤ ●鳴二競争 (四) 図一機会 ・印度二條合* (12)上二二合 (四) 布二紙会 (四) 在二进会 (13)日本二法) (14) 的南三麻母 的杜二礼母 经第二乘号 如果二熊的 经工能争为

次阿

有明

"児"汝當受持

說児

E

利伐帝 怛媃他 矩麗 顯滿 諸眷屬呪力成就莎訶 部薩帝 **耿薜耿薜 狠死迦耶** 佛陀也 難伐帝 劫必羅蜜帝 南謨豫伽伐都 我名某甲幷諸眷屬児力成就所求 只里班里 部娑頡利佣 必梨●咩羯*麗 悉句 **胸扇泥去波扇泥** 雞伐吒暮麗 **吉里彈里** 里奎帝 一掛掛迦耶 部陀泥去部陀曷 胸伐帝 伊撥攝伐麗 我名某甲并 雞親暮 南謨薄伽 波散儞 因達 麗

界結地一心受持者。無有觀來能爲惱害 見衰惱壽命百年。 **若龍龍婦龍男龍女.及龍父母拜諸朋屬** 謂若天天婦天男天女。及天父母幷諸朋屬 雀咒王。 梵沙門婆羅門一切世間。 刀杖枷鎖如是等苦。皆豪解脱常逢利益。不 持自稱已名以求救護。 阿難陀此大孔雀咒王。是諸佛所說、常當受 以自擁護求哀攝受。願得安樂結 阿難陀我不見有人天魔 願相攝受除諸怖長 若能讀誦此大孔 肵

若畢含遮及婦男女父母朋屬 岩羅刹及婦男女父母朋屬 若藥叉及婦男女父母朋 **若莫呼洛伽及婦男女父母朋** 若緊那羅及婦男女父母朋屬 若健達婆及婦男女父母朋屬 若揭瞻@茶及婦男女父母朋屬 若廉豐多及婦男女父母朋屬 若阿蘇羅及婦男女父母朋屬 若畢隨多及婦男女父母朋屬

企企忽整忽聚忽聚忽察

婢撥婢撥

識企識企一撥婢撥企企

忽竪忽竪忽竪忽

南

毘

憂

樹

下

坐

惱害者, 若還本職不容入衆。若有遠此@本 若部 由常誦持此明咒故。是等天龍及餘神鬼爲 等雖有惡心。不能爲害惱觸於人, 朋屬常求人便,何覓過失發起惡病。此天龍 如是等天龍藥叉及諸神鬼。所有親眷知友 者鳥悉多**。**波迦及婦男女父母朋屬 岩阿波三摩羅及婦男女父母朋屬 若嗌摩陀及婦男女父母朋屬 若塞建陀及婦男女父母朋屬 若俱樂*茶及婦男女父母朋屬 若車夜及婦男女父母朋屬 者 揭旺布單那及婦男女父母朋屬 若布單那及婦男女父母朋屬 多及婦男女父母朋

可製劑也 阿斯西伊斯 怛娃他 魯呼魯 弭里 之卽說咒日 主魯主魯 温弱迦嗌肝獨迦迦達覩 迦達観迦 婀邏波邏瞿杜呬迦引 伊里朔里 枳里枳里 波湿。猩杜啊,迦引伊里,筑里 频节里边悉 旬 観 我某甲并諸眷屬 面数所求事原 目帝蘇目帝 底里頭里 三曼頻多 **啊里啊里** 伊里弭里 復次阿難陀復有明咒。當受持 折鑼折 编 *止里*止里 尸利師拏幕釤 類*茶雪上 那雪引 茶寧那 **쟄里 理里** 枳里饵里 訖栗煙 主魯主魯 比里比里 ЩΥ 枳 伊里 呼 獨 **咩羯** 設泥 那滯 也 遡

暮麗

曹云阿契樹枝者。既不喜本香復不識其事敢致久迷。然然云鏡母性想曼祈科。娘母社迪丽香也。曼析利清頭也。明神。児 越界 法者。 頭破 作 七分の猶關香藥 何以故 稗阴 羅摩臘 怛姪他 **解跋洛雞** 中毒願佛慈光滅除毒害 窣噜窣鹿雞 訶上度訶 醫羅迷羅 減除諸毒 無一切毒 **喀**區 喀區 喀區 喀 **嚕拏毘囇毘囑慰횷馱횷瘌矊汖**嚕 復說咒曰 隱結界結地壽命百年成就児法莎訶 忽堅忽堅 膽神鉢喇瞻神 **減除諸華及起惡心者牙齒毒根毒飲食** 及以 七佛 我名某甲幷諸眷屬悉皆擁護令得 質窒囑 /聲聞衆 /諸世尊 發題 跋唎雞 婢摩度摩 伊里迷羅 摩羅上摩羅 發羅摩題 皮障區階 突瑟吒鉢羅突瑟吒 質室曬暮隷 毘哩啊哩 能爲侵害 威光 Œ 底里底里迷 一遍知 滅 佐え 曜上 諸 覺 羅 者 麗 盡 安

部薩聯部陀頡科爾 業於一切時我常慈念一切衆生伊里吉四 檐り我某甲成就所求顯滿莎訶 麗君怛麗頻智捺智 伽伐都所求顯滿 解說其事 因莲羅 摩摩窣劍婆 瞿肚咽迦也 波波尼拘魔 底羅君閣那滯 騎伐智 pm*反 鉢利伐智 一底攝伐囑 逐婆耽婆 **苾陵伽里** 難伐桿丁四格難難伐桿 矩捺智 南護佛陀喃引 我某甲成就所有 底維米體天■里摩 三麽耽婆 耽辩耽粹 迦也 面魯區區魯區 胸設泥法波 薄伽伐 翠瞻翠 頻麗怛 南謨薄 一底吒 痾滯 必 度底 伐 踆 利 雅

□阵二羊会 ○茶二茶®® ●据二親島 □波二路島 ○本二大島 ○瀬十(如)島 ○杜迦曼二曼杜迦園園 ○計二社島 □問二間島 □方十(元)島 □(上)一島 □引茶二茶引島 □自政所至等入字宋元明本俱作本文 □第二接台 □第二和号 □[區]一島 □里十(反)岛 □称十(反)岛 □即可乃至其事宋元明本俱作本文

夜 路 佛 無 切 H 大 焵 常 去 足 實威皆惱 安 時 安 神善時 鷩 安隱 漢 星 逢 迴 日 足 除 亦 並 亦 復c然 安衆吉罪復 安 樂漏群惡然

敬

ரா

依

11-

βĚ

舍 禮

住

下樹利

尸

勿相侵損,我今依法結界結地。除諸憂惱壽 受為作歸依,安隱寂靜無諸災患、刀杖毒藥 呪王。是佛所說。願以神力常撰護我,饒益攝 阿難陀若有讀誦咒時。 作如是語。此大孔雀

怛娃他 **處**·如是等衆咸願以此大孔雀咒王。 或住餘處,有大藥叉在阿宅迦伐多大王都 गि 中或在妙高山及餘山處。或居曠野。 復次阿難陀。諸有藥叉及大藥叉王, 命百歲得見百秋遍川切處 我某甲幷諸眷屬長壽無病。復說咒曰 川濱陂池、屍林坎窟村巷四衢。園苑林樹 **嘶**哩訶哩儞 折里遮里儞 `來擁護 或住江 住大海 跋喇

婆罕覩

伊里婆

顯我成就

達羅弭*茶

那囉演儞

鉢設儞

鉢設鉢設

儞

劫必羅

逝

羯밐逝暮麗

伊掛攝伐多

矩视里

但

姪他 烏陀邏

伊里弭里

雞里質里

雞里菩里

攀杜謨䏲

度薩囉上

呼呼羯闡

七佛世尊所說呪曰

令 此

找

常

¥

隊

遠 봠

雕

於

衰

厄 会

諸 是

衆 諸

生 具 無 種

敬 火

生

歡

喜 信 威

¥

諸

天 於

神彼

筝

坐 釋

於

荠 阜

提 世

拿 樹

迦 攝 諾 留

尼 萫

佛 逝 師 佛 來

喬

咸皆證聖依烏

正答

心德覺摩陀樹

斯

眞

靐

我

常

Ŀ

羯 拘 Æ

迦 孫 /学

大 馱 如 棄

跂 沙

迦

波

溺 뮲 利 在

簍

路 羅 樹 羅

上曼怛攤

鉢柁莎訶

復來阿難陀有大藥。名咒,是索訶世界主楚

|天帝釋四大天王]|二十八種藥叉大將

天王。

共所宜說。若有男子女人。受持如是大《藥名 諸有惡心欲相惱者。令彼惡人頭破作七 末儞 膽跋儞鎖閻步 是e健達婆主 復次阿難陀。於此東方有大天王名曰持國。 跋囉引 末衝 以無量百千*健達婆而爲者 莎訶 謨漢儞 悉耽跋儞

屬守護東方 秋 某甲幷諸眷屬。 如是@衆等彼亦以@大孔雀咒王。 彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。 爲除憂惱壽命百歲得見百 來擁護我

怛娃他

雞檃底暮麗

響事事題

三曼多

分猶如關香薷,卽說咒曰

存麗

捺*茶捺滯

痾滯 那 頞。雕宅迦

滯

一帝

蛮

帝

波嚕

伊里吉只里

瞿

杜漢那

烏托

杜磨 末囉宅迦 矩拾那滯

頖

那群

謨

勃

E

喃

大

覺

醏

如

來

嚕 怚 妊 他 樹鴨樹瞎樹嚕 樹樹嚕 謎莎 訶 樹樹雕 樹樹

> 惧媃他 甲幷諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲得見百秋 屬守護南方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使 是俱槃*茶主。 如是等衆彼亦以*大孔雀咒王。 次阿難陀。 跋瞻拏鉢底 **轉六雞轉六雞鎖蜜俱靡** 於此 以無量百千俱樂*茶而為春 薜怒擊利佩薜里儞 南方有大天王名曰 來擁護我某 伽怛爾 捐長。

怛娃他 哩雞 *八主主主主主主主主四八者者者者者者者 乎の八階平階平階平階平階平陽平階平階 末掛帝末掛帝 西方。 彼有子孫兄弟軍將人臣雜使。 如是等 是那伽主。 復次阿難陀、於此西方有大天王名曰廣目 庭 諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲得見百秋 衆彼亦以此大孔雀咒王。 者 樹莎訶 苾杜 朱主質主 **韓杜哩韓杜哩** 以無量百千諸龍而爲眷屬守護 末庭 孤擞 莎訶 呼上呼呼呼呼呼呼呼 孤撖 來擁護我某甲幷 **桦杜唎粋杜唎** 苾杜_{*反}东

復次阿難陀。 秋 某甲幷諸眷屬。 羅末拏,是藥叉主。以無量百千藥叉而爲奔 如是等衆彼亦以此大孔雀咒王。來擁護我 屬守護北方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜 於此北方有大天王名曰 為除憂惱壽命百歲得見百 使

怛姪他 杜末底 哩 末底 主魯主魯 莎 蘇甲蘇哩 訶 吉 哩 **運啊**運哩 机木成 室哩 室哩末底 囐橋婢釤 軍魯軍魯氷揭

補窒 呬哩 0八二人愈创*,入辈龟* ❷(比)十大變* ●藥十(叉)員 ◎囉二陣員 ●然二安島 ●使二建島* 0衆等二等衆國 O名兒=又名剛 ●藥十(●鳴=乎⊜ □□[八]—⊜

佛

訊

大孔雀呪王經

卷

彼 住

亦以此大孔雀兜王,

水猴遊戏 壽命百歲得

來從乞實語

幷諸眷屬爲除憂惱。

加癡羅國

多有諸人衆 名日珊逝耶

俱鞞羅長子

乘

御

於

。差別如是應知所謂

久

μij

難

啶

汝當受持所有諸大藥叉軍主

唐三藏法師義淨雪奉

*制

鑻

佛 啊里姐 喇麼社伐智 •天阿蘇羅樂叉等 著為早澇非時失度。 諸有 |僕計目計 所有罪業並 常於入世起慈心 有願 娃他 安滯難滯 說大孔雀児王經 用戒 諸世界常安隱 護佛法使長存 弭 暉 麗 護如此天 神外四此西東 水水 足底麗 雉雉 里 聽徒來至此 7花遍莊 我 是 等與 力j 怨方 四 カ ガ X花遍莊嚴 然香塗瑩體 醫麗 室雕 。設至此處皆須隨意稱說其事 尹 **幷諸亦阿有** 悉常 名 持 **航薜視躭薜** 眷天相蘇光降搬大廣國 敦滯都敦滯 逐進 哩 怛 屬衆助羅明伏衞王日天 一雉弭哩 伽 卷上 四里 魯群 杜 及諮病苦兵戈事疾 常持 隨 遠離 各各動 來聽法者應●至 滯 腿 無亦令有 不大護北南 夜日 np.j 遪 在 肵 莎 類智 下阿伐智鉢 啊 维鱼桶 病以天時 無 被 軍 **原衆苦婦**圓智 世 方 方 定服以資身 里 褔 地 訶 祝計主祝計僕 類宅迦畔多也 | | | 麗 智益 壽此勝 行世尊教 共諸 身依 Ŀ 他具 有 多號 處常安藥 忽魯忽 百咒安闘恐所威名聞 底 百 咒 安 閎 恐 脐 威 名 閉 增 長 叢 叢 王 隱 戰 怖 數 德 稱 天 長 儞维 里 儞 疫 雕

補嚕山 性 百 所 求 电。 理 底 里 呬 摩登祇里上 健陀 粟 謂 此 哥 澈 質 揭 常 大摩 世阿俱 里 叉釋藥 羅俱多路 在神 鉢羅 儞 納 羅 留 哩 劍 跋麗跋割麗 班迦叉小羅羅茶 藥 鷲 金 婆 孫 甩只里! 開莎 摩里 豆大守哥藥岌 藥 峯 剛 大 叉 市 馱 孤瑟 足師 護 羅 叉 多 叉 山 手 神 主 多 꺠 訶 儞 儞 怬里弭里 住具单住住止住以住常住在住 摩登祇旃 跋哩 哩 在足尼劫在底在為於居 於翠波 健 轉神所比王目昆依王於 賢 吐 吒 陀哩 毘 雕 通 生 羅 城 佉 富 止 舍 北 善 奴 梨 前条例 啊啊 多茶 耶力處城內處羅處城界坡邑子 旃茶 里

遇 能 廣 百 童 迦 婆 大 堅 白 阿 持 歡 跋 跋 護 劫 曠末可陀藥 聚 大 訶 藥 文型跋 樹征車臂子 檃 巍 叉黑 山固 牙 難 **뾀**喜 洛 蘇 世北 野 達 畏 羅 利叉 叉利 那戰藥大藥雞婆 名 藥 齒陀 藥 藥迦 2 步 大 羅 藥那形 尼 藥 氷 金 訶 雞 葉 叉 雞 叉 藥 藥 叉 藥 藥 藥 叉 叉藥弭藥 叉 藥 藥 叉 藥 藥率善 揭 剛 拐 鉢 藥 叉叉主叉神叉叉主叉叉叉神神叉神叉叉 王叉叉叉怒現王羅杵羅底叉

住 翠 羯 佳 住 住 住 住 住 末 住 住 跋 曷 嗢 依 住 烏 住 住 住 连 葵 住 住 依 住 咨 瞻在在在在羅在在盧剛逝止 陵 在 在 在洛在在在在羅在在止在羅 雄近伽頻名唱轉山阿羅那國陀稱得地城梨 勝鉢勝敷羯 薆 尼 3 婆占 痆 力薜 义: 室吒 妙鉢水喜車低國財 野依鍋門洛波斯士 國國住山國國世處底處知國國國國住國國止邑國迦城住國雕 覩伐住

❷天大二大天台 ❷海翁乃至共事三十二字明本翻字 ❷终二病争 ❷(真酚下同:—쪳 ❷(備)—鲁 ❷侧二型鲁 ❷(天何 字一爾 图至二志图 图[佛說]一图图 图(大)十唐家远** 图[本制]一图* 图茶二茶母下同 图上字元明本俱作本文 图数二次母 四梨=紫色

緊聯勝平日叛揭愛婆難發三場能降寶頭陀華因寂尸峯商波一曷山曼 那 郫 及 頭 光 腹 沓 鬪 以 提 光 護 羅 推 伏 賢 黃 六 幢 陀 靜 婆 牙 主 離 切 階 峯 茶 羅拏大山明藥婆諦嵐跋明皇晡他他及色迦藥羅賢藥及及得賢達藥布 藥藥勝藥藥叉藥藥蓬藥藥藥藥藥藥藥藥叉藥藥叉世豐迦善難叉藥 叉叉神叉叉主叉叉叉那叉叉妬叉叉賢叉叉主叉叉主賢財神神神神叉

住末住住住住末住住共產阿住得住住住吃住住住战皆燒住易住住 在羅在在在在度在居住應怒擊叉在梵在六在因在食婆弄智在降在末 難耶般憍蘇楞羅濫婆難迦波陀尸健糜跋迦寂陀可尸底難洛奢達摩達 羅山虎薩那迦國波以提城河世羅陀伐怒城靜羅畏婆耶勝迦羯羅獵泥 國 住 國 羅 國 城 住 國 地 國 住 岸 羅 住 羅 底 國 住 城 國 國 坡 國 國 住 智 國 婆 國

泥晡薄黄作鞞無食廣莫陛受尸喜有受賢波莎大大鼻卑阿藥能骨寨謹 迦障俱色樂 盧相安目羯瑟合 褰見力 財耳洛悉 臂復羅多僧叉引歌達雲 迷拏羅藥藥折分茶藥囒撥掌治藥藥藥人迦底藥藥藥難伽孫樂羅迦藥 沙藥藥叉叉那藥藥叉談得藥藥叉叉叉藥藥迦叉叉叉提藥陀藥藥栗叉 神叉叉神神神叉叉神察迦叉叉神神神叉叉神神神王神叉羅叉叉叉主

於住唱劍住住住烏住住住住住住住常莎住羯割住婆在住住鉢住 般在逝必在在僑曼在在在在阿羅在塞在底在陵羅在電那在必底在 遊 曼 訶 洛 蛇 寂 閃 跋 一 三 蓋 方 牛 難 莫 常 建 林 羯 憍 伽 詞 難 羯 私 大 登 瑟 般 羅宅那迦蓋靜毘羅腋層形維喜底迦滿陀中吒薩國難提車迴波揭侘茶 住婢住住北意國住國國國國國國國國祖祖住住國住住國里住國

寶 芒 數 成 羯 無 步 賢 無 能 毘 蘇 鉢 摩 華 莫 師 犂 悉 此 婢 亦 大 有 二 但 晡 堅 鉢 林髮喜就丁菱多善勞引羅師跋朅齒訶子吐陀二底常烏二藥洛闌只喇 藥藥藥義置藥面藥倦樂婆奴多陀藥西方那耶藥波居盧藥叉迦逝藥薩 叉叉叉藥羯叉藥叉藥藥虎藥藥栗叉那彪藥怛叉底住佉叉王大也叉菩 神神神叉神神叉神叉叉神叉叉叉神神力叉羅神神此羅女住神神神神

先在在迦婆在波於在在在那在在在闌知翠翠在成鹿以具鹿矩在在揭 陀勝難羯瑟迦吒賢僑哥娑揭瞿山占逝勃吐鹿阿就差迷大差怛搖婆杜 婆水勝車作尸雕蒂閃羯雞羅瑜行波也里那近曳衆怛渴名怛洛陀嘍娑 國國國住住國國國足底多住伽處國國形國那底事羅羅稱羅迦國拏國

能執此娑而勝毘大達摩楞曼牙及長現半占曼提轉頻瞻神大處突 肩摩利 迦茶足餘子有支博陀 婆 嬮 弊 滶 刺名中路 大股大市其 **甩門藥波支** 自 羅 藥 諸 名五迦迦羅 吒 稱 婆相謹 設 尼陀迦 藥 藥叉藥藥卷沙玉叉羅藥 在藥叉兒肩百女藥作麼 迦 羯 棄 藥藥 叉神叉叉屬婆子神神叉神叉神弟日子神叉光 神吒叉叉叉神叉叉叉 市中

亦住住及住有具住住住住住住住大羯住羯住住及住住住住劫住在在以在一条薄在曼在曼为在羯军瀑在湿透在以在其隆在在在比 三信雪視億德涡於曬迦茶陵憍陵有彌羯彌 刺陛 毘 末 賢杜健 利 陵層度山火藥名羅疎變畢羅伽尸伽大羅吒羅陀 善和陀 烮 摩羯炮 羅 伽 殿 國 神 羅 叉 為 國 勒 林 試 處 國 迦 國 力 際 城 阈 國 尼 吒 地 城 也 屬 羅 國 住

st 羯 滿 轉商波 易質摩 常金樂 黄 羅坦場 見 腹羅面 提樂波億居毘 赤 摩羯 曪 羅覺怛 跋伽破弭 光羯 鵝口 者 伐 羅 藥 藥迦羅藥毘羅藥 色 羅藥質羅設俱藥 里茶羅他羅 眀 娑 藥 叉 藥 藥 叉 富 藥 叉 那西藥 叉藥叉怛藥囉跋叉藥藥 大藥 藥 藥 藥 藥 藥健 神 叉 叉 神 羅 义 神 叉 神 那 叉 神 叉 神 羅 叉 神 羅 神 叉 叉 神 义 义 叉 叉 叉 茶

住 住 住 両 具 住 住 住 住 住 在 孤 住 分 跋 住 住 住 布 住 住 住 住 住 住 住 住 住 在頻在爲足在在曷在僕居 訶 在 茶 臘 在 波 在 底 在跋在在在在在 曷 迦 沙 羅 岛 跋 鞞 鑠 羅 迦 伐 樂蛇其大王鉢羅 迦 跋 蕃 達 大 分 波 提 迦 蓋 眷 神 舍 尼 豉 末 那 磧 國 長 達 岡 迦 羝 畢 低 末 茶 跋羅城陀 図 坡 國 屬 力 城 耶 國 梯 図 處 住 國 那 住 處 國 武 國 睇 國 離 陀 中 利 羅 處 羅 國

椞

他

喇

呼吸入 智

計 呷

呼

毘

羯

儞

僕 訶

里班 里啊 喜 \pm 里 驷上 里 魯

我計哩假百心 某甲 某甲 某甲 某甲 菜甲 某甲所有恐怖鐸訶鐸訶十過 某甲 所有不 所有病苦 **所遭毒** 肵 所 所有怨家 有他 有罪 人脈 藥 **饒盆事杜杜杜杜** 業 皆願消滅 訶 鉢省鉢者十温 詗 稿事氏掛氏 訶 娜 訶

德藥叉神主 遍贍部洲護持佛法。咸至畢與索迦及行惡病者。令我解脫。 惱害。 受饒 歲得見百 衞 被刀杖之所侵傷。 等 頀 諸 天 神 降 如 河 毘 跋 益我令得 於我 神 及通伏是宅沙里 或為天龍所持 亦 阿光他等畔門悉 害阿光 他等 畔門悉以 鄉 明 怨 藥 多 藥 體 秋 我 即說咒 **今結界結** 遍赡部洲護持佛法。 女 此羅具敵叉城叉多 鼷 大 或為諸毒王賊 孔 П 神主藥义及諸 所有病害 雀戰名無有億從住 咒時稱有大神天在 地 時稱有大神 天 在 離諸災惱。 Ę 相滿 能軍為下村 5皆悉消炎 17 功 諸 勝 大 作 處 聲 擁 永 力方者为屬住國 鬼等。 此 火之 頀 旭

除

●限二統争 ●杜二社多99 ●也二地多99 ●姿二学会 ●総数伽属二在大唐地多99 ●曼二易号 ●度二度号 ●捺二奈号 ●游二族

慈 筝

命

四計期計 跋祝 垄 喇 **季前特達喇機的特容の監獨字章**

計僕計 **咽鼠喷揭鞞** 室利跋姓麗 薩婆頞他 忙揭勵三曼多 娑 憚 儞

普略普略十異

JĿ

捯

Ú:

按十温

耶®建帝 阿末*曬 毘宋麗 突婢傾爾要 旃達羅鉢 曇牌 社 曇神 喇姬 蘇利 畢

の梨の咩羯囓

佛告阿難陀。汝當受持二十八藥叉大將。所 常擁護我某甲幷諸眷屬壽命百歲得見 有名號皆應稱說,此等能於十方世界。獲護 Á 秋

其名曰 將住在東面 切衆生。爲除衰患厄難之事。有四藥叉大 擁護東方所有衆生分離憂苦。

黃色 地樂伽長大蘇泥怛 ||凝妙日 晡熚祭调滿 ... 劫畢羅

屬壽命百年級所 亦以 此 大孔雀 一
死
王
。 擁護我某甲幷諸奪

所有衆生分離憂苦。其名日 [sp] 難陀有四藥叉大將住 在南 闻 擁護南方

僧詞所子鄔波僧詞子·商企羅蝶·的揮那梅樓 屬壽命百年 彼 亦以此大孔雀咒王。 擁護我某甲丼諸容

所有衆生令離憂苦。其名曰 阿難陀有四藥叉大將住在阿面。 擁護西方

哪里 前子 職里雞舍 數子 鉢喇部自在 水 伽羅

屬壽命百年 亦以此大孔雀咒王。 擁護我某甲 - 幷諸省

難陀有四藥叉大將住 有衆生令離憂苦。其名 在北 順 擁 護北 ħ

> 羅@勒護吠 率怒灭名 伽勇進波

屬壽命百年 亦以此大孔雀咒王。 擁護 我某甲 - 幷諸眷

阿 難陀有四藥叉大將各住 四 維 摊 護四 維

有衆生令離憂苦其名曰

半 靡跋多雪山 支迦有五般遊羅健茶五處娑多祇利平山随

屬壽命百年 彼亦以此大孔雀咒王。 擁護我某甲拜諸眷

阿難陀有四藥叉大將住 地居衆生令離憂苦其名目 在 地 4 擁護所 有

部魔地蘇部摩林地哥羅里鄔波哥羅小母黑

屬壽命百年 彼亦以此大孔雀咒王。 擁護我某甲拜諸 谷

空居衆生令離憂苦其名日 阿難陀有四藥叉大將住 在空中。 擁護所 有

屬壽命百年 彼 蘇利耶日神蘇摩月神惡郁尼火神婆庚風神 亦以此大孔雀咒王。 擁護我某甲幷諸眷

日 災患一切憂苦。 諸。兄弟軍將名號。此常守護諸衆生類。爲除 復次阿難陀汝復受持薜室羅末拏天王。 遊行世間作大利益。 共名 幷

頗羅墮社姓伊含那片在 * 树憚那香 **儞力珠歷尼折囉實行鉢縣拏曲花大聲鄔波半止** 瑟侘然縣俱爾建侘鈴唧尼建侘迦里天咽跋雉末 因達羅帝釋蘇慶力跋婁拏龍鉢四喇閣鉢底世主 迦小五莎多祇利平山鹽摩跋多等山峭畔拏田苗 迦摩施

麟呪術飛行室中。

擁護我某甲幷諸眷屬。

令離 憂苦壽命

四渴地 健送婆樂神姿里發里三果瓷里面健得迦三刺地 茶五處 蘇目可善面 地 洛迦樹名茲吒瞿波羅護兒阿吒薄迦林野 栗伽長質怛羅西那巧軍 遮羅 健

醫藥叉亦以大孔雀咒王。 時惱亂我汝勿放拾。諸神聞已依教奉行。 天王兄弟。常勅此等藥叉神曰。彼某甲藥叉。 大光明形色圓滿名稱周遍。 此大藥又是大軍主。統領諸神有大神力。 栗伽鑗底長槊摩怛里母 守護於我拜諸 是薜室羅未坐

屬壽命百年。若有鬪諍觸惱之事現在前時。 食殘食者。食吐者食不淨物者食漏水者。 食大便者食小便者。食睡者食涎者 食花者。食果者食五穀者。食火燒者食膽者。 者食肉者。食脂膏者食髓者。 幷諸眷屬。復有諸神食精氣者食胎者。食血 怛羅"梨波爲如是等所執錄時。 **嗌摩柁車夜阿望夜三糜羅烏** 多所執供B黎茶布單那羯吒 布 洛伽藥叉所執過過洛刹娑華麗 龍阿蘇維摩嘍多揭路茶健達婆緊那維莫呼 願藥叉神常攝衞我某甲令離憂感。 食命者食祭者。食氣者食香者。食靈者 悉多略迦諾利 食支節者食生 多畢介遮少 擁護我某甲 單那塞建陀 食洟

得見百秋常受安樂。若復有人作諸疊魅, 如是等諸惡鬼神所惱亂時。此孔雀咒王。 枳刺拏鞞多茶類柁鞞多茶質者墨麗索迦 **訖栗底羯摩拏哥孤唱** 惡業 百歲。 厭 飮 O嘱士观告* ⊙取二连告 ⊙剩二黎命物 ○呼二羊台 ⑥脐二解告* ♡嘱二温会 ◎粉二勒含 ◎黑二里台 ⑥兄二法自 ⑩喇二概告* 〗天二無急 ❸ 陀仁二拉台 ⑤粉二数台 ⑤使捍二难得会 ❸ 過二名号* ⑥桑二胺台 ❸ 夜二故鲁 ④ 使二役号 ❸ 鬼神二种鬼 ■湯二茂島 Φ健排二連桿部 ■過二長島* 四大三無急 四 柁二抢争 \oplus

他血髓變人驅使

呼召中鬼神造諸

頻日。 怖非時死怖。 是等諸惡現時。皆護我某甲令離憂苦。又復 飲食不消。 疥癩瘡蟬。 欲死時佈。如是等怖皆護我某甲。又復諸病 所有諸驚怖事。王賊水火他兵來怖。 遭饑饉 食變吐惡影惡視。作惡書符或惡超9度 日二日。三日四日乃至七日。 半月一月或復 護我某甲井諸眷屬。 誦持此児悉令安隱"莎訶幷說此碩 人及非人之所中害 "風熱痰艦或總集病。或被鬼持或被諸毒。 、或復片時或常熱病。偏邪癭病鬼神壯 手足支節隱密之處。 心悶·痃癖乾 逼身疾苦悉皆除殄。又復瘧病一 眼耳鼻舌口唇牙齒。咽胸背脊腰 痔®漏癰疽身皮黑澁。頭痛半痛 地震動怖惡獸來怖。惡知識怖 如是過惡諸病生時。皆 我今為其結界結地 有 如 *喇散戲 名日 訶

為守護。其名日 創入胎時。 一次阿難陀復有十二大鬼神女。 令汝夜安隱 一 切 時 。初誕生時及生已後,此等諸神常 r[ı 諸佛常 违日亦復 頀 於大菩薩 念 然

濫婆 羅利 利底 以此大孔雀咒王。守護我某甲幷諸眷屬壽 此等神女有大神力具大光明。 稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦 百年。児日の恋皆相似 **卫濫婆** 廿部近利婆 阿里計价 鉢*喇濫婆 訶利氷揭羅 哥至 割羅輸達利 Ė 形色圓滿 温婆 哥利 詗 4 羯

末但 底末帝 **啾**囇涡囇 曼雉 區囑末題 底計 呼 魯 弭 呼 颩 쇰 孵 秕

諸眷屬莎訶 @暋呼*暋呼 雉揭邏迷雉 •悉地悉地悉地恐地我某甲丼 嗨呼*噜呼 酸入悉底我某甲幷諸眷屬莎 * 牌呼 嚕 迷雉 迷

初誕生時及生已後、此等諸神常爲守護。共 阿難陀復有八大女鬼。 於大菩薩創入胎 時

末中挖引末達那引末田底溫羯吒 邊入黎底了 局局杜訶 利賦 頻設賦 鄔波末 拕 揭

命百年。咒曰 以此大孔雀咒王。 稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦 此等鬼女有大神力具大光明。 守護我某甲幷諸眷屬壽 形色圓滿名

怛姪他 屬莎訶 名口 迷雉 *悉地悉地 | 悉地悉地我某甲幷諸眷 呼 更 初誕生時及生已後,此等諸神常爲守護。其 阿難陀復有七大女鬼。於大菩薩創入胎時。 齊呼魯呼魯呼魯呼魯 末但底末帝曼雉底計 **蠍癮涡囖** 酸入悉底我某甲幷諸眷屬莎訶」 迷雉迷雉 末 呼魯呼魯呼魯 麗 弭魈 揭邏 付

迦 綺 底 迦 含止迦 惡寒路 地 晡聲拏跋姪哩迦 蜜怛羅迦利迦 迦 曷"路四利帝迦 頟 利使揭略綺底 惡祇儞*遏略 質 | 怛羅畢

稱周邁。 此等鬼女有大神力具大光明。 血 肉 惱 圖解於人。 天阿蘇羅共戰之時現大威力。常噉 彼 亦以)此大孔雀咒王。 形色圆滿名 守護

愛醒迷雉 **幷諸眷屬莎訶** 呼 怚 我 娃他 噜呼 某甲幷諸眷屬壽命 末但底末帝 晦呼 曔曠渴孏 *悉地悉地 磨呼 胸呼磨 曼雉底計 酸人 悉底 區囎末隨 Ħ 年 悉地悉地 兜口 逃雉迷雉 呼噜呼噜 淝

阿難陀復有五大女鬼。 初誕生時及生已後。 此等諸神常爲守護 於大菩薩創入胎 共 胨

名曰 稱周逼。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼 君侘引儞君侘難馱四去婢率怒邏劫畢 此等鬼女有大神力具大光明。 命百年。呪曰 以此大孔雀咒王。 守護我某甲幷諸眷屬壽 形色圆 滿名 亦

選迷雉 怛媃他 諸眷屬莎訶 瞻呼瞻呼魯呼魯呼魯呼魯 麗 末但底末帝 *悉地 悉地 悉地 嗷嗷泅*匪 酸人 悉底 曼维底計 區囑末題 悉地 我某甲諸眷屬莎 迷雉迷雉 呼傳呼傳 我某 弭 麗 ηī 井 揭 呼 北

共名日 護訶引 訶 時。初誕生時及生已後。 阿難陀復有八大羅刹女。 蘇四磨矩含惡器 雞施膩

蘇蜜怛羅

此等羅刹女有大神力具大光明。 名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力 取男女童男童女。血肉充食入新産家,及 盧咽多惡器 此等諸神常為衛護 於大菩薩創入胎 我某甲幷諸眷 迦折電 形色圓 我某甲 停磨 甘寧雅 母 揭 滙 常 圶 滿 Ø悉在二並悉令 Ø除二者令* ◎悉二法令* ◎拍= * \$P}||三种 || \$P||三种 || \$P|| 9抡=柁鲁 ●度二波® ●備二黎團* 利十(切)會 ・四杜二社会 ●治二疳⊜ ●痃≕眩暈* ☞魔=嚊⊜* **®**客: 補二浦台 @選二編号

● 底=寒膏

소

屬莎訶 時。初誕時生及生已後。此等諸神常爲衞護 宅處隨 阿難陀復有士大羅刹女。於大菩薩創入胎 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 怛娃他 王。守護我某甲•幷諸眷屬壽命百年。咒曰 畏驚恐於人無慈忍心。彼亦以®此大孔雀 末但底末帝 *悉地悉地悉地悉地 |光而行。獎人名字。飲人精氣。甚可 **礟魔渴魔** 憂維底計 我某甲弁諸眷屬莎訶 區囑末題 迷雉迷雉 我某甲幷諸眷 呼魯呼魯呼魯 弧魔母麗 揭邏 怖 唲

亦以此大孔雀呪王。 名稱周遍。 此等羅刹女有大神力具大光明。 詞利底羅刹女 蜜怛羅羅刹女 女 藍毘迦羅刹女 商企儞羅利女 天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼 君多羅刹女 難陀羅刹女 頻捺羅羅刹女 守護我某甲幷諸眷屬 哥夷迦羅刹女 槊牙羅利女 **氷揭羅羅刹** 形色圓滿 提婆

諸眷屬莎 選迷雉 *悉地悉地 魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 怛娃他 壽命百年。明日 末但底末帝 訶 嗡魔渴*歷 酸ス 悉底 曼雉底計 悉地悉地 區曬末麗 我某甲弁諸容屬 迷雉迷雉 阿魯呼魯呼 我某甲幷 弭 麗 揭 母

生菩薩常為衞護。其名曰 阿難陀復有十二大羅刹女。 此 7. 亦如前 於下

無主羅刹女 后羅利 欠 大海羅刹女 明智羅刹 火 害羅 持马羅刹女 刹女

> 壽命百年。咒曰 名稱周遍。天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼 亦以此大孔雀咒王。 此等羅刹女有大神力具大光明。 持輪羅刹女 圍輸羅刹女 守護我某甲幷諸眷屬 可畏羅刹女」 形色圓滿 女

持箭羅刹

女

持型羅刹

女

持刀羅

刹

其名日 鷙怖欺誑。 屬莎訶 阿難陀復有十二鬼母。 迷雉 "悉地悉地悉地悉地 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 怚 娃他 末但底末帝 呱呱泅呱 酸人悉底 此亦如前於下生菩薩常爲衞護。 曼雉底計 我某甲幷諸眷屬莎訶 區屬末題 於諸有情常爲觸惱 迷雉迷雉 我某甲幷諸称 呼魯呼魯呼魯 弭麗母 揭邏 膇

其名目

雅也 燕涅囑 跋邏寐 此等鬼母亦以此大孔雀咒王。 幷諸眷屬壽命百年。呪曰 婆葉鼻 婆羅 曷嘍奸咧 मृषु 阿祗鼠異 高鞣卵 高摩利 莫訶哥利 婆嘍腻 守護我某甲 **韩**瑟納鼻 耶

莎訶 呼魯 通迷雉 但姪他 諸眷屬莎訶 末但底末帝 呼魯 曔囌涡囖 末帝 曼雉底計 *悉地悉地悉地悉地 酸入 悉底 區囖宋麗 我某甲幷諸眷屬 恋地 我某甲丼 对詹呼鲁呼鲁

壽命 職繕那。此亦如前於下生菩薩常爲衛護。 刹婦住大海邊開血6氣香、 阿難陀復有一大畢含旨名曰一 以此大孔雀咒王。 百 年 児口 守護我某甲拜諸眷屬 於 夜中行八萬 是大羅 彼

> 屬莎訶 迷雉 *悉地悉地悉地悉地 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 怛 奸他 末但底末帝 酸人悉底 曔 魔渴 曼维底 爥 區 魔木雕 3 迷雉迷雉 呼魯呼魯呼魯 題 母麗

羅刹女 羅刹女 羅羅刹女 篇入刺傳去羅刹女 羯刺施羅刹女 阿難陀復有七十二大羅刹女。其名曰 劫畢羅@羅刹女 漠利迦羅刹女 胡盧呬儞羅刹女 達刺伽西語羅刹女 鉢豆磨羅 刹 女 婆嘍儞羅刹女 我某甲幷諸眷属莎訶, 那利迦羅刹女 末蜊支羅刹 我某甲杆諸眷 訶利旃達 莫呬 毘 揭邏 哥 女 史

髻羅刹女 日羅刹 羅刹 刹女 羅刹女 折明羅刹 刹女 末達儞羅刹女 瞿利羅刹女 B健陀利羅刹女 羅利女 高彈 所羅 女 女 掲刺散儞羅刹女 **晝行羅刹** 執金剛羅刹女 擊電羅刹女 女 迦楞祇去羅 刹女 行雨羅刹女 食血羅刹女 女 持地羅利女 跋刺寐羅刹女 女 末登祗羅刹女 高揮e折羅刹女 **滿木羅刹女** 常害羅刹女 百頭羅刹 女 跋折羅羅刹女 愛莊羅刹 類扇儞羅刹女 震雷羅刹女肩持羅刹女 羯囉智羅刹女 憚妬邏羅刹女 足行羅刹 女 黑夜羅刹 蘇跋邏羅刹女 怛茶笈波利羅刹女 **呙羅西末羅利女** 摧破羅刹女 百臂羅刹 頻度囉羅刹女 跋四羅羅刹女 女 羯喇 夜行羅 女 俱槃慎羅刹 開發維刹 食胎羅 **鵂鶅口羅** 答磨羅刹 鬼王使 鷲怖羅 氷揭7 炭 刹 那 女 髙 末 Ħ 刹

BH書羅刹女

輕 **上**數羅刹

女

斧鉞

羅

刹 但選羅刹 持三叉羅 蘇磨羅刹女 **啊林婆去** 女 剩 女 羅刹女 牙出羅 旃茶去羅刹女 尼邏羅刹女 質 羅刹女 帽多羅 刹 女 意喜羅刹

年。児日 此等七十二諸羅刹女如 大孔雀咒王。 守護我某甲幷諸眷屬壽命百 前 神 边 彼亦以 此

但娃他 撫*歇羅 南謨薩婆佛陀府 引 抄詞 滯薄計薄計 **啊里啊里** 折鑼折羅 呼囑呼囑 弭里 主魯主魯 弭 里 般喇羝迦佛陀 達 **凝達**囉 怛茶答伐 莎訶 小の歌

莎訶 南沙訶 因陀羅莎訶 行者莎訶 惡近那也莎訶 切菩薩衆莎訶 預流果莎訶 阿羅漢多南莎訶 大梵王莎訶 大世主莎訶 婆莱薜莎訶 諸正行者莎訶 不還果莎訶 因陀羅莎訶 伊商那也莎訶 慈氏菩薩莎訶 跋嘍拏也 一來果 向正 小

引下阿莎 訶去學長 莎訶 茶主莎訶 持國天王健達婆主莎訶 琰摩也莎訶 廣 目 天 王龍主莎訶 那伽南莎訶 多聞天王藥叉主莎訶 阿蘇羅南莎訶 增長天王俱槃 提婆南 砂訶

南莎訶 南莎訶 莎訶 車夜南莎訶 槃茶南莎訶 藥叉南沙訶 雕嘍多南莎訶 緊捺羅南莎訶 必含遮南莎訶 塞建陀南莎訶 "遏洛刹@娑南莎訶 布單那南莎訶 伽嘍茶南莎訶 莫呼洛伽南莎訶 **嗢摩陀南莎訶** 步多南莎訶 羯吒布單: 健達婆南 **必麗多** 俱 摵

沙訶 膽跋尼횷莎訶 莎訶 **咒就成者莎訶** 訶 怛 阿闊婆腻囊莎訶 羅 頡利師 搟 達喇毘運褒莎訶 尚具里裹莎訶 抄 訶 南莎 揭 摩登祇也莎訶 喬哩 <u>_</u>nj 喇 旃茶里裛莎訶 副 南莎 悉陀跋多南莎訶 褒莎訶 阿蜜里多也莎訶 奢跋里慶莎訶 訶 樹底沙 占筆致 健陀里 摩登祇 南 变 嵏 叨 莎

斯慶莎訶 变沙訶 羅也莎訶 多跋達羅也莎訶 里陀耶也莎訶 那你。截里陀耶也莎訶 三曼多跋達羅也莎訶 殺茶惡剎利褒莎訶 摩那斯襄莎訶 大波羅底薩羅 也 揭嘍茶額 摩尼跋達 摩訶摩那 莎 大三曼 訶

訶 訶 真隣陀也沙訶 茶陀羅尼襄莎訶 多畔那也莎訶 摩訶蘇摩也莎訶 @阿說訖利茶也莎訶 大阿鉢驪市多也莎訶 惲茶陀羅 逝延底囊莎訶 尸多畔 日異隣陀也莎訶 尼慶莎訶 那也莎訶 阿鉢囉市多也莎 大孔雀咒王也 扇底囊莎 大目 大煇 大戸

甲幷諸眷屬壽命百年。消滅難事除衆惡業 益。其名曰 人便者行惡病者。皆得解脫無復憂苦莎訶」 所有一切蠱魅呪術。起屍惡使諸惡鬼神。求 如是等大神大明咒大行大摊護者。 復次阿難陀汝當 受持諸龍王名字 獲 令我某 大利

佛世質龍王。跋羅蚶火合 體王。廣竭龍王 \pm 一海龍王 王。小那羅龍王。善見龍王。婆蘇枳龍王。 。海子龍王。娑揭羅龍王。娑揭羅子 難陀龍王。小難陀龍王。 摩龍王。 因陀羅 那羅 得 龍

 \mathbf{F}

頻度龍王。小頻度龍王

阿力

迦龍 緊折里

£ 龍

æ

利

龍下

迦龍

 Ξ

曠野龍王

+.

目龍王

。多聞龍王、車面龍王。占

軍也迦

龍

王

蘢

喬答摩龍王。半遮耀龍王。五頂龍王。光明

迦南莎訶

旃陀羅蘇里耶南莎訶

諾刹

|波三塵|

解的莎訶

蝹悉多

四及婆龍王。室哩龍王。室哩孤龍王。四濫部傳 叉◎迦龍 龍王。賢處龍王。鼓音龍王。 二白色龍王。華鬘龍王。 **無龍王國二青龍王。二黃龍王。二赤色龍王。** 世賢能王,力賢龍王 山龍王、持光明龍王、賢善龍王。極賢善龍 龍王、羅刹龍王。石肩龍王、原伽龍王。信 龍王、天力龍王那羅延龍王。毛終龍王。可 龍王。螺目龍王。阿鉢邏羅龍王。黒龍王。小 龍王。黃色龍王,亦色龍王。白色龍王。醫羅集 龍王。有蠱龍王。無邊龍王。料諧迦龍王。象臉 止龍王母止隣陀龍王 王 王。牛頭龍王。鹿頭龍王、象頭龍王、 龍王。頞洛迦頭龍王。 龍王擊發龍王。降雨龍王 光龍王。月光龍王。大吼龍王。震聲龍王。 色龍王、設臘婆龍王。妙臂龍王。妙高龍王。 龍王。吉鮮賢龍王。無畏龍王 伽龍王. 羅道龍王 龍王、善住 王、縛獡龍王、私多龍王。古祥龍王。無熱惱 王。奇妙軍龍王。平魯茶龍王。南母止龍王。母 數喜龍王、人聲龍王、奇妙龍王、奇妙眼龍 有方群龍王 Ť 寶子龍] 龍王 阿 聯舉龍王 。醫羅跋拏龍王。持地龍王。 E 資珠龍王 。跋洛迦頭龍王。 古解胭龍王。古祥增 持國龍王。增長龍 赤地色質 。離垢龍王。無垢 跋嚕拏龍 小 一大力龍王 鼓 一、珠胭龍 音龍王 龍王 馬頭龍 濕力能 Ŧ 一卷末 局羅 一。電電 \mathbf{E} 娑 玉 憤 杜 Ŧ, 光 Ħ 雜 廣 Æ 楞 持 畏 黑 池 龍

溫摩o陀車夜阿波三摩羅烏悉多略週諾利 怛羅黎波爲如是等所執錄時。 擁護我某甲

緊折

答彌龍王、上入龍王、人龍王、人本龍王

一勝人 無喬

諾迦龍王。鏡面龍王。潘博迦龍

Ŧ,

龍王。葛句吒迦龍王。幼比羅龍王,氷揭羅龍 **針頭靡龍王。殊勝龍王、盟怛洛迦龍王、跋洛** 龍王。宋登伽龍王。髮茶洛迦龍王。非人龍王。 王。青黄龍王、大山龍王、小山龍王。鹽鉢羅龍 大香龍王。宋羅婆羅龍王、香色龍王。末那斯 王。醫雞色龍王。金色龍王。阿羅婆。羅龍王, 龍王。鉢利枳都龍王。好面龍王。出生龍王。健 王。極木叉龍王。廿跋羅龍王。阿說迦龍王。醫 陀羅龍王。師子龍王、達羅媚羅龍王。一首龍 羅迷羅龍王。頞鹵羅龍王、大善現龍王。擁護 阿鹿迦龍王。醫羅龍王。醫羅會百龍 。增盛龍王。解脫龍王。 有意龍 復有諸神食精氣者食胎者。

王。有爪龍王

王。三首龍王。多首龍王 惡視。作惡書符或惡超渡,有如是等諸惡現

金翅鳥怖除火沙怖及王事怖。常持大地住成熟穀稼。時來見佛受三歸依幷受學處。除 如是等一百八十大龍王。 天龍 亦以孔雀咒王。 **彼諸龍王所有子孫,兄弟軍將大臣雜使。皆** 滿名稱周逼: 大屬能摧怨敵。有大神力具大光明。形色鼠 大寶宮壽命長遠。有大威勢富貴自在。大朋 步多所執俱 呅 於此大地或時震響。或放光叨或時降雨 洛迦藥义所執遇洛利娑畢題多畢舍進 然我眷屬若身清淨若觸不淨。 蘇羅摩嘍多揭路茶健逹婆緊那羅 行住坐臥睡覺去來願皆擁護或為 槃茶布單那羯吒布單那塞建陀 天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。 守護於我幷諸眷屬壽命百 而爲上首及餘龍 若迷醉

鬼神所惱亂時。此孔雀咒王。皆擁護我某甲 吐者食不淨物者。食漏水者、被如是等諸惡 小便者。食唾者食涎者。食渍者食殘食者。食 者食五穀者,食火燒者食膿者,食大便者食 食祭者。食氣者食香者。食蠶者食花者。食果 食脂膏者食髓者。食支節者食生者、食命者 **幷諸眷屬** 茶頞。枕鞞多茶質者畢雕索 迦 飲他血髓變 **这中。訖栗底蜗摩拏哥孤嗢柁枳刺拏鞞多** 受安樂。若復有人作諸蠱魅。厭於咒術飛 幷@共眷屬。令離憂苦壽命百歲,得見百秋常 人驪役。呼召鬼神造諸惡業。惡食變吐惡影 食血者食肉者

事 是等怖皆護我某甲。又復諸病疥癩獱癬。 胨 集 常熱病。偏邪變病鬼神壯熱。風熱痰癊或總 乃至七日。半月一月或復類日。或復片時或 苦悉皆除殄。又復瘧病一日二月。三日四日 節隱密之處` 心悶*痃癖乾瘠瘦病。 遍身疾 鼻舌口唇牙齒。咽胸背脅腰腹髀腨。手足支 *漏癰疽身皮黑澁。頭痛半痛飲食不消。眼 地 害 震動怖惡獸來怖。惡知識怖欲死時怖。 病。或被鬼持或被諸毒。人及非人之所中 王賊水火他兵來怖。遭饑饉怖非時死怖, 一皆護我某甲令雕憂苦。又復所有諸驚怖 如是過惡諸病生時,皆護我某甲幷諸春 痔 如 耳

丼說 莎 詞 頌 Ħ

於 令 找 切 夜 時 安 隱 中 諸 査 佛 Ħ 常 亦 頀 復 念 然

| 空 常於人典 世尊教 諸玄 木多也 塗瑩體 罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂 願諸世界常安隱 願 護翠観佛陀也 辦護我拜眷屬 @天阿蘇羅藥义等 能除一切諸惡業 常於人世起慈心 日夜自身依法住 隨所住處常安樂 常持定服以資身 諸有聽徒來至此 南護翠観木帶裏 南護攀视易帶賽 擁護佛法使長存 南謨犂视毘木帶褒 南謨窣覩菩大褒 無邊福智益群生 如是等衆我歸禮 或在地上或居 諸有清淨婆羅 菩提妙花遍莊 各各動 南謨翠観 恒用戒香 來聽 南護 南謨 所有 行

佛 說大孔雀呪王經卷。下 8大孔雀咒王經卷中

怛娃他頞喇滯羯團囐滯末睇末柁跋 達泥學 者隨喜宜說。即說呪曰 阿難陀此孔雀常见王。是毘鉢尸如來正遍知 唐三藏法師義淨*奉 *制譯

訶

阿

.伐雕攝伐雕覩囑覩囑部囑部囑 攝

代型雕

莎

鉢祭攝伐屬呼主呼主呼止呼止母止母止

持此咒悉令安隱

膨

我今為其結界結婚

○百二耳⊜ ②[羅]—⊜ ○溫二唱⊜ ○陀二柁⊜ ○其二諸⊜ □柁二陀②◎ ○○(天何…安樂)百十二字○(大孔…中)八字②,[天何…安樂]百十二字—⑥ ○(佛武)十大國 ○下十(殖場實像法太附)夾註◎ ⑤(呪]—⑤ ⑤ 嗄□鳴⊜ ⑥去十(臺)屬下同⑤隆二唱⊜

里莎訶 止古止 怛妊他 羯 寮 撥 囑 阿難陀 折曬 者隨喜 價帝煇底里 計 怚 者隨喜宜說。 阿難陀此孔雀兜王。 **漸跋羅伐底** 但娃他一智古 · 蜜智 麗 頞 都 怛 Æ 泥干折那伐底 知者隨喜宣說。即說咒曰 阿難陀此大孔雀咒王。 Kori 姪他 娃他 隨喜宜說 闸逝 怛囖 樹麗 遍知者隨喜宜說 難陀此孔雀咒王。 βĒ 利爾悉地 此大 樹麗 發利儞 曬曔囇晽囇 此大孔雀咒王。 宣說。即說明日 帽帝悉地莎訶 一級撥 慕哩慕哩 **期里期里** 起嘲逝 咽雉咽雉 母 安莲题 毘臘毘逝曳 但世。曬 2.即說呪曰 止母止莎訶 。即說明日 孔雀咒王 量降徒曇薜 鎟羯哩斫羯哩 跋達羅伐底悉地莎訶 伐曬伐蠮伩 捺聯捺地儞 憚帝憚底儞 女聯失里文聯樹\$₩脫樹 昆噪鬧來曬來底磨利偷 Éij 艃 揭曬朅 雞覩慕 雞伐撴 是比 是迦 矩雉 性"啜但 設見日 逑 婢莊莲 是尸棄如 是羯諾迦 囇 含学 悃 偑 區 攝波如來正遍 託揭 1177 捕 뀨 套引 **魔**② 退 重咽 曼達6曜 <u>{H</u> 麗 **憚成題** 憂睇 如來正 曯 褪 孫 室里室里室 囇 牟 理 加 먩 辅 **听受持撤** 里 卷末曬 頻剛近 鬼 來 尼 媜 發囑 逼知 止 遍 逷 倁 如 折 干 滯 捨 古 **424** 知 折 寒 囇 泵 知 折 撥 前 怛娃他 治底計 呪曰 遍知 扇儞 哩 迦 褻 型讀至此時隱所顯事。咸須稱說如前廣 掛跋掛 頸折雕 栗底 怛麗 阿難陀此孔雀呪王。 **嗡**囉鉢戍鉢戍鉢戍鉢戍 達 莎訶 多麗 大甲烷部四路雞部索帝 儞 阿難 沸 南謨薄伽伐多 **祈雨時應云願天降。雨周遍十方普潤** 復 歽 钏 毒之難。今此所說孔雀咒王亦復如是。合一 伽伐多 麗 水遂願如前廣說。 衆生若讀誦者受持者書寫者。 百年 秋 者隨喜宜說。為欲利益諸衆生故。 贍 廿部莲翳枳 Birt 陀 四宕恶空曬 雞 部 難陀 烏陀濱那必利襄 如我教汝受持咒法。 悉甸视達羅 那羅演倜波羅演儞鉢扇儞 菴末*囑僧祇去●歇 咽里啊里 **捺智真屬捺智捺智跋折曬捺吒跋** 视跋麗薄吉麗 折吒耽薜 覩 病脾量止邪隐。止類量喇逝 贈部捺地*
反 伊哩逝褻 B杜瞿咽迦裏苾陵伽《多》俱談徒鐸劍跋跋覩 南談 慕麗 ΙŁ **大孔雀咒王**。 蜜雕 但瞻也瞻伐 是我釋迦牟尼如來正 頞 雞 類 茶耽 弭繼 曼 怛羅鉢柁 乃至自身及諸眷屬證 茶鉢里 恒腿 **運**弭 捺 路 跋擞跋攒 鉢底悉地莎 頞擬多麗 里 驟 教莎底茲芻蛇 是慈氏菩쵎 建聯迦引末 伐底末帝曼 喇儞鉢喇訖 皆得安樂 伊里魔 底訶 鐸醯達喋 쨅曔 護喇市 與鉢哩 雞伐 切 勿 卽 訶 俱攞 細 若 説 囉 籾 隨 何利 但 姓 他 電尼藪 地苔地 喜宜說 底樹底跋姪囑 此呪能除惡毒能滅惡毒。 底攝伐囇 怛姪他 **眷屬、悉除毒苦消散入地涉訶** 蝦慕等毒。 某甲及諸眷屬皆得安隱。 龍王電力,胡瞻達羅三股叉力。塞建陀架力。 怒飛輪力火燒力。龍王羂索力。阿蘇羅幻 語者力除毒。梵王枝力帝釋金剛作力。 除毒。阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒。 紃 維蚶摩襄俱關宅計9宅計里 王隨喜宜說。即說咒曰 阿難陀此大孔雀咒王。 說。卽說咒曰 大孔雀咒王力。能除一切毒令毒入地 賱 毒非人毒。如是等毒願背除滅。 人非人毒。 疑他 妬腱 難陀此大孔雀咒王。 達囉達囉 饒 枳哩枳哩 莎訶 哲學書籍 室哩室哩 益衆生。 四里四里 JiC **未炭**側 ÆĿ **芥類癰疽漏煙器毒。 商屬毒質雨毒蛇鼠毒。** 式供品 探音 失 哩 **曝**曬噉嘅 訶曪訶曪 卽 伽 妬 枳哩枳哩 說咒 Ħ 邏 ήŧ 室哩跋 莎訶 弭里 輸攤波膩儞 儞揭喇散儞 是索訶 是帝釋天王 怬 摩羅海妬 又諸龍毒蟲魅毒 佛力除 弭 **運車**訶 心理學 T 椞. 詗 鉢 羅訶 世界 尳 枳 我某甲及諸 藥毒児毒人 蜂蠅娛 哩 毒獨兇 毘 里 摩 M 矊 落地 摩訶 棋里 主姓天 樹底 利 里 _{विम} 遮 W 隨 遮哩 **令我** 傶 喜宜 吠 運失 軍底 儞 伐 書 꺌 蚣 宜 跋

輕

小治罰

| 得遠離

於我某甲

水火所罰 鳥悉多路

切處

所有讁罰

6 及

迦罰 於

薜多

쨅

텖

王賊所

常見

擁

壽命

白0 成

得見

П

秋

劫畢羅慕麗 死 姪 模題 呵伐吒伐吒 地 庒 矩 字。 M 難陀汝當受 若識知者於 | 特三十 切 彪 五 所 緖 江. 河

王

所

有名

韓呬 改折 雕成折 · 雕 0 肥揚喇訶 **嗢徵祇哩** 羯醴弭索訶室里達世呬上提 跋折。囉鉢帶褒莎訶 蘇羅鉢底 跋底跋折羅

啊呼

薩婆突瑟吒鉢喇突瑟吒南引瞻跋南

魔頭

嘟悉須 波柁

煮伽

鉢喇 丁伽

矩嘴

吠喇 呵

都吒都吒

死

里死里

劫畢麗

呵

呵

呵

阿

僧

呼

娃

地

底

即說咒曰 阿難陀此大孔雀咒王。 是四天王隨喜宜說。

抄入 悉底抄悉底抄悉底抄悉底抄悉底 弭撖弭撖 樹ob世繼樹刺娜 | 難詞 羅訶羅 薩喇薩喇拏 陀陀陀陀陀 薩囉薩羅 悉地悉地悉地悉地悉地 婆婆婆婆婆 答跛答跛 矩掛矩掛母掛段 訶囉訶囉 娜 爾阿爾阿 悬摩悬摩 怛囉怛 我

人所 名某甲幷諮眷屬 一切使者 6四王所罰 罰 諸天所罰 琰 (摩使者 梵天所罰 龍所罰 閎 夜使者 帝釋所罰 阿蘇羅副 計無価

翻 陀 罰 槃茶罰 罰 羅罰 **摩**嘍多罰 **嗌摩柁罰** 麗 多割 布單那罰 莫呼洛伽罰 揭*路 畢舍遮所罰 茶 夜所罰 **翔**吃布單那罰 텖 藥叉所罰 健達婆罰 步多 阿波三摩囉 羅刹所 罰 塞建 供 緊

車比儞河王 Œ **弶伽河王** 之時無諸厄難。其名日 多突噜河王 17 那河王 旃逵羅娑伽河王 設多杜魯河王 信度河王 句訶河王 孟瑜瑟儞河王 **毘波奢河** 薩罰莎 人底河王 SH] Ŧ 市多伐底河 縛芻河王 有江河淮海越渡 但B婆河王 醫羅伐底 迦牌哩河王 \mathbf{E} 私 河王 多 葛 設 琰 徊

邏河王 河王 啊爛若伐底河王 布 瞿末底河王 一花河王 騷蜜但攤河王 赤銅色河王 **韓怛羅伐底河王** 半邁耀河王 毘末選河王 折磨訥底河王 程陀伐哩河 毘輸密怛羅河王 蘇婆罕覩河王 伊芻伐底河王 泥連絡那 捺末枕河正 末度末底 γu] 多末 王 答

薩羅 康河王

年 大孔雀咒王。 呪作古凶事,斯等語神幷諸眷屬。 餘江河淮濟之屬諸河神王。於此大地依四止 丽 如是等從無熱惱池。出四大河流膽部洲。 離沿臺灣沙河 住。種種形狀種種顏色。 雅護我某甲拜諸斧頗。譯命百 隨樂變身成就明 亦皆以此 及

若 意安樂其名曰 阿難陀汝當受持五十二諸大山王所有名字 識 知者或在山谷曠野之處。 除諸 恐怖隨

妙 高山王 民達羅山 地洛迦山王 王 雪山王 Ŧ. Æ **輸園山王** Ш 金脅山王 香醉 王 Щ 有 富 Τ. **/輪園山王** 持光山王 葄 百米山 Щ 王 套 Ŧ

> 羅山王 正巾加 身山王 賢石山 王 \mathbf{F} 坎海山王 \mathbf{F} 見 寶頂 Щ 蘇師 大天主山王 浴林山王 蘇四羅山王 阿說他山王 £ Щ Е Ŧ 那山王 廣大 達達山 妙臂山T 金峯山王 妙鬘山王 聯寶山 毘摩妙 山王 B 明藥山王 Ŧ. Ξ D漠怒妙巧 楚口山王 左一 珠瓔山王 王 婆羅軍山王 月光山王 万山王 雞羅婆山 出 類陀山玉 刀形 妙巧峯山王 實 山 山王 山王 放 Ξ. 知淨山王 都尼枕 捨 出 H 2光山王 波離耶! 金剛 Цį 多 電光 雪米 大風 蟲 Щ Щ 山堰 怛 Щ Щ (II) Ή. Ŧ.

惱莎訶 眷屬。壽命百年除衆惡事。 單那獨吒布單那塞建陀鹽煙柁車夜阿波 阿蘇維摩嘍多揭曉茶健達婆緊那羅英呼洛如是等諸山王衆居此大地,於彼所有天龍 山者彼亦以此大孔雀咒王。 摩羅烏悉多路迦成就明咒幷諸眷屬。住 藥叉羅刹畢匯多畢舍遮步多鳩槃茶 常觀吉祥離諸 権護於我四种語 憂 彼 布

名日 離諸憂忠 阿難陀汝當誠持有星辰天神名號 宿有大威力。常行虛空現吉凶相。 亦當隨時以妙香華而為供養。 考識知 其 老

囉補 雀咒王。常擁護我某甲弁諸眷屬 訖檃底迦 七星神住於東門守護東方彼 捺伐蘇布麗 , 嘘 啊 儞 阿失麗澀 **篾栗伽** 亦 尸 壽命 以 此

糶 彼諸 大孔 À 頦 年. 達 묉 **○歳**≕年⊜ ⑤四二死⊜ ◎為二略⊜ ◎及二爰❸

頻質。多 ※ 雅 莫伽 此七星神住於南門守護南方。 發魯賽祭 多數數度 後發*魯賽筆 毘の釋の珂 彼亦 以此 訶 大 悉

阿奴囉e拕豉瑟侘暮攞 年離諸憂惱 前 呵 沙 茶 後阿

室雕末拏

孔雀咒王。常擁護我某甲拜諸眷屬

壽命百

此七星神住於西門守護西方。 沙茶 孔雀咒王。常擁護我某甲幷諸眷屬。 齊命百 阿苾哩祉 彼 **你以此** 大

跋達羅鉢 年離諸憂惱 何瑟咤 柁 設多婢灑 頡 妻離 伐底 前跋達 阿設爾 羅針地 跋 後

年離諸憂惱 孔雀咒王。 此七星神住 `常擁護我某甲拜諸眷屬`壽命百住於北門守護北方゛ 彼亦以此大

有增減。 **諸天神於二十八宿巡行之時。** 阿難陀汝當憶藏有九種執持天神名號。 亦令世間豐儉苦樂預表共相。其名 能令晝夜時 此

阿姪底蘇岛 珊尼折攝 九執持天神有大威力。 摩 煮³迦迦 **苾栗訶** 部院 四揭選虎雞覩 **狐針底** 彼亦以此大孔雀

呪王。 總有三十四七 星有二十八 。常擁護我某甲幷諸眷屬壽命百年 星 復 有七 加七 勇 Ħ 各 猛 大善大月 光 惡 威 成 居 四 明相神九方

網輸大仙

具里大仙

世

睚

世 增

間

有示

馬

馬

大

眼

大

那大仙 大仙 某甲幷諸眷屬壽命百.此等星宿皆亦以此大 等星宿皆亦以此大孔 各 以 淸 淨 雀兜王。 於 此 唲 隨 常擁 喜 護我

障礙。我今說彼名字。其名曰 言成就具大威力五通自在。 或住江河山林池沼。 號 阿難陀汝當憶持六十 八 諸 此諸仙人皆持禁戒。常修苦行有大光明 欲作善惡呪願吉凶隨 飛行魔空無有 仙 人所有名

仙太仙 忍大仙 羅大仙 慈大仙 迦大仙 大仙 仙 大仙 仙 建提也大仙 大仙 類瑟吒 > 迦大仙 仙 阿說羅也那大仙 訶利多也那大仙 跋彌迦大仙 洲渚大仙 毘栗谷大仙 摩密州支大仙 名稱大仙 蝹揭多大仙 有刺須大仙 鴦祇刺四大仙 安隱知識大仙 迦攝波大仙 婆莫迦大仙 **黑洲渚大仙 鵞瓶羅大仙** 善名稱大仙 鉢利拏摩 大 仙 鹿頂大仙 劫布得迦大仙 三沒揭多大仙 甚深大仙 有相分大仙 婆斯瑟侘大 老迦攝波 婆摩提婆 訶利底人 三忙紙 煮祇洛 貧重大 琰摩火 說 香 有 末

尊者大仙 摩大仙 末達那大仙 揭伽 住雪山大仙 牽登 天仙 珊尼折羅大仙 健陀羅大仙 黄色大仙 伽 鸚鵡大仙 大仙 單茶也那大仙 設臘婆大仙 護相大仙 可畏靡登伽大仙 一种吃食 毘訶鉢底 獨角大仙 色大仙 覺悟大仙 調伏大仙 難住大 天仙 仙角 仙赤馬 Ŀ 扯 部末底 揭羅 安達羅 那群 笈摩 羅 阿難陀此 伊

朱目 惱。卽說呪曰 術。衆行備成自他俱利。 等諸仙皆是古舊大仙。 Щ 居大仙 天仙 訖栗彌羅 羅 器獨大仙 大 造四明 個 那 刺激花 論善閑 大 夗 仙

怛娃他 訶 悃 嘿 王。擁護我某甲幷諸眷屬、壽命百年雕諸憂 儞 頭哩 伽 達四城普 旦儞 達囉達囉 *漠捺儞 翠哩咖哩 訶哩訶哩 波折儞 揭喇散俑 *漢捺儞 陀刺儞 波折儞 呬里弭里 訶 '彼亦以此大孔雀咒 哩 末炭儞 波吒人 搊 鐸訶! 哩 波怛儞 開音開音 儞 鐸。漠儞 鏐訶 哩 謨漢 맫 鋌 波

茶入麗頻雉捺雉 雞栗比但那伽顏栗瑟吒上 帝社鉢底帝社惡揭羅鉢底耶 有知者不被毒藥之所中害其名 阿難陀汝當憶持此大地中有大毒藥 儞 達多鐸訶 悉耽跋儞 英訶揭囑 鉢底 里枳里設擠稅羅 步多鉢底 般達羅 宋礼末底 近羅*婆邏程魯至雕 阿羅邏怚羅邏 赊跋儞 ₩ 詳 羯羅茶 濫群 頻度鉢底 阿末麗 毘布里 莎訶 観濫群莎 渖 阿沒羅末底 雞瑜 合鉢底耶含 3 室利鉢: 毘末題 H 恒耀突世! 一諾句里 步 攞 Ŧ 個但 訶 底 伐 # 登 ケケ 霊

復次阿難陀此大孔雀咒王是。 守護我某甲拜諸眷屬壽命 大毒藥名及藥神亦以大孔 謂毘鉢尸正遍知。 百年 棄毘舍浮 七正逼知 《名字若 雀 兜玉 拘 之 瑳 君 膽 邏

我某甲令難憂苦。 書符或惡超渡。

火他兵來怖

遭饑饉怖非時死怖

地

震

動

除滅

切

の恐怖

疾病憂惱。

何 況

具足讀誦受

召鬼神造諸惡業。惡食變吐惡影惡視。 多茶質者。畢麗索迦飲他血髓變人騙役。呼 栗底羯摩拏哥孤嗌柁枳刺拏鞞多茶頞柁鞞 又復有人作諧巍魅。厭騰呪術飛行空中。訖 是等諸惡食者。亦不能違越此孔雀咒王 殘食者。食吐者食不淨物者。食漏水者。 有如 大便者食小便者。食睡者食涎者。食洟者食

作惡

有如是等諸惡現時。 又復所有諸驚怖

皆護

事

王賊

索訶世界主梵天王天帝釋。 增長天王 慈氏 正 之處。心悶。眩癖乾。消瘦病。遍身疾苦悉皆 身皮黑澁。頭痛半痛飲食不消,眼耳鼻舌口 皆護我某甲。又復諸病疥癩瘡戀。 怖 唇牙齒。咽胸背脇腰腹髀腨。手足支節隱密 惡 獸 ||來作 惡知識怖欲死時怖。 。 痔漏癰疽 如 是等 怖

此大孔雀咒王般支迦大藥叉主詞利底及五 多聞天王與藥叉主二十八將皆說 阿蘇羅摩噶多揭路茶健達婆緊那 廣目天王與龍主二 亦復說此大孔雀 不可違越不應) 畢含遮 除於,又復瘧病一日二日。三日四日乃至七 我今為其結界結地。 或被鬼持或被諸毒。人及非人之所中害。 病。偏邪瘿病鬼神壯熱。風熱痰癃或總集病。 Ħ 不能達越所求隨顯。 是過惡諸病生時。 华月一●日或復類日。 **若有讀誦此大孔雀咒王** 皆護我某甲幷諸眷屬 誦持此咒悉令安隱莎 或復片時或常熱 如

児王阿難陀此大孔雀児王。

百子幷諸眷屬悉皆隨喜。

十八將。

典俱槃茶主二十八將。

持國天王與健達婆主二十八將。

菩薩亦復宜說

遍知者亦復隨喜。

說此大孔雀咒王,

留

羯

諾

迦

4

尼迦

攝 波

仐 找

釋

迦

牟

尼

丼 訶 此 頌

諾刹怛羅

叉復

者。食命者食祭者食氣者食香者。食蠶者食

食果者食五穀者食火燒者食膿者。食

者食肉者。

食脂膏者食髓者。食支節者食生

惡鬼神。

所謂食精氣者食胎者食血

黎波此天神等不能違越此孔雀咒王 **柁車夜阿波三摩羅鳥悉多º路 迦** 羅莫呼洛伽藥叉 過洛刹娑畢題 多

切

誻

业

奪

威

若有天龍

步多俱樂茶布單那羯吒布單那塞建陀嗢摩

業。及正報合受者。阿難陀若時遺雨澇或 刀。杖之所侵害。 睡覺安隱常見善夢。 行住 訶責得脫。應合詞責自然得脫。一切病害悉 持。 字 胈 **瞒若早即雨。** 大旱。若讀誦此孔雀咒王。諸龍歡喜若雨 坐臥無遠害事得延壽命。除先世中作短命 皆消散。無敢違越。此人亦無王賊水火。惡毒 罰輕杖得脫。應合輕杖被罵得脫, 復 次阿難陀若復有人。 就阿難陀此大孔雀咒王。 如其此人應合死罪以罰物得脫。應合被 擁護他人或復自護。 令 於 我 切 夜 峙 安 若有男子女人隨所顧者速得 中 隱 稱此大孔雀咒王名 晝日 或結索。挺身上 佛 但 常 亦 低念時即能 護 應合被罵 復 念然 卽 時 帶

> 四 持 衆 汝當受持此大孔雀 完 王 爲 欲饒益守護

怛姪他 魯魯 葉の槃 庄 陀 底 割 哩 覩 魯

僧 贪 達 貪 佛 貪 伽 欲 摩 欲 ľΕ 欲 봡 睙 掛 膑 皆 瞋 딘 Œ. E 漶 \mathbf{E} 恚 斷 斷 凝 癡 斷 癡 實 是 實是 箕 是 語 世 嚭 世 語 世 毒

呪王. 奉行 呼洛伽人非人等。 藥叉健達婆阿蘇羅摩嘍多揭路茶緊那羅莫 म 書寫經卷在處流通香華飲食隨分供養。 心受持讀誦。 求寂女鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣。 立。佛告阿難陀由是因緣。汝可以 佛所至禮雙足。 毒消散從地而起。 攝受饒益除其苦惱。 此孔雀咒王。 爾時具壽阿難陀聞佛說 思議 切衆生皆離憂苫常受安樂。 **匹辭佛而去。往莎底茲芻所。** 告彼七衆茲獨茲獨尼正學女求寂男 漠 作是語已時。阿難陀及諸大衆。天龍 具 為彼茲錫而作雅謹。結界結 **令使通利為他解說即曉其** $\mathcal{Z}_{\mathbf{i}}$ 具以上事白世尊知 稱 **逐與具壽阿難陀**。 聞佛諸說皆大數喜信受 莎底苾芻身得安隱苦 Ę 除有 毒 禮佛雙足右繞 令 得編無量難 至已便即以 此大孔雀 在 俱詣 面 地

怖畏故。 "復說呪曰

安神 消 隱力 除 0滋二品⊜ ◎路二嘴喇,瞬受喇 ●肢二接● ●前二青喇 ●日二月⊜ ●梃二線⊜* ●杖二仗⊜ ●架二盤⊜ ●破二線

四字至

氼

八於壇東

闻

安 莎

糖餅及乳粥沙

糖

水

餅飯

■天阿蘇羅藥叉等 菩提妙菲遏莊嚴 籬 願諸世界常安隱 常於人世起慈心 說大孔雀咒王經卷下 有罪業並消除 有聽徒來至此 護佛法使長存 用戒香塗變體 無邊稲智益群生日夜自身依法住 隨 常持定服以資身 遠雕衆苦歸圓寂 各勤 所住處常安樂 在地上或居交 法 行世 者 應 厚教 4 4Ù

明

垃場畫像法式

'告阿魏陀',若有男子女人。情所耐 而向所出。於像左邊置大孔雀王像。或《壞 奈花等幹日之 或白 羯羅毘羅華此方所無可以聚 或白 羯羅毘羅華 欲讀誦此大孔雀咒王冀求消 或以孔雀尾三四莖竪於淨 於此壇中安佛形 願或為

秦華或蜀葵雖等替*之。或以1利沙樹華每樹是山間南有北地無可以白杏。或以1利沙樹華每脚夜合 前 或類②藝樹葉聚有來替*之 散布順上。先於佛 **博跗上。亦以牛费飨拭。此之三事有一皆得。** 或畫莊飾如法。 滅者。應如是作法。可於靜處平治地已。作小 切不如意事。 大雨或為大旱。災橫兵戈衆病疫糖。凡是一 未隨地黃牛養淨途損上。 **壇場可高四五指方三四时。或時更大。應取**

及酪餅飯一。盤、撒心奉獻已。手執香鑢燒安 次於大孔雀王菩薩前。 ·隨其所有。設諸飲食種種供養 拧 東 稱名至心請召 面供養如前啓請。佛及聖衆四天王 安隱壽命百 來擁護我某甲丼諸 安蜜水沙糖水牛乳

糞塗。地。此是孔雀王児尋常供養法式。凡有 供養已,所有供食置於水中。或埋於地勿令 有而設供養 所求皆可依法作此垃場。 得食亦勿足蹈。所有壇場以泥灘拭。或以牛 誦前心咒二十一遍。 供養。共疫病人安佛右邊西面而坐。呪師東 次於壇北面。 養廣目天正諸龍等神 時布器花果。 面。可將孔雀羽一二莖。或以茅草拂病者身。 一"盤"供養毘沙門天王藥叉等神 於境西面安乳粥好乳 *盤,供養增長天王俱繫茶等 於填南面。 *盤。供養持國天王健達婆等神 燒沈水香蘇合香熏陸香普為 安酪和飯弁司杜水 安油麻粥并司杜水 稱病者名日別三時為 一瓶餅飯 岩貧無者隨其現 퍠 一*盤 瓶 瓶 餅 餅 供 飯 飯

邉 或於金座上立。右邊一手持楠子。一手執道 身有四臂諸莊嚴具皆以金作。於蓮華上立 色、著桃華色袈裟、坐金師子座。左邊畫摩訶 皮膠。置新盞中。其畫像人當里於晨朝。清淨 剛 雀尾三莖。佛菩薩中間畫金色孔雀王像。於 華。左邊一手持吉祥果大如蔥蔥黃素一手執孔 摩瑜利天神。赤白色著白色裙帔白*縦絡臍。 澡浴著新衣受八戒。然後執作佛像。應作金 次明畫像法。取新白氎。彩色和以木膠不 邊 手神王。 **畫樂者阿難陀瑚跪合掌**、 **콾種種苹果供** 右手執白拂 飞 左手把金剛叉。於佛 東邊叢毘提訶 於此中間畫金 洲 形

陸香

Ħį

"蘇芥子"

。若於其方有尸

,婆鳴叫者

如

萬週 中貴多聞藥义天王。以諸藥叉神而 車北廣南狹。於中畫俱樂茶增長天王。 須修習預前方便。 護身法於伴助人同斯護法。 **爾呪結之作一百八結**, 共呪人繫自肘後。 誦經中餘呪。次令清淨童女捼*純。於畫像 白月一日於畫像前廣設供養。 既盡像已於贖中安置。同前面向西出。 共圍繞。於佛北邊畫北俱廣洲共形正方。 形如滿月。於中畫廣目龍天王。以諸龍衆而 俱繫茶神而共圍繞。 婆神而共圍繞。 如半月於中。 **违持國健達婆天王以** 於佛南邊畫膽部洲其 應誦此呪滿一萬逼或 於佛西邊畫瞿陀尼洲 若欲作法時 應誦心呪或 聚 **以共開繞。** ធ្យ CL 彨 健 於 衆 Æ 怜 取 如 -1-

B得B及牛膝草莖。三中隨一截長五寸。破之麁 令著。次以烏魯跋羅木鉢羅著木 延步所無宜以 安在七重菩提葉上若無以藥安在像前 子以照相和。西方燒魚蘇和安悉香。北方燒煎 於東方持國天王燒白膠香。南方燒紫田井芥 四洲形勢。各於共屬施設如前所陳供養。 **糞更作四肘方垧。** 某甲并諸眷屬。 南謨薄伽跋帝 壇前穿地作火鳢。 養。復以愈銀銅錫及鐵。打作五丸如酸棗核。 燒衆名香。 指許。須八百片每誦咒。 呪之一遍投於火 如前供養於佛及摩訶摩瑜利天神前 及以種種飲食種種花果廣陳 至十五日於畫像前。 阿末麗毘末麗悉地 方一肘深一尺於中然火 於其壇上以白粳米布 取左左左 黄牛 叉 作 找

● 9(天阿…樂)百十二字の(佛説 …下)十字砲側 9(佛説)—側海 [●]壊二素号 ●之二上号* * 9夏三便須卿 ⁹地三褒号 ・ 即於二以剛 ・ 知無十(也)号 ・ 四 語 二 胸卿 ・ 四 世 二 後号 ・ ひず 9* ⁶(樹)-9 ⁶素二螺9 ⁴⁰禁二號9 ⁶⁹之十(也)® **0盤=柴**争 四之十(也))●② (也)角 四及二数额

除衆病此據本意

有淨信心事皆得成

咒法。事未成就由作如是孔雀王法。 所餘諸

眷屬等,皆願歡喜各還本處。供養之物同前 成我事業、供養了時燒香唲廟。諸來天神幷

棄。在心常念成就無疑。時拿者阿難陀合

苦。或以呪索繫。持皆蒙除愈者作其餘填場

事亦皆成辨,如世尊說。假令人造五逆重罪。

||七度作此頃法事亦得成。

或令心定能

掌頂受

增揚法章

屏

兒病或被鬼持。以孔雀尾拂拭呪之卽得離 前作法所有疫學病。災厄枉死皆得消散 者於一切恐怖之處。或於一切病苦之時。

若小

等可界稱名. 爲我成辦。 如

底哀愍我故。來受香花及諸飮食,所求願者

如前所說所有天龍八部及諸神

亦願來此受我香花所有飲食

迦)是為障礙神頭如嫩頭身如此等皆是不吉利相。 *盤器乾樵空含。停屍林藪江河涸竭。毘那也

凡於於一切作咒法時、應作如前擁護之法。

猪犬蛇蠍猫鼠。

弱梟鵙鷲露形無依。

及惡

紙西 南護佛陀也 喇侘計惡羯死莫羯死 王 南談金光明孔雀王 信 魔 雕群 莫訶戶 喧喊群 者。阿 怛娃他 莫訶鴦揭西莎訶 難 | 陀更有心咒汝當受持,咒曰 南謨達摩也 里饵麗祇麗 步登笈謎 南談僧伽 底冥 杫 卢

情與一、皆不須咽隨處學之。若更有餘人可

願事皆成就。自取金丸置於口中。同伴人隨

相事不成者取葉上五丸児八百遍

即得隨

病所求隨顧更有別法應往置死屍處。 於供養食中。取如酸棗許令各食之。除

或问

一切

及以咒*艇法。

伴皆不應恐怖。

此則是其咒成就相若無好

如

刻前所設定

随方供養之物而陳設之。

及諸同

神共相擬護。飲食供養香花等物。幷燒館火 四衢道中。作前壇法勿安畫像。但置四方天 或見好馬及孔雀等。此即皆是吉祥之相。若 神報共賞語。或見乳酪種種苗稼生肉鮮魚 莊嚴得上床褥。種種花果吉辭之事。或見天 身昇上及勝堂殿。幷見父母及餘貴人。自著 異此者卽非善瑞。謂若夢見驢騾駱駝。猿猴 上衣遇善知識。或見少女及童男童女。具妙 夢見好車及上妙牛象。或見高山果樹。或目 若得成所作隨意。 夜見好夢 心者,更多誦心咒爲上供養、於畫像前誦 此摩訶摩瑜利菩薩天神。 差別。若有信心欲常受持求擁護者、應當畫 見女人來者即是所求。天神哀慾威應有此 坐睡。如其夢見丈夫來者。即是誦咒有驗。若 前境場法式。有所顧者皆得成就、若事不遂 所宜說此是略法。若欲受持讀誦者。皆作如 雀、置在室中清淨之處常爲供養。一切恐怖 如前形像前安孔 是一

阿難陀此摩訶摩瑜利心咒。 成就者。當於白月一日起手作壇法不得在 淨著鮮潔衣。於十方面燒香普熏。誦前經中 咒或誦心咒。"滿七邁已作如是語。願薄伽伐 夏內法卽不成。凡誦咒時可於初夜。澡浴淸 一切病苦不如意事悉皆消殄。若欲受持求 切諸佛之

類智真品 伐智 侘他罩計聞 南謨摩訶摩瑜利明咒

Ŋ.

大金色孔雀王呪經四 卷

0失譯人名今附秦錄

自護書則平安。幕說自護夜則安隱。卽說咒 王 佛告阿難。往昔於雪山王南。有一金色孔雀 日 佛住其中,彼以此大孔雀王咒經,朝說

B數求漏伊羅 梨型製用摩*梨*梨暉夜暉中夜足開昆劉瑜吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼跳跳起梨梨梨 **毘羅遮伊知*梨** 阿難我今爲汝。說大孔雀王咒王 德修曇德的妬修*妬 綖 伊梨彌帝梨 彌羅 毘知*梨知*梨 **醯利知利 衢羅支羅** 伊利彌羅 彌帝黎 L. 遮娑羅 知"梨彌 gp 說咒

伊致 羅那彌雅 曰 *籔曇柄 伊致訶羅 知 利 耽柄 南無、切諸佛指吉賜 盧職帶 利 脂 利吉 彌利 **牟羅帶牟羅兜娑** 彌利 脂利吉賜夜毘 波多牟 知弭

浮薩羅 利彌利 **港**婆 摩林彌 牟 帝 隸 阿茶婆多夜 **作薩帝** 鳩致鳩那致 鳩鳩那知羅鳩闍那致 頭頭摩薩頭爛緞 吉利彌利 蜗羅 伊那婆悉哆婆翅 **浮薩羅** 那婆魔娑陀賒魔賜帝 佉羅 翅羅羅彌 浮磷羅 塵詰隸 他離州 那迦羅 浮薩羅 薩*斗 伊帝薩闍 離翅型斗 那羅 伊

986

②病三痛会 ●持二時③ ●励十(反)®汤,(切)曼 □革十(切)❸ ●蓋二臟会 □滿七二革香國 □填場法第二次明壇 ● □ ●服本,大会色孔雀王呪經二大孔雀神呪護例,(佛說)十大曼 □ □ (一卷)一⊜ □ (失譯…雖)八字二(失譯年附秦學 ② (東晉西城沙門帝尸繫鱉多羅驛)十三字⑤● □ 梨二聚學* □ [在]一⊜ □ 新二數學* □ 知二兆母* □ 斗二 ●養+(也)⊜ 場畫像法式竞⊜ 拾遺編入)十字®,(東晉西城沙門帛戶黎鳖 升魯團* Ф(帝)—⊜

耽億

波那帝阿那那那雪帝

成就吉 悉帝 **那羅延波那延** 八速降雨 古 帝利 圕 **匝結界七遍讀誦**。 阿梨多利 彌悉伊利彌咒曰 鳩多利伊利彌 '帥說咒曰」

阿難此大孔雀呪王。 彌勒菩薩隨順所說。 卽

P

知婆帝隸 尸利 婆隸尸徳 菩提 尸 邁羅尼裔 ◎訶隸*訶隸 利 收羅婆膩 菩提 利 悉波訶 菩提 利 牧羅婆腻 訶利腻檀帝 薩斗婆 婆陀 菩提

順所說。即說咒曰 阿難此大孔雀呪王。 娑婆世界主梵天王隨

酸 隸 鳩蘭茶翅 吉利 醯隸 吉利 **退圖訶** 訶隸 吉利 彌利 悉波訶 浮賜 吉 利底 摩 浬 利 數 腻 梵燈裔 浮數 波居

阿難是大孔雀咒王。天帝釋隨順 肵 設 卽 說

,利稠底 摩他 顕隸 腻 Э ,利多柳 迦多膩 禪兜隸 那 伽婆膩 肆 遮압 訶訶訶訶 醯利 致禪

私醯

脂底

稀帝

鳩柳婆羅誓

動乃至三十三天 兜吒兜吒 一切凶惡皆悉降伏攝其手足支節莫令得 劫卑隸劫卑 肆 雑 波 吒 至 憂致者利 波吒肆 訶醯吼 修羅波帝 私利私利

波

波觀羅

波視羅

波視羅

波視羅

波帝

悉。婆訶

在嵐變速疾。五通如意遊步尷字。吾今設其 成就呪術成就常修苦行住止山林 呵 號。所謂名八脫大仙名左大仙。左天大仙 .難汝受是先出神仙 名號。 終 吉 炦 勢力自 就志 惷

波梨大仙。日施大仙善及大仙。覆住大仙迦 大仙。二熟大仙黑二熟大仙。 樂大仙。名是大仙名前大仙。應頭大仙閣羅 葉大仙。老迦葉大仙數眉大仙,支山大仙0分 探清大仙。乎

紅大仙。 **目大仙。** 意。苦行嚴迅有大威勢。所作悉辨。 仙赤馬大仙毛聚大仙無樂大仙。曾古賦盧大 仙名頭大仙。分界大仙劫畢羅大仙。程曇大 名秋大仙。太白大仙名蕨大仙。 仙,阿難斯等是先出大仙,造四園陀所爲如 夜步大仙。名覺大仙縛指火大仙。持香大仙 山大仙。忍辱大仙名稱大仙。 角大仙學仙角大仙揭瞿大仙,單茶耶那大 名鴿大仙名馬大仙。 **難事大仙毘若波耶大仙名鎧大仙。** 名師子大仙名 名雪大仙o赤 ·無。 諍大仙辭 斯等

閻婆膩 修利 詢利 簸遮肽 簸遮腻 茶覆伽婆膩 見百秋。卽說呪曰 遮羅遮羅膩 以此大孔雀王咒經。擁護某甲合學百歲得 詞利 膧 悉波訶 利 簸吒腻 摩他腻 醓利 訶利 簸多腻阿那膩 彌利 稀利 9摸訶腻 他 訶 獬利 彌利 鼠 擔婆賦 **化阿基胍** 他羅 陀覆陀 修 利

> 致 致

四天王及諸大鬼神王, 某甲令壽百歲得見百歌。即說咒曰 迦帝GX P 迦帝 亦以孔雀呪王。 羅膩 擁護

和 羅

膩

刨

訶*奈 羅 訶"奈訶"奈訶"奈訶"奈訶"奈 訶"奈 尼 咑 翅 吼 翅 負翅負 翅

除其怨家

陀訶 吸密陀 陀訶陀訶 詞陀 訶 陀訶陀 河陀訶 陀訶陀 訶

鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢 其有向某生惡念者皆悉治之

柘

鉢柘 若有向某四何求便者品特治之

豆豆豆豆豆豆豆豆豆 滅四某怨惡

開帝 阿阿阿阿阿阿阿阿阿 闍 帝 帝 閣 於 都界 帝 闍 帝 闟 审 開 帝 閣 帝

滅其怨 周婁 周四要 周婁 湛 业 周 婁 患 周 婁 利 周 Ų.

醯利 醯利 醯利 醯利 利 搲 利

睺漏 獮利 酸利 彌利 醯利 彌利 彌利 爛利 淵利 彌利 彌利 爛利

胺漏 睺漏 睺漏 睺漏 脂致 脈漏 脂 睺 彌 教

睺漏

得賢吉が 脂致 脂致 **❷**普賢成 脂致 葅 翅 切事 酸翅 脂致 無垢 支翅 脂致 魔 脂翅 致 淨 妙

尼羅 月賢 大金色孔雀王咒經史 夗 亶經 除其怨家 卷

河南东河" 訶*奈 ❷(器)—

●列二阿鲁* ●[数美…[1]十三字—鲁 ●(印記)—鲁 ●癸二斐鲁 ●日二白鲁 ●分二射母 ●平二呼兜喇 ●赤二亦團 ■奈二茶号* □数二伐号 ■(何)—号 2015十(悉)号 ②五十(豆豆豆)无物 ③某二共号 ④阿十(河河)⑦德 ②妻二数元》 ● 青二書の ● 達杜二得杜密, 青社の ● 存二備の ● (大金…証)八字=(大孔雀王神呪証)七字の, 佛武大孔雀王神呪 Ø∂(−Øj**−**⊜ 無]九字像

No. 987

·佛說大金色孔雀王呪經。一卷

設大孔雀王兜經·顧如意成就。吉 吃酒。南無世間正信向者。我禮彼衆已。欲 吃酒。南無群阿那含南無斯陀含南無須 覺。南無辟支佛南無諸羅漢。南無彌勒等一 見。南無路東無比丘信 南無七佛等正 南無佛南無法南無比丘信 南無七佛等正

諸鬼神等明聽。若空虛在地及水居者。 天龍 阿修羅摩樓多迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅 鬼食氣鬼。 ❷胎鬼。食命鬼食力鬼。食髮鬼食華鬼。食聲 石蜜鬼食血鬼,食髓鬼食肉鬼,食。脂鬼食 那羯吒富單那乾陀溫康陀車耶阿針摩羅欝 陰謀心害。來食香。下氣慈心養心。信佛信法 好奪他命諸鬼神等。聽我欲說此大孔雀王 多羅伽等,聽我所說,鬼神所食吸氣鬼。食 黑關二名作黑闇。三名鴻槃茶四名白具。 五 信比丘僧心者。聽我所說,十四羅刹女,一名 華香飲食。擁護某甲及諸眷屬。 使。十三名閻羅羅刹十四名瞰鬼,汝等受我 垂下十名極垂下。 名華眼六名取子,七名取變八名作黃。九名 夜叉羅剎餓鬼毘舍逃浮陀鳩槃茶富單 今與香華飲食汝等受之。 售汝惡心 **食惡心鬼食陰謀心鬼。害心鬼** 十一名伺便十二名閻羅 使我見句如

爾時我聞。一時佛住含衞國祇樹給孤獨園。

意成 戴吉

之、爾時佛告阿難。汝持如來大孔雀王咒經。 含衛國祇樹給孤獨園中。 佛所。頭面著地爲佛作禮。前白佛言世傳。此 阿難。見吉祥比丘所息極重。見已惶怖往詣 **久爲僧洗洛破薪,時有異木下有一黑蛇來。** 爾時園中有一年少 所為。摩睺羅伽所為夜叉所為, 樓多所為。迦樓羅所為·乾闥婆所為緊那羅 刀杖不加衆患悉除,若天所爲若龍所爲,摩 擁護吉祥比丘。與結9界結咒。 使毒不能害 **艦比丘右足指** 日吉祥。爲僧洗浴破薪。異木下有一黑蛇出。 戲比丘足指。 悶絕躄地目翻吐沫。 伽所為。吉遮所為羯磨那所爲。 煙摩陀所為車耶所為。阿鉢摩羅9所爲欝多 所為富單那所為。黑富單那所為乾陀所爲。 餓鬼所為。 毘舍蓮所為浮陀所為。 畫安夜安 沙迦所爲。若非法食非法吐。非法視非法學。 為翅蘭那所為。 毘多茶所為歸脂邁所為。 卑 非 護某甲說偈咒曰 手痛脚痛。 西支節痛一 齒痛。口痛心痛背痛。腹痛。腰痛陰痛髀痛。膀 痛頭®痛眼痛。面痛®類痛咽喉痛項痛、耳痛 發 日五日六日。七日半月一月。一日一時發問 《法越非法篇,若有熱病一日二日,三日四 若鬼神熱病風火水作。霍亂oo熱。若半身 中間常安 悶絕躄地目翻吐沫云何治 (比丘名曰吉祥) 切 **晝夜安隱** 有一新學比丘名 諸痛皆令除愈擁 佉軀陀所 羅利所為 爾時長老 鳩槃茶 出家未 諸佛所

即說咒曰

伽稚 茂吼 頭絲 伊隸彌隸帝 伊 頭提婆 劍婆禰 句妻多破漏鋸婁鋸婁度沙曇婆度曇婆豆靡 婆婆婆婆闍婆闍羅闍闍羅 曇婆瞿那耶比羅耶 陸輸醯輸 酷利酷利 利 利迦加利 錢頭鼻伽闍禰拔 陀摩陀礪 漏 稚 彌利彌利 阿舍婆契伽稚摩訶伽稚婆枳那枳只句婁 死悉波呵 比 婆爾彌 吼吼吼吼叽叽叽吼 **滅阿基晶阿湖** 伊緻彌緻 稚 豆加雅 茂吼茂吼 摩陀爾 沙滿頭提婆 哆婆哆婆彌 古雅55 含迦 四座利婆羅爾 隸帝隸 底利底利 具羅夜婆 阿稚樂求雅 **毘獵地毘摩利休婁休婁** 慢遲 茂漏茂漏 沙爾怖吒爾 婆婁訶膩 湘隸帝 沙滿提那 ບ 座婆座婆羅羅 周漏周漏 吼婆吼婆婆婆婆 利毘羅夜 緻迦摩迦利 稚 間閣羅 婆修卑 尼 茂漏茂漏茂 **熱**頭隸 婆進爾 烏婁 稚 頭摩頭摩 伊只利 茂吼 呵 阿 拔沙 頭 膩

備求備 自護夜則安隱。即說呪曰 此大孔雀王咒經。朝說自護晝則 雕毘糜梨梨離 吼吼吼吼吼吼 利彌帝利 伊利彌帝利 伊羅爾羅 修利彌帝利 **暉夜暉夜** 知利彌利伊知利酸利 那伽利離 伊伽羅彌 妬修妬衝羅支羅 量婆 **異閣 異閣** 安隱。 伊利彌羅 暮 兜 說 帝

浦提那 南無阿羅呵

遮婆羅

毘羅遮

伊知利毘知利知利

βE

阿羅陀羅

拔沙頭提波

羅爛羅 利多利 善陀 羅 眵 沙陀含魔賜帝 致 盧醯多牟羅兜婆菴婆 伊緻蒲緻帝利毕利蒲緑彈利 帝 **児句成就吉** 難我介爲汝說大孔雀王心咒。 婆羅那帝 利彌 摩結隸 婆翅那迦羅 **隣/学婆帝** 知羅鳩閣那致 翅那那 修婆至利 鳩多利 翅斗牟隸 歪利吉死 悉譚 阿那那那帝 伊帝薩闍隸 浮薩帝 羅*迄稚 伊 利彌利 豆陀羅 吉毘夜毘那彌稚 伊利彌利 那羅摩吉 頭頭摩薩頭爛利陀利 婆多牟梨伊緻訶羅 阿茶拔多夜那婆魔 鳩致鳩鳩那致鳩那 浮薩帝伊羅婆悉 婆羅*迄雅 吉利彌利 兜備兜備 利 毘陀沙波訶 拔沙頭提婆耶 吉帝利爾帝 彌藪曇婆 卽 彌 羅·信 說咒 南無 訶 呵 翅 H

阿難此大孔雀王咒,彌勒菩薩隨順所說。 阿難此名大孔雀王咒心

卽

說呪曰

尸利梨 **熱阿熬阿熬熬** ,備e扠羅扠羅 利尸 薩斗婆菩提婆利邁羅尸裔 阿 利 利賦 波腻波腻 婆地地樹 煙帝 樹 祰 知婆帝 き提

順所說。即說明日 阿難此大孔雀王咒。《娑婆世界主梵天王隨

醯隷醯隷 毘圖 *呵隷隷爛 吉利吉利 呵 9呼婁"呼 婁"呼 古利底 犘 利腻 婆居利吉 **楚魔箭**鳩 寒"呼衷

俥

無樂天仙。雪賦盧大仙。阿魏斯等是先出

造四圍陀所爲四如意。善行嚴四迅有大威

呪曰 阿難是大孔 悉波 崔 王咒。 天帝釋隨順所說即

隷摩。呵膩 稠帝尸利多柳多柳 陀羅羅兜隷 伽婆膩 摩羅輝兜隷 那肆醯呵 伽 3, 膩 遮悅致 呵 ध्ये ध्ये **醯利尸** 犀 呵 利 兜

隷劫界 降伏攝其手足支節莫令得動及至三十三天 **吒兜。吒肆** 私醯脂底 憂致者利 羅牟隷 昆略帝 修羅婆帝 婆吒婆吒肆私利 私 訶薩吼令一切凶惡许悉 鳩柳鳩柳 婆視羅 利劫卑 婆羅醬 婆视羅 弬

自在威變速疾,五通如意遊步虛空。吾个說 成就。呪術成就。《常修苦行止住山林》 阿難汝受是先出神仙名號。 婆視羅 婆視羅 波帝 終古成就志念 悉波訶 勢力

迦葉大仙。 老迦葉大仙皴眉大仙。 支山大仙 他波利大仙。白施大仙善及大仙。 覆住大仙 其名號所謂名八脫大仙名左大。 仙左天大 鉢柘

名馬大仙。 羅大仙。二熟大仙黑二熟大仙。四採清大仙 爾樂大仙,名是大仙名前大仙。庭 名雪大仙赤目大仙。難事大仙 名稱大田仙名田紅大仙。名鴿大仙 頭大仙閣 毘 帝 皆悉治之 阿阿阿阿阿 **亚亚亚亚亚亚亚亚**

指大仙。 劫華羅大仙。瞿曇大仙赤馬大仙。 若沙耶大仙。名鎧大仙名秋大仙。 名歲大仙。 單茶耶那大仙名頭大仙。 持香大仙 無辭大仙夜步大仙。 角大仙。 仙 名覺大仙 角大仙 太白大仙 分界大仙 緋 髗利 醯利 周 周 帝 妛 婁 開帝

說 護某甲令壽百歲得見百秋。即說咒曰 **所作悉辦斯等亦以此大孔雀王**

摩訶鼠 摩陀腻 醯利 訶利訶利訶利 訶那膩 爾利爾利 陀訶膩 擔^民山波賦 羅遮羅 絺利彌利 伽多膩 陀覆陀茶覆 開婆膩 進羅膩 波遮赋 修利修 悉波 波 伽 n. 波 利 訓腻 波 膩 自然

阿迦帝 某甲令壽百歲得見百秋。即說咒曰 四天王及諸大鬼神王 阿迦帝 聞羅膩 亦以孔雀王 肽 赆 擁 [sn] 隻 羅

訶茶 尼 吼 越吼翅 訶茶 訶茶 訶茶 詗 茶 負翅負翅 訶茶 除其怨家 訶 踊 羅 訶茶 訶茶 ņa 茶

陀訶 訶茶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 存 <u>-</u>п 向

生惡 鉢柘 FE 念者皆悉治之 鉢柘 鉢柘 陀河岛岛道 鉢柘 柘

鉢柘 柘 鉢柘 有 向 求便 者

閣帝 開帝

阿阿阿阿阿

豆豆

侟 帝

閣帝

帝

帘

周婁 周

周

周

滋具 [X]

水 闍

块

蓝 周 周

彌醯周

利 利 煶

利

利

醯 卼

滅共

怨

悲

閣閣

杌 某

●结二任員 ●投棄投雜效威波城二性救羅雜波波威威員 ●婆二波員 ●娑二婆屬 ●呼二呼音* ●呵二陀号 ●[祀]一島 ● ●呪術

成就《常修苦行号 四探清大仙十(呼川大仙)号 中仙十(名師子大仙)号 四紅二船等 四(名仙)十古号 印如二汝曾 四迅三遼

16

利

贶 縕 攞

雅 隲 醯 利利

利 利 利 婁 隻

利

醯利 艫利

利 利 葽 婁 怨

彌利

●(都廿反)一〇 ●[已道反)一例 ●道二通使医

:妙月賢日 魔尼 如是四島不羅利陀提摩 居@山彼有是四@師 攅呵尼 **令賊念生 令賊忘閉尼** 弟子 立攅 呵 閉 安陀尼 尼 令賊急坐 迦 **令賊愚癡** 利當搭賊口 閉 摩尼 耖 3

脂脂

致

致脂 脂致 鯸

膧 脂致 鯸

翅

彌翅

支翅

魔翅 脂致

脂致

脂致

脂

致

漏

令壽百歲得見百秋即

記說児日

社会備

蠣 切

加隷

擁護某甲

利善賢成

事無垢淨

阿迦螺 @ 舟流所屬伊題無肆 遲 解說經下結咒語 遅比。 比那 譚迦沙 阿魯難律頭 尼遲婁 無無遲 螺 東波頭東波阿題嘻 阿尼 南無薩檀三耶o佛 阿尼呵 難檀 婁 如此沙 阿尼阿 **楚**8万燒香散盡

摩頭摩 和 不受戒燒入者十天起大水使汝不得止居某 žΕ 南嘻遲者遲締金摩多牟羅優頭塵 阿利鳩梨題多鳩。旗那波梨 纱

斯陀 履梨比履梨俱陀嘻 南無浮陀斯 南無阿梨耶婆盧吉知 南無檀摩斯 南無薩*單三耶三佛浮 多陀提嘢利伽羅 尸 喜利利夷 南無僧伽 膩擅帝

菩提薩埵

摩訶薩埵

甲

呵梨迦

南無薩。單三 耶三佛陀

那嘈

利伽比利 梨耶梨槃 要那者電多 南無質提悉波訶 實伽羅叉薩復實吒 悉波訶 南 吉知尼吉知 利 無 立の黎閣 / 洋陀斯 四掖多 四那數多那數多僑含路

佛說咒賊經

復閣比丘

悉波訶

南無檀摩斯

南無僧伽斯

因地祇薩

惡叉冶多冶 阿婆盧

阿多摩那

多*掖

惡叉邏

去七佛 南無佛 南無法 **南無諸佛弟子** 無 光上 南無 利 閉 南無諸過 利鬼神

禮是已說此咒經卽從如願 Щ 健陀摩訶衍 41 鬼 蒯 4, 利閉 利

涅

隷頻婆底

北

燈脫散華。爲鬼子母然七燈。鬼子母前讀是 九日為呵利提耶。 七遍。乃吉。合號利離鬼子王得福德。爲然七 皆銷滅令其靈隱。初說是咒賊經時。當以二十 至解糗乃解我某甲擁護。 然燈燒膠香爲伊怖然。七 **群除凶惡害賊者**

法華神咒經 沙履阿韋娑履 喪履娑履 賒咩賒履多章擅帝 安爾曼爾摩爾里摩爾 阿叉裔 赊履陀 目帝 旨隷旨禁 羅 叉裔 目多目多 尼 阿阿阿盟 阿慮伽 遮梨弟 履

足利の求帝 婆羅梨 首迦差 剃阿丽盧哆婆 型婆簽选毘叉膩隬毘剃 婆含婆含輸*陀 達摩波利差 帝 僧伽涅瞿沙爾 隷輸工院温究隷 阿三摩三履 曼多羅@叉曼多羅叉 in. 便電吼 羅爾利 阿羅隷 佛陀学古

第建 座隷 勇施所說呪 若有侵毀是法師者。 世尊是陀羅尼咒。六十二恒河沙諸佛所說: 一隷第 摩呵座隸郁枳目9只 涅隷多羅第 則爲侵毀是諸佛已 伊 阿羅隸阿羅婆 致提章致捉

毘 世 |沙門天王所說児 算是陀羅尼 唲 煄 河沙 諸 開佛所說

持國天王所說咒 阿利那利 龜那 利 呵 那 漁那履 拘 那 履

阿迦爾伽爾 常求利浮婁沙捉頞底 瞿利: 乾 陀利 FÉ 利

羅刹女所說咒 世算是咒四十二億諸佛所說

兜醯 卷醯 中 伊提履 履 *泯履 *泯履 師者。頭破四七分如阿梨樹枝 伊提思法 婁 *泯履 伊 提履 醯 我頭上翼 派 派履 1 m 醯 提履 * 惱 多四陸 亂此 履 伊 提 沾 尃

大學涅槃經咒。第六天魔王波旬所說咒 爾時世尊受其神咒不受供養 阿羅 吒吒羅*卓枳 遮羅多羅沙阿 盧阿隷 四摩訶 飍啊

Ċ 988

孔雀王呪經一 **全日四世**群印幢

两方大神龍王七里結界金剛宅 東方大神龍王七里結界金剛宅 南方大神龍王七里結界金剛宅 方大神龍王七里結界金剛宅 央大神龍王七 秦電龜茲三巴嚴鳩摩羅 丣 結界金剛 什

說大學金色孔雀王學児經

●書二書台 6集二梨舎 6%二篇鬼島* 19山二止伊野 ●舟二冊会 ●比二丘会 ●佛二信号 ●集二指令 ●単一派号*

[4 [阿修羅

Ŧ,

婆稚阿修羅王

佉羅

悉馱

[a]

東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東 如是三說

ぉ 南方赤帝大神龍王各領八萬四千鬼持於南 帝大神龍王各領八萬四千鬼持於西

方 北方黑帝大神龍王各領八萬四千鬼持於北 方

中央黃帝大神龍王各領八萬四千鬼持於中

南方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五 東方檀殿軍頭廣百步 口開谷山十十 五 五 五 合 合

依*石 西方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五 五合

依*吞 北方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五 合

中央檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五 五合

南方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷 東方灘鳩深山沙羅佉收汝百鬼項

中央薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷北方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷 東方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥 西方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著伽

南方大神龍正金剛密迹士普賢菩薩樂王藥

西方大神龍王金剛密述士普賢菩薩藥王 **教脱苔薩**

北方大神龍王金剛密迹山普賢菩薩藥王藥 上救脫菩薩入

中央大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥 上救脫菩薩入

羅王。各與若于百千眷屬。俱來入此室使我

大身迦樓羅王如意迦樓

東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時 當護是汝康訶般若波羅■蜜神咒 ľ 言我

两方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我 言我常護是汝摩訶般若波羅。蜜神咒 南方大神龍王名訶樓勒叉提於佛大會時 À

北方大神龍王名訶梨勒叉提於佛大會時日 當護是汝摩訶般若波羅*蜜神咒

清修菩薩入身求魔。 言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神咒

地菩薩掘土求魔,普賢菩薩迎其精神。觀世 火光菩薩把火求魔。月光菩薩放光求魔。持 音菩薩專摩往教 淨 歲 菩 薩折鹽求魔。

王靡那斯龍王@愛鉢羅龍王。各與若干百千 眷屬。俱來入此室使我咒句如意成 王和修占龍王。德叉迦龍王阿那婆達多龍 有八龍王。難陀龍王跋難陀龍王。娑伽羅龍

眷屬。俱來入此室使我児句如意成 有四乾闥婆王。樂乾闥婆王樂音乾闥婆王。 美乾闥婆王美音乾闥婆王。 有四緊那羅王。 千年屬。俱來入此室使我呪句如意成 大法緊那羅王持法緊那羅王, 法緊那羅王妙法緊那羅王。 各與若干百千 各與若干了

闍世王,

鳩槃茶王大辯神王。

滿善賢善車伽羅鉢羅曇塵羅。

鉢羅檀吒羅

.伽蠡等。八大神王吒翅等七大神王。佐。佉

上救脫菩薩人 呪句如意成。有四迦樓羅王大。威德迦樓羅 修羅王 王大滿迦樓羅王。 羅王。各與若干百千眷屬。

竹一切諸鬼神。 南方定光佛北方七寶堂。 呪句如意成 下。皆悉來集隨我使令 聽我今欲說此咒章句 使我児句如意成 大自在天王及諸眷屬。夜叉大將鬼神王等。 樂師瑠璃光。上有八菩薩下有四天王, 上方下方東西南北四維上 西方無量壽東方 "南方

梵等。 擁護等業甲之身。大梵天王三十三天。護世四 神大將軍、塵醯首羅二十八部諸大龍 **正毘樓博叉天王毘沙門天王。** 天王。娑婆世界主焚天王。 尸棄大焚光明大 月五星。二十八宿鬼子母。五羅官屬散脂鬼 大釋提桓因天。 化自在天不憍樂天。兜率陀天焰摩天。忉利 諸天。首陀會天遍淨天。 光音天化樂天。 他 神咒。觀世音菩薩陀羅尼神咒。上至無色界 南無大金色孔雀王神咒。 金剛蜜迹●摩醯首羅。大金色孔雀王。 提頭賴吒天王毘樓勒叉天 摩訶般若波羅 及逼六王 王等。 H

王水神王火神王風神王。夜叉大將羅的利王。 山神王樹神王河神王海神王。地神 與若干百千眷屬。俱來入此室使我毘摩實多羅阿修羅王羅胺羅阿修 那羅延王韋提希子阿 **⊙**存≕天⊜* ●摩二隆⊜ 6刹=₹⊜ ◎繁二密®* ●菱=援鲁 ^⑤某甲二字朱元明三本俱作本文 ●方=央⊜ ●資ニ密®② ●[任]一争

推進0某乙之身。即說明日 超音指為角膜 羅等十大神王。仙人鬼大幻持咒王等。 **鷹陀等諸大神王**。 茶羅等六大神王 識叉迦 皆當

南無佛南無法南無僧。 我禮彼衆已欲行大金色孔雀王咒經, 陀含南無須陀洹。南無世間正法者正向者。 **覺**。南無辟支佛南無諸佛南無。諸阿羅漢。南 無彌勒等一切菩薩。 南無諸阿那含南無斯 南無過去七佛等正 願如

修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。 告諸鬼神等聽。虛室在地及水居者。天龍 鬼神所食。吸氣鬼食石蜜鬼。食血鬼食胃鬼 善心信佛信法信比丘僧心者。聽我所說。 說大金色孔雀王児經。 鬼。食果鬼食穀鬼,食氣鬼食惡心鬼, 食肉鬼食脂鬼"食命鬼食力鬼。食 電鬼食華 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等。 羅利餓鬼毘舍邁拜陀鳩褩茶富單那乾陀溫 八名作黄,九名垂下十名極垂下,十一名。伺茶四名白居,五名華眼六名取子,七名取髮 四羅刹女。一名黑闇二名作黑闇,三名鳩槃 受之。若惡心陰謀心害心來食香氣。若慈心 心鬼害心。鬼。好奪他命鬼諸鬼神等。聽我欲 鬼。汝等受我香華飲食。 便十二名闍羅使。 使我呪句如意成吉 十三名開羅利十四名瞰 與汝香華飲食汝等 擁護"某乙及諸眷屬 聽我所說。 食陰謀 夜叉 -j-П

某甲吉祥比丘。與結界呪使毒不能害, 爾時佛告阿難。 悺 加樂惡悉除愈。 汝持如來大孔雀王咒。擁護 若天所爲若龍所爲。 刀。仗 若

為若吉遮所為 車耶所為若阿鉢摩羅所為。 富單那所為。若乾陀所爲若溫摩羅所為。若 陀所為若鳩槃茶所爲。 羅利所爲。 爲若緊那羅所為: 摩樓多羅所為若e加樓羅所為 影非法視。非法舉非法越非法觸,若有熱病 為。若翅蘭那所爲若毘多茶所爲。若脂摩所 四个悉除愈擁護某甲之身即說咒曰 爲若毘沙迦所爲。若非法食若非法の坐非法 喉痛。頭耳痛齒痛。心痛脇痛背痛腹痛、腰痛 作四種亂煩熱。若半身外痛,氣逆胸四咳痛咽 月一時日發。若有鬼神熱病風病。火病水病 臆痛。陰痛胃痛。肝痛手脚痛。一切支節皆痛。 日二日,三日四日五日六日七日半月一 、若餓鬼所爲若毘舍邁所爲。 若羯摩那所爲若佉軀陀所 若摩睺羅伽所爲若夜叉 若富單那所為若黑 若欝多羅伽所 若乾闥婆所 若洋

呵梨 臘地 頀 畫安夜安 膩 爛隷 摩訶迦致 伊致昆致 烏樓訶膩 婆求致 毘摩梨 綱知隷 中間常安 遂枳那枳只 婆修卑 阿致加致 伊致彌隸 休樓休樓 頭爛隷 晝夜安隱 含脂腻 帝隷 豆加 阿舍目陵迦致 伊致媚致 忟 諸佛所 彌知謀 阿樓呵 阿梨 밅

羅闍羅 度沙曇婆 羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅問 吼 酸輸醋線 吼叽 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼 闍 婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆 羅 摩曇婆 彌隷 摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀 爾底隷 伊衞羅耶 作形 足羅耶 句樓吸破漏 漏周漏周漏 闎

沙彌 雕陀 多彌噬羅彌噬羅彌 医蝇頭鼻羯鬧翩 四 迦 摩曇燭 天王及諸大鬼神王。 求羅耶 摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀图十二彌 悕吒爾 多婆爾 婆遮爾 骨迦梨 遅致迦 **毘羅耶 陰の羅彌** 摩迦爾 亦以孔雀王咒。 **甩羅耶** 頭末隬 含迦爾 沙河 致婆爾 多競波 婆究 擁護 迦

阿迦帝 苯甲*之身即說咒曰 陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼 阿茶阿茶阿茶阿茶除菜甲怨家 **4** 年阿 年 阿 4 陀羅尼陀羅尼陀羅尼 阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸陀呵 毘迦帝 阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿 閉羅膩闍羅膩 吼翅吼翅 吼 陀羅 尼 茶 阿

某甲惡念者皆悉治之 鉢柘鉢柘鉢柘 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘 足以丘丘豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆 向某甲國求斷者皆悉治之」 滅 菜

甲怨家 醯利醯利醯利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌 周漏周漏鹽利醠利醯利醯利醯利醯利醯利 帝閣帝閣帝閣帝閣帝閣帝閣帝閣 彌利彌利彌利彌利 **凝胰漏膜漏膜漏膜漏**膜漏 脂 《漏周漏周漏周漏周漏周漏周 致脂致脂 脂 致脂致脂 **睽漏髌漏骸漏骸漏** 致脂 脂致脂致脂 漏周 閣帝関帝 醯翅 周 闍 殈 睺 利 利 漏

陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵 陀呵陀呵陀陀陀陀陀陀陀陀陀陀 陀呵 其有向 陀 陀 D5] 呵 O實一獎等 6(鬼)—等 Ø何=同等 Ø任二枚等 Ø加=拠等 Ø坐二批等 Ø(十二)—等 Ø9(1)十求等

陀羅尼

唲

林婆沙

呵

速

去

速

去 速辺

崩

得@普賢吉祥*普賢成 翅娴翅斓翅斓翅斓翅摩翅摩 膧 翅膧翅膧翅雕翅脸翅脸翅 切事無垢淨 翅 匬 翅 摩 妙 戶賢 翅 爛 摩翅

•大金色孔雀王兜經 歲得見百秋●即說兒

日愛曇備社曇備毘蠅迦隷擁護某甲

日尼 爾時四天王白佛言。 切衆生疾病諸惡故。 世傳我口當說是陀羅 Βij 說呪

咩 眻 阿跋地 首提改 尼

休

休尼

休尼

佛說曠野鬼神阿吒婆拘咒經。

頭留彌 利尼利尼利 尼利 諸疾。爾時鬼神即說咒曰 頭骨半°呤 頭留媚 尼利尼利 那羅鑑 富尼利 豆茶 陀咩多陀咩 那羅那羅 除衆生苦患 留 墭 尼

^{她©}路碰慢慢慢慢慢慢慢 摩訶究咤寧 多咤 濘 豆茶灣 摩訶豆茶灣 豆茶濘 摩訶 多咤寧多 摩訶吒吒 梍 畤 那那

婁首婁首婁首婁曾婁摩訶首四留 利尼利尼利尼利尼首塞首藝首 婁 **陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀绝陀即徙** 阿甩利 婆阿*婆 摩訶阿毘利 摩訶利尼利尼利尼利尼利尼利尼 摩訶阿毘利 M . * 匙阿毘 阿婆阿o婆 仇婁 阿 足利 řΕ 阿里里阿 二首燮首 尼利 徒陀徒 la) 開那彌

命受白 咒 华 優 仇 伊伊希 牟. 利 仇 伊希 持 持 利 哪伊持 利

比比伊伊 比 比 比 比 伊 伊 希 持 持 持 利 比持 比特 四比持 利

着 希 呵 呵 尼 尼 羅 羅 希呵呵 尼 Ø呵 羅 羅 希尼 希尼 希尼 阿羅 休 希 希尼尼

器華一

器飯

牟尼 牟尼 訶 訶 休那 那 尼 迦邁 牟尼 摩訶 訶 訶 休那 尼 利 介尼 神 訶那 河 休 尼 時 時 那 牟 枹 牟尼 牟尼 訶那 休尼 時 時 那 婆羅婆蘭尼 牟尼 時 那 訶那

賴沙婆 尼那比開那彌修協會都 廉他麼目多样提那比時多彌羅留師多彌牟 多牟尼迦羅摩闍鳩提多蛇含廉陀 邶 賴時 時那 沙婆 那 **府森修碣** 盽 時時 那 那 那 那 伞尼 那 那 **咔** 4 那慕蛇 那 胩 那 時 時 那比 修 那 那 含 竭

惱思。衆魔惡鬼盗賊水火。旋嵐惡風羅利惡 世尊此陀羅尼 熱病冷病風病等分諸病。家業衰耗所向 暴。急誦此咒 句 為四部衆令得安隱離諸 切 解 今當 重

帝

釋懶龍王

。帝釋杖龍王。膽部幢龍王

王、大輪龍王、大蟒蛇龍王。光味龍

月

摩尼珠髻龍王光耀火龍王。 光龍王。古賢龍王。電量龍

Ę

芬陀利龍

王 大摩尼酱龍

帝釋仗鋒

茂

呵 呵 比 比 伊 伊 羅 羅 持 持 持 安雅B沙! 四孔雀王郎兜經 本來處 七枚盛漿。 四十九枚刀四枚鏡四枚箭一百枚弓一 孔雀王咒場。用雪牛の灰黛地。 一器。安石開催一 然七油燈。酪一器螳漿一 離毘 黑羊毛繩十六尋。

(Nos. 991-995)

大雲輪請雨經卷上

8點國公食邑三千戶賜紫贈司 善寺三藏沙門不空奉 空蝨大鑒正號 B大廣智 開府儀同三司特進試鴻臚

解陀龍王。 王。德叉迦龍王。持國龍王。轉素吉龍 王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。 名曰。難那龍王。*場波難那龍王。 苾芻及諸菩薩。雕訶薩衆。復有諸大龍雪王其 是我聞。 吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣中。 伊羅跋拏龍 一時佛留住難吃明波難陀龍 利龍王。威"整师拳龍"娑伽羅龍 瘐 大

海餅二十五日枚号一張項 ●背二善矛寧* ●[即說明日]一〇 ●[大金…經]八字一〇 ●治二持〇 母件二編〇 母冷二吟® ❷(尼利)—變 ○傳士任⊜下同 ●炎二毘島* 四里二婆島* 四後十(陀徒)島 四(摩訶)十尼島 四利十(尼)島 印(尼)一島 田首集十(首集)島 印留二東島 四仇要摩訶二摩訶仇妻母 四妻十(仇妻)母 四[仇摩]—母 四[伊持]—母 四[此持]—母 四[阿羅]—帝 四[時期]—帝卿 四本十(歩端都)母 四沙—奘母 四(白)十十卿 四层二类卿 四者二報母 四條二聚母 四(大全色)十九号 四(四)一帝 四●夏本 ●黄檗版承載等加筆本 \$4 (開府後同三司]—第66*,開府後同三司二唐666章* \$5 (黨國…號)十八字—員第4 \$5 \$5 大廣智の大興 善寺三蔵沙門園(水) 4 (大兵善寺) 一個島* 4 住二在園園 4 均二路() (東) 中国工十(米) (中)

龍王。惡叛龍王。龍猛龍王,焰光龍王,雲蓋龍 雨龍王。大雲雨龍王。大光龍王。 雲聲離隕患 威德臟龍王。雲戟龍王。持夜龍王。雲龍王。雲 **眼龍王。大幢旛龍王。大雲巌龍王。雪川龍王。** 施 龍 諸大龍王而爲上首。復有八十四俱胝百千 羅延龍王。馬口龍王。尾羯吒龍王。有如是等 龍王。注甘露龍王。雷擊龍王。勇猛軍龍王,那 龍王。四際四於斯慶縣龍西王。相擊縣龍王。鼓聲 王。猛毒龍王。妙聲龍王。甘露堅龍王。大散雨 王。寂靜龍王。動勇龍王。老烏龍王。烏途羅龍 無邊步龍王。蘇師拏龍王。大身龍王:狼腹龍 Ŧ 王。海雲龍王 大香俱牟陀龍王。華藏龍王 起大點重奇特之心。右邊佛已却住一 珞 IJ 從 那 末 水龍王。帝釋光龍王。波陀樹龍王、雲月龍 Ŧ, 香。華鬘衣服寶幢旛蓋。龍華寶短真珠瓔 種種無量無邊阿僧祇數。 座而起,各整衣服偏袒右肩。合掌向佛 庾多諸龍王俱來會坐。 、應祁羅目佉龍王。威德龍王。出雲龍王。 寶華繪綵異珠羅網。覆如來上作衆伎樂。 大客龍王。大瞋忿龍王。實雲龍 時彼一切龍王等 微妙香華途香 王。大雲 Ш 赤 卽 微

世界海 塵身海。 爾時諸龍心發是願。所有一切諸世界海。 等海。所有一切諸色影像微塵數海。已過無 量不可思議不可宣說阿僧 祇 數 諸身等海。 温滿 方又於一一微鷹分中化出無 量 於 一身化作無量阿僧祇諸手雲海。遍滿四十 + 一切諸佛菩薩衆海。遏於一切諸 已過所有一切四大地水火風微塵 我等成 皆持以供養一 供 養雲海 切諸佛菩

邊色摩尼質王莊嚴樓關雲海。

以

__ 切

寶

健衆海。 雲海 **空際住**。 雲海、以一切擊諸音樂聲雲海。以一切香 雲海。以一切寶光明藏樓閣雲海。 色一切日月身宮殿道場雲海。以一切寶堂 際住。如是菩薩色身雲海、以一切實衆光明 祇數無有間斷普賢行願色身雲 海。 諸佛菩薩衆海 阿僧祇數。如是一切供養雲海。如是等滿虛 末香樹藏雲海,以一切聲香燒香現一切 如是等無量無邊不可思議不可宣 無量無數 我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一 不可思議不可 。即以一切 宜 滿虛 沘 呵 色 説 IJ

Œ

具吉祥龍

Ŧ,

液見龍王

善見龍

王。善

住

復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王雲。 虚字際。 住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜

復以一切普遍寶雨莊嚴摩尼王雲海。 切諸佛菩薩衆海 可思議佛刹電光明摩尼王雲海。 佛聖行摩尼寶王雲海。以一切願現如來 嚴顯現不絕摩尼寶王雲海。 普門實烙諸佛化光雲海。 佛法平等晉聲普遍摩尼寶王雲海。 切實光焰佛決定音學歷尼王雲海。 復以一切寶香間錯華樓閣雲海。 尊重禮拜 一切諸佛菩薩衆海 澒 錯實微塵三世佛身影像示現遍照摩 如是等滿魔空際住。我等咸皆供養恭 以一切衆光明 以一切光焰順 IJ Ç), IJ 以二 尼王雲 切 切 切 間 莊 切 不 敬

香焰光樓閣雲海。以一切具珠妙色樓閣雲 切實微塵數嚴飾無量莊 莊 燈 無 =何鲁 0[編]—⑥ 6於二沙⑤ 0[準學反]—⑥ 0咸二處參 ⑩獨二禮 - 野於二子⑤⑤下同 100十二下②⑥ 105[以]—⑥ 100第二年❸⑥ ❸迫=拍●● ●緊=醫● ●業=薬●● ●贈=敗⑨ ❸阿=何● 自 · ①[於新反]—⑩ · ②王十(捷篇韻於新切)夾註卿 ·

嚴樓閣雲海。

CJ.

以一切華臺樓閣雲海,以一切實瓔珞

重體拜一切諸佛菩薩衆海 如是等滿虛字際住。 示現樓閣雲海。 以一切。門華。幢舞鈴羅網樓開雲海。 以一切逼滿妙莊戲樓閣 我等咸皆供養恭敬尊

際住 佛菩薩衆海 切質光普照蓮華藏師子座雲海。 切無盡光焰威勢蓮華藏師子座雲海。 音聲蓮華光臟師子座雲海。 雲海。 切樂見因陀羅蓮華光藏師子座雲海。 復以一切妙金寶開雜莊嚴瓔珞寶歡喜藏師 子座雲海。 切實莊嚴妙色蓮華藏師子座雲海。 切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座雲海。 切帝靑摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座 以一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海。以 我等咸皆供養恭教尊重禮拜一切諸 以一切華照耀間雜師子座雲海。 如是等滿處空 <u></u> 切佛 以以以

體拜 切妙晉聲流出意樂晉普遍金光樹雲海。 嚴菩提道場實衣藏日電光明樹雲海。 神通身樹雲海。 復以一切妙香摩尼樹雲海。 是等滿遊之際住。 無邊明色樹雲海。 以一切 華雲垂布寶樹雲 **匝皆如合掌出香氛樹雲海。** 資焰輪電樹雲海。 。以一切出於無邊莊嚴藏樹雲海。以 切諸佛菩薩衆海 以一切不思議無邊樹神莊 我等成皆供養恭敬奪重 以一切栴檀末菩薩示現 以 Ø 一切諸葉周 一切莊嚴現 一切 如

復以 瓔珞莊 切 周 **| 匝摩尼王電巌師子座雲海。** 切無邊寶色蓮華嚴師子座雲海。 嚴藏師子座雲海。 切諸妙實鬘 IJ 二切 U

子座雲海。 座雲海。 海 咸特供養恭敬 尊重禮 拜一切諸佛菩薩衆 藏師子座雲海。 座雲海。以一切妙香實鈴羅網普莊嚴日電 子座雲海。 師子座雲海。 燈 焰藏師子 以一切摩尼實蜂金末香胎藏師子 以一切闌楯垂瓔珞莊嚴藏師子 以一切佛座現莊嚴摩尼王藏师 座 雲海 以一切華香蓮華莊嚴實臟師 如是等滿虛容際住 以 切則 否出實 投等 詢 撤

切諸佛菩薩衆海 虚字際住。 切不思議莊嚴諸光瓔珞帳雲海。如是等滿 雲海。以一切金泰臺。大光寶幢帳雲海,以一 海 g佛神力出聲摩尼寶王帳雲海,以一切華光 尼帳雲海。以一切實燈烙形。帳雲海。以 青寶華秦一切華莊嚴帳雲海。 復以一切如意摩尼實王帳雲海。 焰費帳雲海。 以一切無邊色無垢妙摩尼臺蓮華焰帳 我等處皆供養恭敬尊重禮拜一 以一切妙鈴普遍出聲焰帳雲 以一切香糜 切帝 — 切

藏普遍蓋雲海 以一切實光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海。 蓋雲海。 妙蓋雲海。以一切諸佛菩薩慈門音摩尼王 光明莊嚴華蓋雲海。以一切無邊色真珠藏 復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海。 咸皆供養恭敬 莊嚴普週蓋雲海。 徹焰摩尼王諸香煙蓋雲海。 切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海。 以一切妙色寶 焰 華 鬒妙蓋雲海。 饵 以一切廣博佛境界電光焰 重 如是等滿虛空際住我等 禮 拜 IJ 以一切日照明 切諸佛菩薩衆 以一切 一切栴檀末 無量 以

形輪雲海。 海 光輪雲海。 復 以 以 光輪雲海。 光輪雲海。 入光輪雲海 切寶光佛化寶光明輪雲海。 切寶明 以 ÇĮ, 輪雲海。 ÇĮ. 一切華雲電光輪雲海 以 以一切佛刹現 切 無 問 Ħ

梅 光焰雲海。以一切諸座示現光焰雲海。如是 復以一切摩尼藏焰雲海、 末光焰雲海。 敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海 拜一切諸佛菩薩衆海 等滿虛空際住: 焰雲海。以一切華樓閣光焰雲海。以 味觸光焰雲海。以 生光焰雲海。 法震聲邁滿焰雲海。 以一切所化衆生會妙音摩尼王光輪雲 如是等滿虛字際住。 以一切無邊衆生色心刹那顯現 以一切佛刹吠瑠璃寶性糜尼王 以一切劫數佛出音聲發化衆 以一切無盡寶華蠶示現衆生 我等咸皆供養恭敬尊重 切佛願生放悅意聲光輪雲 一切普門佛境界吼聲寶枝 一切實焰雲海。 以一切佛刹莊嚴電光 以一切佛色 我等咸皆供養恭 以 一切佛 一切寶 擊 禮 否

雲海。 以一切香光雲海。 復以一切無邊色寶光雲海。 尼王寶光雲海。以一切廣博佛刹莊嚴電光 復以 華鬘光雲海。 海。以一切佛化身光雲海。以一切種種寶樹 **特供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海** 珠燈光雲海。 無邊菩薩諸行名稱實王光雲海。 切不可思議摩尼實光輪雲海。 以一切衣服光雲海。 如是等滿處容際住。 以 切莊嚴光雲 以 切普遍 以一切 切真 IJ

列

迦

養引地瑟恥二合帝二十鉢縣2引 科媛二台

光輪雲海。 是等滿虛空際住。 實王雲海。以一切日光歷尼莊嚴雲海。以 實蓋雲海。 切實焰蓮華光雲海。 切摩尼妙寶旃檀末香雲海。 無邊實藏雲海。以 D. 以一切清淨諸妙音聲悅可衆心 一切摩尼真珠色藏雲海。 我等咸特供養恭敬尊重 一切沓賢色身雲海。 ÇĮ, 切 無 以一切摩尼 邊 色 摩 尼 IJ 如 寶

爾時諸龍王等作是願已。 得佛聖旨各各還依次第而坐 適佛二 **匝頭面作** 禮拜一

切諸佛菩薩衆海

供養恭敬禮拜於如來聽受正法。 三千大千世界主。得不退轉住願力故。爲欲 爾時有一龍王名無邊莊嚴海雲威 欲有少問。如來正過知。唯願聽許 右膝著地。合掌向佛。而白佛言世傳我 時彼龍王從座而起, 整理衣服偏袒右 來此膽部 德 輪 蓋

樹木叢林藥草苗稼皆生滋味。 樂已又令於此贍部洲時降甘雨。 何能使諧龍王等滅一切苦得受安樂。 海雲威德輪蓋龍王即白佛言。 切人等悉受快樂 分別解說令汝心喜。 爾時世尊告無邊莊嚴海雲 汝大龍王若有疑者恣聽汝問。吾當爲汝 作是語已時無邊莊嚴 威德輪蓋龍王 唯然世尊云 **令赡部洲一** 生長一切 受安

汝成就 爾時世傳聞是語已。 王。聽善聽極善聽。汝當作意我爲汝說。龍王 生等作利益故。能問如來如是等事。 汝大龍 德輪蓋大龍王言。 法 令 切諸龍 **善哉善哉汝今爲彼諸衆** 即告無邊莊嚴海雲威 除 滅 諸 書 具足安 9素十八耨9佐拾麽襲十九薩膊母馱 刊二 购路 六 林辰 歌引路引四週十七尾底銘雕賀雕卷

樂 以慈身業以慈語業以慈意業應當修行 覺寤。以自福護持其身。以大福而發威德不 不能中。內外怨敵不能侵擾,安樂。眠睡安樂 王若有天人。修大憨行獲是福利 是故龍 具足。大慈力故命終之後得生梵世、汝大龍 行之處 一切無礙 被他一凌。 行大慈者。火不能燒刀不能害,水不能漂毒 何 者 於人天中形貌端嚴衆所愛敬。所 法 所謂行慈。 諸苦滅除心得歡喜諸樂 汝大龍王若有天人 Ξ.

諸龍等常須讀誦繼念受持。 藥草苗稼皆得增長。爾時龍王復白佛言。何 洲 苦惱與其安樂。彼諸龍等旣得樂已,於贍部 復次龍王。有陀羅尼名施一切衆生安樂。 者名為施 即能依時降注甘雨。 切樂陀羅尼句。 使合一切樹木叢林 能滅一切諸龍 爾時世貨即說 汝

陀羅尼曰 二合鉢雕二合底同前枳孃二合薩引賀引枳孃川合 婆去明瞬底十二阿惹變底十二體四禁婆引路引 鼻魔 左續國力 阿鼻唧 野川 育寶 医中毒 輸回上 建期底七温答播二台姚四類尾爐引賀類四八阿 合路川四尾巷。轉野一合野輟解拏五台 薩底也 温龄川曜·据三三一0美鉢曜二合底0万以悉形 恒爾 也三合他一 底十三轉引賀引詞雕訖禮二合餉度藝十四 成引歌野十五沫引獻明顯理明賀迦達歷四多 馱引 囉抳 反反 曪抳 播

髮引 佛告龍王" 此陀羅尼句 竟娑卿二四合質四 切諸

常須受持讀誦。 彼如來名號者。一切諸龍種姓族類、一切 所生種性如來名號。汝等亦復憶念受持。 化智幢降水輪吉蔣念光。 復水龍王。 悉皆除滅與其安樂。 王眷屬徒衆。幷諸龍女生龍宮者。 一切樂句 有大雲所生加持莊嚴威 成一切義利得入法門。 是故龍王應當稱彼 **邦盧遮那一毛端** 所有苦惱 總藏變 持 龍

來名號 南無毘盧遮那藏人雲如 南無性現出雲如 南無持雲雨如來 南無大風輪雲如來 南無吉祥雲威如來 南無大與雲如來 來 來

南無大雲輪如 南無須彌善雲如 南無大雲勇步如 南無大雲閃電如 南無大霊如 南 南無大雲師子座 南無大雲光如來 無大雲蓋如來 來 來 來 來 來 如 來

南無雲覆如學來 南無光輪普遍照耀十方雷震聲起雲如 南無軍十方大雲清涼雷摩深隱舊出如

來

南無大善現雲如

佛 加 持 是名 汝等 如 **00;=k(⊕)**®

◎反=--切●● -推号●* 0(善)十稿号● 0联係—経民会學・会學 四新十(八)火社会學 四八二九会學 四(將引)十進學● 四末二末等學 四 法十(0臂二扇圆圆 ◎唯二惟号⑨* 图上十(學) ❷九二十⊜曼 9(模野一合)—⊜● 四素二素等國 四估十(上)夾註團多(上華)夾註團會 四(引)一章 ●多二素●● ❷(引)十二毫分學 ❷二十(○恥二藏為作耶今年)團團 四來十(南無行雲如來)會 (季)(十分)・

無

天雲弁雨

水 如 來

大雲輪請雨經卷

南無大餐聲雲如來 南無大 雲高響如來 南無散壞非時雲雹如 南無疾行雲如來 南無虛空雨雲如 南無雲攝受如 南無雲族如來 南無雲聲藏如 南無大雲摩尼寶藏如 南無大雲施如來 南無大光明雲如來 南無大自在雲如來 南無大涌雲如來 南無大香身雲如來 南無大優鉢羅華雲如 南無散雲如來 南無雲名如來 南無飛雲如來 南無乘上雲如 南無雲苗稼增長 南無如著雲衣 南無雲支分如 南無擊雲如來 南無廣出雲如 南無雲示現如來 南無雲垂出聲如來 南無布雲如來 無大降雨雲如來 如來 來 來 來 來 如來 來 來 來 來

> 已即能於此贍部洲。 諸龍所有苦難。皆悉解脫普獲安樂。得安樂 汝等一切諸龍若能受持稱名禮敬者。 威德翰蓋龍王言。汝大龍王。此等如來名號。 爾時世尊說是如來名已。告無邊莊嚴海雲 月光焰雲如@來應供正遍知三藐三佛陀 南無一切差別大雲示現。 南無無邊色雲如來 南無陽焰早時注雨雲如 南無大雲滿海如來 南無流水大雲如來 降注甘雨令一切藥草 來 **赡●**部檀飛雲威德 __. 切

蓋龍王。 災害相續。有如是等無量苦惱。以佛威神加 世多饒疾疫。非法鬪諍人民恐怖。妖星變怪 來所說五種雨障亦皆消滅。 逼惱。能作息災吉祥之事。能除妖星變怪。如 天歡喜崩躍。 爲說院羅尼句。警覺諸龍悉令受持。能使諸 持皆得除滅。唯願世奪以大慈悲感諸衆生。 不降雨處。誦此陀羅尼,即當降雨。 羅尼句。 爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪 囊林樹木苗稼悉皆增長 令於未來末世之時。於贈部洲 亢旱 復白佛言世尊我今啓請如來說陀 能推一切諸魔邁止衆生災害 即令此贍部洲 飢 健惡

無

/ 族色力雲如來

毎明

大雲輪請雨經卷上

兩澤以時。*唯願如來為我等說

·於未來世若亢早時能令降雨。 名為大悲雲生震吼奮迅勇猛幢。 威神加持隨喜宣說。 王如是請已。讚言菩哉菩哉汝大龍王,能請 爾時世質開此無邊莊嚴海雲威 德 善聽極善聽。汝當作意我爲汝說。 如《來利益安樂一切有情。是故龍王汝今聽 *肅國公食邑三千戶賜紫贈司 開府儀同三司特進試鴻臚 **空謚大鑒正號*大廣智*大與** 善寺三巖沙門不容奉 利益安樂一 一切如 詔譯

噤二百每川恒里3月 味可雕那莫塞影哩三食引令 林第跋哩布羅挑上四每月Ц噪二音每月 東銘三倉選昭二合茶は尾訖羅二合 英四騎同東銘三倉選昭二合茶は尾訖羅二合 多帝祖 桐原洛乞 尾度明多護明輸明歌迦明曝十三鉢曬二合枳 魔八三 去跋靡三去跋靡九驻 吃節反 砧 鉢驪二合院尾慶朗引載七拽瑟置二合 惹沒多 四摩羅慶爭上計觀以表明 前四百日職二合價去伽去引多寧五 但何也三合他四一 磨賀枳據三合 切有情。說此陀羅尼。日 知聞,復令諸天歡喜踊躍 能令止。飢饉疾病亦能除滅一善告諸龍令 怛囕 台 母馱燉惹 能推試魔安隱 反在 鄭 若滯雨時亦 鉢魘麼尾 揺惹 一切衆生故 。此陀羅尼 輪の蓋龍 哩 握り解釈 野 攞 -} 來 使 母跋 分解 畜 怛 艛

●雲十(空)⊜● ●部十(清)⊜● ●來十(等)⊜● ●經二般鳥 ●[蓋]一團園 ●來二是⊜● ●於二于哪等下詞 ●日刊 數條作善非)夾註動® ●去十(壓)團●下詞 □以下記數原本無之今依宋元明甲四本數之,下詞,但明甲二本一百一乃至 0日十(三行錠 一百九十九 並二百一乃至二百五十三記數中一百及二百之字無之 **四**反二切參學下同 型上+(摩)動動下同 型器=涅鲁 型(鲁)—侧● 型摩 ·展告》 Ф(61)—— (61)

●鼻壓帝二十0摩賀以鉢雕 多播出 引室雕二分關達謎二十薩關路 3 迦惹慈 瑟轮 阿努鼻與但聯阿僧上明電二十獸騷獸騷三十地 十七二室線10合應稅三台轉驅鉢羅三轉線三十二合二室線10合應稅三台轉驅鉢羅三轉線三十 · 羯磨二十三門 "尾帝假避" 縣尾雕卷奖計 上婆去 與成立以本與野二台雕り始二十 輸上婆 十四一尾補黎尾勢灑鉢曜二合跛帝二合明顧曜 玩!! · 佛舍可快展開起迦川母馱達《謎二十輪 拾慶黎左丁九 唱吠引合用羅個鬼二十 娑麟山台 賀十九 哩 | 里二十度階度聯三十扇引多上藝帝扇引 31 閉三十薩羅薩羅三十 母默隷冒引地 和傳和略し 學二年設十八●無素銘 波羅厥母馱 四等等 合根纏出合播引難 左雕左雕三十唧 阿瑟 娜 識別 明 八十 地 Ħ

攪

復說陀羅尼 今召請一切諸龍於贈部洲今降 佛菩薩誠實真言。 智海毘盧遮那如 切諸佛菩薩摩訶薩 滅勅諸龍除滅五障 眮 故 以

帝

七祖舞祖舞八摩賀川襲出說可阿去月獎換魚過 十鉢曜二合競殺陀鑁十一左曜左曜十二 唧哩 多九 母馱儀底曳記合 寧訶贍部明儞尾記合閉 素瞻四載可說引之南明五濫騎惹騎六爾尾爾尾 下五 **建**引 理十三組瞻祖隆十四歴賀の 爾也二合他一薩羅薩羅二悉理悉理三 變明藥摸●他暴力す **養**引 摩賀明 識川 素陶 地波 髸

四每但職三合即帝義三十 迎贈祭 引即帝義二十 吒伽吒四十肢去致肢致四十具珠去具鱼珠面去四多九十轉曬舍引 娑難舍可 娑親四十二 你下同 陽佐難二合矩傳引 每时四摩賀吹展 說明路 哩石十部瞻部瞻三十摩賀惹攪可謀謎伽去願 明羅爾賀聯十五四摩賀川尾麗人川阿去引葉撩 **轉二合 變拏排擎的三十四战縣跋縣三十鼻哩真** 母默明南三十母馱達爾慶明哺引三日地薩怛 摩賀鏡明識引地跛多主野三十娑麼二台雕多 七薩聯母歌冒地薩祖轉三台地瑟姥三台寶四月 薩騎舞的殿的魔明騎用阿以史夜山在站上十 每明但羅二合即帝藝門上葉樣多娑藝二合雕 上鉢隴二合礦殺陀鑁二合馱羅馱羅十九地哩 哩駅 別 哩 挑三十座 賀部 惹 說 引 跛 哩 迦 臘 入 理二十度聯接略一十母馱薩底鬼一会襲二十 爾該回即帝襲江十郎閉乞選北合即帝襲江 發軍摩賀夜引發明拾曳平發明 葉擦他二十 母馱薩底曳 **0** 掌 一詞贍部 儞尾 閉

地

九 底致底致五咄註底 咄註 五十磨賀引*摩 藥多薩底曳貼合雞娑嚩引命賀四十但吒但吒 多 拏+三 娑麼二合雕多底哩二台 抳麽矩吒<u>□</u>+ 鑁」14四伊上河贈部儞尾三合閉薩轉怛他去 六一句,但解三台唧路"天小觀雕麗三台 **胃引里馱囉引試引尾灑嚧引比** . 懶日囉 <u>一</u> 駁囉薩底曳 解怛嘦 二 合 βE 地 四秦川摩賀川部惹唐八川娑養二合雕多以 羅訖多山命乞邇十四、摩*賀養曜拏十五八 Ήř 賀山の迦瞻捉迦引 南門八藤鱒本媛帝司 賀の摩護の雕説の義の八騎の河夜の弭暴

*合*質八十足矩胝囊引 -L:-L: -}-明襄七十伽去 藝伽去藝四十八武去月祇四十四月 反。尼小二位理找二位他去可襲多薩底良 轉日曜二合播引起尼貞曜刊快姨二合 跛野底 賀物雕二至*年引旺夜日襲司真夜引以諸 ス 娑 姃 五具的姿理 好面具娑鯛二十分質用七阿士男 ☆髮六十但他可藥診可地瑟蛇叫☆ 幣可報 賀夜明弭薩鄉襲可繼可每刊解二合 尾說多頭娜腳引命沒去 轉多七十8葉聯部 七麗撰雕擬六十里里里五十略魯曉魯 母此昭二百惹多四十世他去引麈多薩底曳 上河贖部 偷尾三合閉四十 機雕灑二合即狀雕 二試可雕選二合姿賀娑雕十二一試引 怛囉怛囉ピト底哩底哩パナ覩瞻覩聰娑駒 阿去切葉塔多六十年切性難一合 養機雕雕 矩磨矩磨五十 嚩 門の地卿多布の羅網二合說謎の 《介一賀六十 迦羅 Ŋ, 搬護引 ī. Jī 伊 测播七十 E. 髮 尾花哩 娜迦 ូផ 鹏 順引悉諾 部 机里根 唧带点 爾尾 : 唧帝引霆 囉雅 Ġ 軽八七 네트 錢 ę, Щ 多十八 鹏引 嘦: [H]4.16

司後二瑟咤)火斗99 四曜賀二百曜月 □智十(○前瑟昕當同後-□引为三族引鲁第 □■ ω_{zz}=y, Ф)賀十(引)火注⊜♥* - 四.肽十(引)夾点兽® 兩 往干(事) Ø30 (*22) → 🖨 🏚 四两十(黄耳)密局 ■ (暴引) - ● ● ■ 地 + (引) 夾註● ● ☞ 提二級傷動

但他引武路可疑的麼地悉死二合難 川 一個路引幅以不B挽引多的禮二合

舐

含頭帽

九引

惹娑

摩

癴

ð١

黄

姧

薩底曳引 引 閉娑嚩 1*企*賀一百鉢曪二企韈孵灑三台 多雕賀引展引牌 e悉叱□命麽*鼻迦薩底曳□令異鉢曜□合護 瀝二合多麼多河引展引虐人可九素瞻三合多阿 尾三。合閉娑騎三。合、賀八百 鉢曜三合 韃躍 帝·明司贈部爾尼舍明閉娑麟二*合*賀二百阿 贍部儞尾川介閉娑縛二*合*賀五百 拶咄廉賀 際二*企*賀「魔訖雕二合薩底曳二*合**桑鉢 囉灑二合摩賀山墓川虐入引 伊上河駿部引爾** 雕二合複雕凝二合多雕賀引義引虐人引伊上 訶 區比里二合藍帝引河詹那川爾記 二合 引 一百努等娑察二合羅多「百錢羅選二合 馱用羅 | 引賀明 曩明 @ 唐娑 麟三合 © 炬鑼遇引怛囉二合聚 數二合薩底野二*合地瑟蛇川合奪引 囊鉢雕 *鼻引尾攬變多娑驥二*合賀三引沒囉二台 **盟此理三合養帝引訶贍部川爾尾川合** 薩聯爾司牌薩底野二*合地瑟姥二合奪可襲變 膽部 明爾尾川合閉九十拾雕拾羅九十始哩始 **娑鹏二*☆賀四引阿上鉢雕二☆底詞多變攤跛 灑二合駅 引略入引:鉢曜二合 積曜濫二** 離引 訖雖二在 謨 九十祖去引 馱引 略入引 「含模雕邈二合帝引 訶贍部引 儞尾山合 閉娑 曜川 港薩底曳三台 桑鉢曜三台模雕過三台 一林 其中 職林 階 娑 脚 《二賀九引 暴 引暴 引摩 我娜大一 健 华戴薩底曳山台 囊伊上 **桑**伊上 文明以 一八引擎乾哩一合那說引頭 阿贍部引爾尾川合閉娑膊 **何** 足以 保健 何三十 訶艬部 慶努變努 別 市引河 儞尾 観囉 賀 九十 十二

*台*賀一七 薩轉詞素雕引楠引薩底曳二台 司*府司娑願二*台*賀一百二薩嚩彦達轉司嗚 QEUB娑嚩二*合賀二十五藤嚩藥乞選引合 响 素鉢捺囉二合瞭引捉髮努身應可喃可娑嚩二 引薩底曳川今襲引跛賀雕多薩冒引播引夜 引薩底曳出命囊軅乞灑二合多薩嚩薩怛嚩尔 十四二薩與亞明武明里南引薩底曳三米合 建鉢 多薄目的鉢換雕二合轉引把尼四点娑轉二合*賀 十三二薩轉職騎司四南薩底曳江令藝拾麼野一百二薩轉職騎司四南薩底曳江令藝拾麼野 際二合模 曜選二合帝引 河田 変貨 引 墨 埋 二合 體 引義伊上河贍部引備尾三合閉娑辨二*合*賀 等可贈給中八 爾尾二合用娑縛二*合*賀丁 虐きずせ 鉢鰈二合底曳**☆ 迦母駅薩底曳!!! 髮尾類糊多野多 八峰 薩脚尾 贈部明爾尾三合閉娑縛二*合*賀一百三鉢驪三 *含*賀一百鉢縣二合轉雕灑二合多麼賀明日 金裝 職腦二合 多摩 賀月 異引 唐●引入一百 薩 瞬 薩底曳生命奪引 訶赡部引 角尾生命 閉娑嚩三 轉職灑二合多摩賀司髮引度百十五 阿羅恨二合 **煌二八州阿上襄明說明弭薩底曳山台襲伊上訶** 二*合*賀一百鉢軅二合韈囉瀝二合 腺部引揮尾二合閉娑鱒二*食*賀一百鉢雕二合 他去引藥診引哺引薩底曳二合地瑟姥二合 薩轉冒可地薩坦騎三金薩底曳三金奪用訶 鉢軅二台橫雕灑二台 多摩賀引襲引 虐 入引 飕 多摩賀鍵引 話 * 61 引加具了的更常一直迷加,八人一迷,加头了加去了,我们就是一个人 謀馱職十五 謎明具明備庚二合底帝十七四 伽田此字去聲三去婆,吠及 即明 攤謎 等引紙 引送引紙*發貨引送引紙一百四摩貨迷引儉 謀趺 聯十三一謎 一派反引謎 一 祇四周上 一麼 賀 曩吒四十類胝類胝十一四 另身華 建灰部 努胜 十八 何 理何如此 理好 隐好 隐一直三一百三年, 枳哩枳哩+☆ * 矩嚕*矩嚕+セ * 娜囉娜囉 應引幅引娑膊二*合*賀十四 迦雕迦雕十五 薩底曳門金髮跛哩播引 引捉娑膊二*合*賀十三 薩嚩聚努*專應引南 三合惹多散歐引 瞬野多半左頓產引多驅引夜 野多薩特薩怛鑁川。娑特二*合*賀一百二 野多十三薩騎播引半引針難二合賀攤二合娜 三十 薩嶼緊娜羅明 喃明 薩底曳 三合 底儿命囉擧三合 韈雕灑三合 馱引蘿引塢此哩 **嚩麼護鰈誐『喃引薩底曳』。。 桑尾補鱺尾娑** 合馱引雕引即場此哩二合卷直屬欲娑明二合*賀 企*矩略多野人第一百 **薩爾斯義**引 **脚說瞻拏**上明喃明薩底曳川台 **獎**每但哩淫 乞察三命 伽具『B史帝』 達職謎伽尾步 試伽羅二合轉引四顆魔費引謎引儉引 怛囉川合 通過提 十.謎伽胃。里謎伽**聚**專引 据**娑嚩**二* 十一 一爪 丘 探野多薩腳聚*努鼻 謎 引 *合*賀 謎伽娑嚩雷賀 識引 *南引 伽葉惹寧謎 十一 八百 異治療

●事二律争® Θ二二三卿* ●成十(入引)夾註團郡,(入擊引)퉷團 ●如二矩團郡,集彎團 Θ[引]——●号* ●悉二聚鲁甸 Θ有二賈 Э७ ●秦十(引)夾註每♥ ●引入二人复引團團 晒病二嗪引令● 晒点二星争® 晒肉二哺骨®* 晒皮二掌争原* 晒足二方象 图,1000 100 (里來二合)十次自命 100 入二大台,上 10 100 期二十五台 100 均二階級多下同 ®擊二勢⊜險* [此字]一等,【此字…此】八字二去麾下局争 🖾 南二間風愛 🍎 聯十(離引伽去摩引羯雜) 🕸 👁史二央島康* 🖼 貴 🕏

蕯

邏

謎

引

十六、藤嶼發雕屬三合 尾觀南三合每引 怛啉 反引數多羅引 跛把百九十 摩賀引 枳據三分尼四貞數多羅二合跛把第四上一摩賀引 枳據三合 引羅提馱聯十九、輸上婆主要*專帝引題提悉先出合野奔四去額演二合薩轉母馱用預明馱 十三八 賀桑賀桑諾賀諾賀鉢左鉢左十四八宏 戶魯十二 但攤但攤底反以 里底里親魯觀魯 八十賀羅賀羅啊田里春以啊同上里十百八戶魯 引合 髮 毎 引 二合"史帝路引 迦惹反引 瑟蔓九十二 婆去識 雕賀雕播 3 半薩嚩薩怛嚩二*令南州阿上地 十七、母母弟母*弟母没*弟母没*弟十八、賀二百茂母弟根據二合鞍野底女以娑贈二*合、賀 同鄉沫娜鉢羅二合沫娜鉢羅二合沫唱上 娜 哩二合 恨拏二合挖哩三合 恨拏 二合一百 沫轉舌 雕十八七慶兩擊慶季七十九乘祭陳拏屍就候成 五一爾里爾里十六 惹羅惹癡十七七十 川合尾色檢二合婆野娑購二十合十四十五一強駒 引 擔去機樣引半引擎上 羅牌可菜類一百九度 陳成丁以母馱每也職了九十三阿 去引布引羅野 怒引動計二合輸圖上婆去達謎引薩底野二合鉢 引多數"系引展細引薩腳輟曜選二合尾觀府 薩騎乞魔二合但靡三*命 犯束訖禮三命 濕吠 曜二合成立以积 第二合一日 摩賀 月 四夜髮爾庾 度職度度職一百九拾麼*身拾麼一百九十拾扇 **新田**権 上哩具幣具幣一百 怛囉二合 陀麟二合 但他去引 麋多蕹底曳 唧怛多夜加一百 Ł 祖去婚去 薩囉薩 迦噜拏 祖中百一 齟 唧 選二合帝引訶赡部引儞尾川。閉娑嚩 引識雕引殘散祖去明娜夜引 弭鉢蹤二合 韈雕 《合本賀二百地哩二合多上 雕圖引瑟鳴二合轉 9進展の就解の残散組出の郷夜の明鉢雕 **模照選三合帝引訶贍部引儞尾 川一閉娑膊**

轉二·令 · 賀五 娑去引 藥爛呼 · 藝 引 說 曜 引 二 合 磷 羅 麗 二 合 帝 引 訶 膽 部 引 願 尾 川 合 閉 娑 明幾摩賀明難明誠可地鉢底即會散祖去明 野麼唧怛多夜 引命閉娑鹏三*台*賀二百麼*鼻種娑尾二合難 爾尾山合閉娑嚩二*合*賀二百難上奴引跋舞. 夜明明二百鉢曜二台鶴曜曜二合帝引詞贈部司 二百帝号四祖去曼琴上程捺怛雕引合 多跋哩迦羅娑去引뾽雕謎引伽去尾庚 二合 引頭鉢曜:含韉囉灑ニ合 帝の 訶贍部引 奴司襲司武職司遭 的散祖去司 娜夜司弭鉢雕 *台*賀八下轉櫓披髮引飛雕引殘散祖母去娜 訶贍部引 爾尾山合閉娑嚩二*含*賀二百阿 發散祖去引娜夜引弭鉢瞬二合轉驟灑二合帝 爾尾川會 閉婆嚩二*台*賀九百多上乞灑 夜引到鉢曜二合機曜四七選二合帝引 詞瞻部 曬遞二合帝引河赡部引儞尾二*合 閉娑嚩! 養可說願引發散祖去引 娜夜引 引鉢囉二合 雞嚩多跛單二合 髮引說 職引殘散祖去引婦 但多夜出十九 去明娜夜明珥娑嚩二*合*賀 17 (F) 去 摩賀引養引 **税没账**二合 裁囉引 多多布 阿 .上 迦 引 惹散 링 儞尾 娜 訶 顐 · 合 Ŀ IJ١

勝引 臭頭一百五髮可e謎麼可帝婆說觸底一百

野枳跛尾帝薩須去引

跛賀引 標展哩建娜囉

惹醂謎伽鉢羆ニ合陸謎伽鱒引哩妖り 囐

謎

伽尾

爨

引拾 顭

+ħ £

謎伽獎

陛

謎 五一 十百

伽

"尾補攤謎伽哥"地庾三台"史帝十四

謎伽

●迷燈二紙燈急● ●(每)十帝⊜ ●編二姿⊜● ●以十(二合引)夾註⊜● ●裁二試● ●准二同●● ●引二峯⊜● ●(同)十上冊 ●伽州+(去)夾註®急,(去峯)剛● ・・・・ (准上)一〇字 ・・・ | 四季十(上)夾註(●鼻十(引)患患(睾引)患● - өө @ 夜 + (引) 夾註母 · ② [桑拾] - ө · ② · 與二租台下同 · ③ [阿上] - ө · ④去 + (引) ● • (成年) (7]] - 明史

嚩引素緊髮引護驅引發散祖

去引

夜

**合* 賀 娜

髮

弭

·**鉢雕**三台韉雕耀二合帝引詞贈

部引

倒足

J =

合

瑟

吃二合審 襲二百

'n

薩轉担

訶贍部引

●訶赡部所爾尾山合閉娑脾二*合*賀上百 殘散祖去"小娜夜明弭鉢曬三金韉曝灑 引殘散祖去引姚夜引頭鉢曬二台靉囉灑二合市 帝司惹珊魔司說嚴引殘散租去引娜夜引到鉢 娃 雕二合轉 羅羅二合 的聽部引爾尾二合 閉娑 部別 引 Æ 難 쨅 抳 娑辨二十合"賀二年祖司祭明縣、奉把歌蘭轉香 訶 娑嚩二*合 可將兩憂*明散臟明殘散祖去明娜夜明明鉢 二十分教工百報可聲數古呼 髮明誠 訶膽部引爾尼 元音 三台 輟購還三台帝明河瞻部引爾尾 聖月 閉紅明披髮可談臘明殘故 蘇去明娜夜明班鉢 去川娜夜川川鉢囃二名綴雕灑川 《河路 **傾**庾二台 三*合*賀三京室哩三合跋捺囑三合●雞誐驪 夜山 贍部 殘散祖去引 娜夜 引 彈鉢鸚三台 輟囉濫 合模雕涎二*企*訶贍部川 獅尾 川 帝 閉娑 爾尾山金 祖共引姚夜引 剪鉢。曜禮曜巡川合*河贈 爾尾二合閉後日朝《賀二百摩書賀川 引二合 阿獅婆去印罗安田上養矢來難髮可說懂 **哪**引殘散測去明娜夜明**消鉢曬**二台് **]** 豇 日供去川薩鄉養川武屬引惹散祖去川 鉢攤 爾尾三日 閉娑鄉三台。賀二百一時鑁 多麼引作 *費士百母唧降工 河膽部引爾尾 閉娑膊二十合十賀一五 íì 輟 甲難襲引裁臘引殘散 **爆**號"力" 閉波騎二十分*銀二百 台 閉姿腳 難髮引就 訶贍 室哩 羅州 n 変 清合 部 數, 難引 8... 训 ¥--引令 <u> 립습</u> 俪

を 関い合 五、場吃臘二合四臘引麗明鉢雕二合養上學帝引 賀川 襲引 電出西三其引 尾 惹白地尾四數吃職正二十六 阿去引 武引 尾選引 野反 B 謎十八 職迦用羅播用勢勝用於曜二合轉用菜類 黎養左黎路川羅爾賀吠川合慶賀引願祭迦 阿的上啊其明職花哩二台 * 史拏二台永東子 聽一道一尾娑苦山命 賀計五 机听鱼吒上次 註反 建謀 蹞 **建謀士市三度度度度度遂士不** 三十惹瓦 攬明 曪 引二 《靈威樂士五三傳先針及點應二合轉骤經二百 霓厥捉馱聯三世吗哩 fi 合閉娑嚩二*合*賀十 陛上五一謎明伽去轉明四顧四上茶去迦 乃也四十四度引奏"真引"知黎 母馱職斧謀斧謀十四三聯選 跛囉踆瓥毕哩星哩補瞻補 爾 雅 夢 英 'n щų 出牌出傳摩 哩戶略戶瞻 뢡 ij **蚕細髮**巾 謎 霓 죭 ·格 十二 ·雅 三 伽去 "賀琴 此间 다. -는 rii = 霓雕 鉢 gI.

> 常於人世起慈心 語有聽徒來至此 擁護佛法使長在 天阿蘇羅藥叉等

願諸世界常安隱 所有罪業並消除

♣(不變三藏譯)團 四幡子(十流)團

m实普加合爾帝尾紫禀二合

婆上寧

五 — 百 百

別 9

去引

罰

賀

72

٥l 弭

薩脚襲引

薩願母

臥

jΨ

哩部葬誐謎尾迦吒僧去

迦吒士五四具引襲

趸 儗

古四具聚 為丹田故夜四十八 娑底二台

. 迦葬型

髮*引鐵花哩三台

乃良野二百具麼"鼻

, 具**麼*** 是

大雲經 祈 耐 場法

祭"身伽玉拏"鼻三百矢葉類伽拏"鼻迦拏山耳

十就學"專說學二百四四座賀川襲引我藥捉額

茶士迦茶士迦茶去迦十一四

建謎伽士

70°

990

雕性嘎川合母閉惹 獨得迦川 明四十五原賀引

若天亢旱時。欲祈請雨者。 去瓦礫及諸穢物。 拭作 ħ Νį 於壇中蠹七 重設香幕。 於露地 資水池。 懸青霉幡 作 池 埔 A ηī 鶈 除 泥

***||合机他去引擎多薩四底曳出合 引恒曜二合 唧帝男 髮鉢盤二年韈雕巡三台 爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威 爾尾正合閉娑轉三*倉*發下百 等幷龍眷屬聞佛教刺 各各勤 無邊 遠離衆苦島 常持定服以 |夜日 在地 16 所住處常安樂 **吨换3**三合 / 福智徒 法 身 ĿĒ 打 -或居空 依 #t 應 質数 資身 群生 圆線 En 法 3 \hbar 花陀 ŀ ήĒ 毎 ķΫ @合手(引) 不够观想

大歡喜信受奉行 蓋大龍王及諸龍王

=編島® (帝引)+阿●* 四引二合=二合引島●* € 5引)十何自動 @愛十(引)夾註自働 *超二級自働 •幽十(二合引)夾註自用 *数二組自動 *四引二(

法輪請

雨

왩

提妙花遍莊嚴 用戒香塗整體

隨

大雲經前

ī

增法

蘢

大力

龍

哹

婁

一茶龍王

阿田波羅

紫雨龍王

幢龍王

大香華龍王

龍王

毒龍王

大惡龍王

 ${\rm d} E$

威德龍王

土

法相。佛有蜚觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩 海龍王宮。 於 於佛前右遣三千大千世界主輸 龍宮中有釋迦牟尼 龍工 於東方畫一 如 來 解 内 如

頭 中。半身已下如蛇形。是在池中。半身已上如 南方畫一龍王。一身五頭。量長五肘。并諸奪 龍王。一身三頭、量長三肘。弁斧屬圍繞。又於 四方。用程摩夷汁各畫 虒 蓋龍王,佛前左畫難陀跋難陀二龍王。 於壞 。量長九肘。幷客屬圍繞。皆在靉靆靑黑雲 。幷棎屬闡繞,於北方又畫一龍王。一身九 。又於西方畫一龍王,一身七頭。 量長七

律漢 愍淨心布列供養。燒香散青色華。道場中所水瓶、隨其力分、飲食菓子等皆染作靑色。以菩薩里。皆合堂從池涌出、於境四角。 置四清 食。每日香湯沐浴。著新淨青衣。於壇酉面。以 用背作青色。祈雨之人若是出家茲報。應具 者俗比應受八戒。作法之時。喫三自

青物為座。即以香塗手。先應三密加持自身。

無不應効。 定降注世雨。 依法讀此大雲經。或經一日二月乃至七日。 更替讀誦。 經聲不應問斷。 尤早之時。 如是 夜虔誠。讀此大雲經。或二人三人乃至七人 起大慈悲心。 及護壤場。 假使大海或有過限越o潮 皆難諸苦難。 應發願讀經所生功 案上置此大雲經。於一切有情 若災重不雨。更作@必降甘雨 至減弱一切佛菩薩加持。 發無上菩提心。 依此經作法轉讀 爲一切有情 德迴向器龍 書

> 3 991[Nos. 989, 992, 993

·大雲輪請雨經卷上

項龍王 龍王 隱龍王 離王 樹葉龍王 龍王 與雲龍王 味龍王 其名曰難陀龍王 忿吒聲龍王 善和龍王 龍王 分陀利龍王 有無量諸大龍王 釋幢龍王 婁那龍王 德文迦龍王 龍王 阿那婆達多龍王 與大比丘及諸菩薩摩訶薩衆周匝圍繞。 電短龍王 大摩尼寶紫龍王 婆修吉龍王 目異隣陀龍王 質多羅斯那龍王 大善見龍王 善住龍王 是我聞。 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中。 光耀頂龍王 優鉢羅龍王 達陀羅龍王 月耀龍王 大安隱龍王 深聲龍王 持雨龍王 先慰問 大輪龍王 帝釋杖龍王 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮 隋天竺三·藏那連提耶舍譯 **奮**迅龍王 龍王 優鉢難陀龍王 威光龍王 大步龍王 優波達陀羅 慧威龍王 持大羂索龍王 大深聲龍王 帝釋蜂 伏龍王 大忍吒聲龍王 毒蛇龍王 大蟒蛇龍王 閥浮金幢龍王 摩那斯龍王 調工調工 大頻拏龍王 提頭。賴吒龍王 摩尼要龍 善見龍王 龍王 螺髮龍王 伊羅跋那 徳賢龍王 摩尼珠髻 娑伽羅 大雄猛 大霉蛇 火光 海貝 伊羅 -1-婆 安 帝 大 小 復

尾龍王

 \pm

沙爛龍王 頭龍王 羅龍 王 王 Æ. 波羅龍王 \mathbf{E} 陀羅龍王 王 亞琉璃光龍王 電光龍王 Ε 龍土 月光網相龍王 滿願龍王 細雨龍王 須彌那龍王 金毘羅龍王 金毘羅頭龍王 陀羅軍龍 藍 **白相龍王** 象耳龍王 妙蓋龍王 浮蛇利那 泮 仁德龍王 大電光龍王 持地龍王 蝦蟇龍王 龍 \mathbf{E} 月光龍王 龍王 金色髮龍王 吉利彌除 黑相龍王 猛利龍王 **计**解能王 那茶龍王 善行龍王 千頭龍王 僧伽茶龍王 **陀毘茶龍王 天力龍王** 始與龍王 蘳 耶魔龍王 黄月龍王 £ 金光龍王 得道泉龍 優波那茶 持毒龍 宿德龍 實頂龍 黑 尼民 色 糂 端 龍

婆利羅龍王 妙車龍王 離王 可畏能王 蛇身龍王 莲莲龍王 大尾龍王 騰轉 七頭龍王 馬形龍王 三頭龍王 波陀波龍 寶雲龍王 雲戟龍王 持夜龍王 大頭龍王 焰聚龍王 大摆凝龍王 火德龍王 大雲雨龍王 華出龍王 **作威德龍王** 現大身龍王 大雲施水龍王 善威德龍王 月雲龍王 大害龍王 資學迦龍王 降雲龍王 恐人龍王 資服龍| 優多羅龍王 **火光龍王** 龍仙龍王 妙眼龍王 降雨龍 海雲龍王 善愛見龍王 **五頭龍王** 帝釋光龍 甩茶龍 威德藏 焰光龍 大相 大雲 王 大 大 G製量本 ●戴十(法師)会

首羅龍 龍王 大 羅目供龍 **聲**龍王 延龍王 鼓龍王 安審龍王 \mathbf{E} $\tilde{\pm}$ 散雨龍王 妙相龍王 £ 稒水龍王 鼓震聲龍王 霹靂音龍王 猛毒龍王 順 隣提龍王 憲 威德龍王 **丈夫龍王** 龍王 大身龍王 **毘迦吒龍王** 隱隱學龍王 鳩鳩婆龍 **首羅仙龍王** 注甘露龍王 妙聲龍王 歌歌那 出雲龍王 **雲蓋龍王** 龍王 大腹龍王 甘露實 雷相擊 無盡 應 那 那羅 天帝 祁 伽

袒右臂。 無邊阿僧祇數。微妙香華鈴香末香。華紅衣 時彼一切諮龍王等從坐而起。各整衣服偏 億那由他數諸龍王。俱同來彼 **肇掌歌讃**。 真珠羅網。雜珮□旒蘇覆如來上。作衆◎妓樂 服實腌幡蓋,龍華實冠具珠瓔珞。寶華網綵 右膝著地合掌向佛。即以種種無量 起大般重奇特之心、繞百千匝却

風微塵等海。 量供養海雲遍滿十方。 海雲遍滿十方。又於一一微塵分中。化出無 已過無量無不可思議不可宣說, 世界海微塵身海。一切諸佛菩薩衆海。 爾時諸龍住 菩薩衆海恒不斷絕。 切諸世界 宣說。阿僧祇數普賢菩薩行身海雲。 海 於一一身化作無量阿僧祇諸手 所有一切諸色光明徼塵數海。 面已咸發願言。 已過所有一切四大地水火 如是無量不可思議不 將以供養一切諸佛 顧以 阿價紙數 (一切諸 逼於

樹海雲 虚空住 藏輦海雲 滿虛空住持不絕。 可宜說阿僧祇數。 現諸色海雲 切輪相海雲 <u>"</u> 佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲 尼王海雲 諸佛菩薩衆海。 拜一切諸佛菩薩衆海 世佛身摩尼王海雲 電光明摩尼王海雲 尼實王海雲 不絕麼尼寶王海雲 烙諸佛化 光海雲 海雲 一切實燈香焰光輦海雲 香華蟄海雲 一切實光焰順佛音聲摩尼王海雲 逼满魔字住持不絕。 持不絕。 諸如是等無量無邊。 一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲 一切顯現如來不可思議佛刹 切末香樹藏海雲 一切無邊色摩尼寶玉莊嚴輦 如 切諸樂音聲海雲 切實冠海雲 復出一切莊嚴境界電藏摩 是菩薩諸身海雲 供養恭敬奪重禮拜 如是一切供養海雲 一切衆光 明莊 嚴顯現 諸如是等一切諸實光 一切諸妙寶色明徹三 一切光焰順佛聖行摩 復出一切不壞妙寶 供養恭敬尊重禮 一切普門實 不可思議不 切大明寶 一切真珠 一切香煙 一切香 所 . . . 切 切切 謂

有如是等諸大龍王而爲上首。

復有八十四

雲 莊嚴釐海雲 鈴羅網輦海雲 實藏輦海雲 妙色橇海雲 復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲 絕。供養恭敬贖拜一切諸佛菩薩衆海皇雲 明妙色藏師子座海雲 一切遍滿妙莊嚴輦海雲 諸如是等邁滿虛容住持不 一切無邊顯現勝實莊嚴輦海 切十方光焰邁滿莊嚴 切華臺輦海雲 切紺摩尼閻浮 一切門欄華 一切實冠 — 切 | 不絕

檀妙色蓮華巖師子座海雲

切雕尼燈運

尼寶工帳海雲

切

因陀羅寶華臺諸華

重

體拜一切諸佛菩薩衆海。

復出一

切如

意

諸如是等邁滿竈空住持不絕。

供養恭敬

海里 座海雲 子座海雲 藏師子座海雲 一切實莊嚴妙色蓮華嚴師 礊 套 海雲 莊嚴現無邊明色樹海雲 佛菩薩衆海 **遏滿虛空住持不絕。供養恭敬禮**拜 薩道場樹海雲 檀末樹海雲 實輪焰電樹海雲 是等逼滿虛空住持不絕。供養恭敬奪重禮拜 子座海雲 華藏師子座海雲 凝師 切佛音蓮華光藏師子座海雲 切諸妙寶冠燈焰藏師子座海雲 切諸佛菩薩衆海 一切諸葉周匝合掌出香氣樹海雲 一切逼出真妙音聲喜見樹海雲 子座 一切實光普照蓮華巖師子座海 一切出於無邊莊嚴藏樹海雲 一切樂見無盡焰光運華藏師子 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子 一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲 海 一切不思議無邊樹神莊 雲 復出一切妙。音摩尼樹海雲 一切實衣藏日電光明樹海 一切摩尼實幢火色妙 一切示現菩薩半身出梅 一切周匝摩尼王電腦 復出一切無邊實色運 切遊雲出寶樹 諸如是等 __ [j] 切切 一殿菩 **-**[7] 諸 切 如

座海雲 海雲 子座海雲 藏師子座海雲 藏師子座海雲 音出資雨藏師子座海雲 切妙香實鈴羅網普莊嚴日電藏 一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座 一切佛 一切爛楯垂瓔莊 坐現莊 一切華冠香華寶 嚴摩尼e王 嚴嚴師子

医糖醋 海雲 **連花羅網帳海雲** 出聲遍滿帳海雲 燈烙相帳海雲 諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲 妙摩尼實蓋海雲 **尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海** 羅網妙蓋海雲 責烙華冠妙蓋海雲 **一般長海雲** 切 術檀末藏普熏蓋海雲 如是等遍滿虛空住持不絕。 一切華光焰實帳海雲 切口照明徹焰摩尼王諸香煙蓋海雲 一切不思議莊嚴諸光•瓔珞 帳 海雲 一切無邊色真珠臟妙蓋海雲 一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海 一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲 切 一切無量光明莊嚴華蓋 切 香 一切金華臺火光寶幢帳 一切無盡妙色靡尼珠臺 一切實光明莊嚴無鈴 庫尼 佛神力出聲摩尼寶王 帳 一切極佛境界 海里 一切羅網妙鈴 復出一切雜 供養恭敬 一切妙色 切 __ 切 實 雲 雲

悪

莊

海雲 佛出音聲教化衆生光焰海雲 輪海雲 光焰海雲 海雲 名稱寶王光海雲 一切異珠燈光海雲 切摩尼實王普光海雲 供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩 衆 海*雲 嚴光焰海雲 華鬘示現衆生光焰海雲 雲 切摩尼妙寶梅檀末香海雲 羅網海雲 可思議種種諸雜香華海雲 一切實焰蓮華 禮拜一切諸佛菩薩 衆海*雲 復出一切 如是等遍滿虛空住持不絕。 無邊寶藏海雲 是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬母重禮拜 切佛化身光海雲 復出一切不斷不散無邊色寶光海雲 切諸佛菩薩衆海*雲 切 一切衣服光海雲 一切日光寶輪瓔珞*旒蘇海雲 一切清淨諸妙音聲悅可衆心寶王海 切佛刹莊嚴電光焰海雲 實烙海雲 一切香光海雲 一切摩尼真珠色藏篋笥海雲 一切實笛光焰海雲 一切無量無邊際色摩尼寶王光 諸如是等逼滿虛空住持不絕 一切普賢色身海雲 切佛法震聲遍滿焰海 一切雜寶樹華堂光海 一切無邊菩薩諸行 一切諸座示現莊 一切莊嚴光海雲 一切佛刹莊嚴電光 供養恭敬拿重 一切摩尼寶蓋 一切無盡智 一切动数 一切華輦 諸如 — 切 諸 不

是願己。 爾時此衆八十四億百千那由他諸龍王等作 龍王聞佛語已。各各還依次第而坐 時佛告諸龍王言。汝等龍王各宜復坐。時諸 爾時衆中有 **繞佛三匝頭面作禮於一面立。 8是** 龍王。 名曰無邊莊嚴海雲威

輪海雲

切實烙相光輪海雲

一切佛。花寶光明輪海雲

一切佛刹現

入光明輪海雲

。枝光輪海雲

一切*琉璃實性摩尼王焰光 一切諸佛境界普門音聲寶 菩薩衆海*雲 **学住持不絕**

復出

一切實明輪海雲 一切華雲焰光輪海雲

電光焰莊嚴普遍蓋海雲

諸如是等邁滿虛

供養恭敬拿重禮拜一切諸佛

海雲

諸如是等逼滿虛空住持不絕供養恭敬尊重

一切所化衆生衆會妙音靡尼王光輪海雲

一切音聲悅可諸佛大震光輪海雲 一切衆生於一念時現於色相光輪

禮拜一切諸佛菩薩朱海*雲

復出一切

激焰海雲

切佛色聲香味觸光焰海雲

德輪蓋。 閻浮提內。時彼龍王從坐而起。整理衣服偏 養恭敬禮拜於如來故。 勝大得不退轉。 我今有疑,欲問如來至與等正覺。若佛聽許 我乃敢問。作是語已默然而住 祖右臂。右膝著地合掌向佛。而作是言世尊 於此三千大千世 本願力故受此 聽受正法來生至此 界龍 龍身。 王之中。 、爲欲供 最

爲汝分別解說令汝歡喜。作是語已。時 如是言。故大龍王若有疑者恣聽汝問。吾 **芦提一切人等悉受快樂** 受安樂已又令於此閻浮提內。 莊嚴海雲威德輪蓋龍王。 爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王 長一切樹木叢林藥草苗稼特生滋味、 奪。 云何能使諸龍王等。滅一切苦得受安樂。 即白佛言唯然世 時降廿雨生 無邊 使 闪

大威德。 燒水不能爾: 毒不能害刃不能傷, 內外怨賊 輪蓋龍王我有一法。汝等若能具足行者。令 王諦聽諦聽善思念之。我當為汝分別解 生等作利益故。 德輪蓋大龍王言。善哉善哉,汝今爲彼諸衆 爾時世尊聞是語已。 數喜。諸樂具足大慈力故。命終之後得生梵 所愛敬。所行之處一切無礙。諸苦滅除心得 不能侵掠。若睡若寤皆得安隱。行大慈力有 大慈。汝大龍王若有天人行大慈者。 無量無邊利益之事。 一切龍除滅諸苦具足安樂何者一法 天。汝大龍王岩有天人行大慈者。獲如是等 諸天世9等不能擾亂。 能問如來如是等事。汝大龍 即告無邊莊嚴海雲威 是故龍王身口 形貌端嚴衆 火不能 意業常 謂 說 11

林。藥草苗稼皆出滋 龍苦惱與其安樂。彼諸龍等既得樂已。 復次龍王有陀羅尼。 浮提始能依時降注甘雨。 汝諸龍等常須讀誦 緊念受持。 须行彼火慈行 名施 使令一切樹 切 能 杂 波 生 於閣 安樂 切諮 木叢

羅尼句。爾時世食即說明日 爾時龍王復白佛言。何者名爲施一 切樂院 南無婆伽婆帝大與雲如來

都*度量 毘 那の9場賦七阿引足羅引遊賦八阿陸毘引 *反四波臘呵若那跋帝五優多波引達尼六毘 一般 職員之注引定者引擎調之 陀 一職儿 吃用職 優多引羅尼二四二司波羅帝諸院帝皆師 闍 耶跋噹那川薩底夜波羅帝若 耶川

莎哥啊 婆佛陀婆盧歌那上無波羅閉若可聞那川鞞醯 吉·梨含引達那引波·哈格十五翰縣 @反陀引 **毘帝寐 聖職前何難開婆獨佉賒摩那 まり藤** 伽尼梨呵迦達摩多十次輕機能的魔迦 邓 犘 ٠į٠ 起雲如來 南無婆伽婆帝大雲清涼雷聲深隱奮退如

法門獲安隱樂 佛所持汝等常須受持讀誦。 汝大龍王。此咒名爲施一切樂陀羅尼句。 吉事成就得入 諸

持彼諸如來名號 雲輪水藏化金色光月点遍那一毛孔 復次龍王。有大雲所生威神莊嚴功德智相 同姓諸佛名號。 能減一 汝等亦須憶念受持。 品語女生龍宮者。所一切所有諸龍種姓。 ιþ 若 出

切

龍王

客居徒·

樂

并踏龍女生龍宮者。

m

椬

無婆伽婆帝是雷震如 無婆伽婆帝沫雲如 名號 有苦惱與其安樂。 是故龍 王應當稱彼如 來

南

無婆伽婆帝雲際

如

來

來

南無婆伽婆帝持雲雨 婆伽婆帝性現出雲如 南無婆伽婆帝毘盧遮那臟大雲如 如 來 南

南無婆伽婆帝威德雲如來

南無婆伽婆帝大雲閃電如來 南無婆伽婆帝大散風雲如

南無婆伽婆帝大雲勇步如來

南無婆伽婆帝須彌善雲如 南無婆伽婆帝大密雲如來 來

南無婆伽婆帝雲光如來 南無婆伽婆帝大雲輪如

南無婆伽婆帝大雲蓋如 南無婆伽婆帝大霎師子座 如 來

原州二 宮婆羅川十降座*及引婆呵于四摩羅呵羅九翰婆明跋帝士 领着 **夏 摩哆十一點

南無婆伽婆帝大善現雲如

南無婆伽婆帝雲覆如來 南無婆伽婆帝光輪普遍照於十方雷鼓震聲

南無婆伽婆帝虛空雨雲如 南無婆伽婆帝布雲如 南無婆伽婆帝疾行雲如來 來

南 南 南無婆伽婆帝雲垂出聲如 無婆伽婆帝廣出雲如來 無婆伽婆帝雲示現如來 來

南無婆伽婆帝潤生稼雲如 南無婆伽婆帝雲如衣如

南無婆伽婆帝大優鉢羅華雲如 南無婆伽婆帝散雲如 南無婆伽婆帝飛雲如來 南無婆伽婆帝低雲如來 南無婆伽婆帝0乘上雲如來 來 来 來

南無婆伽婆帝得大摩尼寶雲 南無婆伽婆帝大威德雲如 南無婆伽婆帝大光明雲如 南無婆伽婆帝大自在雲如 南無婆伽婆帝大涌雲如 南無婆伽婆帝大香體雲如 來 來 來 如 來

來 南無婆伽婆帝大降雨雲如 南無婆伽婆帝大空高響雲如 南無婆伽婆帝散壞非時電雲如 南無婆伽婆帝大發聲雲如來 來 來 來

南無婆伽婆帝欣喜雲如 南無婆伽婆帝雲根本如 南無婆伽婆帝降伏雲如來

釆 来

南 南無婆伽婆帝大力雨雲如 南無婆伽婆帝雨六味雲如來 無婆伽婆帝滿海雲如來 來

南無婆伽婆帝施色力雲如

來

南無婆伽婆帝陽炎早時注雨 南 德月 無婆伽婆帝 無婆伽婆帝 光焰雲如 無邊色雲如 一切差別大雲示規關浮騰雲 來等。 應正遍知二 芸如

郭

來

97專二聯網圈 ●陀事(引)夹注每 ●(引)一每 6及二切艙* 6喝二唱● 9条=緩争 · 戶國 · 印利二聚号 · 日東二利合 € இ 电反二切下间 电隔二级无向 硼何≕蚵篗 四河十(------)細蝕動 四十二海岭 40 美士亚历语

九九一

大雲輪請 铜 終卷上

大雲輪請 雨 經卷

悉解脫吾獲安樂。 Ŧ, 解時 彼佛名及禮拜者。 嚴海雲威德輸蓋龍王作如是 諸佛名汝等! 世 「雨隨時令諸藥草樹木囊林,悉皆生 賃. 說是諸佛如來名已。 附天然三 藏那連提耶會譯 得安樂已即能於此閣浮 切諸龍眷属 一切諸龍所 F 有苦厄、 告於無邊 若能誦持 汝大龍 曰

恐怖。 請諸佛所說陀羅尼句。 海雲威德輪蓋龍土。復自佛言、世質我介唇 IE Ti, 應諸聚住故。住持為說所有神咒陀難尼何。 苦慘。以佛力故悉得滅除,唯願世餘大慈悲 當降雨 閻浮提內若有亢旱不降雨處。 題是變怪災障。悉背除滅 告諸龍知能使諸天歡喜踊躍。 諸魔。一 爾時娑婆三千大千世界之主。 穀9成 妖星變怪災@厲相續。 飢饉惡世多饒疾疫。 切象生身中所有苦難之事。并及 **令於未來末世之時**。 有如是等無量 事法亂行人民 誦此神咒即 復能破散 無邊莊嚴

又復如來會說五種雨障之矣。 如來為我等說 即能使 此關浮提內兩澤以時。 亦特消滅 帷 頗 彼 鷄經被*及 里富茶毘舎沙波羅鉢帝

酮 情性 闁 胎 466 4 1 施士 ø. 穩 幅高 풺.

- | -

梨

例

RE

194

漫

辯

波解

:番 |優| | **|

 ∂_j^λ

堋

βŧi,

쐒

4

 $d\mathcal{L}$

ul)

洛侧

1

羅明

婆引

(達爛)

薩婆盧迦引

匙引瑟吒

. † .

尼雕

汝个亦 來所 天歉喜踊躍。 疾疫恐能除滅。普告話龍合使知聞。復合諸 **炎旱時能合降雨**。若汎雨時亦能令止。飢 利益一切諸衆生故憐愍與樂, 佛已曾宣說威神加護。我今亦當隨順而 如來說此神咒。 加 雕 是語 如諸 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如 빉 農吼奮迅勇猛噴陀羅尼。 佛饒盆 ęp 散 激教言善战善战 一切魔安隱衆生 汝大龍正諦聽諦聽善思 切衆生憐愍安樂。 於未來世 汝大 過去諸 ĚΒ 龍 說明 έX Ŧ. 7 能 饉

怛緻他 十二二輪頭摩衛三十 ■阿羅提一一類悉吒達舍里尼迦佛陀引達迷 $f_j^{k, \ell}$ ●羅引僧伽怛賦三波羅摩里 殊引洛敬彌二聲 伽 社羅中五社羅社羅十七社羅浮妖利十八清寶 悌十三波梨富婁那り 激作日感 神大學 飾 鷄經岐兒司修梨耶司 摩明三四摩泥比二十 俱蘇迷世路 達拾悲利 摩那娑娃提上聲 大婆雕り婆羅大学 摩訶若那可 阿那可那十 訶陀迦隸十二 提利養以足海職 爾多羅浮馱利十五 分若難翅門 波羅牌 五毘摩風引 迷帯 三婆羅。三婆羅大皇豆 婆婆川 鉗里製二十里羅閉悉 線迷姐 -| 羅闍四 所可波維森·皮士 薩尼 趣殿 波雕若伽雕輸 利用禁箭雕 從摩求那 叔迦羅 歴 尼梨 點除 祉羅 伽那 跋闊 低 7)

寒多り波厳た 奴 児滿児滿四十改羅進司佛陀府出歸歷 地图明六十瓦爾瓦爾山十 南無 南無智海毘盧遮那藏 摩訶般利若用波引羅用蜜帝 71 忛 嘝三三 切諸菩提薩埵 阿 僧祇 遊羅遮羅四十 四三十 ИII 除墨多用摩衛門 兆 佢 解陀囉 莎 비 **冒翔冒刚**四十 វេធ្យ 四四 # 十 ήì 地 -1-

後末世惡災行時能令不起 爾時一切諸龍王等。 為降雨 故受 持 此 则

切龍等。於國灣提所祈請處。 叉復 五種雨之障礙。而說児日 一切諸佛菩薩其實力故。 降损大雨 遂復勅語 除滅

摩七樹附樹門 多四級他一次選娑選三 佛質力故。大龍王等速來在 於下 湖西 伽 所五 閣婆閣婆三犀八 侍記 漏門 湖西 伽 明上寶閣婆閣婆一句並 侍記 四唎四唎三 於閻浮提 素漏 И 停毘 斪 素

佛實力故。 遮羅遮羅難 至利至利二 耐請處降對大雨而說咒曰 船番龍王於湖浮港。請雨 補 朱 油 逐内降

6B 呢 曰 菩薩 諸龍王等速來至此。 諸佛菩薩威神之力。 起於慈心悲心喜心及以始心。 大乘兵 各各憾念諸 竹 行 如來法及 楽力 而說 校

婆羅婆羅並去隨利避

利爾羅字並自

復

ÄĠ

掛大雨

而說現日

婆選婆選 П. 梨匙 鋫 念沙 萪 盧浦 勴 ##

大型前 援議 喇 除 岩 6 の水分巻号 や成然生態成時 ♥ りょと発信 但明本未担上字下有終字 ♥ ♥巻下首員、評評同報如首後 ♥順二歳号 ♥羅ニ聯 (2 0)。二切頭* り、三蛭動 Φ 計二分束 Φ かニ命令 Φ かよ過令 取削土対象の 取除・(4) 東北通難 Φ 禁土が急 取削土 四南千(之)使 弘(南)一動 四級二級學 (中) (建字並再刊及)一動 (四)(三)]一是國

大雲者。 於睡眠。又說咒曰 *反候漏樓三 三世諸佛眞實力故。 何選選何選9羅一 兮利履兮利履二 國內。降衡大雨又說呪曰 佛實力故。 迦羅迦羅一體利體利二句漏句漏三 **澇大雨莎引呵。又說咒曰** 身相者念三寶力。於閻浮提此請兩國四內降 電舌者。治諸惡毒來起慈心。於閻浮提請兩 金剛密迹異實力故。頭上戴大摩尼天冠。 但吒但吒喔」。底致底致二團畫圖畫三 國內。降游大雨莎明呵。又說咒曰 伽茶伽茶「祁爆祁墀 速來至此。而說咒曰 切諸佛與實力故。 起慈悲心悉來於此閻浮提中請雨 金剛密跡勅彼一切·尚大水渚乘 大健瞋者大疾行者 • 睒 鮱 程厨程厨 令一 切諸龍眷屬拾 候漏塿 蛇

說咒日 功德滅煩惱者。一切諸佛如來名字:而說咒 蛇身者。我今勅汝, 咄咄龍等種種異形。 那羅那羅一尼梨尼梨二奴漏奴漏三莎母 我勅一切諸龍王等。 伽磨伽磨 | 姑寐姑寐二求牟求牟三莎呵 應當憶念最上慈悲威神 千頭可畏赤眼大力大 起大慈心為菩提本而

無礙勇健奪於世間人色力者。 揭茶一 耆穉耆穉二 於關浮提請 **蜗住蜗住**三

降尚大雨莎呵

日

雨國 大梵天王實行力故。 來於此閣洋提中請雨國內。降澍大雨莎呵 含囉含囉「尸 切諸天眞實力故。咄諸大龍念自種姓。 丙 降澍大雨 利尸利 而說明日 令諸龍王於閻浮提請 一輸入學職輸建 莎 崱

24 兩國內、降澍大雨莎呵 天主帝釋實行力故。 大天王實行力故。 **令諸龍王於閻浮提請** 令諸 龍王於閻浮提請

兩國內。降尚大雨莎河

內。降湖大雨莎呵 八人實行力故。 雨國內。降澍大雨莎呵 **令諮龍王於閣浮提請兩國**

國內 降尚大雨莎呵 國內。降尚大雨莎呵 斯陀含實行力故。 須陀洹實行力故。 令 諸龍王於閻浮提請雨 諸龍王於閻浮提請雨

內降消大雨莎呵 阿那含實行力故令諸龍王於閻浮提請兩國

辟支佛實行力故令諸龍王於閻浮提請兩國 內降澍大雨莎呵 內降尚大雨莎呵 阿羅漢實行力故令諸龍王於閻浮提請兩國

降谢大雨莎呵 菩薩實行力故令諸龍王於閣浮提請兩國內

諸佛賞行力故令諸龍王於閻浮提請兩國內

切諸龍實行力故能速降兩獨此大地莎呵 切諸天實行力故令速除滅災隊苦惱莎呵

尼其利尼四

伽邏"伽邏

岐利岐利二

速 呵 所有憂惱莎呵 切犍闊婆實行力故能速 除減 切迦樓羅實行力故於諸龍邊起大慈悲降 切阿修羅實行力故能速迴轉惡星變怪莎 切 樂

重罪業令起踊躍莎呵 灣大雨莎呵 切緊那羅實行力故速能滅除一 切衆生

滅除五種雨之障礙莎呵 切廉睺羅伽實行力故能降大雨普使充足

衆生莎呵 叉說咒曰 切善男子善女人實行力故善能覆護 切

M. P. T. B. M. B. M. B. M. L. M. B. 持大雲雨疾行之者如雲者,著雲衣者生雲 如選迦選10択利*択利二句曥句曥芸摩陀羅 陀囉 地利地利二豆漏豆9嘘三 那吒那吒

中者。 四被雲髮者耀雲光者。雲園遠者處大雲者。雲 放六味雨而說咒曰 瓔珞者能奪五穀精氣之者。住在深山叢林 者、雲莊嚴者乘大雲者、雲中隱者雲中藏者、 大龍王。身體清涼持大風輪。諸佛實行力故。 尊者龍母名分陀羅大雲威德喜樂尊

求曆求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨 中者。能作雲者雲雷響者。住雲中者雲天冠 求漏求漏三 其利 ●年一二年二學學,女科學 ●[賦]—②例 ● 被二技争

切 衆生莎呵 生

切夜叉實行力故能速覆護一

●城二丙鲁 ●[内]一鲁 ●尚二住章 ○羅二座章 ●阿十(四)細註章 ●阿十(四)細註數 ●除二降團 ●択二択章* ●喧三二深即使

|世諸佛眞實力故大慈心故。

正

行精進心

切雨障莎呵

持 我刺無邊海莊戲威德輪蓋龍 ţ 枋 7 切諸大龍 王莎 呵 Ę

九頭龍母。

勅告首冠

大雲閃電華冠之者。

切龍者服雲衣者。

佛實行力故。令閻浮提請兩國內。降澍大雨 嚴者。雷摩這是能告諸龍者大雲圍遠者。諸 攝諸境界毒氣者乘雲 我動雖陀優波難陀龍王於閻浮提請兩國內 請 雨 國內降谢大雨莎阿

降澍大雨莎呵 我勅娑伽龍王於閻浮提請雨國內降谢大雨

莎呵

屢四 嗜利嗜利五社混社選社社選六求茶求 一樹屋樹 大雨莎呵 我勅阿耨達多龍王於閻浮提請兩國內降資

野邏野邏一

逸利逸利二喻屢喻屢三

叉說咒曰

使令充足莎呵

茶求水茶七伽茶伽茶八耆遲耆遲九呵邏呵 雨 我勅摩那斯 莎呵 龍王於閻浮提請所國內降濁大

選十醯利醯利十一牟漏华漏十二多選多選十 三帝利帝利十四児漏兜漏十五 阿那 * 阿那十 鉢遊鉢遮丁尺 祁利祁利十九 雨莎呵 我刺婆婁那龍王於閻浮提請雨國內降消大

雨莎呵 我勅德叉迦 龍王於閻浮提請雨國內降尚大

酸那酸

[那二十0水利陀] | 一末利陀] | 十針囉末

共配阿陀阿十七

利 ———

我刺婆修吉龍王於閻浮提請兩國內降徵大 大雨莎呵 我勅提頭類吒龍王於閻浮提請雨國內降澇

輸裝庫帝三求那伽囉鉢囉 輸說羅引 達彌 六 雨莎呵 大雨莎 我刺目具隣陀龍王於閻浮提請雨國內降潤

陀羅尼一

耿離二

鉢泥四 摩呵若奴盧枳玉

薩底夜波羅り 底若七摩訶耶那殊引瑟哦八

彌帝隷十二阿鉢羅夜薩婆羔多羅尼十二叔訖 阿殊司瑟殿九盧歌邮引瑟殿十婆伽婆帝佛陀 **企諸衆生持佛功德**

除滅

切

障業重罪。

丽

佛提佛提

浮佛提浮佛提二

彌勒菩薩告勅令除一切雨障莎呵又說咒曰

離施十三卑當婆離十四會那茶羅引婆引私腻十 我勅伊羅詩 雨莎呵 大雨莎呵 我勅分茶羅龍 跋那龍王於閻浮提請雨國內降濁 王於閻浮提請雨國內降滔大

雨莎呵 我刺大威光龍王於閻浮提請兩國內降銜大 莎 動威賢龍王於閻 呵 浮提請兩國內降谢大雨

那賜十八

頭頭隷頭頭漏十六除摩除摩十七類多引摩

於閻浮提 莎呵

大雨莎 我勅大摩尼髻龍王於閻浮提請兩國內降滑 我勅戴摩尼髻龍王於閻浮提請雨國內降谢 呵

我刺光髻龍王於閻浮提請雨國內降游大雨 大雨莎呵

莎呵 我勅の是等一 切龍王 於閻浮提請兩國內。 降

●瞿十記栗瑟那@去崩引 伽隷十1 旃引進隷十 梨陀易頭摩鳩隷五郁伽羅盂路曬六波羅●旃 濁大雨訖"又說咒曰 那祇那祇 •崔耀引 摩引奈賜三 那伽뗲*夏四 陀低豉七 毘氈姞利八阿尸引 毘師九阿座 31

別呼吸が寒間脈ニナ 施十四勢陀羅引波引尸賦十五頭沖群十六波 迦茶迦宗士茶沈薜三十 伽那*去 羅波羅十七庇利庇利十八富路富路十九毘私 棄膩三十二 **彌伽波羅哥群四一彌伽婆哥咥獻三十** 祇 一盧羅引嗜薛十三摩訶頗那引帐隷帐羅引波 | 计破邏破邏二十 数利沙跋利沙二十 閱藍浮 |健藤||一那吒の健藤|||一忡忡忡忡薛||||十 二十廳尼達隷二十匹利匹利二十 伽那十二 尼四雕引 - 迦那迦那四十 浮路浮路二十摩訶蒲 们 監 十 伽那伽那二十 摩訶那 糅引 **伽那是**是 副漏副漏 茶迦茶

,動電冠龍王於閻浮提請兩國內降消大雨

□去十(寒)❷

得迦範剛

五四

摩訶那

伽引

利陀

曳

波閣

諸佛其實力故。慈悲心故莎呵 雨國內降湖大雨。 我今0召集此會 私学監問泥田十里折時列林川婆泥五十 摩程摩捏摩波可耶 伽羅だけ 一切諸龍王等。於閻浮提請 一切諸佛如來力故。三世 足迹吒僧迦吒瞿隷 類悉低迦引 承 正伽

座上敷設新。青潭攝張新青帳。從高座東量 t. Ł 之几 悲心。 **後龍た右奔屬開**遊 三別外。用牛羹汁盡作龍王一身三頭。亦囊 取新淨者周四"泥壇一於檀"中央施一高座。 場場中起增等方十步。填高一尺用"樣牛粪" 請闹者。 日七夜。日別須受八關廢或。乃至請雨行道 七日七夜股重懺悔。 衙時世餘說此界已告龍王言。 若會達犯尼薩若罪乃至來學。皆須已前 一除去沙礫無諸棘草。方十二步以爲道 悉須清淨無得懈慢。當於會客地實淨 若有比丘及比丘尼必須或行本來! 其請用主必於一切諸梁生等起慈 若在俗人亦須於前七 署天基時2 H

頭。亦造諸龍左右隔遷 龍王從高座南量正肘外。 患作能王 身五

從高座北量九別外。 從高座西量七肘外。畫作 畫諸龍左右图迹 設作龍王 龍王一身七頭。 |身九頭 亦 亦

共攘四角安四華瓶各容三°升" **畫諸龍左右阻逸** 和水合の情悉使瓶滿。種種聲水諸 又以金精或

|場四門各各置一大妙香爐 燒種種香熏

> 以瓶水。日別使新不得隔宿。 諸龍王前散華燒香勿个斷絕。 陸沈水 **幡數**、設諸雜果蘇勝乳壓安置四 七田枚、合二十八幡各長一丈。然蘇油燈 **小蘇合梅** 植及安息等。 恒以晨朝日初 24 其果飲食及 角各 懸污 亦隨幡

讀經之者一月三時香揚漢浴。 小便又須澡浴 務靜思岳惟食蘇酪及乳糜等粳米果菜。若大 時施設供 著新青衣持

請十方一 龍王 刃. 高座時先體士方一切諸佛。 切諸佛諸大菩薩。 及以一切語天 燒香散花季

若灰用為界畔 心緊念以結場界。或於一步乃至多步。若水 其誦児人爲護身故、或児靜水或児白灰。自

入此增場界內 遷頭上及避額上。應作是念。有惡心者不得 又咒縷經爲結"繫頭及以手足"當咒水時散

願以此禮佛念誦及諸功德。 龍王。拜及含設有形之類 **奖誦咒者於諸衆生恒起慈心勿生惡念。** 迴施一切諸天 叉

并法座時高聲讀誦此經及兜賽夜不絕。 不專念無慈心人及磯濁者 七日若二七日。遠至三七四日必降廿雨 除 若

奉行 定不虛。時諸龍王蒙佛教已。數喜聞耀頂禮 佛告龍王。海水湖來尚可盈縮。 此言真質決

離工

大力龍王呼律龍王。

Ŧ,

和靜龍工安靜龍王。

龍王商佉龍工。

索龍王。

伊羅樹葉龍王先發言龍王。

濫佛龍王。

金爾瞭龍王烏色龍王

龍王那茶龍王。

Æ

陀毘泰龍王端正

雲輪請雨經卷軍下

Ş 992(Nog 989, 931, 993

●大方等大雲經請雨品第六十 四

瓔龍王 聲龍王。大聲龍王。 王小忿吒聲龍王。 輸龍正。大蛇龍王火光味龍王。月曜龍王 善威能王 龍王 帝釋仗龍王閻浮幢龍王。善和龍王 龍正,伊羅跋那龍王分陀羅龍王。威光龍王 中大威德摩尼寶藏雲輪辇上。 威龍王,善現龍王善見龍王。善住龍王摩尼 珠髯龍王光頂龍王。帝釋經年仗龍王帝釋幢 透多龍王, 難陀龍王優波難陀龍王。 龍王提頭賴吒龍王。 諸菩薩摩訶薩衆。 如是我聞。 與雲龍王持雨龍王。 **四周宇文氏天竺三藏** 電冠龍王大摩尼寶髻龍王。 靡那斯龍王婆樓那龍王。德文迦 一時佛在難陀 審出龍王大型頂龍王。 復有大龍王等。 大雄猛龍王優波羅龍 婆修羈龍王日属隣陀 娑伽羅龍王阿耨 優波難陀龍 誾 大忿吒聲龍 與大比丘 劜 耳区 共名: 含 摩尼 主宮 深 1.5 **j-**·[B

王。大步龍王螺髮龍王。質多羅仙龍王拉大 達陀羅龍王優婆達陀羅 優波那茶龍王全復羅 毒蛇龍王大毒蛇 象耳龍王 阿波羅羅龍王 個陀羅 猛利 ● (3二枚家) ● 22二菱多爾 ● (24) 十方電館 ● 14二米雷 ● 22二米雷 ● 14二米雷 ● 24二米雷 其二項電源

龍士。

、無温少

王妙相龍王,大身龍王大腹

絕

安審龍王丈夫龍王

歌歌那龍王贊頭

il. E

猛毒龍王妙聲龍王。廿露堅龍王大

客住持不絕。 菩薩衆海。一

切莊嚴境界電光藏摩尼王海雲。

制能工

·磯聲龍王雷机擊聲龍王

扯

蜂龍王

天帝鼓龍王鐸壓音龍

切寶光炎順佛

音聲摩尼正海雲。

切佛

切等明實用莊嚴摩尼 供養恭敬貸重承事

王海医、

芸養龍王

應祁羅目供龍王。

威德龍王雲

龍王大雨龍王。

火光龍王雲王龍王。無順龍

那伽資羅龍王開隣提龍王。

鳩鳩婆龍王。

龍王。日光龍王始興龍王。牛頭龍王白 王。琉璃光龍王金獎龍王。全光龍王月 金婆羅龍王妙麗龍王, μ̈́į П 巃 王電光龍王。 大電光龍 †÷ 路龍 王得道 王天 Ħ 44 βĿ

E Ψ,

光相 泉龍

實比迦 迦龍王。 龍工須 龍王王 范伽龍王。 可畏龍王。 妙車龍工。 E 行龍王行德龍王。蛟龍王蛟頭龍王。持最龍 初 龍王 一蛇身龍王。選華龍王大尾龍王。騰轉龍王 崩潰王 重工 爾那龍王。瞿波羅龍王仁德龍王。 然相龍王耶麼龍王,沙彌龍王門籌 優多羅龍王長尾龍王。大頭龍王 養光龍王五頭龍王。 大威龍王火德龍王。 伽茶龍王尼民陀羅龍王。 離相龍王馬形龍王、三頭龍王 摩尼頂龍王滿願龍王。 選利羅龍王 恐人龍王炎 持地 細雨

25龍王 光 乱 王 府龍王。9火告龍王命"德龍王" 藏龍王松戟龍王。持夜龍王降雨龍王。雲雨 **大無韻王** 王大相瞳龍王。 王海雲龍王。大香華龍王華出龍王。 帝釋光龍王波陀波龍 七頭龍王現大身龍王。 淨威龍王妙眼龍王。大毒龍王炎 大型藏龍王隆雪龍王。威德 寶雲龍王大 Ŧ, 愛現龍王 赤目龍 月雲龍

復有八萬四千百千億那由他諸龍。 Ŧ 推开。 **脊羅仙龍王** 如是等一切大龍王 那羅延 祔 Ę 黎而 涸水龍王

膝著地。 時彼一 喜 來上,作衆妓樂"聲掌歌證" 華寶貫具珠瓔珞寶華繪錄。 之心。適百千匝却住 微妙華香。 水火風微度等。所有一切色明微塵數海, **隨衆海。 9**過一 願 切諸龍王等從座面 向佛合掌。以無量無邊阿僧祇 切世界海微塵等身海。一切諸佛菩 徐香末香華冠衣服寶幢幡蓋。 龍 切世界海。 1(ti 伍 已過所有一切 進 異珠羅網覆 起大股重奇特 各整衣服 面已成發願 種種 틴 J[t 如

滿十方供養一切諸佛菩薩衆海。恆不斷絕。遍滿十方一一微腹分中一切供養海雲。遍 海 說阿僧派一切供養海雲。 樹 暓 海雪。一切翰相海军。一切寶冠海雲。一切 過無量不思議無等不可 滟 阿 價 祇數諸身 大明寶藏楚海雲。 行身海雲。 如是無量不可思議無等不可說阿僧祇普賢 海宝 煙現諸色海雲。一 一一身中。 化作無量阿 僧祇諸手海雲。 如 是無量不可思議無等無數。 遍滿龐容住持不絕。 一切末香樹城海雲。一 切音樂學海雲。一 遍滿虛沒住持不 如菩薩身 切香 不可 切

為上首。 **特來**食 陧 迦 寶化佛海雲。 尼寶王海雲。 法音聲通滿麼尼寶王 一切衆光明莊 切光炎順備專行 海上 罷 切 顯現不絕摩 摩尼寶王 **普西光明**

ग. 2 摩尼王海雲。 諸佛菩薩衆海 滿虛空柱持 現勝實莊嚴益海雲。 炎逼滿莊嚴不絕寶藏發海雲 **整海**雲。 一 **赞海雲。一切真珠妙色莹海雲。** 邊色雕尼寶王莊嚴辇海雲。 一切實燈香炎 薩梁海、一切不壞妙寶香華 住持不絕。 尼王海雲 海雲。一切顯現如來不可思議 一切門欄菲鈴維網禁海雲 切實短莊嚴養海雲 供養恭敬雙重派事 如是一切諸寶光色。 **不絕** 一切妙寶色明徹三世佛身摩 供養恭敬奪重 一切遏滿 妙 一切十方光 佛利殿光明 --(J) 邁浦虛字 如是等週 承事一 切路佛菩 雅 一切華臺 7無邊顯 (酸盐) -[]] fit. 切 涯 6佛士聚②卿 6於二聚憲

供養恭敬貸重承事一切諸佛菩薩衆海。 一切諸佛 遍滿虛 菩薩梁海 海黑 師子座海雲。 色莲弄藏師子座海雲。一 一切妙金寶瓔珞嚴師子座海雲 子座海渠。 妙色藏師子座海雲,一切絹摩尼閃浮檀 终住持不絕。 音聲蓮畫光藏師子座海雲。 切實光告照蓮華藏師子座海雲。 切樂見無盡炎光蓮華 切 樂見因陀羅蓮華光藏師子座 一切實莊嚴妙色蓮華嚴 一切摩尼寶幢火色妙 供養恭敬能重承事一 切摩尼燈蓮華 揻 如是等邁滿 师子 施海堡 **切** 話 镰子 花藏 纫 — 切 762 佛 淮 腄 filli 巌 妙 O 化二类影脑 ❷√二大⊜

堂出香氣樹海雲。 复出一切妙香摩 一切性酸現 切集周 無邊明色樹 [:[1

座海雲。一切圓音出寶雨巖師子座海雲。一 出一切無邊寶色蓮華藏師子座海雲。 供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海: 喜見樹海雲。 ○職無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海霆。一切實 現菩薩半身出栴檀末樹海雲。 嚴藏樹海雲。一切實輸炎電樹海雲。一切示 海 切華冠香華寶巖師子座海雲。 嚴 職師子座海雲、 周匝摩尼王電藏師子座海雲。 衣藏日電光明樹海雲。 **密住持不絕**。 莊嚴摩尼王藏師子座海雲。一切e欄楯垂璎 莊嚴日電藏師子座海雲。 宋香藏師子座海雲。 一切妙香寶鈴羅網普 切举雲出寶樹海雲。 有如是等遍滿虛空住持不絕 供養恭敬尊重承事一切諸佛 一切妙實短燈炎藏師子 一切逼出真妙音聲 有如是等遍滿虛 一切出無邊莊 一切瓔珞莊 一切佛座現 一切不可思 __ 切 復 明

供發恭敬貸重承事一切諸佛菩薩衆海 切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲。 光莊嚴帳海雲。一切華光炎寶帳海雲。 **聲感尼賽王帳海雲。一切顯現摩尼妙衣諸** 海雲。一切實燈炎相帳海雲。一切佛神力出 羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲。 復出一切如意摩尼寶王帳海雲。 o瓔珞帳海雲。 如是等遍滿虛 空 住持不絕 色摩尼珠臺蓮華羅網帳海雲 火光寶幢帳海雲。 一切不可思議莊嚴諸光 一切香摩尼帳 一切金花臺 切無蟲妙 一切因陀

復出一

切雜妙摩尼寶蓋海雲。

切無量光

復出一切無邊色實光海雲

一切摩尼寶王

普光海雲。 一切極佛刹 土 莊 嚴電光海雲。

切香光海雲。一切莊嚴光海雲。

一切佛化

持不絕。 衆海 雲。一切佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲。 光。炎莊嚴普遍蓋海雲、如是等遍滿窟空住 切栴檀末藏普黑蓋海雲。 给羅網蓋海雲。一切摩尼樹枝*瓔珞蓋海雲。 妙色實炎華冠蓋海雲。 切日照明徹炎摩尼王諸香煙蓋海雲。 莊嚴華蓋海雲。 供養恭敬拿重承事一切諸佛菩薩 切 無幾色具珠藏蓋海 一切實光明莊嚴鍾 一切極佛境界電 一切

輪海雲 等遍滿虛空住持不絕。 界普門音質枝光輸海雲。一切の琉璃質性摩 輪海雲。一切佛刹現入光輪海雲。一切佛境 雲。一切華雲炎光輪海雲。一切佛化寶光明 復出一切寶明輪海雲。一切寶炎相光輪海 尼王炎光輪海雲。 切諸佛菩薩衆海 切化衆生衆會音廢尼王光輪海雲。 一切佛妙願生6大震 聲光輪海雲 一切衆生念時現色相光 供養恭敬尊重承事 如是

音聲化衆生炎海雲。 滿炎海雲。 復出一切摩尼藏炎海雲。 **遏满虚空住持不絕。** 衆生炎海里。 **辇炎海**雲 觸炎海雲、一切寶炎海雲。一切佛法振聲遍 切諸佛菩薩衆海 一切佛刹莊嚴電炎海雲。一切華 一切寶光炎海雲。一切劫數佛出 一切壓現莊嚴炎海雲。如是等 供養恭敬尊重承事一 一切無盡實華量現諸 一切佛色聲香味

光海雲。 復出一切不思議雜香華海雲。 供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海 **興珠燈光海雲** 雲,一切無邊菩薩行音摩尼王光海雲。一切 切雜質樹華光海雲 如是等遇满虚空住持不絕 切衣光海

匝接足頂騰。承佛威神各復本座時彼一切龍王。 作如是等迴向事 杂海 輪蓋,於三千大千世界龍王之中。 持不絕。 龍王。作如是等迴向事已,

提內。 雲。一切寶蓋海雲。一切淨妙音聲摩尼王海 大得不退轉。本願力故受此龍身。 為欲供 爾時衆中有一龍王。名無邊莊嚴海雲威 海雲。如是等一切普賢身海雲。遍滿虛卒住 華羅網海雲。一切無量色摩尼寶光輪海雲 我今有疑。欲問如來至異等正覺。若佛聽許 右肩。右膝著地合掌向佛。 雲。一切日照摩尼貫輪海雲。一切無邊寶藏 浮提中 語已。時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王, 嚴海雲威德輪蓋龍王言。 我乃敢問。作是語已。爾時世尊、告無邊莊 養恭敬禮拜如來聽受正法故。 來至此閻浮 長一切樹木叢林。藥草苗稼皆出滋味 樂。受安樂已。於此閻浮提內時降廿雨 聽汝問。吾當爲汝分別解說令汝歡喜。作是 切真珠寶色藏海雲。一切寶柳檀末香海 時彼龍王從座而起。 世尊云何使諸龍王滅一切苦得受安 供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩 切人等悉受快樂。作是語已 龍王若有疑者恣 而作是言。 整理衣服偏 一切實炎遂 最為勝 世尊 ep. 健 Á 袒

大方等大餐經饋兩品館六十四

汝今爲彼諸衆生等作利益故。 海雲威德輪蓋龍王 等面當須受持讀誦。 龍 王此是與 一 切安樂陀羅尼 吉事成就得入法門獲安 諸佛所®持汝

4

胙

世尊告

無

逸

莊 嚴

。善哉善哉。

故 無礙。 能問如來如是等事。龍王汝於今者。 能擾惱'形貌端嚴衆所愛敬。所行之處一切 **皆得安隱,行大慈力有大威德。諸天世等不** 具足安樂,何者一法。謂行大慈。龍王若有天 聽善思念之。吾當爲汝分別解說。龍王有一 業常應須行彼大窓行 慈者。獲如是等無量利益。是故龍王身口意 人行大慈者。火不能燒水不能凝。毒不能害 汝等若能具足行者。令一切龍除滅諸苦 命終之後得生梵天龍王若有天人行大 韶 苦減除心得歡喜。諸樂具足大慈力 他方怨賊不能侵掠。若睡若。悟 認聽諦 南無威德雲如來 號

復次龍王有陀羅尼、名與一切安樂。汝等常 樂陀羅尼,介寫汝說 藥草苗稼皆出滋味。 於閻浮提中雨澤以時。 讀誦受持。館滅一切諸龍苦惱與其安樂 龍王何者是與一切安 能令一切樹木叢林。

漢旗歌 勒 婆 伽 呵 毘脈眉羅 波羅胝岩娑羅呵若那跋底 波羅順師郗鳳尾毘闍耶跋蘭那『羅底耶※英 昆那阿尼 輸婆跋鞮 経地 0也 他陀羅尼陀羅尼優多羅尼三 阿羅鷄犁含 梨呵 阿毘蓰移遮尼 羅 開娑獨佉赊摩那 阿時 摩 多0階座 0顯和婆羅毘 地師墨 环底瓜 波羅若那牌莎 歌莲煙多輸 書稿 陀盧歌 頭那波波 阿毘毘耶呵 優多波陀尼 輸陀耶 薩婆佛陀 檿 邏

窓樂 復次龍王有大雲所生威神莊嚴功德智相

典共安樂。 Ŧ. 如 同四性諸如來名號,汝等亦須憶念受持彼諧 輪水藏化金色光。毘盧遮那一毛孔中。出於 | 吞屬徒衆。 幷諸龍女生龍宮者所有苦惱。 來名號。能滅一切所有諮龍種性。一切龍 是故龍王應當稱彼一切如來名

南無性現出雲如來 南無毘盧遮那藏大雲如 南無持雨雲如

南無大密雲如來 南無大勇步雲如來 南無大散風雲如來 南無光雲如來 南無大雲輪如 南無大睒電雲如 南無善雲如來 來

南無覆雲如來 南無大師子座雲如來 南無大蓋雲如 來 南無大善現雲如

來

長

南無大寒結戰噤雷深聲雲如 南無光輪普邁十方雷鼓震聲起雲如 南無布雲如來 南 南 鬨 南無現雲如來 南無疾行雲如 無沫雲如來 無潤生稼雲 無際雲如來 來 如來 南無虛空雨雲如來 南無等衣雲如 南無廣雲如來 南無雷雲如來 南無歐乘雲如 無低雲如來 南無乘上雲如 來 來 來 來

> 南無大優波羅雲如 南無大自在雲如來 南無大威德雲如來 南無大香體雲如來 來

> > 來

南無忻喜雲如來 南無降伏雲如來 南無根本雲如 來

南無散非時雹雲如 南無大空高響雲如

南無施色力雲如來

南無大力雨雲如來

南無大興雲如來

來

來

切諸如來至眞等正覺 厄 龍王汝等若能稱彼佛名。 皆悉解脫普獲安樂。得安樂已。於此閻浮 切諸龍所有苦

言。世尊日惟願如來爲我說此陀羅尼章句。使 相續。有如是等無量苦惱。以佛力故悉得 病死。非法亂行人民恐怖。 閻浮提末世之中旱時降雨。 除,世尊大慈愍諸衆生。住持說此所有陀 時無邊莊嚴海雲威德輸蓋龍王。 妖星變怪災團 飢饉惡世多 復白 南 無散雲如

南無得大靡尼寶雲如 南無大黑 來 南無大光明雲如來 踊雲如

南無一切大雲示現閻浮飛雲威 南無無邊色雲如來 南無大發聲雲如來 南無阜時注雨雲如 南無大雨六味雲如來 提內風雨隨時 無大降雨雲如 徳明

告諸龍知能使諸天於喜踊耀。 **令諸藥草樹木養林悉皆生** 來 無能滿海雲如來 雲光

●第三月書 日行二倍免疫 ●四年上午下明本凡有是字 ●也十(反)患,(切)® ●反二切線 ●羅二薩書 ●製二戲書 ●数二優書 ●数二優書 ●持二韓書 ● 古二韓書 ●性二姓の● ●乗二乗書 ● ●第二編章 ● ●推二唯書 ● ■ ■ 其書 ● ● (後)十姓書 OM=MB.

被散 能滅除。普告諸龍令使得知 利益安樂。具時降雨雨時能止,飢饉疾疫悉 **踊躍。散一切魔安陰樂生** 說 說此神兒 潜無邊莊嚴海雲威德輸蓋龍王言。 澤以時。"惟願如來為我等說。 雨陸"亦皆消滅 及思見變怪災陸除滅。 一切諸佛已付宜說。在持隨喜爲語衆生 有陀羅尼名大慈所生云聲處吼奮迅•健 训 汝介為諸衆生利益安樂 龍正諸聽器受善思念之。我爲汝 厭 "彼障除已"使此別浮提內雨 切聚生身中 又復如來付記五種 復命諸天教喜 所有苔雞 作是語已。佛 能請如來 游散 L. 抙 南無一切諸佛菩薩

潔羅 伽多膩 多 上 ΓĖ 呵那上摩上河波羅薩 游图 原修製品沒羅韓毘摩楞 殊落叉岸香門 提梨茶昆迦羅摩 迦隸波蘭若迦邏首第 隸述夷多羅暗羅 9姓他摩訶若那婆婆 三婆羅三婆羅至煙神 波羅摩毘羅開。泥摩羅求那鷄經岐 摩那娑姓喻 伽瑪師於 波梨富樓赤迷夷 里 頭多摸河·塞 娑腻 跋闍羅僧 啊 那 止 尸梨低 接羅 迷夷

摩泥碑省 陀莲咩輸婆歷帝 遮上兜輕赊何羅提 選浮馱*分利 脎 耨多"兮利阿僧祇陀縣陀縣 **迦匙沙吒施雕沙吒婆羅波 坦施沙波羅鉢帝尸羅娑羅婆達彌** 建足"分利足維刑肆鷄經歧毘富 痛挺伽供e薮咩 分岩羅托叔迦邏達摩娑 阿沙吒亞 繀 赊轉尼迦佛 $\Gamma_{\rm L}$ 减婆*兮利 提等啊提 原鉴利

> 被關鍵上 主魯主魯波思運進佛從的奴摩 遮上選上遮選上 遮上運 ᢚ 1: 旨利 膧 F il.

般利若波羅蜜帝 南無智海毘盧遮那藏如來 莎婆呵

<u>加</u> 上

逬

過一選上根

如來質力故。

大雲者起慈悲心。

浮提內降法大雨 除減五種雨之障礙 切諸佛菩薩實力故。 勑 IJ 語龍 於此閣

[:]

樹附樹附 **隅浮提中、降注大雨** 素上酯那伽南呈開婆上 多。娃他娑上縣上安上 佛實力版" 腦上往明往明素上略 閣婆上時毘時 大龍王等速來於此 毘

降注大雨 ije Mi 邁上羅上遮上羅正只利只 「佛如來實力故" 唱諸龍王於此閣浮提中 利朱上路上朱上路

著礦行,起於慈心悲心喜心及以给心 器龍王等速來至此。 婆上經上婆上經上毘索利見利浮漏浮漏 切諸佛菩薩威神之力。大乘真實行力政, 各各恒念諸錦佛法及

岩上鹽 變職娶海與雖輕五百 出工學工 起毒梨工 iŅŧ. 瞻

大者的作品 伽王茶工伽王茶工祁王 堀上祁王爆工 图 雲南速來至此 "**叙龍王**" 歷 正念妙密佛法。 持人

多羅浮歌の分利

社羅社羅社羅社

羅

龍

.h. [4] 雨。莎蘭波呵 舌者。治諸患毒來起慈心。 切諸佛實力故。 大健瞋者大获行者蹤電 於閻浮提降注 大

多上昨上多上吃上遊致底致斗潰斗甚 金剛密述質 カ 故 頭戴大摩尼天記 ΫĿ 相 다.

註天雨

三港、波呵

灭主帝釋實行力故

介

il.

ΪĖ

F

於闊澤

村地

杜瞻

赊*寒多摩帝

除*寒多

隻俠陋 荷雕羅士 骐 繀 **分利*** 啊! 45 利啊

伽王摩王伽王摩王 三世諸佛質力故。 **介** 着上 切諸龍拾 归香则 於 2 挪 10 14/44 ЩĆ

❷沙婆呵 Hil 我劝一切諸龍王等。起大慈心爲皆提 那羅那羅 **尼梨尼梨** 呶装 败 襲 4

緩頻 蛇身子 船舶舊掌種種基形 ٦ 刺数 切如來名字 憶金最上 主頭 ti [世 慈悲嚴神功 赤眼大 力 $\hat{A}_{ij}^{(0)}$ K

程上樹土莎"波呵 無礙大力奪人色力者 **伽上港上伽上港工賽主港** 於此問行 **否** 起一裡上 热门 9

厨提 *波阿 大雨 含難含難上20梨ノ利輸上 嘘上, 輸 隵 ٦<u>.</u> تاخ

注大雨 大梵天王實行力故。 來於此閣浮提中降注大雨。涉 切諸天經質力故。明明諸大龍 波呵 **分辨能王** 渡啊 念 於問 ľ 浮提降 桶 M

μŋ; 者金二 實力。於此閣浮墨中降往太兩,涉"波

Olej **20**(15)

彼 初 四 住大水者乘 重発 想 41:40

命金剛密迹刺。 速來四於問浮提中降注 利供 主使陋

港、波 規條 净 水渌 1 9(紫湖)中利島 0刷=開鶴

令使於閻浮提內降注大雨。 切緊那羅實行力故。 速能滅除 "莎"波呵 切 衆生

人質行力故。 莎*波呵 **合諸龍王於閣洋提降注大**

四大天王實行力故。 注大雨。莎*波呵

介諸

斯陀含質行力故 大雨"莎"波呵 **企**諸龍王於閻浮提降法

須陀洹實行力故。

个諸龍王於閎浮提降注

大雨。涉"波呵 阿那含實行力故。 **令諸龍王於閤浮提降注**

阿羅漢實行力故 大雨。莎*波呵 大雨。涉*波呵 **合諧龍王於閻浮提降注**

大雨。莎"波呵 辟支佛實行力故。 **企踏龍王於閣浮提降注**

菩薩實行力故。 **介語龍王於閣浮提降注大**

諸佛實行力故。 雨。莎*波啊 令諸 龍正於開浮提降注大

"沙"波呵

惱。涉 "波呵 切諸天實行力故。 淮 速減除 切災障害

一切諸龍實行力故。 爬 速降雨潤此大地 礼

*波呵 一切夜叉質行力故。 能速覆護一切杂生。 莎

所有憂惱。莎*波呵 切捷圍婆實行力故 能速滅除 切 衆生

切阿修羅實行力故。 能速迴轉惡星變怪。 野選野選

切 迦樓羅實行力故。 於諸龍邊起大慈悲。

求

茶水茶

求求茶

茶

者遲者遲

市利市利

遻

扯邏 伽茶伽

社會羅社選

逸利逸利

喻屢喻屢

樹屢樹

龍王於閻浮提降 諸重罪業。今起踊躍。莎*波呵

足。滅除五種雨之障礙。莎*波呵 切摩睺羅伽實行力故。能降大雨普使充

衆生。莎*波呵 切善男子善女人實行力故。 能覆護 切

上聯上吃上職上地上閉地閉 歌何囉歌何囉 枳利枳利 句陋句陋 杜瞻杜中傳那 ΡĚ

冠者。雲華冠者雲莊嚴者。乘大雲者雲中隱 威德喜樂珍人龍王。身體清涼持大風輪。 處大雲者雲瓔珞者。能奪五穀精氣之者。住 雲中者。能作雲者雲雷響者。住雲中者雲天 持大雲雨疾行之者乘雲行者。著雲衣者牛 佛實力故放六味雨。莎*波呵 在深山叢林中者。 者 | 吒上那吒 。雲中藏者被雲髮者,耀雲光者雲圍遶者。 腻致腻致 尊者龍母名分陀羅大雲 怒書怒畫 誻

伽上選上伽邏岐上利上岐利具上魯具魯●共 求魔求魔求魔 利尼其利尼 求魔求魔求魔求魔求魔求魔

切籠者落張衣服者。攝諸境界有毒氣者乘 者。諸佛實力故。令閻浮提降雨勿停。O莎波 雲莊嚴者。當聲遠震。能告龍衆者大雲圍遶 九頭龍母動告。首冠大雲版電華冠者。持

呵陀呵 羅 呵 涯 運阿邏 利低利 波遮波遮 醯 利醯利 兒陋兒陋 奇利醯那 **牟樓**牟 那阿 樓 奇 多羅多 利醯 那 那 定

彌勒菩薩告勅除一切 雨 末利陀 未利陀 浮佛提 鉢羅末利陀 障抄*波阿 佛提

佛提 輸迦離 底岩 泥磨上訶若奴盧枳 尼 **命諸衆生持佛功德。除一切障業重罪陀羅** 婆底佛陀彌帝隷阿不遷耶薩婆差多羅尼 隷頭頭陋 一切雨障莎"波呵 馱離 浮佛提 摩訶耶那殊使低盧歌蛇便知 陀卑當婆雛 輸婆摩上低求那伽羅波 赊摩 赊摩 軟歌羅達彌薩吒波羅 般茶羅婆私膩頭 **羶多糜那賜** 上波 羅波 伽 除 則

召一切諸大龍王 三世諸佛實力故。 我動持無邊海莊嚴威德輸蓋大龍王。 慈心故正行精進心 故 舠

雨。莎*波呵 我勅難陀優波難陀龍王。 浮提降尚大雨。莎*波呵 於閣浮提降消大

我刺阿耨達多龍王於問浮提降 注 我刺娑伽龍王於閻浮提降消大雨莎。波呵 波呵 大 10 訬

0oJ 我動騰那斯龍王於問浮提降注大雨莎"波

我動提頭賴吒龍王於閱浮提降注大雨莎 我動德叉迦龍王於閻浮提降注大雨沙呵 我刺婆襲那龍王於閻浮提降注大雨 我刺婆修綱龍王於閻浮提降注大雨莎呵 Dp]

於閻 ●隆二春**号** ●其二共動 ●山 0 步波二次婆围运,彭婆嗵 二维通明

利庇利 題視隷 勞陀羅波尸尼 *反 梨陀移 学慮開泥 沈脾伽上 脾 .Ŀ 利 **严格严格** 羅塔蓮®避 羅斯陀低致 羅和林波開羅 那上伽那 吒上那吒株中脾忡忡忡牌 浮承伽爾 鬧藍浮陀隷 瞿摩瞿摩瞿摩波耶 那 副陋副頤 伽 坬 那伽那 富齊富層 **頡梨師那氷伽上** 婆題尼 摩訶蒲紙 摩訶那祇 摩上訶那 摩訶頗那@佉趙 @ 呿羅波施 得歌利 **毘歌吒** 闡婆訶泥 頭壓鳩隷 毘®數祇隷 頭冲"避 **睒浮睒浮** 破羅破羅 棄9尸寨*尸歌那歌那伽 茶* 哄茶* 哄茶* 哄 毘私呼·方不婁閣尼 摩尼陀隷 摩訶那伽趨 瞿羅摩那賜那 伽上伽上 那尼羅多 歌吒瞿隸 阿私鞮歌承伽利 優伽羅路蓰 隸□族逃隷 婆羅婆羅 阿尸毘蓰 婆羅訶翅 婆利沙婆利沙 彌伽波羅 匹利匹 梨陀 毘私 伽越 茶 那 庇 嵐 阿 波

龍王一身七頭、亦畫諸龍左右圍邊、高座北龍王一身七頭、亦畫諸龍左右圍邊、高座西方去七肘外。畫作龍王一身五頭。亦據。從高座東量三別外。用中葉汁畫作龍王一身三頭。 龍王左右畫作 種種語諸盟達。於廈中央施一高座。 座上敷新青莓摄新青於廈中央施一高座。 座上敷新青莓摄新青漆摄新青。 預於露地實淨土上。除去沙礫無諸爾時世傳說此咒已告龍王言。 若天旱時欲切諸佛力故。三世諸佛實力故慈心故莎呵切諸佛力故。三世諸佛實力故慈心故莎呵切諸佛力故。三世諸佛實力故慈心故莎呵

食及瓶水,日日須新不得用或古。恒以陵晨日 四 然蘇油燈亦隨幡數。雪諸雜果蘇酪乳糜,安置 四 熴。燒種種香熏陸沈水蘇合B栴檀及安息等。 草木華藥挿置瓶內。 以金精若青黛等和水令清。悉使滿瓶。種種 左右闡遶,其境四角安四華瓶。各容三事升。 方去九肘外。畫作龍王一身九頭、亦畫諸龍 龍王一身七頭、亦畫諸龍左右圍邊,高座北 書謠龍左右圍遠。高座西方去七肘外。 畫作 高座南方去五肘外、畫作龍王一身五頭。亦 匰 (面各縣靑幡七枚、合二十八幡、幡長一丈。 **諸龍王崩散華燒香不令斷絕其果飲** 道場四門各施一大香

£ IJ 佛 便竟必須澡浴。 比丘亦爾。唯得食蘇酪乳糜粳米果菜。大小 戒 必須戒行清淨。若在俗人日日受持八禁齋 初出時施設供具。讀經之人若比丘比丘尼。 惡念。以此禮佛及諸功德:迴施一切諸學天龍 "燒香散華霉請十方一切諸佛諸大菩薩,及 **幷及含識有形之類。** 一日三時香湯澡浴。著新青衣持齊靜思。 切諸天龍王。 昇高座時先禮十方一切諸 為衆生故恒起慈心不生 昇法座時高聲讀經

我召集

切諸龍等。

於閻浮提降注大雨。

大方等大雲*經請雨品第六十四字開躍頂禮奉行此言眞實決定不虛。時諸龍王蒙佛教已。歡中必降甘雨,佛告龍王。海水潮來尚有盈縮。

No. 993 (Nos 989,991,992)

■大雲經請雨品第六十四

❷雕斯那龍王。大羂索龍王伊羅鉢多縫龍王. ■電靈龍王大髻龍王. 珠髻龍王光曜尸楽龍 摩那斯龍王婆留拏龍王。德叉迦龍王提頭 **鉢難陀龍王。娑伽羅龍王阿那婆達多龍** 摩尼德大雲輪藏寶樓閣中,與大比丘及大菩 大項龍王深聲龍王。 類龍王。雲中生龍王持府龍王。奮迅龍王左 閣龍王" 易見龍王大易見龍王" 善住龍王寶 王。大蟒龍王火味龍王。月威龍王尸利摩多 陀羅杖龍王閣浮金幢龍王,安隱龍王大輪龍 王。因陀羅劍戟鋒刃龍王因陀羅幢龍王。 賴吒龍王,婆蘇吉龍王目與隣陀龍王。伊 薩幷諸大龍一切衆等。 如是我聞。一時佛住難陀跋難陀龍王宮。 先慰問訊龍王建耳龍王。 跋擊拏龍王褒茶龍王。 奮迅龍王。 優鉢羅龍王大行龍王。大雨龍王質多 四周宇文氏天竺三碳閣那耶❷含譯 奮迅壞上龍王摩訶頻拏龍王。 大聲龍王毘那利地 德威龍王德賢龍王。 其名曰難陀龍王 海貝龍王 達馱囉 Ŧ 因 羅 於 斋 優

●何"囉開鎮達●犁龍王、雲龍王大鬘出水龍

大雲巖龍王。雪山龍王德巖龍王。雲樂龍王 王。鳩牟陀猴龍王寶眼龍王。大鷄鬪幢龍王 王寶雲龍王。大雲施水龍王因陀羅光龍王 利那龍王。烙聚龍王大旃陀龍王。大瞋忿龍

樹龍王雲月龍王。

海雲龍王大香鳩牟陀龍

大惡龍王離圻威德龍王。

善見龍王糜訶瞿

亞納龍王蝦茲龍王。僧呵茶龍王尼民陀羅 王月幢光龍王。日光龍王優陀延那龍王。牛 龍王。毘雪琉璃光龍王金色髮龍王。金光龍 因陀羅軍龍王那茶龍王、優波那茶龍 廿露龍王低利他翅那 跋陀羅毘利那遮龍王 古利寐世龍王黑色 **黄色龍** 匍匐龍 廿婆 阿波 秒 龍王 震雷音能王。 婆目仏龍王毘迦託龍王 固注大雨龍王。 羅龍王毘疎其梨那龍王。 王。大腹龍王吉龍王。壯龍王烏眼龍王。優突 出雲龍王無量行龍王。 池龍王雲蓋龍王。因祇"蹤口龍王威德龍王。 龍 王 俱在會坐 王而爲上首。 王離暝怒龍王。鳩鳩婆龍王勇壯龍王, 大雲大出水龍 妙鼓聲龍王甘露速注龍王。歡喜龍王 ,勇健將龍王那羅延龍王。婆茶 與八十四億百千那由他龍王 毘求休尼低龍王相擊出聲 王大火威德龍王。 蘇出那龍王大身龍 如是等一切大龍 妙聲龍王甘露牢 、大雲宮 水

龍王。

優

波達

馱囉龍王大安隱龍

Ē

塵等海。 •燒蘇垂諸瓔珞。龍華珠網廣設供具。以大堅 數海。 供養如來。作是供養右邊佛己於一面住。因尊重恭敬。不可思議上勝淸淨淳厚信 種衣服幢幡繒綵。音樂歌詠寶花寶帳,雜孤 殊勝。上妙香華塗香末香燒香。及諸華鬘種 屑。右膝著地合掌向佛。以無量阿僧祇種 爾時彼諸龍王幷共眷屬 塵廣大如海我等身海 時舉聲發大餐願。顧以一切世界微塵一一後 說過說身海。一一身中以無量手。其不可數 猶如海雲。化出種種諮供養具。普十方面 有 及菩薩海。我等常當在在處處作諸供養。所 一切世界不可數海。 一切四大地水火風徹 **微塵不斷不散亦如海雲。又願一** 無量阿僧祇不可 無量阿僧祇不可數不可思量不可稱 一切色光如微塵等一一塵中過算 不可思議上勝清淨淳厚信心 息 諸佛菩薩道場衆海。 显 從坐面 不 可稱說不斷 起偏 一切諸佛 袒 闹 種

大成德龍王。那羅達低龍王毘歐鷄龍王。 龍王毘茶龍王。馬龍王三頭龍王。龍軍龍王

腏

曝光龍王七頭龍王,大樹龍王善愛見龍王。

怖段龍王。善威德龍王五頭龍王。婆梨龍王 龍王。邁華龍王長尾龍王。鉢羅藍毘那龍王

閃凝陀那龍王。上尾龍王大頭龍王。資樂鷄

如海雲。 建立 **過空悉皆普覆心願力故。 成就菩薩之身** 海雲。一切香色示現海雲。一切言語妙聲種 切實帳大光明藏樓閣海雲。 日月身輪海雲,一切寶帳*旒蘇衆花海雲。 散 切佛法音響瞭尼王海雲。 明佛化音響常不休息摩尼王海雲。 切普照實丽莊嚴摩尼王海雲。 盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養, 滿窟空威神建立。 切大莊嚴境界摩尼王藏。猶如電光海雲。 盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養。 說不散不斷海雲。 種音樂海雲。一切香樹海雲 充滿虛字威神 海雲。 影現康尼王焰燈海雲。 焰諸佛化光海雲。 **肯悉影現摩尼王海雲**,如是等我皆供養。 摩尼王海雲,不可思議諸佛剎土諸如來處 切佛菩薩海雲猶如大海。 切種種寶座三世佛身及影毘盧遮那摩尼 尼王莊嚴樓閣海雲。寶燈香焰樓閣海雲。 **尊重禮拜供給** 切真珠種種樓閣海雲,一切華鬘海雲:無量 如 衆寶莊嚴0瓔珮*旒蘇樓閣海雲。 充滿虛字 切實香衆花樓閣海雲。 是建立己。 一切十方皆如普賢菩薩行身海雲。 充滿虛容威神建立。示現訖已。 如是等無量阿僧祇不可思量不可稱 爾時一切寶色光焰不斷不散一 **千方無量普焰火臟** 如是供養不散不斷 供養一切諸佛及菩薩海。 又願一切諸佛及菩薩海。 一切莊嚴不壞不散皆悉 一切諸佛境界隨 普十方面示現 無量色質 盡米來際我 一切樹枝篋藏 一切寶娟照 普樂 切 一切摩 ----又願 恭敬 莊 充 切 寶 順 嚴

◎瓔ᆖ翻倒

₩版二流⊜*

龍上

頭龍王白色龍王,黑色龍王閱摩龍王。

羅龍王婆羅樂龍王。

王愷耀龍王。 最端正龍王。 王廿浮紇利那龍王。

象掖龍王利·劍龍王, 大電光龍王天力龍王。

羅遜龍王藍浮型龍王,

王大匍匐龍王

大力龍王休樓茶龍王

見龍王。雲龍王蘇屣那龍王。多牛龍王人德

持地龍王千頭龍王、實髻龍王不學

龍王。毘尼多龍王開擬耶龍王,金毘羅龍王

金毘羅口龍王。

毘那陀羅龍王阿尸毘師那

0劍=剣事 西萊二瑙團 ◎何二阿鲁 ○型二梨書

量莊嚴十方樓閣海雲。 樓閣海雲、普十方門飛樓欄楯鈴網0帳帷海 羅閻浮那池蓮華雜藏師子座海雲。 師子座海雲。花光雜藏師子座海雲。因陀尼 威神建立已。 妙聲寶焰師子座海雲。不斷不散充滿虛空 華藏出諸寶焰師子座海雲。 光焰照 。耀威勢遠華藏師子座海雲。 維青色妙麗光焰蓮華藏師子座海雲。 **遠張滅師子座海雲。** 方門所有樹葉皆如合常其雲芬馥海雲。 如是供養。又願以一切實香雜樹海馬。普十 c枝皆悉示 現半身菩 薩海雲。 花宝垂布海雲 切樹色無有邊際莊嚴示現海雲。 一切樹間 当十方面摩尼寶王電 光 曜 藏師子座海雲 愛樂海雲。 笥且電照"耀海雲。一切諸樹普出妙響聞者 輸光樹不可思議莊嚴放光一切無邊寶衣篋 切資樹烯鬘照"耀海雲。 燈鬘之藏師子座海雲。 語學路·職莊嚴雕刻師子座海雲。種種寶焰 充滿虛空威神建立皆悉示現、於一切佛 成樓閣海雲 切佛座莊嚴示現摩尼王藏師子座 又願以吐金寶雜樓瓔珞寶歡喜藏 寶飾蓮華雜歲師子座海雲。 無邊色質妙蓮華藏師子座海雲 盡未來際恭敬尊重禮拜供給如 **盐未來際恭敬貧重禮拜供給** 一切香華瓔珞寶藏師子座海 諸樹莊嚴出無邊篋海雲,一 焰幢摩尼蓮藓雜巖師 切實笛寶輪示現 **普聲音藏能出寶雨** 一切莊嚴影飾普遍 所有一切®旃檀樹 佛蓮華藏生諸 一切菩薩勝 摩尼燈 一切進 無盡 囚陀 無 雲 佛境界 願

雲 嚴校飾寶花蠶帳海雲 願以諸如意王摩尼寶帳海雲。 及菩薩海,恭敬餘重禮拜供給如是供養, 雲。不斷不散充滿虛空。作是事已。於 雲。 雞香鈴網垂帷周布日電腦廠師子座 光出響摩尼王帳海雲。 海雲。寶焰色身燈光明帳海雲。諸佛神通 帳海雲、種種鈴聲普度網帳海雲、無邊際色 拜供給如是供養。 又願以一切靡尼寶蓋海 於一切佛及菩薩婆伽羅海雲。恭敬尊重禮 帳海雲。充滿虛空不斷不散。 焰火幢帳海雲。不可思議莊嚴光影噐瓔珞 遠華羅網雜摩尼臺蓮華網帳海雲。 末香猶如篋藏普震逼蓋海雲。 曬摩尼王寶燒香散香。 一切香蒿海雲。 栴檀 海雲,一切摩尼寶樹莲條帳蓋海雲,日焰照 焰鬘蓋海雲。普寶。題香莊嚴鈴網至帶帳蓋 **苦疏大悲門響摩尼王蓋海雲、種種雜寶光** 蓋海雲。無邊際色眞珠篋蓋海雲,一切諸佛 雲。如是建立等充滿處空。十方焰火莊嚴華 諸菩薩海。 廣莊嚴照 雅震蓋海雲。不斷不散於一切佛 絕光輪海雲,華雲照曜光輪海雲,一切寶焰 佛化光輪海雲,一切佛刹影現光輪海雲, 切难嚴現放光帳海雲。 以一切衆寶光輪海雲。衆寶焰身照曬不 一切諸樹摩尼枝條實篋笥藏師子座海 切莊嚴* 能 一恭敬尊重禮拜供給如是供養。 出e當音寶 枝光輪海雲。一切毘 **烷蘇帷帳欄楯妙駿師** 一切衆香摩尼寶帳 雜種摩尼諸實衣服 一切衆花放光寶 如是建立已。 因陀羅青莊 諸佛境界普 、 金色鬘 了座 一切佛 叉 汝 放 海

海雪 @琉璃寶性摩尼王焰光輪海雲。 嚴示現光焰海雲。 妙寶示現一切華鬘光焰海雲。 佛出世教化衆生法音震焰海雲。 利莊嚴照"權光焰海雲"一切樓閣華焰海雲 寶焰海雲,一切佛法出聲震焰海雲。一 海霆。一切諸佛色聲香味觸光焰海雲。 禮拜供給如是供養。 王光輪海雲。於一切佛諸菩薩海。 心刹那四示現光輪海雲。音聲悅可諸佛光 薩海、恭敬尊重禮拜供給如是供養。 又願以 切香焰海雲。一切莊嚴光焰海雲。一切化佛 海雲。一切佛刹普廣莊嚴照*耀光焰海雲。 不斷不散無邊色實光焰海雲。 身焰海雲。語雜寶樹花蠶光焰海雲。一切 可衆意清淨妙音摩尼實王海雲。 如是供養。 佛菩薩海雲,猶如大海、恭敬尊重禮拜供 海雲。一切真珠燈焰海雲。不斷不散於 服光焰海雲 **普賢色身海雲,不斷不散於一切佛菩薩海** 光輪瓔珞 "旒蘇海雲" 無邊寶篋海 尼王寶光輪海雲。一切寶色真珠篋笥海雲 海雲。一切寶焰蓮華羅網海雲。 切實笛光焰海雲 切寶香田栴檀末香海雲一切寶蓋海雲。晚 時八十四億那由他百千諸龍 猶如大海。恭敬尊重禮拜供給如是供 一切衆會道場音聲教化衆生摩尼 又願以不可思議一切香華種 **菩薩無邊諸行名稱摩尼王** 不斷不散於一切佛諸菩 又願以一切摩尼鐵焰 一切諸劫劫劫肢轉諸 一切諸座莊 無 **普光摩尼王** 無邊際色 無盡衆生 作是願 日焰糜尼 恭敬尊重 遪 杂 切佛 生 讱 荻 極 種 切 焰 屻

次大龍王有陀羅尼句。 、人。身口意慈常應修習

名施安樂。

是諸

南無婆伽婆帝毘盧遮那

一臟大雲如

來

設命終時生於梵世。

大龍王

爾時諸龍各各坐已。是大衆中有大龍王。 龍中主,住不退地,以大願力到閻浮提。爲欲 曼荼維叱多。曬伽遜王。於三千大千世界諸 阿羅多波利迦羅娑伽羅迷伽訶毘踰呵低樹 煄 頭 面作禮 於一 面立。 佛 言 汝 45 名 依 藲

佛音 爾時阿難多波利迦娑伽羅龍王。 供養如來世尊。至心禮拜聽正法 薬不害。 叢林。地土所生增長共味、味增長故閻浮提 語已,告阿難多波利迦娑伽羅龍王言。 微 偏袒右肩右膝著地。 身心安樂。何者一法。 子我有一法。 是事。諦聽諦聽善思念之。 Ħ, 我 云何能令一切諸龍離於苦惱得一切樂。 別解說滿汝所願,爾時龍王即白佛言。世尊 恣汝所問 著有欲問今正是時 能智行者。火不能燒刀不能傷。 人得受安樂。作是問已。佛告娑伽羅大龍王 願已此閻洋提以時降雨。 小事。若見聽許乃敢發問。 善哉善哉龍王。汝今憐愍一切衆生問如 雕諸苦惱心常數喜。受諸快樂得上人法 見者愛樂所往無礙。 世鎮、 以護其身大福威德。生生世世受身端 內外諸賊所不能侵。 我今欲問如來世尊應正遍知 **若一切龍館受持者。即盡諸苦** 合掌向佛一心 所謂慈心。 一切天 人不能惱 我个當說。 爾時世奪聞此 睡覺安隱能 百穀果樂卉木 如是慈心利益 我當為汝分 水不能漂毒 從座 若天若人 jiij 醴 善男 大王 īm 白 起 'n

王白佛。 切安隱快樂。旣得樂已。 時降雨。 等 "應常誦 何者名爲施一切樂陀羅尼句。 百穀果藥卉木叢林皆得生長。 持 能除 切諸龍 彼諸龍等於閻浮提 弄 懰 能 爾時 令 髗

世奪即說明日 婆州 若9長那跋坻四欝多波可達儞五 尿豬利*反 昆闍耶 陀呵用雕尼一瞥多別驟尼三三波驟帝 恒地 也他類之注引字者皆須引舉讀之形 引那群職引莎呵 @何雕閣婆豆佉舍摩那十七 薩婆佛陀呵引婆 含引 婆呵引跋帝九阿@那引末多十@野咥香利*反宫 盧引 迦那引地師恥坻 引十波羅闍若引闍若 迦達摩多十五 輸陀呵り 鷹迦十六 六阿比壓引達爾七阿9陸毘9耶川町引羅八首 羅引上群座香灣美司可引十壓川羅吉利司 達那波斯獎 *反 輸陀耶摩引 鉗尼喇叭 跛咧 拏 薩帝夜波羅帝閣 比那リ 漢爾 帝 1 列縣 毘帝 寐驪 師 呵 ĴĿ.

自 是踏龍等應常師持。 佛言人龍王此陀羅尼。 毘盧遮那髮際生性如來應供正遍知。 莊 安樂。復次大龍王有佛世尊。號曰雲生建大 其名曰 能除龍種。 王應當受持讀誦憶念稱名禮拜。 屬。諸有苦惱能與安樂。 切龍踰尼南。 嚴威勢之藏華光智幢持水鋒輪企德淨光 在門。爲諸如來威神所護。與一切龍身心 切 龍宮一切龍四姓。一 切 **。龍王一切龍女一切龍眷** 名施一 復有無量諸佛名號 切資生恒得自在入 切諸龍 切和合 聞是佛名 安樂。 大龍

南無婆伽婆帝雲持水 南無邊伽 南無婆伽婆帝雲威德如 南無婆伽婆帝生大雲如 南無婆伽婆帝 看到輸能 後帝 要生雲照 如 來 來 曜 蠳 如 雲如 來 水

南無婆伽婆帝大雲輸 南無婆伽婆帶摩訶伽那雲如 南無婆伽婆帝須彌善雲如 南無婆伽婆帝大雲羯摩勇 南無婆伽婆帝電焰聚如 南無婆伽婆帝雲光如 兩無婆伽婆帝大雲師子座 如來 來 來 健 來 如 加 水 來 來

南無婆伽婆帝雲生光輪覆十方 南無婆伽婆帝雲覆如來 南無婆伽婆帝善示現大雲如 南無婆伽婆帝大雲蓋 妙鼓音如來 如 來 來 频申 一雷震大

揇 南無婆伽婆帝雲出 南無婆伽婆帝毘翔磨勇雲如 南無婆伽婆帝虚卒雲如 南無婆伽婆帝廣雲如 南無婆伽婆帝廣出雲如 南無婆伽婆帝雲示現 無婆伽婆帝大雲清 妙聲 如 i_{ij} 如來 來 **教喜奮迅電** 來 來 如

南無婆伽婆帝雲奪援如 南無婆伽婆帝雲羅羅 南無婆伽婆帝雲央伽那如 無婆伽婆帝雲如衣覆如 如 來來

無婆伽婆帝雲婆盧訶迦夜 如 來

●唯二語彙 ●反二切態※ ⑤〔三 一彩送 4天二引金數 ●陸二陸線 ●耶二那定態 ●亦二爾多斯 0何三阿鲁 **9**数 O 野二點透應 二性透動 • 查到二一切食會 • (深)十雷鲁

南無婆伽婆帝大雲自在如來 南無婆伽婆帝大上雲如來 南無婆伽婆帝雲欝鉢羅花 南無婆伽婆帝散雲如來 南 南 南 南無婆伽婆帝大雲作光如 南無婆伽婆帝火雲香如來 無婆伽婆帝彌伽婆羅 無婆伽婆帝出雲如 無婆伽婆帝雲友如 阿 迦耶 ŹП 來 如

南無婆伽婆帝雲莖幹如來 南無婆伽婆帝雲碎壞如來 南無婆伽婆帝大雲作摩尼寶雲如 南無婆伽婆帝大雲德如來 來

南無婆伽婆帝大雲出聲如來 南無婆伽婆帝大雲勝聲如來 南無婆伽婆帝壞虛空雹如來

南無婆伽婆帝灌水雲葉如來

南無婆伽婆帝欝妻俱殊婆三訶羅拏雲如來 南無婆伽婆帝大雲田雨如來

南 揇 無婆伽婆帝大六字水雲如來 無婆伽婆帝大雲饒水如來

帝殊羅欲彌二

南 南無婆伽婆帝海滿雲如 無婆伽婆帝潤澤遍身雲如來

南 南無婆伽婆帝無邊雲色如來 無婆伽婆帝毘耶 一切差別大雲閻浮德威

那

呵

那十

蘇

月光焰雲如來等。 拜 穀果藥卉木叢林皆得生長 除一切苦得數喜樂。於閻浮提隨時降雨 王此諸佛名。 切龍等岩能誦持稱名禮 應正遍知三藐三佛陀大

耶

爾時 閻浮提中不降雨處。 常請諸佛所說陀羅尼章句。 若惡時世兇。險艱難非法起時。疫病流行星 令不起諸人安隱。一切惡事皆得除滅 皆悉踊躍壞魔境界。一切衆生四百四病。皆 句。說是兜時一切諸龍皆生數喜。一切諸天 心故。憐愍一切諸衆生故。受持如是陀羅尼 宿失度。若欲滅上諸惡事者。以佛力故大悲 **境界**。能令衆生具足安樂·而說咒曰 若水源時亦令止息。疫死險難皆得滅除。能 故憐愍與樂。於未來世若亢旱時能令降雨, 加護。我今亦當隨順而說、利益一切諸衆生 開頻申勇猛幢陀羅尼。過去諸佛已說威神 之、大龍王我今當說。昔從大悲雲生如來所。 衆生,憐愍與樂快·請是事。諦聽諦聽善思念 爾時世奪聞此三千大千世 界 龍 医如是言 《諸龍能令。龍天骸喜踊躍。能壞一切諸魔 · 讃言善哉善哉大龍王。汝亦如諸佛饒益 三千大千世界主大龍王白佛言。 若 誦 此 呪卽降甘雨。 於未來世末世 我今

嵐十二鉢囉若伽囉輸提十三鉢利富利那彌帝 阿怛爾三波羅摩避囉闍四尼摩羅求那雞聞 利士五闍羅闍羅士六 閣羅闍羅十七 開嵐步大 婆呵囉七三婆呵囉三婆呵囉八豆豆足丸 但@姪他摩訶若引那引婆婆呵引 薩尼一失梨 十八菩澄伽俱蘇彌十九 達含跋隷二十 進妬 彌帝利地囉摩那娑厅提十四 栗耶波羅毘五毘摩嵐伽耶師啜六婆呵曪 摩呵鉢利幹十一比豆那摸呵陀 地履茶毘伽囉。 你鉢耶囉僧 彌多嵐步陀 迦 咆 婆六時毘時毘七殊復殊復八摩呵那伽男九阿 發具實語重說咒曰 贶 爾時一切諸龍爲閻浮提 毘利二十/学留/学留二十/佛陀薩坻那二十藤婆 婆利沙曇十三遊羅邁羅十四旨利旨利十五 羅二斯利斯利三蘇留蘇留四那伽男五閣婆闍 坻那三十菱埠叉質坻那二十薩婆佛陀三十 樓那質坻那八十迦樓那質坻那二十年地多質 那伽那婆呵耶沙爾八十迷帝曜質坻那二十 提卑二十 波羅婆沙曇二十波羅波羅二十里 蒲9盧十八摩呵那伽佛陀薩坻爾呵十九閣 留周留于六摩呵那伽地般帝男士七阿伽卓 伽車唯十佛陀薩爾町十一閉浮提坻十二婆羅 提薩埵地師 帷爾 野薩 坻 郑川十 含移那四十阿伽革他 若後末世惡災行時能令不起。 三耶的拂淡一 降 摩呵 廿 那哪你提波 **雨故受持此** 諸佛菩薩 摩呵 娑羅娑

多 周

浬

裴含。阿囉提 留三一波羅摩佛陀塞末坻四十摩呵鉢維若 雅够波即上十选羅遮羅旨利旨利三十朱留 三十地利地利四十豆留豆留三十殖哆宋坻二十 **薩婆盧迦菩薩吒八十失離薩吒波羅二十針羅 毘舎師沙波羅鉢帝二十爾羅蘇羅波達彌二** 提薩坻毘呵五 進那。耶二多他竭多耶三南無薩婆佛陀四 羅蜜坻四十 莎呵 婆梨三十 阿奴但利置于阿僧祇置于陀羅陀羅 十輪·頭魔帝分 若易曬翅二十叔迦羅達 |摩禰坂四十 绀毘羅毘囉闍息難二十毘富隷 二十阿吒達舍毘尼吒 南無若那一婆伽羅毘 佛 厇 達 杏 虛 波 朱

硰 那 迦 利 怚 **6**[旅]—多多 **6** 第 ●除二帳号 ●王二主®の ●新二数台 ●龍二諸島 ●姓二叔母 [●]為二唐**の**9 9月二阿爾 ◎ 類二、類(思),類(多)例 □ 廣二成号 □ 那十(那)号 □ 伽二佛图 二排多數

跋

利

他

摩呵

那

伽

蘇盧多般男薩

坻

那

喧囉皆可婆出一摩呵毘沙西一阿伽吒他迷帝 十渠籌渠籌五十憂伽羅俱曠陀五十 含三男合薩妬四十伽茶伽茶加丁祇治祇治五 婆利陀利那四十摩呵浮闍迦波利迦羅昭十彌 四十浮休留浮休留四十陸呵折嵐浮四十彌伽 菩提薩埵求那男! 利質帝那四十阿伽市他四十三摩羅多婆羅 蘇摩羅 他佛陀那 九十波羅波羅四十**毘利毘利** 毛三十 凝呵毘伽

若誦此咒。 婆多他竭多薩坻那五十蘇和 "閻浮提內一切諸龍" 呵 皆來集聚悲

羅賓多五十婆利沙馱簸伊呵閻浮提卑五十薩

所加真實不虛 喜拾心,又以慈心降注甘雨。 諸佛如來威神

啊 十 鼷陀羅薩坻那十 跋利沙他伊呵閻浮地卑莎 三魔。羅他帝利八曷驪怛那地師吒南九跋折 尼四摩俱吒五毛林莲羅尼比沙六子留必那七 甩吒粗吒 一帝致帝致三鬪晝鬪晝三廉の呵靡

跋利沙陀羅九愛 0乙利闍他十多他竭哆薩坻 阿伽車他六 迦婆斯那四 迦羅迦羅 迷怛羅質坻七 尼呵閻浮提卑八 摩訶跋囉供吒耶那毘耶以那 翅利翅利二俱盧俱盧三摩子陀

俟利履俟利履十五8平抑赋*平抑嘘十六毘伽 那十一但他竭多地利師吒尼那十二跋折驟波 雕開若波夜坻土三0何驪邈*何驪邏十四 婆跋他十七薩婆佛閣迦十八帝利也途 他竭多薩埵 那二 針摩針

> 菩提質哆弗婆鉗寐那四那羅那羅五繭梨麟 阿婆阿夜寐一 梨六奴鷹奴處七 針慕鉛慕莎呵 薩婆那鉗二迷帝羅質坻那 莎呵 =<u>=</u>+

多翅梨含南十四多他蝎多南十五那摩地師吒 十1薩婆分若薩帝閣十二悉帝嗜多南十三毘 尸利沙三 易曬眵叉四 摩呵婆羅五 莎呵鲁十九 南十六伽茶伽茶十七 B 何羅伽六那婆呵耶寐七步呼步呼八摩呵 **伽九蘇。贈驪他十波羅摩伽*平盧尼迦男** | 迦吒一那那毘訖利哆尸利沙| 者雅香雅十八 求胄求胄 一婆呵娑羅 摩呵摩睺 蒲

卑五 跋利沙陀羅三 唵波羅坻呵多一 含羅含羅六室利室利七 舒留舒留莎呵 波羅跋利沙陀西帝呵閣浮提 婆羅波羅加遷毛殊陀羅二

閻浮提卑六薩婆提婆七薩底耶地沙雕泥娜 蒲呼蒲呼一摩呵那伽二0奖俱羅瞿多羅三 奴蘇摩羅他四 跋利師陀羅五 欝此利闍坻呵 八摩毘嵐末他莎訶九 摩

波羅阿恭一薩城耶地師雕泥哪二 沙三帝呵閻浮地卑蘇呵 般囉婆利

釋迦羅薩坻那! 鉢羅婆摩沙他ニ 伊呵閻浮提卑莎呵四 雕呵 那 伽

遮6好摩呵何羅閣薩坻那 阿閣泽提毕莎阿三 鉢雕跋利沙 伊伊

ja (呵 師吒摩迦一 那伽四伊 呵閻浮提卑莎呵 薩坻那二 鉢軅婆利 沙 他三 犘

跋利沙他一摩呵那伽二 薩埵那伊阿閻浮提卑莎阿 薩 占

閻浮提卑莎呵 跋利沙他摩呵那 閻浮提卑莎呵三 伽 鞀 漢 薩 <u>†F</u>, 那 伊 pπ

跋利沙他摩呵那伽一 抵那四伊呵閻浮地卑五蘇和阿六 薩婆佛陀菩提 薩 垣 薩

薩婆提婆男! 薩坻男二舍摩耶他三 鉢利跋利沙他摩呵那伽一 達羅婆尼莎阿四 坻地師吒 尼那三伊 阿闍浮提卑莎 薩婆多他竭多薩 河豆 薩 流波

@呵利剃毘閻莎呵四 薩婆那伽男! 薩坻男三 跋波利沙帝 呵 腄

呵三 薩婆乾闥婆男一薩帝那波呵羅多二薩婆耶

薩婆迦樓[羅男] 薩帝那二 迷帝林 廢呵 鸠 盧多 跋

波制臺 波羅呵邏大耶他三薩婆薩埵:薩婆緊陀羅男一藤帝那奢摩耶他二 波羅阿邏大耶他三薩婆薩斯莎呵 薩婆波]15

呵閻浮提卑莎呵

跋利沙他摩呵那伽 一部那伽彌薩 3 坬 那 那 伽 嫻 俳 业 呵

抵那 跋利沙他一摩訶那伽三 三伊呵閻浮提卑莎呵三 鉢驪坻 迦 俤 ľ٤ 嶐

薩婆夜叉南一薩帝男夜叉他二 薩婆薩埵莎

薩婆毘沙摩那叉多羅尼莎呵四 三薩婆那伽明四世地呵閣浮提卑五 **黨波陀羅婆尼三薩婆摩奴沙男莎呵四** 薩婆阿脩羅明一 薩坻那二毘尼跋多夜多

Ξ

婆摩 一般の何 辨 伽 IJ 薩 业 那 富羅毘

利沙陀羅男六歡次嗜與沙呵四七

薩婆摩奴沙男二 陀羅夜他三般進跋利沙跋羅奴莎呵 和拏三 跛利沙陀呵羅四 對次梨閣他五 薩地那二波利波羅耶他三 那

πøĵ 爾致不納些納晝五蘇尸伽縣阿婆鹽尼士摩 薩婆摩男衫莎呵 迦羅迦羅一只利只利二俱留俱留三 摩呵彌針佛達利士四彌程除地坻十五彌伽 ·彌針浮蓬利十-彌岐彌岐十三摩訶彌岐十 西地利地利亚基留豆留六那吒那吒七輛致 一陀羅陀

此利爆抵即一婆伽婆帝四十 | Militan | Mi **職変耶那** Diff 九毘高羅彌伽除師帝三十彌伽•推蕩波毘帝 耶 伽医知二二瓣伽般羅韓二十 三婆牌十六迦羅彌岐十七彌伽迦利。十八彌伽 婆多左一曼茶利猩邁利四十摩呵 那回伽 宋樹低何麗斯年十尸利多二般利施三十座 禰 那伽摩地四十婆伽婆帝五十摩呵彌岐三十 薩鬘樹呵梨。三十瓶利于陀·羅爾婆斯尼 爾伽爾婆私尼工工爾伽姆里二十篇 三四 十 陀憐@尼波羅婆利沙B四 彌伽般利婆利二 **窡地B**利殺茶 毘 佛

排 穈 岐 伽 薩抵那四 **加羅伽羅** 利尼 III 15 虚閣 濔 岐利尼四 伽 伽陀呵 腬 摩程摩程多摩末利五那婆尸 十伊呵閣浮提卑莎呵声十 利尼七 **麦利酸利二瞿留瞿留三** 薩婆比沙伽飋瞿邁利十二 程摩程摩程摩程摩 "憐尼九彌伽鉢吒跋薩怛 **北住迦羅波摩利** 一肢利尼 尼八薩 利師 聖 濔 伽 쨅 六

壓啊 十 五 閻浮提卑莎呵三十 婆那伽三十 比 呵 **那伽伽拏那珠遠尼十**片 婆呵 ·彌伽摩利尼+A怛他揭多薩坻那+九隣 ·爾十三揭利閣尼那權尼十四 婆利沙他||一摩比嵐婆||一伊呵 朱達耶提比 ナセ 地 電尼

四舊舊茶七伽茶伽茶八岐治岐治九 呵羅呵羅 樹慮四 拏十九末利財末利財二十鉢雕末財鉢雕末財 十三帝利帝利十四國漏湖漏十五呵那阿那十六 -|-一一一臟婆跋利沙比揭那呵一一迷帝利念折 Ϋ́E 夜羅夜羅一溢利溢利二與☞扈與*扈三 四泥利*泥利十一 车漏车漏十二 多羅多羅 呵陀呵十七鉢遊鉢遮十八姑利呵拏姑利 視利視利五階の維閣雑ポ 舊茶舊茶 樹慮 Haj.

明五薩婆佛陀明六陀憐尼達利七叔波末 佛提醯佛提醯佛提醯一 B墩簸曳帝莎呵 迷帝利士六四何否*何赚耶士士 訖驪達迷十一薩帝也鉢帝時尼十二座吗 瞿那揭雕鉢雕鉢尼山 摩呵閑若奴力翅士 雕波波譜 菱淡蕨 選男四 阿地殺吒 豆師帝十三点迦祗四師十四婆伽婆帝十五佛陀 佛佛提 薩黑婆差多臘 薩二 佛 耶 圳 提 帝人 那 奔

質四多三薩針婆羅哆四多連羅耶摩賈哆五多 薩婆帝利豆婆一多他揭多薩坻那二 韴 六摩呵 鐵婆耶莎呵上十 那伽曷耀聞七舊珠陀耶蘇莎 迷多 βu 羅

鉢帝七 鬼莎呵丸 $\frac{1}{N}$ 阿 利沙他呵閻浮提卑莎呵 難途般難導那伽羅韶一 一殊曼多羅卓多羅五迦羅何羅閣六 .難哆一波利迦羅二娑伽羅三 删珠達耶寐八 鉢羅跋利師 薩 珠達也 猸 伽 阿闍 彌 毦 閻 那 佘 鉢 呵 跋 ±Έ 四

娑伽羅濫那伽曷羅閣一 跋利沙呵閻浮提卑莎呵 那那 珠 歐耶 寐 斜

摩那斯毘那伽羅閻一 利沙阿閻浮提卑莎呵 阿難跋沓耽一那伽羅閻三 薩 琜 薩 耿耶 珠 馱耶 寐 鉢跋 寐 三形跋

沙呵閻浮提卑莎呵 跋留哪那伽羅閣一 · 閻浮提卑莎呵 薩 珠 馱耶 寐 針 跋利 沙

呵閻浮提卑莎呵三 多叉鉗那伽羅閣一 隡 珠 歇那 寐 鉢跋 利

提頭賴多何羅殺欽一 **寐鉢跋利沙呵閻浮提卑莎** 那 伽 羅 Daf 闍 那 珠 駄耶

呵閻浮提卑莎呵 婆須吉那伽羅閣一 薩珠 財那 淭 鉢 跋利 沙

日真陀那伽羅閣

薩

珠

深 以 耶

採

鉢

政

利

般茶驪婆私 伊 111 閻浮提卑莎阿 蘭跋B男那伽羅閣 薩 圦 駄 Щ 寐 鉢 跋

尼十八叔迦羅十九施耽跋利二十

尼二十豆豆隷二十豆豆留二十

睒摩睒摩二

哆摩那私工一薩婆跋利沙比其

那

呵

大二十八

比

夏雲莲 *濫那伽羅閣 利叫關浮提卑莎阿 利呵闍洋提卑涉呵 碰 珠 馱 3][5 寐 鉢

沙呵閻浮提卑莎呵 利帝開那伽羅閣一 薩 珠 馱 耶 寐 針 跋

利婆呵

经函股 伽田羅

团

薩

珠

肽

叫.

寐

鉢 利 跋 沙 利 得

迦

趁利型

摩呵

那

加伽紅利

默曳四十瞿摩

者於

切

衆生起慈悲心

勸

請

切

諸佛

詸

佛

摊

諸

思鬼

鉢 迷九四 厍 北 七阿 迎毛工士! 瞿摩波耶 · 僧迦吒五十 八四 ÷ŀ 抷. 批 迦 犯回啦 閣 利 浮層閣

比 (住與摩 阿摩尼珠尖那伽羅閣 利沙 閣浮提卑莎呵 利 哪那伽羅閻 刪 刪 珠 珠 馱 馱 耶 邶 寐 寐 삷

利

沙

閣

伴 提 卓莎

ŭμŢ

(利沙呵閣浮提卑莎呵三

周茶末尼馱•藍那伽羅閻 跋利沙阿閣浮提卑莎阿ell 刪 珠 駄耶 寐二鉢

鉢 阿婆婆娑那式欠那伽羅閣二 ;跋利沙呵閻浮提卑莎呵三 刪 珠馱那 寐

地 伊 那 瞿梨十 羅內族茶城祇七比疎姑梨八阿尸比師九阿即 ,利陀耶四頭摩鳩隷五·隨共雕于嚧師六波 |岐那岐||摩呵那岐||瞿羅摩那斯||那伽 耶爛四鉢利婆師伊呵閻浮。提與沙呵重 訖師拏賓伽隸十二e 贍遮隸十二 鉢利片冗二 薩婆*那伽羅•闍三 噓雞 删珠

曬陀羅婆斯尼十六 頭沈比十七 波羅波羅十八]十選利遅利二十 琛琛琛選四一彌伽波羅韓五十 跋利沙跋利沙八十折然浮達利九十 利必利十九 富樓富樓三十 比悉剖利開犯 浮留浮留二十摩呵浮•盧祗二十摩尼達利 跋羅呵雜三十 籌留籍留六十 那吒那吒二十 飲飲毘二 茶曜茶曜二 彌伽 苦浮芳 波 醓

死二十茶 迎茶 迦茶 迦上丁茶 籌牌八十

伽拏迦

戸 那

/ 集欄四十

迦拏迦拏四十伽拏迦拏四

槃頸若手若足。呪水灰時散쀑頂上。若於額

步乃至多步。若水若灰用爲界畔。

。或呪縷

萴

於耳

利

佛

卽 悉常

應作是念。有惡心者不得入此界場。其誦

你你拿四十五

禪羅多嵐晝與簸四十開

提卑珍阿六十 四十娑婆那鉗五十薩溪佛陀地虱吒泥娜不 四字利图尼二十 薩婆帝利也豆婆近十但他揭多薩城那五十迷 曜折 场娜九十 思折林波尼元十 鉢淡雕波利沙 5.十 坯呵閻 阿婆阿耶寐 曪 北四

香散法師座。應食三種白淨之食。所謂牛乳 者應持禁戒。皆著清淨衣燒好名香。又以末 呪師坐青座上。 若在家人受八戒齋。 若比丘 張青帳縣十靑幡。淨治其地牛糞塗場。請師 若請大雨及止雨法。汝今諦聽。 新瓶中安置四維。隨其財辦作種種食供養 **眷属** 諸龍"復以香華散道場中及與四面法座。四 至心令聲不斷。供養一切諸佛。復以淨水置 酪及粳米。誦此大雲輪品時面向東坐。共夜 面去座五肘已外。 面各用純新淨牛養汁畫作龍形。 咒淨水或咒白灰。自心憶念以結場界。或■畫 頭幷龍眷屬。北面去座九肘已外。畫作龍形 三肘已外。畫作龍形一身三頭幷龍眷屬,南 切衆生。起慈悲心受八戒齋。 身九頭幷龍眷屬。共誦呪師應自護身。 两面去座七肘已外。畫作龍形一身七 盡作龍形一身五頭拜龍 於空露地應 其請雨主於 東面去座 或

®秋九月詔査聖西B明。

❷五雲抱出經長衢而萬姓作禮。

諸國王、建立正法護三寶者。

時轉十三 摩呵破那迦梨十四

迦囉波施丁五何

鉳 μį 拌 能具是依此修行。不降兩者無有是處 不信不至心者 亦 大雲"經濟雨品第六十 - 藤憐愍 如上法必定降雨, 護誦此經二 加 ď. 迴此 日二日乃至七月音聲不 大海 功 德 四 分施諸 水湖可留過限 龍 喱

Ö 994

a新譯仁王 般 經 陀 羅

門良賞等一十四人。 哉。迺中與善寺大廣智三藏不空。與義學沙 法螺。 常袞等。去歲夏四月。 我皇帝聖德廣運。仁育群品。亦旣纂曆吹大 誦儀軌序 " 刑梵言之輕重, 大興善寺翻經沙門慧靈述 開府魚朝恩翰林學士 警迷徒之耳目.

牆堵焉。稱緇衣。覽靑史。自摩騰人漢。僧會遊 薩往護其國令無災難。父云●五菩薩。 吳瑞法四之來。莫四與京者。經云若未來世 切佛本所修行速疾之門。若人得聞 發弘誓言。我有陀羅尼能加持擁護。 "所有罪障悉皆消滅"況復智品誦而令通 證言:母若誦持此陀羅尼 於南桃園再譯斯經。 百座敷剛。下 我介 五 方芹 βŦ 者。 如 2郭充滿猶 若時 『自於佛 紫微 佛 我 及十 不 鶳 苔 無 有 Щ

玉 Ξ

微細障故。

依教命輪現作。威怒降

之。心。《其益配既弘。其軌亦妙。苟于誠不克 ●爾吕而熾"傳●耐福+而●利 ●於可以見聖人 菩薩演之。王者建之。黎人念之。諸佛讃之,傳 底 情焉。凡我道俗。將保厥躬。四途求願踐菩提 法師四乃受從簡素。四始夫處所方便終其觀 易降之以嘉三藏 m是以譯貝多之文。m良責 行儀則四修爲五門第以位次。一一昭著,庶 衆瑜伽之藪澤。 阿耨菩提 。卷仁語語之域者,何莫由斯之道里哉 ĮIJ 知此陀羅尼。O字母之根 ·如彼水木歸其本源故 無 能斷我法

自 第二南方金剛寶菩薩

羅尼念前9儀軌四曲金剛希伽經 仁 王 護國般 **∤**¦ 波 羅蜜多經院

B開府儀同三司特進試鴻臚卿 空齡大鑒正號@大廣智大興善 肅國公食 邑 三千戶賜紫贈司 寺三藏沙田門不空奉

東方金剛手菩薩 明四五菩薩現四威德

四經東方金剛手菩薩摩訶薩。手持仓剛杵放 青色光。與四俱胝菩薩往護其國

第三西方金剛利菩薩

解日四金剛手者。依三藏所持梵本金剛頂瑜 怒身 實身。所修行願報四得身故。四二数令輪。示威 五菩薩依二種輸現身學有異。一者法輪,現真 也。手持金剛 。由起大悲現威猛故。此金剛の手即普賢 堅固利用其二義也。依彼經者。然然 柞者 表起正智豬如金 剛

> Œ, 解

手

谷

츳

坐水牛上。

推伏

彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毘含闍 金剛。 *經南方金剛寶菩薩摩訶薩、手持金剛摩尼 梁而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國 調伏故。放青色光者,顯能除遺魔等衆也。與 眷屬。四俱胝者,且一俱版四者B華嚴經云百 長天王及將無量恭畔*茶衆薜荔多衆 而 鬼神。惱害有情8行疾疫者令調伏故。放8日 摩尼者。梵云摩尼此翻四云寶。體淨堅密稱如 輪現勝妙身。修施等行三輪清淨,手持金剛 金剛寶者。如彼經云處空藏菩薩也。 放8日色光。與四俱胝菩薩往護其國。解曰言 洛叉為一俱胝、即當此方百億數矣。餘三俱 色光8者顯能除遺8修羅8等也,與彼南方墳 示現八臂,推伏一切阿修羅@衆眷屬@諸四惡 在天諸魔軍衆。侵害正法損害衆生四者合 在此應悉與如果是東往護其國 依教令輪現作威怒甘 露軍四茶利金剛 "即是金剛如意寶也"隨諸有情所求皆 。依前法 B

金色光。與四俱胝菩薩往護其國 "經西方金剛利菩薩摩訶薩"手持金剛劍 持金剛劍者。示學其所作能斷自他俱生障 日言金剛利者。如彼經云文殊師利母菩薩 依前法輪現勝妙身。正智圓滿得自在故。 依教命輸現作威怒六足四金剛、 切諸惡毒龍。 齅 手の臂 惡 放 ❷ ❷[有異一者法輪現]一 ② \$\text{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$ (1) 图 末十(生) 图 (1) 菩薩) 一會 图 其二規則② 图 企剛 手臂二等手臂頭形 四臂十 (頭)勾個及十(将)勾配(影 寫唯)一學 四次十(菩薩) 関連3一章 日本(大) ● 日本 (大)
共國 龍富單那衆而為作屬, 造惡龍等也。與彼两方廣目天王即及無量諸 雨 損有情者令調伏故。 放金色光者。 與四俱胝菩薩往護 狐 能

第四北方金剛藥叉菩薩

解日梵云藥叉此云威德,又翻爲盡。 鈴放瑠璃色光。與四俱脈藥學又往護 *經北方金剛藥叉菩薩9摩訶薩。 輪現勝妙身。事智圓滿得自在故。手持金剛 及將無量藥叉衆羅刹回娑衆而爲眷屬。與 者。顯能學除遺藥叉等也。與彼北方多聞天下 **奪人精氣害有情済命調伏故。** 臂"推伏一切可畏藥叉。常於晝夜伺求方便! 迷故。依教令輪現作威怒淨身愈剛。示現四 鈴者。留其音圖震擊覺悟有情。表以般若警群 怨故,如彼經云B推一切魔怨菩薩也 俱胝菩薩往護其國 放瑠璃色光 依前 能 共 持 献 機諸 金剛 法

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

*經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩。手 剛輪放五色光。與四俱胝菩薩往護其國 解曰言命剛波羅蜜多者。此云到彼岸也, 經云轉法輪菩薩也。 依前法輪現勝妙 持 如 金

身 ●(精)十字题② ●(如彼…故)九字二(投資發獻真詮者與是以)十字题② ●(報品同樣件)—例② ●耐二其例② ●耐十(廣傳其)例 ② ●利十(而大)例② ●於十(斯傳者)》② ●心十(也)例② ●其十(功數如利)國② ●(既以…烹)十六字二(隆深克念應時殊群必 降我)十一字與② ●[是以]—何② ●(命)+良侧② ●[乃」—例② ●(始大…則)十二字二(觀行印持其遺場念誦候)十字例③ ● 每一條② ●光求第二同崇出無之因共第② ●[之]—例② ● 也哉二夫例② ●(任王…執)十八字二(仁王統為滿汝)六字》●陀羅尼 一道場例②※ ● 優執二執機②※● [出金剛瑜伽經]—●② ● [閉府…號]三十字一例②。[閉府…譯]四十六字—● ● 大廣智大美善等 一層北天美國② ● 門十(大廣智)》○○○五十(方)」② ●(身)+成② ●終十(云) ●② ※ ●(言)十金② ●(経者是)+ ※●, 然二是1 合娑嚩

四台河

四葉英三漫多沒默即南四華哩二合

恥

医原丛

彼

取少分置之於中。誦地天真言曰

一尺縱廣亦爾。

以五穀種子及諸香藥。各

亂、諸障惱者令調伏故、放五色光者。 法輪化導有情。分無數無量至彼岸故,依 。請轉法輸以表示故。 持合金剛 **摧伏一切鬼魅惑** 輸者。 顯具 又 以 敎 毘 乳粥珍菓飲食。◎至心供養。 諸香水途一圓壇。以諸時花遍布其上。 次於壇上面向東坐。於壇中心縱廣 誦二十 上 "雪誦地天眞言一百八遍即說偈曰 遍加 持 香等。 安置其中填 以右手按其懷

一肘 土平

及以 取 灡

行願

Ш

滿住

等覺位

也

丰

盧遮那初成正覺

汝天 於佛師所 當願常 親證成 Œ 加 護 覺

衆徳破■前諸閤也,與天帝釋及將無量諸天

為眷屬。與四俱胝菩薩往護其國

第二建立0漫茶羅軌儀

成聖。修行瑜伽至究竟。漫茶羅者,先於寂靜

、依經建立護國護家·護 身 除災轉障從凡

於山林嚴寫之所"或於兩河合流之處。或於 清潔之處。有含利處最爲殊勝。或於精室或

4.1

9肘六肘乃至十二9肘。 四墩立*漫茶羅。於吉祥日

除去 瓦 礫 變毛數

掘地深兩肘廣四

"別取淨土國兩河岸

諸雜穢物盡皆除去。

石之上。或a於悅意林樹之下。如是**。處**等 "及於行者所愛《樂處"或於船上及重闊上 林花菓茂盛蓮華池側。或於賢聖得道之 **企輪現作威怒不動金剛。**

前興言並皆如上。乾已。又四以四取蓮子草或 믿 言至後壞畢不得間斷。 從壞東北角。右手漸次如法右旋途。誦前異 物9取和諸香水。誦前與言加持二十一遍。即 四部偈三遍。即取瞿摩夷不6墜地者。6以8淨 二十四口。次於壞中如法彩畫畫會人沐浴著 淨。次於增上張靑色蓋。稱壇大小。繞壤懸幡 蜀葵葉團或龍葵葉,四搗以四用摩爾飾令填面先 又准前法純用瞿摩夷汁。如前再塗,誦 我建四浸茶羅 勿作異語。《壞旣乾

 諸香膠。如無香膠。
 國煎糯米汁用和彩色。
 @秘密之契。東南隅畫三股金剛杵。西南隅 剛勇舒。 8邊景金剛寶,西*邊畫金剛劍。 8北*邊畫金 **娘中心畫十二輻輪。 ●東畫五股金剛杵。** 新淨衣受近住戒。 ■受一m升已下。B满瓶盛水揷枝條花 寶冠。四北隅畫箜篌。 東北隅畫羯磨金剛 當四角上置四賢瓶。金銀銅四瓷新瓦亦 門黃金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角書香 **總各長四尺。 青黃赤綠如上次第繫四瓶** 次第三重東門畫金剛鉤。南門畫金剛索。 南角畫荷葉。於中畫雜花 此上五事 即是五方菩薩手中所 **其頃三重**。 ·西北角畫燈。東 莫用皮膠用 用四 得 於 南 巩 盚 執 西 色

#其地爲中。 所願則中。塡若不足其地則下。

所願運晚,難得成遂。塡築平滿。

如於舍利塔

下四船上重閣上盤石0之上及0麥清淨無圓濁

但如法建立*漫茶羅。則不須掘。

中的心既不填已 擇吉亞群的日日初分時。掘

如配上有賸最上之地。

、祈願速滿。

塡若不滿

。如法作壇。於圖處應諸穢物。却填舊土。

|亦得。長十二指入地四指。誦下第三金圖| (釘供陀羅木橛) 角 畫途香器 、於檀四門置四香爐、燒洗型檀熏陸軍 。四四面晝門。當外界道。 ` 所畫杵等皆有光焰。 如無電此木電療鐵紫檀 於增 Ξ. 重

外一重界道。 北 B瓷椀B並得 盛 関伽香水·每時皆換其水。 壇上. 樓令童女右合。麁細四如小指。以緊橛頭周圍 與言。加持概二十一遍已。然後釘也。以五 四八 * 椀酪飯八四叠珍菓八 * 曼甜四胞 上各然一盞躄。於四門外左右兩邊。各置二 *七乃至七七日。即每日晨朝以八8椀乳粥 應於淨處不得踐 踏,四如 考要3新一四七二 合等香,於檀四角畫三股半金剛杵。四角之 +• 燈閱伽塗香。及採時花日常供養。每月十四 潔。恭敬供養。若不要*析。尋常供養焚香原燒 귟. Ħ 於此兩日四朔四飯菓等。 9如上 "日日新 供

② CD (於)十垣® CD [以]—参② CD [取]—⑤ CD (或 施養薬!—⑥ CD 損工機圖 CD [用]—⑥② CD 第二杖 侧② CD 先二光鳴◎② CD 人十(須)⑩② CD (即)十 明白 日光二光明 (日) 中人十(須) (日) 中) (日) 十 前 (1) 全 (1) 中 ☎(如上)一侧多

母祭十(之)囫囵袋 40 **の**至二志 四洋二點圖圖 中(永)十取團

●爲國為家爲●自身除災難者。 想本館及諸供養皆作白色。寂靜默誦 6等作壽黑色。 增益面向東坐。 想本尊等特作黃色。 教喜寂 四若調伏者。"從二十三日至月盡日。 從月一日至6月八日。若求增益。從月九日至 誦。爲求。敬。愛向向西坐。想本尊等皆作亦 場終。而復始如B有切B要不得依日。但晝夜 分依時建立。若息災者取初夜時。若增益者 取初日日分。若敬愛者取後夜分。若調代者取 菩提修瑜伽者。雪黃夜四時。後夜日中黃昏中 HB中中夜。若建道場及以念誦要B所等四 .н. П 運心供養最為上勝。至下當悉恐的人難解 依B上B日時以為B常則若求出B離無上 喜怒心出聲念誦 "若求敬*爱。@從十六日至二十二日。 爲降伏者面の南南坐。想本尊 內起大悲外現威怒。大聲念 隨此四種若息災者。 面向北坐 建立道 為求 觀 遊 心 成就

第三入道場四儀軌

■若行者爲求息®災。先須■沐浴著新淨B衣。 度之心。能如是者速得成就,入道場已五體 業一切罪障。勸請十方等佛轉正法輪。 投地,遍禮法界一切三寶、右膝著地懺悔三 8甲所修功德。悉皆迴向無上菩提。願共法界 如來久住於世。隨喜三乘所修福智。以我某 在家者受近住戒。應起點重大乘之心。欲 成就不情身命。 於無邊有情廣起悲願濟

結清淨 師其言曰 印 兩手當心虛心合掌如未敷運

四人引安斯二金婆斯里輸度回載 四晚安解二合波面引期的輸四人 師此眞言三遍。正誦之時運心廣布。 鐸郎引 薩 腳達磨 切

法本日來清淨。是故我身6悉亦清淨。即8閉 運想。遍滿虛空一切器佛菩薩道場來會。 持種種上妙香8花。三業8至誠頭面體敬 目

5兩手當心內相叉作拳。 真言目 **男第一結佛部三昧耶印**

並竪二大四母指

*呛爾那爾四班娑爾二四合*河西去引 持行者離諸障惱。 不出聲誦此眞言三遍。四下皆稚知。 十方法界一切諸佛。悉皆雲集遍滿處空。加 由結此印契B師此佛部三味B耶真言故 三業清淨所修行願速得 於頂上

第二結諸菩薩部三昧耶 兩手當心如前作拳。 左大 *母指届 即

於掌中

真言曰

四唯阿貝臘引力*迦娑嚩二*含副

准前誦三遍於頂上散。 等。十方法界一切菩薩、悉皆是集逼滿虛字。 諸菩薩部三昧耶眞言故。 加持行者三業清淨無諸災難。 本悲願。四个所求者皆虽悉滿足 由結婚此印契語 即得觀自在菩薩 謂B諸菩薩承

9第三結金剛部三昧耶印 右如前印舒左大四母指

公坐,如其 切有情。

| 闕緣不得澡浴。二手塗香發慇重

語真言日

所求悉留地速得滿足。次 結單加

屈 右大拇指於

> *吃轉日 部二昧耶與言故。 願力B大則護持國界令無災難。 现 **進龍誦三遍於頂上散。** |威怒身如雲而集。滿魔空界加持行者。三 堅固猶如金剛。 雕三合地图力*迦娑傳引合* 謂彼聖者承佛威 即得十方法界一 由結開中央 **外**則乃至 切金剛 Ψĺ 部分 自

四第四結護身印 一身令無諸厄

の謂 類 有 肩 左 肩 の 心 の 喉 五 處 。 叉用三部所結印契。 光赫奕一切諸魔作障惱者。眼不敢四视疾 成四被金剛堅固甲胄。由此加持遍行者身威 **P**及 師 其言 於頂上散。 Ti. 處 加 卽

B第五結群除印及金剛方隅資界 面太 右以前金剛部印契。誦彼與言遶壞左轉三 能辟除大力諸魔隨佛菩薩菩隱顯 者

誦 田至二志图 45 (第一)一图 45 (以)十兩個② 45 [注]
一厘* 45 题十(半音)和註例图②* 56 合十月) 图②*
45 共引二引二图②,引图 45 (向)十下图 55 (即)十消图 55 (即)十消图 55 (即)十消图 55 (即)十消图 55 (即)一图 55 (市)一图 55 (市) 55 (

遠 剛方隅實界。 能得其便。於頂上散 去他界。 隨 諸佛菩薩尚不違越。 心大小•便右轉三 匣 況障惱者 ęр 成金

e第六結請e事衆o降填印

@召請三遍9三0招。即前滿空三部聖衆,各依 右用前三部印契及誦真言。以大《母指》 向身

四第四七獻閼伽香水印

右以兩手持择摩尼寶器。盛恩滿香水置於眉

B喧噪日B噹B川台娜迦叶母! 准上誦三遍運心廣布。次第普洛

法雲地。■於地地中■十方法界諸佛菩薩。皆 於頂上散。 悉加護四獲諸灌頂 由獻闕四伽故。從勝解行地乃至 切 靠 衆

四第八獻資座印

小指相附少届。餘之六指各散8億屈。如開敷 右以兩手當心虛心合掌。 四二大*母指及二

*吃迦密斯攝娑嚩引令四詞

問寶座 如實受用則令行者至果位中。獲四得金剛堅 結用契及論真言。所獻寶座令諸聖衆皆

四第九結普供養印

上誦與言目 右以兩手合掌。五指互交以右押左。置於心

四那英三曼多沒馱引即南四,薩四騎四他四月四吹 島鄉談三合諦薩頗 四则安朝 #注 引合 **\$9** 三合隨門の男給說說疑

由 燈明。普遍供養諸佛菩薩。由알誦眞言加持力 於實器普遍供養。誦第五遍。雨諸摩尼以爲 普遍供養 誦第四遍。雨諸天中上妙飲食。置 行者當來常四種 ..菩薩道場海會。普兩一切諸供養具。初誦 。所獻香等於諸海會。悉皆眞實樂衆受用。 粘 種種花醫普遍莊嚴,誦第三遍,燒種種香 证印誦真言故。 。塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆。誦第二 運 心廣布。 周 逼法界

者自身即變成般者波羅蜜多菩薩。四為一切 @第十結般若波羅蜜多根本印 冠白繒兩邊垂下。左手當心持般若梵夾。右 經中陀羅尼七遍。由結此印誦陀羅尼故。行 於掌中。以大拇指各押二指頭。置於心上,誦 又以兩手背相附。 黃金色。衆里實瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠四繁 諸佛之母。共菩薩像結論加趺坐白蓮華上。身 收二頭指。即二小指

手當乳作說法印。以大■母指押無名指頭。即 空界。諸世界中普為衆生。當根宜說般若波 雑 掌 當心誦與言曰 此觀已。頂上散印手。持數珠置於掌中。合 蜜多甚深 之法。皆令悟解住三摩地、行者 種色遍滿法界。一一光中化無量佛豐遍虛 菩薩從◎頭至足、身靈諸毛孔流出光明。 作

*呛尾唧嘘@者那川图要图耀娑牌 ==_6*河 起巴 视 左手承珠右手移珠。念念相應住佛母三昧 誦■此三遍。加持■數珠頂上戴已。然後當心。 心英問斷。師一百四八或二十一遍。四拍數 頂 戴數珠斑於本處。結三麼地 Ŋ 横舒

> 了分明觀所詮義。不生不滅一一平等皆遍 觀諸字。周而復始。至第三遍心事寂定。 光明徹照、從外向內至於地字。從內向外, 肘、漸遍法界布字行列。右旋次第觀。 屈 兩手以右押 若波羅蜜多三摩地觀 法界,非動非靜定慧雙運。永雕諸相卽是般 注图心心上。 左 置於臍下。 諦觀圓明鏡 四四上 端身閉口 目 <u>-</u> 字 一級資 頭 小 了

養 從此四欲結般若波羅蜜多印。 生迴嚴淨土。迴向實際個週求無上菩提。願 於頂上散。次結曹供養印。如前運心次第供 各歸本土。行者作體而 三遍。皆以大拇指向外撥之。即成發遣。聖 逼罗左轉。即成解界。次結前三部印誦前與 有情速至彼岸。次結局前結界印誦前真言三 所求諸願 。對雲衆前以向所修所生功德。盡將資 ,爲國爲家利他滿足。然後迴施衆 去。如常經行受持讀 誦陀羅尼七 逼 共 奆

腷

誦大四乘。 哪勿 散即動也

⑤则十(不)和社② ◎河二賀引四卿②,賀引 卿 ⑤(誦)—卿⑨ □狻十(是根)卿◎②(果 根)② ⑤:第十一 ⑨ ⑤(以二小指)—卿 ⑤ (而)4十篇3 四加二期的3 田女二安明的 匈左二右國 四乘十、經典心)團 ·(分)剪合 四剪二氮酚合

四釋陀

羅尼

定文字

觀

行

者來加護·謂諸菩薩及摩朗の信。多居彼天住現法樂故。 四常尊敬獨依僧者·即即得色究竟天五澤居等。并蔣眷屬 皆來加護。謂由帝釋往因危難。得般若法加護後益故。 常加護於歸依法者。即得帝釋并諸眷屬。四の天王四天 告來加護。謂諸菩薩母敬菩提心。見發菩提心歸依佛者。 9階依佛故。即得諸佛五菩薩等一切菩薩。 與於無景眷屬 **陈昭望賢。乃至八部加持衞護 島命禮拜。則得法界一切諸佛菩** 者。色身法身普周法界。十方世界悉皆照四雄。 若人稱名世界。不照餘世界。但得名日不得名大。 虛蘆遮鄉名大日 成佛巴。於三諸佛不修三十 下諸野学。皆准此釋。謂此菩薩說三盜門廣明依聲明法。八轉擊中第四爲擊。爲彼作禮。 三字。但云帝鹰字此方語略。略彼 雕像三श門。行書賢行。證得勝果。故常尊敬《麟此故即得十方諸佛菩雕悉皆加護》 四諸佛菩 野生云等化。原 野云坐者三滿多 许。亦云等野二合此三滿多 此云遍。亦云 來購到二合諦 隋佛無盡法一切字母。 句明勢 ·分別故 惡無。隨文便作惡字® 法界。 惡姓國本此是阿字。此 #三安。 何故須С歸耶。●謂姓本金剛頂瑜●伽經云。『方言。歸命三寶。謂由持經7 蔣陀羅尼者。密語乃云 謨峰云雕但**の**種 智爲方便無智無得即成般者沒羅蜜多智燒。此云燒。由此智燒破諸開故。瑜伽釋云。以 泇 他 地 姚甲莫峰命阿哥! 哩也 心晦化 者の娜野一邊。不照一 古云即說明。 子。阿字者詮一切法本不生故。 然此略關爲嚴無盡藏也。 瑜伽釋云。 (離の)別に 迦 來應供正等覺 娜莫順此方言。歸命*娜莫 引 **寄怨**。亦云不生三 此云應供。亦云: ·悟一切法本不生。動由如傳·切字。若得阿字門瑜伽 邊。不照一連。四照畫不照夜。照云遍照。亦云大日。如世間日。唯 磨面訶薩 云变、怛驩 四択 穰那此云 者警賢菩薩大勇徒 大 悲 者。此云大悲者。順此方言。歸命 |但轉出合野班云大陸 诰 担他引 5。 旁意翻云聖者也一合引此云遠雕惡不善 |呼為乞叉二合 政持B曜此云 合二 藐 | 鉢脈二介 夜 婦此 命云 引擎 正此 云三沒馱 糜四多四野 柑 が行いる岩石をおり、 2000 լրլ Մոլ 此何 音無 別 一個字 阿字 所 等 是種 顔 怚 爾 也 خره 野 哩 一照 儞 山響 翻此 **鉢聯二合字者。發懷若波羅劉多無所得也。由證諸法本此方言。具肄才也。瑜伽釋云。鉢驅國三合字爲種子。即成無分別智 鉢雕二合 底波 号娜 牌才 觀 底也。順淨平等無二。鉢雕二合 底波 号娜 跳式 轉底此云具**

中俱®生物 無量修多羅演說自在 一定: 十方一切諸佛。 法国南港頂獲勝地也。謂十地中地地。皆佛野心同一與如。得同發悲。是故獲得不染留不著。則得。 陸字為種子。陸字者。詮一切法無染著義。由親自他及賭五。所謂實冠印契及水。光明名號而應頂也。瑜伽釋云。權B麗 毘色 記論 頂法 Bo而ັ族其頂灌頂法者。 彼經有点。如毘色 記論 正合此云所國薦。會意國翻云。以盡云。如毘色 記論 二合此云所國薦。會意國翻云。以盡 幕が動物 步 ・無間者。阿字鹙種子。阿字者8年か方言。於諸佛所無問聽聞。論 諦 . 無断盡放。瑜伽释云。遠字爲種子。遠字者。詮一此云出生順此方言。 謂四從法游出生無礙解脫 · 云不沒者謬也 · 此云無間斷。 -古山西 磨出出 室 云安武曜 此云 四三 曪 切釋 合合 法本 不全 關停 炣 が 本学 来論 (型) 短去 **開**此云 呼擊

法性假注 明益深多解解武 任 园成甚深雕刻也一点假注引雕此云多解雕刻的 氏 此云雕湖。謂的四也。觀智相應於闽成理。即於諸葉教理行果。悉皆證得也。瑜伽釋云。*確字爲統子。*雅字者。詮一切乘無所得 後得智得四無礙解解說自在故 薩牌此來不生故。獲諸佛無盡法藏。於薩博此 來無去。性雕言詮。唯自學聖智雕相而證據伽釋云。繼字為種子。瞻字者。詮真如法無法性假遊,願益深多難傳說,係國成基法性假遊,關此不等 特願云三世 引机器 化多种加粹式。医学货精子。医学者。明然 化云所超级。 医即一切佛所裁赏相四無碳解辯說自在故 医阴一切 发给人 云 医诺佛無数法藏。 於 医特比云 没给人 此 | 跛哩爾澁波二合 顮 如此 三云 三云世间 底 成形版 哩 阆成 野 應此

犀十(明) ⑩②四週周二周通卿② ⁶³河二賀卿②* ⁶³大 年十(男)哪个一個月月間的 四天十(也)哪个一个十(也)哪个四天十(也)哪个四天十(也)哪个四天十(也)哪个四天十(地)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个(比)哪个一个 ®===●3 ®(者)—例 ®界=釋例卷* ® (J)-**3**2

前°二普賢行照然瑜伽加中°" 正是。福智莊嚴。受用法身供同識的故 足野二個合即超用此大普賢地。證書照四體。成四等是所一個合於一切法我法型故。非清後來應者等後鄰障。 說我法言音照權地。即成正體地。依依釋者。慶子為種子。摩字書 (学月) 中型 ***禁** *於 所登 登 告 *野二合字者。詮一面受能今發滿足也。 四此云成就人 曪拏 四者之所作禮也。瑜伽B譯式。 騰字為禮彼般若之法。 二者禮彼成正卷人。 是十地路密度也 娜里斯塞 艺 哩 合語 不生不滅體常堅制。獨岩金剛勝用自在。即能普現無邊城縣。於陸宇中有阿宇。詮無生義。然果位中由證阿字。 人此 薱 主被攻無生滅故 藤醇一切冒巴地薩怛翰 台化。積種利率。示藤醇此貫目思引地薩怛翰 二 於諸佛前所聞教法。 <u>*</u> カニ 合 授記 政 썀 |漫多四世| 局切 一諸 諦 一性。不幸不減。常圓滿*故諸法自性寂靜自性涅槃。龍證 ·願地·頭目十地三大普賢地。即築與從凡至緊總爲四地。一勝解行地。 。能出生此大普賢地。即十地後等**是地也。** 此云出生,順此方言。從前諸地所修行與 ·哩鉢羅二合數/傳班云獲得。順此方 ㅈ 切法四畢竟不可得。 喻伽釋云。尾野*二。 政捺壓二合此步彌 · 悉皆憶持永不士 內法界諸佛利土大 此方言。從前諸地所修行 為種子。藤字者。詮()。 具 此 二義故十) ·c 由果圓滿。 三合字為種子。 忘 即等恐地。] **\$** 有此 二式 故 薩軂悉 小二義。 一義。 一章。 會 **啊** 地比 摩朗河 53 でする 鴸 四地 馱 究尾得 生地 考禮

●新二那側公* ●最二期側公 ●耶二野團公 ●時十(介)哪公* ●謂二公卿公* ●加二期職 ●(何須降依佛)十等勢 ●無是二諸卿公 ● (大)天陽公 ● (天)一明公 ● (常辞敬)一明公 ● (即)一明公 ● (世)来明公 ● 英二語團 ● (上)一明公 ● (大) (無数) ● (中) (無数) ● (中) (無数) ● (中) (共) (共) (共) ● (如哪多

任四海流

善此 建士 散 。即是般者波羅蜜多。由此一切菩薩地故切法無等義也。由擬此字。 心與誤如平等 惹 县 儞 の臓也'瑜伽棒云。腱字爲孩子。蹟字此云出生。 順此方言。 出生一切菸 遮

死。由心澤故有涅槃。彼二雕心俱不可得。謂山較若爲生字鑑權子。婆字者。詮一切然有不可得。由心染故有生 具調智。莊嚴滿足。名薄伽然。@亦是男務。瑜伽釋云。婆阿梵·文云薄伽梵灣伽云福智。 琵名為具。 登意釋云。由 ❷不去不來不一不見6不當不斷不粉不減。具如是德名薄體阿名爲阿梵。由阿梵故。能破煩惱。 植佛世界不生不滅 女聲呼也。□俱會藏釋云世於。若依聲明敵對#課者。婆顧此方言。佛世尊称。婆伽梵者男樂呼也。 婆祺娉底 €者 羅斯論2分字釋云。薄名質感。阿名無生。姓名爲證。智能伽云破。梵翻爲能,能破四曜名娑伽梵。 又云海阿梵。依 者。會意和公世尊敬對翻云。其兩智 沒馱云先 医力 添此云

羅爛阿羅拏迦@羅爛 紫波即写名者。詮一切法本羅爛阿羅拏迦@羅爛 然此十二字。明三萬の齊。回三 六句。如瑜伽紅中。亦為普賢菩薩十六行也 阿爾加,了因。即說出生一切諸佛。故名爲母。 上十 阿羅加, 10 26一切法健康羧也。由如一切法雕趣的故。 卽悟一切不止。由知一切法本來不生故。 悟一切法雕麼。寢字門 迦

一切法無垢故。即惜一切法無罪,學字門者。詮一切法無垢的時一切法無垢。靈字門者。詮一切法無垢?由知取靜,阿字門者。詮一切法無來之財。出知一切法本來沒者。詮一切法無諍。由知一切法無淨故。即悟一切法本來者。詮一切法無諍。由知一切法無諍故。即悟一切法本來 立。即悟一切法無选作。迦字門者。 詮一切法無选作。由故《即悟一切法無选作》迦字門者。 詮一切法無諍義也。由知一切法無諍 法清净。由如一切法清净故。如悟一切法無珍。觸字門一切法無遺作。故即悟一切法清淨。 米縣字門者。詮一 朝

詮一切法無造作。由知一切法無造作故。即悟無分別智。諍。由知一切法無諍故。 即悟:切法無造作。迦字門者。 云合 法

如一法空即知一切法势。 能於一字專注觀察修諸行願。例初引生稱入初字。由此而言。若知一法即知一切法。若合啞成一句。以初一字而為種子。下之九字所有觀智。依盡期故。此上過見言種子者。是引生義擬特義。動其如十字 無住養。即是無住學家依此思學盡未來際。利樂有情無無住養。亦云周寂義。亦云息災增益義。亦云無住義。今依禮等。亦云周寂義。亦云息災增益義。亦云無住義。今依禮。陳生死此得。到涅槃被之。轉二合*可*此云成就程指。即此引語伊多者。此是也。播查者。彼是也。東大程指。即此用語伊多者。此是也。權大理者。 **諸行** 節法。若

第五點 羅尼觀想布字輪

+

歸于 仁王護國般若波羅蜜多經*陀羅尼念誦*儀 得自在。獲諸神通至究竟位。三身具矣 念 的減一切業障報障煩惱障 即成慧品。二法雙運任運現前通達無礙。 学届曲次第。心不異緣即成定品, 梵字。了了分明周而復始。 若心專注於諸文 于法界。性相平等至究竟故。然修行者觀諮 句爲十二字。攝十二字爲其十字。攝彼十字 長行乃至諸會大般若等。爲十六句。攝十六 十字。B於十字中有一地字。此中意者。攝前 十二四輻。想十二字右旋安布。次第三重布列 次第右旋想十六句。分明顯現。次第二重有 大圓鏡上。想一金輪。外第一重有十六四幅。 觀智者可於此陀羅尼從初至末所有文字。一 四若行者能於 此般若波 羅蜜多經。 句一一字思惟觀察。 字。從廣至略漸減漸深。一字現前周 於自心中清淨即明 身心轉依 觀所詮理 修 瑜 存 念: 伽 門良賁等 頀 ü 國令無災難。 焉

Ν̈́ο.

儀序 B新譯仁王般若經陀羅尼念誦軌

皇帝 螺。用梵言之輕重。 **迺辟興善寺大廣智三藏** 聖德廣運仁育群品。 、與善寺翻 馨迷徒之耳目 鋞 不 亦 沙 李 門慧靈述 既篡曆吹 興 (義學 **偉矣** 大 沙

法 我

战

995

菩提之路登仁壽之城者。何莫由斯之道哉 著庶無慘焉。凡我道俗將保厥躬遂求願 荷于誠不克曷降之以嘉。 黎人念之諸佛讃之。 則知此陀羅尼。字母之根底衆瑜伽之藪澤。 障悉皆消滅況復習誦而令通利。 抱出。經長衢而萬姓作禮。阡郭充滿猶墻 常衰等。去歲夏四月,於南桃園再譯斯經 之文。良貴法師乃受從簡素,始夫處所方便 如彼水木歸共本源。 若誦持此陀羅尼者。 修行速疾之門。若人得聞一經於耳。所有 建立正法護二實者。 法之來莫與京渚。 九月韶資聖西明。百座敷爛。下紫徵 其觀行儀則。修為十門第以位次。 稽緇衣覽靑史。自墜騰入漢僧會遊矣。 諸惡鬼神敬之如佛。不久當得阿耨菩提。 我有陀羅尼能加持擬護。是一切佛本所 於可以見聖人之心。其縊旣弘共軌 又云五菩薩自於佛前發弘 四 經云若未來世有諸國 放菩薩濱之王者建之。 俾爾昌而熾俾爾福 開府 我及十方諸佛悉常! 我令五方菩薩往護 三藏是以 魚朝恩翰林學 佛即讃 譯具多 而 亦 Ŧ. 妙 昭 王 瑞 罪 堵 mĵ 擁 声 誓 其 套 秋

元餘十六年二月四日以淨疏和上之本再於了餘數鹽會體本,®黃檗版淨最等加驗本,此序宋元明甲國本俱無之

£ 般若念誦法。一

爾時佛告波斯匿王。 ●開府儀同三司特進試為贖卿 **空**縫大鹽正號大廣智大興善 滿國公食邑三千戶賜紫贈司 寺三藏沙門不空奉 今為王說仁王護國般 王當辭受一心善聽。 部譯

若諸仁王爲求息災。先須沐浴著新淨衣。 若波羅蜜多持明之法。 先明入道場儀軌

拌印 投地. 其闕緣不得燥俗,二手塗香發點重心。結清 **外住於世。隨喜三乘所修福智。以** 度之心能如是者速得成就。 求成就不情身命。 修功德。悉皆迴向無上菩提。願共法界一切 切罪障,勸十方佛轉正法輪。請諸如來 所求悉地速得滿足。大結O跏趺坐。如 **逼禮法界一切三寶右膝著地懺悔三** 兩手當心虛心合掌如未敷蓮華誦真 於無邊有情廣起悲願濟 入道場已五體 我某甲所

奖騎二台。 奖騎 輸 医马撒 ◎唵娑퇡三台婆引膊轍●入 鐸●引 薩膊達磨●引

法本來清淨。是故我身亦悉清淨。即閉目運 誦此眞言三遍 正誦之時運心廣布。 逼滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會、執持 切諸

種上妙香花。二業至誠 結佛部 昧耶印 頭面禮数

> 四兩手當心。 其言日 內相叉作團拳。 並竪二大拇指誦

> > 頟

左肩右肩心喉五處。

於頂

上

散

剛堅固甲胄。

由此加持遍行者身。

唵爾那爾迦娑嚩二台河四去!!

9行者離諸障惱。三業清淨所修行顯速得成 就 方法界一切諸佛。 散 不出聲誦此與言三遍。學下皆准知。 由結此印契誦此佛部三昧耶眞言故。十 一悉皆雲集遍滿窟空。加持 於頂

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳。 左大拇指屈於掌中 誦

。法行王者受近住戒。應起殷重大乘之心。欲 與言曰

8準前誦三遍。於頂上散,由結此印製誦此 *唵阿可爐明力迦娑嚩三台河里去 持行法行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承 十方法界一切菩薩。悉皆雲集遍滿魔空。加 菩薩部三昧耶眞言故。 即得觀自在菩薩等

本悲願。令所求者皆悉滿足

第三結金側部三昧耶印 誦真言口 右如前印舒左大拇指。 風右大拇指於掌

*吃嗨月囉二台地力迦娑姨儿台訶

部三昧耶眞言故。 碓前誦三遍於頂上散。 現威怒身。如雲而集滿虛容界。 以自願力。大則護持國界命無災難。小則乃 者。三業堅固猶如金剛。謂彼聖者承佛威神 即得十方法界一切金剛 由結此印契誦金 加持行法行 剛

四結護身印

一身令無諸厄

用

三部所結印契。 及請真言五處加持。 *:m 9书 剛堅固型資座

第六結請聖衆降贖印 得其便。於頂上散 方隅實界。諸佛菩薩尚不達越。況障惱者能 遠電去の他界。隨心大小右轉三匝、即成金剛 匝。即能辟除大力諸魔隨佛菩薩等若有隱渚 右以前愈剛部印契。誦彼真言繞壇左轉三 第五結辟除印及金剛方隅寶界印 切諸魔作隱惱者。眼不敢覩疾走而

招請。三遍三招。即前滿空三部寒衆。 第七獻閼伽香水印 位不相障礙。寂然而住頂上散 右用前三部印契及誦真言。 以大拇指向身

右以兩手®持捧摩尼寶器監香水。 師其言日 置於眉間

中 衆。於頂上散。由獻陽伽故。從勝解行地乃 準8上誦三遍。運心廣8布。 法雲地。 於地地中十 "喧䴘日曜江台娜迦畔"引 方法界諸佛菩薩、許悉 **夾第普洛一切**

加護諸四佛灌理

第八獻寶座印 華。聖真言日 右以兩手當心虛心合掌。 指。相附少届。餘之六指各 散 二大拇指及二小 微屈 如開 掖 蓮

*唯迦磨羅娑斯山合 河 如實受用。則令行法行者至果位中。 由結印契及誦真言。

所獻寶座令諸聖衆 威光赫炎 ęр 成被念 各依本 獲得金 Дþ 1 四十一字二(大興孝等三藏沙門大廣智)十一字風暈(唐三藏沙門大廣智)八字頭剛 图(法]一号一)和註台風》 9入十(聲)動用 0引十(三)負用 0引十(上三)和光,引二上擊擊三頭,上擊至秦四島團 四兩手第二以兩當手圈,以)十兩朝剛 四[拳]一台 巴士十(擊)團團 項甲本紀。 法行)台則 四去十(引二)爾力,(蘇引二)國即 四準二吨第 耶河十(引二)和註号",(二合)團四 上字宋本白統 四位二地台 四持非一棒件團團 巴上二前便用 四右二大房團 四[傳] ◎(法]-**● ●**加 三**卿**, 上舉引三 ♥ 「卿 甲本冠註曰下 ●[--卷]—等》 ●(開府・門)四十 =加服力・●[日]—汤 ●職十(一)制 ●數十(月)和注章第 ● 越上協四 四級十(引)和注目第四班 一條四号图 四 兩手 普灣和四字應作和註 四 行十(法行)自由 四 去 一被② 四 若有隱二善隱顯為 四 去字宋本白缺 四 預十(者)自承 四 (額)十頁 图 四 (實) — 自 邳布=大房頭 ❷[佛]-⊜® Ф(*****)−⊜®

遍虛 坚界諸世界中。 普為衆生常根宜說般

波羅蜜多甚深之法。皆令悟解。住三摩地

습

枳穰二合]

三番耀明語娑轉二合*賀二十

行里主作此觀已。頂上

一散印。手

持數

珠置

如

是依前學至心誦念。遍數足已

ęп

的頂戴數

珠

明作種種色"逼滿法界。 一一光中化

無量佛。

第九結普供養

右以兩手合掌。五 英三是多沒默引南の引薩啊。他欠日本 **誦眞言日** 指互交以 右押左。置於心 烏娜

歌二合席薩爾二合聯門 B 希親我展 · 上 劍娑

燈明普遍供養。 於實器普遍供養。誦第五遍、雨諸摩尼以爲 普遍供養。誦第四遍 雨諸天中上妙飲食。置 佛菩薩道場海會。哲雨一切諸供養具一初誦 Щ 法行者●於當來世常獲是報 遍。塵沙寶器滿盛途香苔塗聖衆。誦第二 結此印誦其言故·運心廣布。周邁法界諸 種種花鬘普遍莊嚴。誦第三温、燒種種香 所獻香等於諸海會悉皆與實聖衆受用。 諸佛菩薩由誦眞言加持力 哩

第十結般若波羅蜜多根本印

指頭 雪夾。右手當乳作說法印。以大拇指*押無名 華上。身黃金色、衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶 冠繁冠白繪、兩邊垂下。左手當心持般若梵 爲一切諸佛之母。其菩薩像結*跏趺坐白蓮 行者自身即便變成般若波羅蜜多菩薩。 掌中。以大拇指各"押二指頭。置於心上 m又以兩手背相附。收二頭指。以二小 - 陀羅尼七遍、由結此即誦陀羅尼故。 、即想菩薩從頂至足身諸毛孔。流出光 指屈 行法 麵 而 於

> 心莫問斷。誦一百八遍或二十一遍。誦與言 手承珠右手移珠。念念相應住佛母三昧。 *奄尾魔者那引麼擺娑膊二合河 此三遍加持數珠頂上戴已。然後當心。 掌 中。合掌當 بلار 。誦與言 日 引

迦羅媚圖十阿羅拏迦羅媚四十麼*賀鉢羅 婆說轉度三十一 突動沒馱司麼歸三十 阿薩西爾 部八 · 薩騎冒地薩但關于九 · 散惹娜儞三十 金跋❷**佩**二十薩嚩悉魯默七十 娜麼塞訖哩❸三合 *賀三滿多跋捺囉*二合步彌二十 涅奴逸 哩爾遊跋二合寧十八冒地質多散魯惹娜爾十九 明明五台三溝多跋捺臘二台野六 冒地薩怛 二四合語二十足野二*合羯曜拏二十跛哩鉢羅二 薩特引足暖如引星色訖諦 二十達磨娑可 羅努羅轉識引係十六底哩野母三合特轉二合 枳諦十四喻誐踆哩儞澁跋二合寧十五儼避引 **鉢驪二台底婆可娜鱒底十三薩嚩沒馱引姨都路** 隐如把迦引野九但爾野四二合他軍十引 枳 穰二合 曜三步諦□ 阿魯慕伽室曜三合轉傳四一十 娜鉢曜三台爾引閉十一惡乞叉三台野句勢十二 轉出合野七摩四賀薩但轉出合野八摩*賀迦川 別*夜囉訶三金諦三三貌三沒馱引野四娜莫阿 娜謨羅怛娜三合怛囉三人中夜野一娜莫爾引 「夜二合 吠B灰 B 聯者B 娜野二惧他 J B 藥多 哩野 犘 誠 跛 [n]

觀 た 內至於地字。從內向外漸觀諸字、周而復 至第三遍心善寂定。了了分明觀所詮義。 air 於臍下。 於 本 處 粘三摩 地 印 横舒兩手以 $\pm i$

為初時。8從日午後至於未時爲第二時。 更爲第四時。如是時中各依本數。 昏後至於中夜爲第三時。 讀誦大乘勿散動也。 衆各歸本土。行者作禮而去。如常經 言三遍。特以大拇指向外機之。即成發進聖 三遍左8轉即成解界。次結前三部印。誦 衆生。迴嚴從土迴向實際。迴求無上菩提 共有情速至彼岸。 次結前結界印。 誦 益所求諸願。爲國爲家利他滿足。然後迴 供養,對聖衆前。以向所修所生功德。攝影, 觀。從此却結般若波羅蜜多印。誦陀羅尼七 雙運永離諸相。即是般若波羅蜜多三摩 生不滅一一一平等。皆遍法界非動非靜。定慧 逼"於頂上散"次結些供養印" 如前運心次 行列右旋次第觀。一一字光明徹照。從外向 切他敵自然降伏。一切災難永不復生。 觀圓明鏡符9上縱廣一肘。漸逼法界。布 端身閉月頭少微層專注8心 如是五更至於是朝以 從中夜後至於五 精動不 ÌÚ 從黃 受持 前 旗 押 腁 始 Ú. 顣 *]*; 零 眞 声 施 資 纺 地

- 寒 ② 離即二輪 即图图,粒印图图 【從〕→母 ⋑

數喜踊躍信受奉

彷

沒斯匿王開佛說已,

從坐起作禮園

❷(尼解反)十三聚氨(尼解切)十三氢 ❷播十(引)和註● ❷六十(引)谢觉•至三志鲁 ❷(斯)一鲁● ❷心十(心)鲁● ❷(上)4

仁王般若念誦法a 卷

. N 996

·仁王般若陀羅尼釋· 雹

具大菩提。外表摧伏諸煩惱。故名金剛干。 成金剛智。一切如來之所建立一能破斷常二 又釋云。不被三種魔破壞。菩提心自體堅固 邊。是故金剛智杵破邪見山。 ·瑜伽經釋云。手持金剛杵。表內心 o開府儀同三司特進試鴻臚卿 蕭國公食邑三千戶賜紫贈司 **答諡大鑑正號大廣智大興善** 寺三藏沙門不空奉 " 證金剛定常持 詔譯

令覺悟一切有情。故名菩提薩埵、又云菩提 者能覺義。薩埵者有情義。西亦会心亦云勇 云何菩提薩埵義。覺悟異實法。覺已住生死, 於掌中,故名金剛手 故 云何愈剛摩尼•應至金剛如前釋。寶義有六。 三大無數劫積集二種資樹,故名摩訶薩。埵 健。慶會質者大義。薩埵者是勇健義,不怯弱。 者難得故。二者淨無垢故。三者有大威德 . 垢故。三大威德者。 具六神通變現自在名 遇故。二淨無垢者。依教修行證得菩提淨 變易故。一難得者。如來出現於世間甚難 四者莊嚴世間故。五者殊勝無比故。六者

名嚴容藏菩薩。是故此菩薩手捧金剛寶 得究竟無上菩提不完變易故。 菩提三界特尊殊勝無比故。 猛義亦云盡義。 十六金剛智普賢行中第十 是故此菩薩手持金剛劍 種■一切種金剛利者。 企剛利者。 般若波羅蜜金剛利劍 五智。名金剛盡智。以金剛藥叉智牙。食啗 金剛築叉菩薩者。金剛義如前釋。藥叉者威 顯名文殊師利菩薩。 六無變易者 金剛摩尼 能斷煩惱

異生,一聞鈴音,覺悟般若波羅蜜。顯名摧 蜜多如先輩所釋。到彼岸義、今依聲明論分 金剛鈴者。表般若波羅蜜義。振鈴警悟愚昧 企剛B波羅蜜多菩薩者。金剛義如前釋。波羅 切魔怨菩薩。是故此菩薩手母持金剛鈴 墹 界成佛已。此菩薩請如來轉金剛乘法輪。由 **岸義。此菩薩由持金剛輪。毘盧遮那佛於上** 一切煩惱隨煩惱。藍無餘 虀 乘此法輪般若船。從此岸運載無量無邊有 句釋。波藍伊■上多。波藍彼岸義。伊*上多此 至無住涅槃岸。

心。佛從菩提心生故。雪歸命法寶。則得天帝 娜の英囉但那。 寶。歸命僧寶者。則得阿迦尼吒天王拜五淨 難。般若加持現獲利益。是故天帝釋奪貴法 釋幷眷屬四天王天加護。 無量眷屬侍衞、加持其人。此菩薩尊四貴菩提 此經人。歸命佛寶。即得五族金剛手菩薩。以 居天幷春屬。加護持經者。爲五淨居。菩薩僧 也雕夜耶。歸命三寶義。 若持 何以故帝釋在危

怚

「儞也」一会合他"

古云即說所謂。

三寶毘盧遮那佛普賢菩薩

大威德故。四莊嚴世間者。以三種菩薩律儀

飾身心故。

五殊勝無比者。

證得無上

頭 證 皆貴重 **幷聲聞借衆** 娜"莫阿哩夜吠■酚洛 娜 常居彼大現法樂住。 野怛他學學多夜麗 炷 天等悉

稽首亦云頂禮。阿哩夜遠惡義。此方會釋 聖者。吠*翳者娜野。遍照義亦云大日。義 河鱼器三藐三沒馱野。 盧邁那大日者。色身法身,普周法界四及虛容 世界不照餘世界。但得名日不得名大日。 世間日。照一邊不照一邊照畫不照夜。照 界無邊十方世界。普皆照曜。 娜*莫者歸命義。 一若人知此佛功 亦

顯名纔發心轉法輪菩

者賢義 無有是處。 諸佛若不修三密門。不行普賢行。 得成佛者 也。下同。此菩薩說三盜門普賢行願。一 三滿多跋於囉野。三滿多者是普義。跋捺囉 娜 "莫阿哩野。已釋 野字者聲明中七例八轉聲中間聲 郎成佛已於三密門普賢行休息

胃地薩怛嚩野。菩薩義 者。亦無是處

摩賀薩怛嶼野®大菩薩義

故尊貴 薩。則十方諸佛菩薩悉皆量加護。一切諸佛菩 摩,賀迦瞻抳迦野。大悲者。若歸命聖普賢菩 薩。 片四因修三密門行普賢行。得證聖果。是

德利。歸命禮拜。 則得盡魔空遍法界一 已上文歸 切諸 如來 切 命 月二十二日以高麗印本校并開點了淨骸四十八歲 ○⑤園]—圖 ○【開府…門】四十一字二【唐北天竺三蔵沙門大廣 心パー② ○云二名屬② ○賀二詞國或*○【種:—團⑨《 字三執圖 印(假若)十後圖 田上十(等)◎②* 四英二 三十帖策子第五帖, ❷圆麗本,變 ●[一卷]- ⊜ 响用本奥書回貞享三年七 淨嚴等加筆本,此經宋元二本欠 [®](一卷] 廣曾}十一字● ●外十(形)⁴ Ø [®](本云本 ● 団(美)- ● [®](一切種)- ● [®](型 字二(唐北天竺三蔵沙門大廣智)十一字像。(大興善寺三 賀二河画明* © [基:一側身②四 唐云是實二此云實團。 四 上十(年)明②* 四 其二惡國*,即② 四 貴二重 1 ② 8(一卷]—圆 0| 6(木云心)⁴一名 ● 四持二執圖 三海依例,命● 四 略二路测力* ❷合十(反)®

佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也

但"他摩多夜囉訶"諦三藐三沒馱野。

供正遍知義、先日釋

無去無來®猶證真如海。質相般若不可以

羅蜜智燈。能照一切佛法 智無所得以爲方便。 機·娜針雕備閉 顯句釋智•燈義。 無智無得即成般若波 密句 釋

惡。字此惡字梵本是婀字。爲隨文句便。作惡

別智也 門。瑜伽相應,則得佛法無盡義。則悟一切法 本不生,猶如虛空一相清淨平等,即成無分 乞叉二合野句勢。顯釋無盡藏義,密句釋炯字 字爲種子。婀字者一切法本不生故。婀字 切字之母。館生一切法。若の能曉炯字

智中得四無礙e解。說法自在 **針縣二台底婆娜聯庭。**們句釋具辯才。密句釋 於後得智中悟一切法 8因緣 生 諸法故由證 者般若波羅蜜無所得故。以無所得爲方便 於此句中。取鉢雕三合一字。爲種子。鉢雕字 切法本不生故。獲得無盡佛法藏。於後得

得故。則證真如。當於法流無邊諸佛觀經護 平等義。能緣所緣平等平等。能取所取無所 薩嚩沒馱嚩略枳諦, 義。密句釋薩字一字爲種子。薩字者一切法 顯句釋一切佛所觀 秶

密句釋儼字一字爲種子。 儼字者一切真如 中教理行果。悉皆證得一眞如法性 無所得。若瑜伽觀智相應,證得則成。於諸乘 義 喻 避可雕弩雕瓣設可係。顯句釋甚深難測義 武被9哩爾遊跋二合寧。 **密句釋喻字一字爲種子。喻字者** 顯句釋瑜伽酊 一切乘 成

言詮。唯佛境界自覺事智體

之法 底哩野9二合特腳波哩儞澁跛事。 未來現在妄分別不相應行蓋堅執惑亂有爲 性成就 越恒河沙數。 世圓滿成就義。 一字爲種子。 底哩野者一切法眞如平等自 密句釋底理野是一字也以此 功德具如中。 顯句 無過去 釋三

解脫無解無練 則起種種方便。 諸佛四心。如自心清淨,則生大悲深生異矜愍。 等。猶若虛空雕諸萬四條。則知一切有情心及 縛義。若知自身中菩提心。 自性成就三世平 密句釋冒字一字爲種子。 冒字者一切法無 冒地質多散惹娜爾。 令一切有情至於究竟。 離苔 顯句釋能生菩提心義

多羅藏。說法自在 切如來法水灌頂。 眞如 同體大悲。是故不染不著。 則於空中一 頂義。密句釋薩字一字爲種子。薩字者一切 法無染**四**無著義。由觀察自他及諸佛心同一 薩嚩足鰻迦昆色訖諦。 則獲三業加持。於無量修 類句釋 切切 ア灌漑の得

子. 則成法海出生義。 **永截斷無餘義。** 我執。俱生法執種子。以文殊大聖金剛利劍。 無所得義。由住無所得心。阿賴耶識中俱生 密句釋達字一字爲種子。 達字者一切法界 達事學娑識雕三步*諦。 則流出清淨法界等流教法。 達字者文殊師利菩薩種 顯句釋法海出生義

沯 阿幕伽室囉賻傳。 義 个依聲明論釋。 顯句釋阿慕伽。 無間四義。阿字一字爲 古四釋不

證此解脫法印。 證毘盧遮那百蘊莊嚴圓滿清淨法身 摩宇者一切法無我義。無我有二種。人無我 中。於佛前所聞教法。悉許住持永不忘失 法無我。瑜伽者若證二無我。則出大普賢地 釋出大普賢地義。密句釋摩字一字爲種子。 壓面河三滿多跋捺囉步爛涅哩野*諦。 阿字者一切法本來寂靜本來涅 **遍周法界及諸佛刹大集** 褩 顯 句 由

同一性。不增不減圓證法界 爲種子,尾野字者一切法遏滿不可得義即 記別義。古■文國授記義。密句釋尾野二章一字 知一切法自性寂靜自性涅槃, 尾野二合羯囉拏跛哩鉢曪跛儞。 類句釋獲 能證所證皆

剛心得自在。能現種種身 婀字門,本來不生不滅亦常恒堅固。 釋舊字一字爲種子。薩字者一切法無堅固 義。念念四相遷流滅壞、薩字中有婀字。若證 切成就者體敬義。成就者菩薩之異名。 薩嚩悉馱娜@聚塞訖哩@三合*諦。 蹞 、喻若金 句 密句 釋

字者一切法無等義。由觀此字。心與般若 等平等。前刹那後刹那一相清淨。 生一切菩薩義。密句釋薩字一字爲種子。 薩勝冒地薩坦縣二合散惹娜爾。 顯句图釋 能生一切 薩

婆說願庇沒馱麼"諦。願句釋世算佛母。 伽梵男聲。鎏伽嚩底女聲二俱會意釋名世 波羅蜜一切地。即名般若佛母 聲論分字釋薄名爲破。阿 能義。能破四魔名婆伽梵。又一釋薄阿梵, 拿義。依聲明對敵釋不如是。 婆伽者破義 梵具知 阿字云不 梵 疼

四 佐二 黄田之

④[城]—⑨ ❷避—登⑨ ●(字]—⑩●② ❷能院二得能悟 4② ⑤[因集…法]十一字—⑩ ⑤所十(料)⑩● ●哩 ③ ○二二三⑩●② ⑩ (本)→⑥ ⑪ (心)→⑨ ⑪孙二姓⑤② ⑩(神+(治)② • ❶(糸)→⑥●② • 四度二<u>床</u>● ● 表一英●◆ 图 釋十(產)倒 **四枝二**菱形 图文=那*②

至

法有不可得。有者三有義。是故三界唯心。由 如前。密句釋婆字一字爲稱子。婆字者一 有 苦臟,是故名佛母,從前即說。已後至佛母句。 顯教。觀行般若。作爲生因顯因能生一切佛 心雜染有情雜染。由心清淨有情清淨,若 二種資糧二、種資糧者、婆說轉底女學義、釋 是功德故。名薄四伽梵。又釋云薄伽梵具福智 不去不一不異不常不斷不增不減。 阿曪媽迦囉媚阿曪拳迦羅媽。 道中十六行也 於瑜伽教中。成普賢行十六行。如聲聞。乘見 門 無造作。是故迦字門一 切法無諦。由知一切法無辭故。即入一切"法 法離塵故。即入一切法無諍,是故爛字門 雕塵。是故曬字門一切。法離塵義。由知 法本不生"。由知一切法本不生即入一 無垢義,由知一切法無垢故。即入一切 静故。即入一切法無垢。 切 切 切法無造作故。卽入一 辭、是故學字門一切法無辭。由知一 法無造作,由知一切法無造作故。即入無分 辭故。卽入一切法無造作。是故迦字門 別智。是故囉字門 法無辭故。即入一切法本來寂静。是故•阿 法無諍。是故媚字門一 一切法清淨。由知一 亦云不無。 切法本來寂靜。 佛由悟一切法不生不滅不來 切法無分別、 由知一切*法本來寂 切法清淨故,即入一 切法清淨。是故臟字 切法無造作。由知一 是故臟字門一切法 切法無辭"由知一 9 婀字切 由 佛有如 ŁJ) 知一 切 法 法 屻 法 依 屻 切 無 無

法無分別故。

郎人

纫

法

無動

住涅槃。 麼*賀鉢雕枳●獲播雕珥*諦 般若波羅蜜 大慧到彼岸。證得大般若波羅蜜故,即 切 法無動 娑麟司二合*賀引 由 知 切 法無動故 即蹬摩 顯句釋無住涅槃 顯句釋摩* 廣利樂無邊 依無 賀 賀

仁王般若@陀羅尼釋3一卷 有情 可能無住涅槃·乃至盡未來際?

羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

各與無量百千

No. 997

。守護國界主陀羅尼經卷第一

序品第一《罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

光菩薩摩訶薩。普烙菩薩摩訶薩、勝意菩薩 訶薩普眼菩薩摩訶薩。 等無量無邊諸功德聚。 住不動如須彌山。無所染著猶如蓮華。 廣大無量。猶如虛空,甚深無除猶如大海。安 惱障礙。以大慈悲普獲十方一切世界。過遊 得大自在遊戲神通、諸解脫門、已離一切煩 切智任運深入至於源底十方諸 佛 常 現 在 已得圓滿。唯有阿難住於學地。復有菩薩摩 善巧從法化生。於順於違心無染著。發言和 菩·薩樹下。與大比丘衆七千人俱。皆是大阿 清淨如摩尼實。光明熾盛如鎔與金。具如是 益一切衆生。於佛境界已得善巧。心意智慧 法界無邊刹海、以無住相入虛空性。常動利 訶薩八萬四千人。特於一生當得菩提。於一 **悦**先意問訊。 梵行清淨正念明潔。 於解脫道 已拾重擔逮得已利。盡三有結無復後有。 辦。心善解脫慧善解脫,猶如大龍得宿住智。 如是我聞。 切法得真實智。深入法性到於彼岸。 「漢。 諸彌已盡無復煩惱。 已作所作已辦所 訶薩。 增長 得無染著陀羅尼門。住首楞嚴諸三昧門。 (意菩薩摩訶薩無邊意菩薩 時薄伽梵住伽耶城。 **啓觀菩薩摩訶薩普** 共名日普賢菩薩摩 。去城不遠 内外 於法

> 菩薩摩訶薩八萬四千人 等而爲上首。特於賢劫當得菩提。與如是等 **薩妙肯祥童子菩薩。觀自在菩薩彌勒菩薩** 菩薩。蓮華吉科菩薩賢吉赫菩薩。實吉祥誓 光焰菩薩智光焰菩薩。智吉祥菩薩月吉祥 薩無染著菩薩、離諸垢菩薩月光焰菩薩。日 在王菩薩師子威猛音菩薩。 薩。 見菩薩蓮華眼菩薩。廣嚴眼菩薩普威儀菩 菩薩解脫月菩薩。普月菩薩大勢至菩薩。普 薩智藏菩薩。日藏菩薩三昧藏菩薩、蓮華藏 菩薩。寶米菩薩寶憧菩薩。金剛藏菩薩吉祥 意菩薩,金剛意菩薩師子遊戲菩薩。大雲自 藏菩薩。無垢藏菩薩清淨藏菩薩。如來藏菩 手菩薩。寶冠菩薩寶髻菩薩。寶藏菩薩寶生 廣意菩薩廣大意菩薩 菩薩陀羅尼自在王菩薩。 普端嚴菩薩普行意菩薩。智慧意菩薩法 、持衆生意菩薩得勝意菩薩。善分別 無盡意菩薩持地 執實短菩薩實印 廣大深妙聲菩 趋 意

量眷屬俱。如是無量天龍夜叉乾闥婆阿脩有無量沒在摩居諸天摩醯首維天王。各與無無量化樂天子。妙化樂天王而爲上首。復有無量視極摩天子。他化自在天王而爲上首。復有無量視極學天子。妙化樂天王而爲上首。復有無量視極學天子。如樂天王而爲上首。復有無量與率天子。發寒天王而爲上首。復有無量四大王衆天。四大天王而爲上首。復

所并加收息含化含色含则医。 以怎么是的所頂禮佛足。退坐一而恭敬圍繞一切來會。各至佛夷。 各與客屬俱。如是無邊一切來會。各至佛妻屬俱。 復有無量比丘比丘尼優婆塞優婆

過一切。如須彌山出。于大海。光相炳耀映奪 大火。放種種光普照十方一切世界。如天摩 爾時如來處於衆會坐金剛座。 無量功德 雨潤治一切生長成熟猶如大龍。 至底能生一切功德實聚猶如大海。 衆無長猶如師子。智慧深廣無量無邊 如大象王。於順於違心無垢濁如清淨池。 尼及衆寶聚。 師子吼,光明照徹一切世界。如夜暗中而 具七聖寶如轉輪王。 月。身心寂靜如大梵王。衆所敬畏如天帝釋。 切。譬如朗日高昇虚空,見者淸涼如秋滿 無所分別降伏魔怨摧諸異見 決定宣說法空無我如 威德巍巍超 具如是等 普丽法 無能 處 然

爾時一切衆會一心合掌。 澤香潔柔軟。 四周、皆以金剛而為共地。平坦如掌清淨 微妙天衣而敷其上。 菩提樹王。於其四面各七由旬。地上處空天 欣樂無厭 寶維綵以爲幢幡。 旬 量處而無聖衆。 龍八部。一切衆會周匝遏滿。無有微塵毛端 想。如來大悲慈眼普觀身光普照。當爾之時 縱廣正等各半由旬"以無量種百千萬億 踏則沒足舉則還復。衆生見 如來所處金剛之座高一由 羅列建立周匝垂掛於座 歷衆寶蓋垂諸網鐸衆 瞻仰如來生難遭 者 潤

花阿提日多伽花婆利師迦花。曼陀羅花摩爾時諸天為供養佛雨天妙花,所謂膽博迦

●最優本,●三十帖策子第八帖,此線宋元二本久 ^②[嗣度…課]十五字二(唐嗣賓朝三藏般若等專)十字®*,[嗣賓…譯,十五字一(『隆二提● ②兜申十(陀)®第 ^③[與]一● ③[俱]一郎 □于二於國

是等種種天花。 訶曼陀羅花 過諸天。其花柔軟光淨細滑。衆生見者情無 П 涌出無數百寶蓮華。大如車輪真金為葉。各 地。微風吹動出殊妙香飄滌諸穢,忽於其地 樹各以七寶所成。 於其四隅不近不遠。各有寶樹從地涌出。 為供養如來故現斯瑞。 厭足。若有觸者能除熱惱身心清涼、如是皆 千萬以吹瑠璃而爲其莖。 。阿濕摩•竭磨實以爲其鬚,發衆妙香出 髮 殊沙花摩訶曼殊沙花 而散佛上及諸大衆遍境其 樹身高聳二由旬半枝葉。 當爾之時去金剛座。 帝青摩尼以為 以 其 如

藏於大衆逾百千日。映餘光輝一切衆會。觀 中瞻仰如來處金剛座。威德特奪光明炳著 爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。 無厭足發清淨心。即從座起。開跪合掌。以妙 於衆會

周布覆

由

侚

6當住解脫禪定中 他而潜佛言 譬如須彌出瓦海 如滿月澄空界 處慈悲大海中 來威容不可量 諸天依住放光明 放 自在光明照一切 百千光而照·耀 切星宿奪光。職 出人天及衆聖

譬如三千大梵章主 如帝釋光及智慧 大慈悲意自莊嚴 《德智慧以嚴心 如千日光明 Ħ 四天王能護世 恒放法光 明 慰喻教化諸衆生安立衆生於聖道 超過~ 普照衆生滅邪見 賽相嚴身光善照 寂静光超諸梵天 奪摩尼火等光 切忉利天 盡明了,住無所住虛空境界。現證諸法本性 爾

뚖

胩

世 镎

常住三世平等法性而入三昧。

2,

從金剛座南盡於南方恒沙世界。

亦以無量百千光明而為春屬

照於 共中

●守護國界主●經陀羅尼品第二●之一

佛 我見大雄哀世間 遍觀世界無倫匹 福德智慧方便門 亦如摩尼實光曜 佛身如鎔紫金山 如 佛說無我諸法空 如 大仙恒放 我讃如來世間燈 五體投於佛足下 以此臟聚利含識 山盆 夜高山大火聚 如中背圓 面圓滿相端 中師子吼 智光明 淨月 踊躍歡喜難自持智慧大海光明照 見者歡 超奪一 滅除 精勤一 光明映蔽於天衆 無遠不照發光9耀 衆生樂見得淸涼 況復能過於世尊 能生功德最勝智 Ħ 切外道皆驚怖 切速證大菩提 獸聞者喪精光 一切無明暗 切皆善巧 切實光明 悅 心清淨

見相難見難解"非是凡愚外道境界。微妙寂 流出法界差別教法不可思議。 靜不可思議, 館生諸佛無等等智不可思議 心思惟如來所住。徽妙法性甚深難入。非可 稱讃佛已。合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨一 爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩。 唯有如來究 、說此你e他

稱量境界。於無量劫思惟宜說不可窮盡, 清淨異實之際" 而 殊師利如是審誦、微細觀察深法。性已默然 切 不變安樂寂靜。 住 衆生之前。入於三際平等源底。非是心識 其身充滿一切刹土。普現一 文

草木叢林。

情非情境皆帝青色。

一切如帝青色。

復於右肩放大光明

如

剛座東盡恒河沙世界。

其中所有山

得於諸佛無礙解脫。

常住

普隨 聞身。或有衆生見菩薩身。或有衆生見梵天 羅延天身。 身。或有衆生見大自在天身。或有衆 有衆生見於如來相好之身。 調 種差別。其無信者都無所見,猶如生官不見 有善根。除煩惱熱得清涼樂亦無厭倦 亦無厭倦。 新無有厭倦。 成熟而無厭倦。 爲一切世出世間。天龍八部依持而住。 雕於一切麁細分別及無分別。 如來身一味無二,所謂一解脫味。 隨其力能生種種解。雖隨衆生如是知見。 儀。隨其類音聞頹種聲。隨其所樂問種稱法 日月。其得見者隨其種類,而見其身種種威 :伏一切大衆。各各見佛種種不同。 順 衆 生心 如是乃至天龍八部人非人等種 又如水大悉能滋長一切衆生 亦如風大龍飄一切煩惱塵 行 又如火大能燒衆生諸煩惱 以三 |昧力於時 或有衆生見聲 亦如大地 Ŕ " 猶如虛 中 《生見那 、所謂或 生 肵 應 歽 垢 能 容 ini

以 亦 切 吒天。一切所有皆同白色。其中衆生情見 眷屬普照世間。 大光明。其光鮮白。復以無量百千光明 爾時世尊忽於頂上肉髻之中, **加雪山** 無量百千光明而爲眷屬。照於東方。 山林河海情非情物。 又從口中放大光明如帝青色。 下至阿鼻地獄上至阿 皆同鮮白猶如乳色, 膚骨毛孔 從金 迦 m 亦 放 尼 爲

彼中衆生皆 河石壁 肵 丽 **○是二級● ○**第二常● ○主二主● ○是二獎●● ○他二陀● ○[性]—● ❷(守護 ●弘曆二科陳①● ●朔二胡卿* ●暎二舞師 國界主經)一團 (陀羅尼)十經會 ❷(之一)—●

承佛神力即從座起。整身威儀偏袒右肩

一菩薩摩訶薩

名

屻 法 n 在

切皆鎔金色。 亦以無量百 緣"放大光明地六震動 頂 禮佛足*黜跪合掌。 间 白佛言世尊何因

何

復於背上放大光明紅·頤梨色。

有皆鎔金色。

彼諸衆生亦見

色光。所謂青黃赤白及於綠色,亦以無量百 中衆生亦見一切皆*颇梨色。復於左肩放玉 於西方恒沙世界,其中所有皆紅"頗梨色。彼 千光明而爲眷屬、照於西方。從金剛座西盡 諸世界。作佛事已收光歸本。其白色光遠從 界。一一下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天照 千光明而爲眷屬,照於此方。從金剛座北盡 於北方恒沙世界,其中所有悉皆五色,彼中 虛空須臾卷攝還歸雪山纖毫無跡, 爾其雪 遍照檶客無有增減。亦如油水及以融。酥。投 明展照還收。而如來身體無增減。譬如月光 北方。來至佛所右邊三匝入佛左肩。雖此光 遼三匝入佛右肩。紅*頗梨色光遠從西方。來 從佛口入。鎔金色光潭從南方。來至佛所右 入, 帝青色光湿從東方, 來至佛所右途三匝 上下。來至佛所右邊如來。經三匝已從佛頂 又如雪山騰出浮雲遍滿 如是所照一切世 五色光明還從 解說、善男子有四因緣放斯光明大地震動 善男子,汝今善能啓發斯問。吾當爲汝分別 定便得無上正等菩提,以是因緣故現斯瑞。 數劫具修諸度。六年苦行不證菩提,由入此 何等爲四 爾時佛告一切法自在王菩薩言。 覺 汞 故,得阿耨多羅三藐三菩提,我亦如是三無 威欣慕不能自持。譬如有人毒箭中心。 爾時大衆聞此說已,踊躍歌喜身心清涼。 婆塞優婆夷。天龍夜叉。此諸衆會及與法界 麓'及摩伽陀國主阿闍世王"比丘比丘尼優 者欲爲十方恒沙世界。 亦復如是,皆於此處說此三昧。故現斯瑞,四 所思。唯思良醫、拔除毒箭令我安樂、諸菩薩 三者我昔於此菩提樹下。 得是三昧成等正 一者由此三昧旣無言說。 切衆生。說此三昧。以是因緣故現斯瑞 欲以方便善巧力故爲衆生說。故現斯瑞 爲報恩故今於是處說此三昧。三世諸佛 一者三世諸佛皆因又此勝三昧 無數諸來菩薩摩訶 體性寂滅不可宜 善战善哉 更無 悲

衆生亦見一切皆具五色。

此念:佛威德故不敢諮問 **諸煩惱開正法眼得智光明。** 拔諸有情生死大夜、無明黑暗無所知見。 破 衆亦復如是。不思。議法唯希如來說此三昧 時此衆會雖生

至佛所右遠三匝入如來背。

爾時一切法自在王菩薩康訶薩。 尊彼不可思議一切智智諸佛境界三昧。 五體投地頂體佛足。*翻跪合掌而白佛言。世 何 法 而爲其因 復以何法而®為根本。 承佛神力。 爲 云

三昧已。

時此大地六種震動

所謂東蒲西沒

西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌

言無說不可思議。

即

爾時世尊復入三昧。

而此三昧無有名字。無 一切智智諸佛境界。入

山體無增減

沙聚中亦無增減。

善哉善哉善男子。汝今善能諮問斯義。 何 雕空相。 名爲菩提、善男子欲知菩提當了自心。 菩提心而爲其因。以大慈悲而爲根本。方便 修習無上菩提以爲究竟。善男子此中何者 聽養思念之當爲汝說,善男子此深三昧 來世多所利益多所安樂一切衆生, 爾時世尊告一切法自在王菩薩摩 善男子以一切法即虛空相。 畢竟推求俱不可得。同於虛空故。菩提相卽 自心即了菩提。何以故心與菩提眞實之相。 能所契合之相。 :修習云何究竟 是故菩提無所證相無能證相。亦無 何以故菩提畢竟無諸相故。 是故菩提畢竟 訶 諸縣諸 旄 於未 若丁

無相 何以故心之實性本清淨故。善男子此心之 佛告一切法自在王菩薩言。善男子 爾時一切法自在王菩薩。復白佛言。世傳若 男非女。非非男女亦復非是亦男亦女、善男 亦非金色、非長非短非圓非方。非明非暗非 來說此心相。非靑非黃非赤非白。非紅非紫 性。不在內不在外不在中間。善男子一切 體當於心求。一切智智及與菩提。從心而 證得菩提現前,一切智智當於何生 此菩提相同虛字。一切智體當何所 善男子此心不住於限。 天非龍非夜义非乾闥婆。非阿脩羅非迦樓羅 、緊那羅@非慶假羅伽。人非人等一切同 此心非欲界性非色界性非無色界性。 於三世中亦不可見。 亦復不住耳鼻舌身 何以故此心同於虛 求 — 切 굸 生 如 何

空相故 心故。 **衆**生 **装深三昧。 菩薩獲得此三昧已,與一切佛平** 受若無執受。若十二人若十八界。如是等法 色蘊受想行識。若復色塵聲香味觸。若有執 知心性。謂此心性於一切相。若形若顯若復 菩薩等大衆之中、說如是法。爲淨廣大菩提 是一切皆以大慈大悲而爲根本。 子我今略說。若有能住此三昧者。無量無邊 等一切邪見。正見圓明。善男子若諸菩薩住 得隨順諸衆生心陀羅尼門。 等平等。及得一切衆生語言陀羅尼三昧。復 了知。即得成就第一清淨法光明門。住此門 觀察推求竟不可得。 當了自心。如其心性即菩提性。 云何而能了 王者有善男子善女人。欲知菩提真實性者。 蜜之所攝受。善男子是故當知。我今於此諸 **李菩提陀羅尼。性無二無二分無別無斷。如** 如菩提性即陀羅尼性。 無數功德皆悉圓滿 是三昧。一切佛法不作功用任運成就。善男 此虛空性即心性故。 任運得此不可思議一切智智諸佛境界 。於無爲界具是圓滿。遠離斷常六十二 爲令一切了自心故。是故一切法自在 以是義故遠離 **善男子若諸菩薩如是** 善男子是故此心虛 如其心性卽菩提性。 一切麁細分別。 常能無問利益 方便波羅 何 苡

深甚深。難可通達難得趣人。不可思議超過菩提性陀羅尼性。無二無別者。如是之義甚是性。如菩提性即陀羅尼性。共虛空性心性一條所說如虛空性即是心性。 如於心性即菩爾時一切法自在王菩薩。復自佛言世尊。如

鎖

無主無教無歸無依

無有所趣無有教導。

住

於邪見險惡道中。

趣

向生死背拾得

褩

入

諸惡。無明羅利有大力勢。諸煩惱怨長夜逼

在三界生死輪中洗豬惡趣。

入苦籠檻顚墜

都無所益。今佛所說於此衆會。未成就者亦 @比丘比丘尼優婆塞優婆夷等無量衆生。 Ħ 有國王大臣長者。 聲人不聞細語。如砂鹵地不生蓮華。世尊 成9就菩薩功德、謂摩伽陀國主阿闍世王。及 心地 復如是都無利益 珍 無利益。此諸凡愚猾如生盲不見燈光。又如 人。一者滿足菩薩位人。則得利益二者未得 膳。 我食如是種種上味一雖作是言於諸飢人 非是凡愚劣解所知 昇高樓閣告於無量飢餓衆生作如是 於飢儉世食衆甘美天諸 於此會中 有二種 刾 如

善男子。善能諮問如是深法。多所利樂一切 爾時佛告一切法自在王菩薩言。 甲等發菩提心未住妙道。今將身命歸依上 來生"諦聽諦聽善思念之"吾當為汝及此衆 哀愍攝受。我基甲等自從無始流轉已來。處 方一切三寶"唯願諸佛語大菩薩"起慈悲心 **企剛智語大菩薩。當證知我當隱念我。我某** 作 生歸依三寶。受菩薩戒發菩提心。至誠懺悔 佛子。欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者。若 會。以諸方便示教汝等。令汝得解不可思議 死泥拔衆生者,應先發起大慈悲心。 普爲衆 欲善能知自心者。 切智智譜佛境界甚深三昧。 如是言。"唯願十方一切諸佛"及與住地 若有欲以大慈悲手於生 善男子若諸 善裁善战

唯願諸佛諸大菩薩、起大慈悲哀悠護念。與 四無礙智六通。十力四無所畏無忘失法無 多甚深住處。亦復遠離慈悲喜捨諸菩薩戒 三摩地門陀羅尼門。諸地諸忍般若波羅蜜 惡友隨順惡教。遠雕一切諸善知識。 三惡道不能自 網羅卷。復有無數妙寶蓮華一閣浮檀金以 諾賈燈樹種種妙寶、開錯莊嚴、金焰發輝寶 實體。實際實珠實給資網。 致光預始及實 布行列、資樹寶山以爲映帶。資座資蓋資 諸天宮殿。各以妙寶而爲莊嚴。衆寶欄備分 解脫總持六通諸度福德智慧。 如是一切諸 圓滿大菩提道,及於無量菩提眷屬。如來十 **投寫主為教爲歸爲依爲趣。願令我等速得** 種悉皆遠離。無數苦惱。障礙留難恒所惱害 住涅槃。一切隨眠我身具足,一切功德我身 網。憂迫恐怖恒失本心自性寂靜。遠離種種 夜常為生老病死憂悲苦惱種種憨業之所羅 爲不善法繫著不捨。棄背一切三乘聖人。長 共產,具金為葉商者聚築。與天寶雲南東 德。一一無景無數寶洲。摩尼寶聚充滿其中 養。願令供具積集圓滿、及與我身充遍十方 諸佛諸大菩薩。 功德海。顧命我等皆得滿足。又復十方 力四無所畏四無礙解。十八不共四攝三昧。 **空無。七菩提分八聖道分。如是等法百千萬** 知。何者為損何者爲益。何者是善何者是惡 量供具。現前供養諸佛菩薩。所謂種種妙智 切世界。及攝十方無有主字。廣大莊嚴無 Ħ 當證知我當哀愍我受我供 墮於險惡廣大深坑。 都不覺 追 __ [لِبَا Ħ 爲

鳥聲。 羅蜜聲。動修精進波羅蜜聲,成就耀那波羅 名句悉特其足。 與護相應契深法理善合時 好鳥鳴轉之聲。及應王等諸妙音聲。 雁鴛鴦。拘枳羅鳥命命之鳥, 波羅蜜聲。清淨尸羅波羅蜜聲。能生羼提波 宜。所謂三乘平等聲。演說三明聲。莊嚴檀 根安靜其聲深遠。靜實清徹能生善根。文字 如是筚聲。若人聞者悉能解了愛樂無厭。 種雲聲。地聲水聲火聲風聲。 及於山林泉流鳥聲。 所謂白鶴孔 迦陵頻伽種 大海波湾 聲 復有種 雀 耳 那 種 鳧

以如是等無量無邊。曾未受用衆寶供具。

悉

將迴向供養十方諸佛菩薩。

復攝十方一切

世界種種妙事藥。及天甘露天路珍饒,色香美

宮阿脩羅宮。

各有種種林木殿堂香花寶器

天仙衆妙園苑。花林香草芬敷布蓬

無數龍

復有無數閻浮檀金。諸天宮殿衆寶莊嚴

·廊字念剛為牆。衆寶攔楯周匝網逸。種種

雨

降

天寶樹散天寶花。

發來實光開

衆寶

妙 癜

皆得滿足。大海之中種種摩尼及如意實,復 種實階階。種種實窓隔種種實證飾。種種實 種種寶嚴紹種種寶帳蓋 種種寶堂字種 復有 諸大菩薩。復以一切佛眼所見。十方無邊 幢樹高顯建立。種種幡樹接影連輝。 種花樹發妙花香。種種蠶樹垂諸鬘帶, Ħį 蜜聲。廣大般若波羅蜜聲。與心和合大慈聲。 切 等 是等清淨音聲。迴向供養諸佛菩薩。復有種 智者不毀聲聖者稱議聲量等虛空聲。 聚聲清淨三字聲。 世界大供養雲。以為供養一所問種種花雲 .覺和合大悲聲。光影和合大喜聲。 同於虛 切妙物。 。出生三乘聲不斷三寶聲。分別三 以無我心迴向供養一 觀察四諦聲觀察智慧聲。 一切諸佛 持如是 種種 如

脱凝。

樹四時花敷相續香氣美妙。若有與"者沈寂

復有種種無有主宰如意等樹。 隨心所願

一如是無量種種香樹。芬芳郁烈能奪人

離腦香樹。 栴檀香樹隨時香樹大葉香樹。 味情悉具足。又攝十方一切世界。諸妙香樹

其

多羅三藐三菩提。 此種種善根迴向衆生。 願令我等一切諸陸極重惡業特得消滅。 復次一切如來一切菩薩一切衆生。 類所有功德我皆隨喜復作是願以此 心。不取所向之境,不著所迴善根三輪清 正覺轉妙法 輪 人 如是迴向時。不見能 在大劫英般温 願諸衆生速證 褩 如是等 彼 丰 應以 迴 M 极 酺 ſij 耨

· 一姿奏二合臟娑奏二合 羅二微奏可義 羅四摩訶祈迦羅皇二合騎上6六件8七 時世拿即說迴向陀羅尼口

前所說。 薩 زلز 佛言如上所說種種供具。 何況輕罪而不除滅。 **迎向輪陀羅尼門。若時非時若妻若夜。默** 皆悉攝受"若善男子及善女人。有能於此 為說妙法無諸惡夢。於諸總持皆得成就。 宮 暫於此陀羅尼思惟一遍" 一遍觀察運想。 於諸佛前悉得成就異質供養。一切諸佛 復得百轉生梵王宮。於夜夢中見佛菩薩 由此力故五無問等極重罪業皆得 十力無畏諸功德等皆悉其足。 以前供具恭敬供養諸佛 一切煩惱皆得輕 便得百轉生帝 以此迴向陀 ੰ 羅尼 微 轨 念 邓 如

守護國界主陀羅尼經卷第四 **金剛菩薩護念攝受。隨願往生諸佛**

7

種俱蘇摩等天諸妙花。見者無厭清涼悅樂。

妙種種色類。無有主宰諸天宮殿。復有種

種

寶座雪。寶幢雲寶幡雪。妙寶衣服雲衆寶資

(種香雲、蠶雲帳宴塗香雲末香雪、寶蓋雲

具雲。天諸上味雲摩尼寶聚雲。如是種種無

梁柱種種寶庫藏。吠瑠璃等種種寶牆。

諸熱惱而得清涼。斷伏貪瞋散滅癡毒, 復有種種諸妙音聲。能令聞者身心安樂。無

推壞

量色類諸贅供雲。

迴向供養一切諸佛諸菩

惡業令無有餘

所謂天帝釋聲梵天王聲稱

薩等。

復當願以小千世界為一

燈盏。

滿中

種天聲。諸中大仙女歌詠之聲。天諸樂器不因

拊擊出微妙聲

簫笛箜篌琵琶琴瑟螺貝等

供養一切諸佛菩薩。如是供養無有窮盡。

油百須彌量。以爲其炷然以寶焰。

一發大光

利天鼓聲

车陀羅鼓聲

復有種種諸天

常

動き請

切 如來

往菩提樹降伏梁魔

冹

N

訶民陀羅山。

月眞隣陀山摩訶目眞隣陀

111

金剛山等如是山頂

種種質莊嚴種種質樓

歐末院山 摩羅耶山尾爾。耶山。民陀羅山摩

有

種種實迷鷹山摩訶迷盧山。

羯羅斯山

健

●農土樂礦 @者二香鄉 @耶十(二合)夾記 *** ©大二天鐵® @(離)一逾 @請二諸鄉 ◎二二五爾 ◎五二月鄉 ◎六二五線 ⑩七二六線 ⑩一十(貞元二十年四月八日泰勅於慈恩寺翻譯,故王藏玄奘法師姓央十一月三日畢八日叢上,嚴貧國王藏賜紫沙門較若宜姓文,中天空國三藏沙巴李尼室聯證建本, 競林考謂光守寺沙門對漢譯語, 西明寺賜紫沙門週題筆要,章数寺沙門鑒盘周文,興唐寺沙門登 ●六三花喇 மைர 翻網交達定, 慈熙寺沙門純一籤養, 慈恩寺沙門海清奉并都勾當譯輕) 百三十

守護國界主 陀羅尼經卷第二

陀羅尼品第二之二 "罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

就者。以善力便隨順世諦,譬喻言詞說一乘 爾時世尊如象王迥善觀大衆。 結印契。想其自身成迦樓羅。作五大觀,一洛 迦樓羅像審諦觀察觀行純熱。 法。如世有法名迦樓羅,欲修此法應先圖畫 自在王菩薩摩訶薩言。善男子此會之中有 謂若有情毒若非情毒。 火作黃赤色觀。四者觀風作黑色觀,五者觀 觀地作白色觀"三者觀水作綠色觀"三者觀 當入毘盧遮那如來三昧。 欲入觀。先當默念此前迴向陀羅尼門。 一種人。一者成就二未成就。我今重爲未成 印 握於左手頭指。 爲菩提心。此菩提心本無色相。爲未成就諸 散 牢智諦觀自心以爲月輪。 金剛語。金剛語者謂無言聲但心默念。以堅 壓左髀上。端身正坐舌根微動。唇齒相合作 剛堅不可壞,當以身作金剛結跏,謂以右脚 衆生故說如月輪,應以右手作金剛拳,當心 任自在。善男子菩薩摩訶薩亦復如是。若 說陀羅尼日 清淨圓滿色如凝雪牛乳水精,而此月輪 即是本師毘盧遮那如來之印. 爾時世母 此觀成已一切諸毒皆成非毒。 此名能與無上菩提最尊勝 或令迴瓦或取或拾 謂觀此身體成金 當於鼻端不令馳 然去畫像手 復告一切 。然後 法

唵件惹謹0不奖

成已。即見自身坐月輪中。便得成就毘盧邁 名爲諸菩薩果。此果能得三種與質。何等爲 鼻地獄。上至阿迦尼吒天。其中所有一切衆 境界三昧。二者得前真實秘密真言。三者得 修觀者瑜伽之智。亦是般若波羅蜜多。亦即 是即名爲具一切智。亦得名爲具金剛智。是 那。以如是等無量無邊微塵數智成就此身。 輪之中,置於頂上。觀此唵字色如珂雲,此想 光明。復以百千萬億光明而爲眷屬。下至阿 前眞實秘密印契。前觀成已。便想頂上出白 來之印。 三昧起已。次復入於不動三昧面向西方。亦 皆除。何以故法如是故。毘盧遮那如來三昧 月光明所不能照。若然一燈久遠間。瞑一切 波羅蜜燈開彼佛眼。如深山谷幽闇之處。 日 生。無始生死無明黑闇盲無智眼。以此般若 作如前金剛結聯端身正坐。 應以左手所被 放白色光亦復如是。復次善男子。行者從此 及諸外道。諸惑業等皆不能動。即是阿閦如 角。右手按地。此即名爲能摧伏印。一切衆魔 衣服。兩角交過繞其手腕,以拳執之上出兩 此身即成阿閦如來。 字以爲青色。觀想成已,次觀遍身皆作青色。 與言。應以吽字處月輪中置於頂上。觀此吽 何觀察此陀羅尼。 一者得前真實不可思議一切智智豁佛 **夾亦默誦如上所說毘盧邁那如來** 當以唵字安前所觀月 此觀成已即從頂上放

静不動 遇斯光者。 FD 光照東方恒河沙數世界之中。 所有欺奪殺害惡心。皆悉拾離版 其中衆生

惹字觀。當以此字處月輪中置於頂上如融 前執衣兩角。右手仰掌名滿願印。此即寶 北坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。 善男子行者從此三昧起已。 成寶生如來、此觀成已即從頂上放金色光。 如來之印。次亦誦前毘盧邁那如來與言。 界。其中衆生遇斯光者。所有願求皆得滿足, 亦以無數百千億光而爲斧屬。 金色。觀想成已漸觀遍身皆願金色。此身即 復於两方面向東坐、 菩薩各各手中附如意致。 有無量金色金剛菩薩而現。各爲此印。一 皆紅蓮華色,此身即成阿彌陀如來。此觀成 置於頂上。如紅蓮華色。觀想成已漸觀遍身 如來與言作護平察字觀。當以此字處月輸中 境。即阿彌陀如來之印。亦語如上毘戲遮那 最勝三昧之印。 手上。以大@母指令頭相拄。此印名為第 身正坐。左手仰掌當於臍上。右手仰掌重 身正坐。左手如前執衣兩角。右手展掌堅其 復於北方面向南坐。 色菩薩而現。各爲此印入深三昧。光照两方 億光而爲眷屬。 已即從頂上放紅蓮華色光。亦以無數百千 恒沙世界。彼中衆生遇斯光者背入三昧 五指。當肩向外名施無畏。此印能施一切衆 能減狂亂一切妄念合心 一一光中特有無量紅蓮華 亦作如上金剛結跏端 亦作如 光照南方恒沙世 復於南方面 上金剛結脚端 一一光中智 左手 邚

光中,皆有無量靑色金剛菩薩而現。各作此 青色光。亦以無數百千億光而爲眷屬。一一

斯光者悉得無畏 皆施無長。光照北方恒沙世界。 中皆有無量五色光明菩薩而現。 其於五色、觀想成已漸觀遍身皆作五色。成 就如來之印。 生安樂無畏。 於不空成就如來。 作奖 化字觀當以此字處月輪中置於 頂 ,亦以無數百千億光而爲春屬. 一一光 次亦誦上毘盧邁那如來其言 ŧIJ 惡人不能惱害 此觀成已卽從頂上放五 **"其中衆生遇** 各作此印 卽 不空成 Ļ

·件不可思議三昧之中。修習趣入悉皆有分。 有人不識蜜味。得微塵許在其古根。愛樂安 何名爲微廛三昧。謂於三昧少分相應。譬如 暫持相應率復還失。是故名爲刹那三昧。 三者漸現三昧四者起伏三昧五 者 安 住 眛 如是五人無慈悲故。善男子若復有人,能暫 趣人。何以故此深三昧,以大慈悲而爲根本。 者常見四者邪見五者懷疑。 除五種人何等為五。 具足五無問業。屠兒魁膾栴陀羅等。於一切 千萬億異類衆生。或有衆生諸根不具。或復 言。諸佛子十方一切諸世界中。無量無數百 爾時佛復告一切法自在王菩薩。 說假以言宜。譬如空中乾闥婆城 成就諸衆生故。於無相中以相顯示。於無言 佛復告 證之法。唯自證知非言能說離諸見相。 .習此三昧者。身心輕安。 。何等爲五。一者刹那三昧二者微廛三昧。 云何名為刹那三昧、謂觀月輸刹那刹那 切法自在王菩薩言。 一者不信二者斷見三 即能生於五種三 此五衆生不能 如上所說自 。非質現實」 及諸大衆 為未 굸

眛 界三昧出生光明三昧。 懈怠三昧、 等三味難諸見稠林三昧。 離 畏念念增進。 今此大衆無數衆生聞此法已。 業諸惡衆生。尙於此中修入有分。何況 提芽生,善男子如上所設諸根不具。五無間 得此三昧、業惑苦惱一切皆遭、是爲無上菩 山清冷美水。所有熱渴憂苦皆除。此亦如是 樂 住。 惡生。 云何名爲安住三昧 行未純或起或減、 少定心微分顯現。云何名爲起伏三昧。謂觀 三昧,謂由少得愛樂安樂漸漸增勝。身毛皆 惱飢祸,心得安樂轉更求之,云何名爲漸現 此三昧心亦復如是 觀諸法性陀羅尼門發菩提心陀羅尼門。 有無量種種衆生。得於無數陀羅尼門。 如是等而爲上首。 羅三藐三菩提得不退轉。 比丘比丘尼優婆塞優婆夷而不趣入善男子 由觀月輪。得少分住於無明關煩惱之中。見 竪悲泣流淚。如黑物中見一白縷。此亦如是 樂都忘飢渴疾病之念。 提芽陀羅尼 切法離相三昧。 一切法三昧超過一切法三昧。 悉能守護一切善法。增長新善身心安 如盛夏中遠涉砂磧。熱渦日久の忽得雪 永無失壞三昧擺壞魔軍三昧。 甚深法發光三昧, 無數三昧皆悉現前。 門了金剛性陀 如秤低昻觀成惡滅觀失 無數三昧皆現在前 **解脫一切著三昧離** 少分相應悉忘一切 常見如來三昧。 但 遠離無明闇三昧 由前四定心得安 更專心希求多 神通十力四無所 羅尼門。 皆於阿耨多 如須爾山三 _ 切 不著三 所謂厭 所謂 法平 得佛 切 <u>—</u> 切 得 以 復 煩

羅尼門。 門。一切法·皆不可得陀羅尼門普散 門 礙智陀羅尼門。 羅尼門猶如金剛陀羅尼門。 尼門®一切法無礙際陀羅尼門。猶如證客陀 陀羅尼門解脫煩惱陀羅尼門。 句陀羅尼門無有障礙陀羅尼門。 明出生影像陀羅尼門出生一切衆生音聲陀 尼門遠離一切諸幻化法陀羅尼門。 遠離癡閣陀羅尼門一切法心智精淨陀羅 陀羅尼門一切法大光普照陀羅尼門一切 切法背悉成就陀羅尼門。 得陀羅尼門。一切法出生智慧陀羅尼門 平 皆悉現前 **漩澓陀羅尼門。海印陀羅尼門蓮華莊嚴** 自在®王陀羅尼門。無盡寶篋陀羅尼門無邊 如陀羅尼門。 花莊嚴陀羅尼門破諸疑網陀羅尼門諸法 離諸憂惱陀羅尼門: 如師子吼陀羅尼門。超衆生福@德陀羅尼 門法界出生陀羅尼門。 羅尼門分別字義陀羅尼門。 實妙花陀羅尼門。 羅尼門" 尼門得最奪勝陀羅尼門。 一切衆生音聲陀羅尼門。 一切法本性攝受陀 等 如是等法 ΓĒ 是羅尼門 能入無著陀羅尼門漸漸深入四 **令諸衆生最極數喜陀羅尼門巧** 而爲上首。無量無數陀羅尼 出現諸法陀羅尼門大聲清 一切諸佛護持莊嚴陀羅尼 切 足羅尼門 本性顯現出生諸法陀羅 法 離諸過惡陀維尼門 本性 常施安慰陀羅尼 出生種種音聲字 一切法轉變自 不退轉眼陀羅尼 一切法本性 清淨陀 近色光王陀羅 解了諸法陀羅 離一切塵陀 本性巧便 羅尼門。 如鏡圓 一切衆 示可 順 尼 順 妙 門 門 法 在

<u>=</u>

於於等 於於等 於致等 於致之間。能令菩薩說此法時辯才無盡。何等陀羅尼門。能令菩薩說此法時辯才無盡。何等陀羅尼門。能令菩薩說此法時辯才無盡。何等陀華薩總持諸佛所說妙法而不失壞。何等陀華尼門。能令 等。如是無數陀羅尼門。何等陀羅尼門。能令 可以及為為

佛告一 能總 衆生愛樂歡喜 在王陀羅尼門。無盡寶篋陀羅尼門。 無盡衆生樂聞。何等為八。所謂大聲清淨自 羅尼門。若受持者能令菩薩總持佛法。辯才 菩薩若能於此八種陀羅尼門受持修習。 智陀羅尼門。 **複陀羅尼門。** 持一 能人無著陀羅尼門 切法自在王菩薩言。 切如來所說妙法, 海印陀羅尼門。 一切諸佛護持莊嚴陀維尼門。 漸漸深入四無礙 遊遊莊 善男子有 辯才無盡亦令 無邊遊 **上殿陀羅** 八陀 ĝр

門。菩薩得聞則能於此勤求趣入如來哀愍我等。廣分別說如此八種陀羅尼如來哀愍我等。廣分別說如此八種陀羅尼爾時一切法自在王菩薩「自佛言世尊。唯願

分別說。全諸菩薩得入此門故善男子。 滿聽諦聽善思念之今當爲汝廣問時世尊告一切法自在王菩薩言。 善哉善

至十方。無量無邊俱胝那由侘百千佛利。其或十佛利。或百佛利或千佛利。二千百千乃改生属質。心絕動搖威儀凝靜。以決定心态安住真質。心絕動搖威儀凝靜。以決定心菩薩修習於此陀羅尼門。 應以無著清淨妙善男子云何名爲大聲清淨陀羅尼門。 潜有

●阿者一切法無來。以一切法體無來故。 @阿字者一切法無去。以一切法體無去放。又 總持不忘。深入義理現證相應身心怡暢。一 說法時十方諸佛悉現共前 等須彌山王。或復共量高至梵天。隨語衆生 **婀**曼上短呼0下字門出住無邊無數法門。 即從此門出生。演說一切語法。且初第一說 薩深入如是一字聲。門。一切諸法悉入此門。 如是聽聞法時, 法。菩薩聞已,卽能以此陀羅尼力。一時聽聞 心之所樂。令共各見身座大小而爲說法。正 是或復华由旬量一由旬量千由旬量 或復量 子若此菩薩。於梁會中處師子座。其座量 中 法中成一境性。一一字句聞無所聞。即: 供應會。以師子王威力所持衆實嚴飾。 衆 生 亦各隨 類 。而常演說無有障礙。若諸菩 誓 共 學 為此菩薩演說妙 悉解其義。 所謂 ¥ 义 如 商 於 男

相 阿字者一切法無滅。體無主率故。又阿字者 Ш 阿字者一切法無盡。體無去處故义。阿字者 未生故。又阿字者一切法無終。體無初故。又 體本清淨故。又阿字者一切法無根本。體初 法無住。體無住故。又阿字者一切法無**本性**! 阿字者一切法無行。體無行故又阿字者一切 法 無生死。體離分別無分別故。又阿字者 切法無生。體無行故。又阿字者一切 訤 無言說。體極聲入敌。又阿字者一切 切法無行處。 故。又阿字者一切法無礙。體相涉入故。又 。體無作者故。又阿字者一切法無求。體無 體無聲故。又阿字者 體無願故又阿字者 一切法無差別 一切 法 法 不 彻 法 無

切法無縛。體本散滅故,又阿字者

一切法

生故,又阿字者一切法無濁。體無有對故。惑不生故。又阿字者一切法無自生、體初聚散。體本無爲故。又阿字者一切法無稱

ヹ

無

四字者

切

法無對。體本無作故。又阿字

老

無處所 和合 字者一切法無詩者。 體無生處故。又阿字者一切法無本符、體本 切法不可說。體過言道故。又阿字者 者一切法不可解。 阿字者一切法無高下。 者一切法無地界。 阿字者一切法無境界。 故。又阿字者一切法無種植。體無種子故。又 無作者故"又阿字者一 無相。體相本淨故。又阿字者一切法無業。體 切法無本性、體本無身故。又阿字者一切 字者一切法無出。體無出處故、又阿字者 又阿字者一切法無聚會。體無積集故。又 行故、又阿字者一切法不共。體無能解人 本無爲故,又阿字者一切法無爲。 體過 法無利。體。性質無際故。又阿字者 又阿宇者一切法無衆生。體本清淨紋。又阿 無相故。又阿字者一切法無我。體即我性故。 無限量。體無處所故。又阿字者一切法無生 故。又阿宁者一切法無心意。體不可 切法無本空。 切法無補特伽羅。 · 體性無生故。又阿字者一切法無行 枚 义阿字者 。體性寂靜故。又阿字者 體無諸結故。又阿字者 體如虛容故。又阿字者 體無命根故。及阿字者 體雕屏取故。又阿字 體不可取故。又阿 切法無某。體無業道 體本平等故。 ŁЛ 法 無 分 舠 二切法 。 叉 阿 字 求故 - -[(i) 體 15 法 故 义 M 400 間部 字: 法 切

色。相體無境界因故。又阿字者一切法無顯

似故。又阿字者

切法無相似

佛 天 法同席空。

。體無分別故。又阿字者一切法無

至

枚

說色無生無盡

又阿字者一切法無聞。體無聲故。又阿字者 體無動故。又阿字者一切法無見。體無色故 法無是。體無妄故。义阿宇者一切法無開解。 字者一切法無過。 體妙善故,又阿字者一切 7故。又阿字者一切法無明。體無對故。又阿 切法無嗅。體無香故。又阿字者一切法無 又阿字者一切"法無關" 切 法無境界。 體 體無 如 虚 清淨。 門無量無邊不可窮盡。餘一一字亦復 清净 復次善男子云何名爲無盡實簽陀 無數無量無邊不可說義。 入次第一門之中少分之德。 若廣說者,復有 善男子我今略說6此大聲清淨陀羅尼 門 說一切如來所說妙法。令彼一切法眼開明 世界。光明普照。爲彼一切世界衆生,分別演 勝不共大聲精淨陀羅尼故。 凈。出過所解甚深法故。善男子菩薩得此最 皆獲法明門故。得念清淨、所聞憶持無疑忘 熏故。 得味清淨。 聞皆是順法聲故。得香清淨。施戒聞香之所 胎胎不染故,得意清淨。善能分別微細法故, 皆以無著智慧之門漸漸修入 故。得心清淨。 得色清淨。 獲得隨心清淨味故,得身清淨 身手所觸妙柔軟故。 所有色相妙莊嚴故。得聲清淨所 超越一切魔境界故。得行清 獲大丈夫上味相故。 如說於此一阿 得法清淨。所知 大聲普遍十方

尼門。入第一阿字時演說諸法。或經一年或 故。得業淸淨。普修 無慢亦無味故。得慧精淨。開智慧眼決癡膜 動清淨。於妙事業無退轉故、得禪清淨。無著 無缺漏故。得忍清淨。無怨無對無障礙故。得 財法無恪隨喜他施故。得成清淨。無破無穿 無礙故。得意清淨。慈悲觀察故。得施淸淨 尼故得身清淨。威儀寂靜故。得語清淨。辯才 語巧妙具足消白。 不可窮盡。如是建立開示法眼。其義深遠其 字。如說阿字義無有盡。 大劫。乃至無量無數大劫。說此法時不離阿 復十年。百年千年或百千年。或一小劫或一 滅故、善男子菩薩如是。得此大聲清淨陀羅 下故。又阿字者一切法寂靜。體本不生亦不 者一切法不思議。體性菩提平等平等無高 阿宇者一切法無念。體離心意識故。又阿宇 觸故。又阿字者一切法無知。體本無法故。又 **管。體無**蛛故。又阿字者一切法無觸、體無所 法故。得点 、眼遠見一切色散。得耳清淨。天耳遠聞語 清淨。善嗅如來淨戒香故, 义善男子菩薩住此陀羅 切勝善業故。得眼清淨 " 說餘諸字亦復如是 色無常。 盡故。說色無緣會無盡故。說色宏門無盡故 像無盡故。說色無本性無盡故。說色本無無 **善男子謂一字中說一切法皆無窮盡** 設色無相無盡故。 如夢無盡故。說色如響無盡故。說色如鏡 色如焰無盡故。說色如水中月無盡故。說色 故 我。無盡故、說色寂滅無盡故。說色寂靜無盡 彷 一切法無有窮盡。所謂說色。無盡故。如是說 無盡故。 、說色如聚沫無盡故。說色如幻無盡故說 無盡故。說色是苦。無盡故。說 認色生 說色無願無盡故、說色無

羅

尼

βĄ

何等

如是

初

字者

切法無住。

切法無熱惱。

體無煩惱故。 體無住處故。

又阿字者一 又阿字者 又阿字者一切法無。雅。

體不相入故。

叉阿

礙因故。又阿宇者一切法無名。體無相貌故。

·體本無因故。又阿字者一切法無衡。 體不

切

體本清淨故。又阿字者一切法無本清淨。體

無習氣。體本無垢故。又阿字者一切法無垢。

法無憂惱。體無惡業故。又阿字者一切法

無形質故又阿字者一切法無體。

體無依止

阿字者一切法無動。體雕執著故。又阿字者 故。又阿字者一切法無依止。體無動作故。又

切法無障礙。體同虛空故。又阿宇者一切

W H

者一

切法無意。體本無二故。又阿字者一切法不

切法不思議。體不可得故。又阿字者一

又阿字者一切法無亂。體無可亂故。又阿字 本故。又阿字者一切法無無色。體難思見故。 體離分別故。又阿字者一切法無色。體無根 無境界。體無去處故。又阿字者一切法無欲。 切法無人。體過境界門故。又阿字者一切法 字者一切法無界。體空平等故。又阿字者一 故。又阿字者一切法無識。體無分別故。 過諸相故。又阿字者一切法無行

切

法

無色

體無大種故

又阿字者

切 體生

無

境界故。

叉

《阿字者

難現

遬

.受。體無受者故。又阿字者一切法無想。

體離有愛

明

宅常平等故。

又阿

可執受。體過境界道故。又阿字者一切法無

體無因緣故。

又阿字者一切法無

色無

色即涅 盡故。說色法界平等無盡故,說色住異如無 說色大種所生無盡故。說色無聲無盡故。說 草木瓦礫石壁無盡故。說色無求得無盡故。 養育者無盡故。說色無補特伽羅無盡故。說 言語の道無盡故、說色不可思議無盡故。 色後際無盡故。說色寂滅無盡故。說色親近 故。 卽菩提性無盡故。說色如空平等無盡故。說 色不可量無盡故、說色無有邊無盡故。 說色不可思無盡故 說色不可稱無盡故。說 故。說色無主宰無盡故。說色無執受無盡故。 盡故。說色住實際無盡故。說色無我所無盡 無鑑故。說色無受者無盡故。 味清淨無盡故。說色從因緣生無盡故。說色 色無表無盡故。說色不可說無盡故。說色本 色無知無盡故。說色無造作無盡故。說色如 無衆生無盡故、說色無壽者無盡故。說色無 色不可度量無盡故。說色無我無盡故。說色 寂靜無盡故。說色無心行處無盡故。說色無 如地一塵。若廣說者。無量無邊阿僧祇劫不 為無盡實篋 聲•聞包攝出生無盡智寶甚深法門。是故名 《斷無盡故。說色無聲無盡故。說色無造者 窮盡 說色前際無盡故。 如以四大同一身箧 **螇性無盡故** 一切佛法。 我上略說此一門中少分之義。 皆悉入於此一字聲智慧 如是廣說界處等法名 說色中際無盡故。 。說色無業果無 此亦如是一字 說色 說 說 守

復次善男子。云何名為無邊。旋腹陀羅尼門 男子 所言 者。謂斷及常,十一 一因緣e謂無

護國界主陀羅尼經卷第9二

印者。力®及菩提分皆清淨故。拏······字。 故。拏上翼字印者。悟入清淨十力門故。

者雕諸四怨敵及憂惱故灑字。印者六通圓滿

無罣礙故轉字印者。

不二之道言語斷故多

麗字即

者悟

切

法與實義故也字

ĒΡ

者

得故。攞字印者。愛支因綠連續不斷皆不現

可

清淨故。邊者有相無相,旋者都無所行故。邊 順 順 法 菩薩住此旋腹陀羅尼門。 廣說者說邊有無量門。說旋亦無量門。若諮 者諸法本性即涅槃故。善男子如是略說。若 及無我。旋者體性清淨故。邊者生死涅槃,旋 故。邊者謂業煩惱。旋者體性光明故。邊者我 無有行體故。邊者過及無過。旋者體無有二 及果。旋者無業果體故。邊者善及不善。旋者 邊者說內及外。旋者識體無住故。邊者謂業 有表示故。邊者有爲無爲。旋者三輪淸淨故。 見。旋者智了因見故。邊者謂名及色。旋者無 者麁細思惟。旋者無尋無伺故。邊者因及諸 說無生滅故。又復邊者煩惱生死。旋者本性 旋者說不取拾故。又復邊者說有生滅。旋者 邊旋複陀羅尼門。又復邊者。說名取捨。所言 無斷常等。趣入甚深名爲旋澓。是故名爲無 4 綠觸觸綠受,受緣愛愛。緣取。 明 無邊旋復陀羅尼門。以能隨順智光明故。 覺性本清淨故。 緣 解脫覺體性故 `生緣老死憂悲苦惱。言無邊者。即秘密界 智無窮恭或字或義亦無窮盡。漸次趣入 行 行 綠識 **融終名色名色緣六入。六入** 開智慧明決癡膜故、 隨順無邊一切深 取緣有有緣 膙 隨

丁 護國界主陀羅尼經卷 第

落城邑王都。及與諸天男女宮殿。一切資具 或衆生色相或非衆生色相。 子如大海水印現一切。 復次善男子。何等名為海印陀羅尼門。 陀羅尼品第二之三 平等演說。 等印。得與衆生心平等印。十方世界諸佛 中下品一切色相。於大海中不等印現。故 叢林' 藥草百穀。日月星反摩尼雲電'朴營聚 跛字印者,滕義諦門不可得故。者字印者眼 法性無生故。 關字印者。以一切法無染著故。 此印諸印中上。所謂婀皇是年印者。以一 無疑惑。能令法界一切衆生皆悉悟解故。 業轉妙法輪"菩薩皆從海印所流。於口門 昧。得與一切衆生身平等印。得與衆生語 過。菩薩摩訶薩亦復如是。住此海印甚深三 大海為第一印。 香林池沼。 及諸行皆淸淨故。娜字印者。名色性相不 罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 渠河泉流綺麗嚴飾。如是等類 随有所說皆與諸佛法印無違 最勝妙印希奇殊特無等 謂四天下所有色相 山澤原阜樹木 善男

11代 說 Ŀ

●進士(斷)爾 ●開二門師® ●旋二遊爾魯下河 O(謂"一屬馬" O明二眼師 O二十(貞元二十年四月八日奉勅於慈恩寺翻譯,故三藏玄奘法師梵央十一月三日畢八日進上,劉賓國三藏賜紫沙門般若宜梵女,中天竺國三藏沙門牟尼室剛證對本,輸林符韶光宅寺沙門智處 譯語,西明寺賜桑沙門圓照差受,章聲寺沙門斐盧獨文,興唐寺沙門澄觀獨文詳定、慈恩寺沙門純一證藏,慈恩寺沙門於清秦并都有當歸經]百三十二字夢 ②上短三上羅短呼會 ◎糜三麼團® ◎(及)→⑩⑩ © 上重三上墨重呼啷 Œ 無二変剛團

华

說

亦 ıþ

朷

善男子菩薩住此陀羅尼門。

之中說妙法

時

Bp 有

廣大妙蓮花座涌現其

隨彼無量大會

復次善男子。

云何名為蓮華莊嚴陀羅尼門。

男子是名深入海印三昧陀羅尼門

如是等種種法相。

分別演說諸字印門。善

合学印者、

係解無邊無盡體故。善男子菩薩

故9吒*上字印者。断生死道得涅槃故瑟蛇二 切病故室者二合字印者。現前覺悟未曾曾有 切蘊浆體故也娑*止=三字印者。館除老死

住大拾。寂然正受卽能等引,如是音聲說法 皆為断除一切衆生諸煩惱故。 法優波提合。說如是等十二分教及種種門。 黑話聲喻門。 或甚深無量法。或說善巧名句法, 那。伽他思想陀那。尼陀那本事。 本生方廣。 希 種花中出種種聲:種種聲中說種種法。所謂 此 萷 座纔現,身便安處。即於空中雨衆寶花。 種種色相殊妙莊嚴: 如是或說脩多羅西祇夜。和伽羅 其 (有見者情無厭 而菩薩心安 或說種種 足 種

娑*上字印者。悟四具諦皆平等故莽輕呼字印

者。悟一切法清淨道故識字印者。入甚深法

如

Ħ 理 mi

演說故瑟吒二合字印

者 制

伏 Æ 持

可得故

迦●上字印者。

遠離世論無作者故

Ξ 乃至阿僧祇無量無邊。 陀羅尼門。於一法門心無所著。如是若二若 名為能入無著陀羅尼門。善男子菩薩住此 尼門、若廣說者不可窮盡。復次善男子。云何 世界中而作佛事。是為初入蓮華莊嚴陀羅 孔出種種光。 一一花上有一菩薩。逼往十方無量無邊諸 若十若百若千若百千若俱胝若那由 一一光中出生種種妙寶蓮華。 無等不可數不可稱 他

*上二字印者。

遠離貪瞋癡覆性故娑莽皇合

字印者。念不散動無忘失故訶婆*止二字印

明翳故姹字印者。積集諸行窮盡體故波。羅

|關逐諸惑體故伽 *上字印者。散滅重雲無 "可以呼召請命體故。BB娑三斉字印者。勇

二合字印者。隨順最勝寂照體故頗字印者。問

遍回滿果報體故娑迦*土二字印者。

悟解

離故婆*上字印者、慣習觀察覺悟體故者●平

切衆生智慧體故賀字印者。

推惡進善體皆

印者。遠離昏沈懈怠障故枳穰二合字印者。一 印者。入於盡智無生智故娑"上多也阿四合字 故佉字印者。悟如虚空無盡法故乞叉二合字 體性不難亂故捨字印者。入深止觀皆滿足 字印者。煩惱所行皆遠離故馱字印者,法界 得故惹字印者。超過老死能所生故濕願二食 無行取故娑他*吐二字印者。顯《云勢力不可

佛刹若十佛刹。 三千大千世界微塵數法門亦無所著。 是閻浮提微塵數法門。四天下微塵數 平等心無所著。 **塵數法門。乃至** 所 不可思不可量不可說法門。皆心平等而 若二若三乃至無量無邊法門亦皆如是。 所著亦無所住。 利 刹塵數法門。 皆入一門 門中攝一切門一時演說。 著。或恒河沙法門。亦皆平等心無所著。 若說一 一切佛刹微塵數法門。 若百若干若恆河沙佛刹微 益安樂 門攝如上說一切佛 時演說。如於 切衆生。其義深 如是說時心無 法門 亦皆 若 門 如 無

> 遠稱 名能入無著陀羅尼門 如實理 次第無亂文 義具足。 善男子是

四無邊辯門無盡智。得是智故,東方所有一 記無失。於一語業出種種音。
一一音聲說 所有一切衆生同一道場。各隨類音善巧力 善巧方便而問其義。 西方所有一切衆生同 法、南方所有一切杂生同一道場。各隨類音 尼門,得微細差別法門無盡智,得微細甚深 復吹善男子。 漸深入四無礙智陀羅尼門 解踊躍歡喜心願滿足。 切法。隨諸衆生種類不同所樂各異。皆得領 種種法門。菩薩一念悉能領受。心無錯亂明 便而問其辯。如是四方一切衆生。一時發問 衆生同一道場。 義門無盡智。 陀羅尼門。 一道場,各隨類音善巧方便而問其詞。北方 **善男子若諸菩薩安住於此陀羅** 得微細詞門無盡智。 云何名爲漸漸深入四. 各隨類音善巧方便而問共 善男子是為菩薩漸 得微細 無礙 切

不斷,滅衆生苦作諸佛事。又於菩薩遍身毛

薩頂 尼門。壽男子菩薩得此陀羅尼故。於大會中 復次善男子。 現如來身鎔金色相好莊嚴。 處大法座。於其肉髻最處中心頂骨交際, 法 梁生心界不同欲樂荒別。 種佛法具足圓滿 又得如來 意葉莊嚴 具足圓滿。 滿與佛平等。 或百千年。隨其心樂久近多少。 或一日夜或二或三。华月一月一年百 即時菩薩便得色身相好莊嚴具足問 又得如來語業莊嚴具足圓 云何名為諸佛護持莊嚴陀羅 、旣得是已。隨此大會一切 所疑有異說種 而以右手摩菩 常說 得如是等種 妙 法 z襕

演說深廣脩多

羅

有窮 護持莊嚴陀羅尼門。 隨順堪任演說法智。善男子e是名略說諸佛 路 菩薩所說妙法。 **令諸菩薩辯才無盡。** 一 安住此八陀羅尼門。 生故。善男子是爲八種陀羅尼門。若有菩薩 虚容界無有窮盡。 智。善能分別三乘修行諸次第智。具足圓滿 心行各差別智。像細分別。一切諸法無窮盡 得四種大智。云何爲四。所謂徽細了知衆生 切法自在王菩薩。閉此法已心懷踊躍、以偈 衆生若有聞者。愛樂歡喜情無厭足。爾時 俗。以是如來威德護持難思力故。菩薩又 盡。如是說時不飲不食。不羸不瘦身心 與如來等皆為利益諸衆 則能總持一切如來及 若廣說者無量無邊等 切

讃日 能成衆生寂靜心 大學清淨無邊際 演厅千億脩多羅 是名大聲清淨義 百千無放利皆聞 義及文無所著 定命得微妙乘

字演說一切法

多劫無有窮蟲時

說此無思無盡門 四天下中諸色相 利那正念煩惱除 **遠離諸邊得清淨** 一字門亦復然 此住實篋真言地 是名海印旗言德 大海印現並無遠 是名法義遊澓處 平等無著同如來

具大人相處大衆 花演俱胝妙法門 入一句法無所著 具足法義及詞辯 演暢難思門 四方衆生齊啓疑 億利微塵句亦然 蓮華莊嚴總持用 坐運華座雨天花

得此最勝陀羅尼

供養十方路佛海

皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉 9守護國界主陀羅尼經大悲胎臟出生

ilia

同時稱養您難思

諸佛共觀如長

得此最勝陀羅尼

如火焚燒不擇薪 得此最勝陀羅尼 能師子吼無所畏 得此最勝陀羅尼 如蓮不染於三界 得入最勝總持門 獲微妙辯同於佛 即舒右手相端嚴 菩薩昇於大法座 自 得此最勝陀羅尼 如醫善知於◎法藥 如地生長諸养法 如月圓明淨無點 1他疑網 沿衛 此名護念佛莊嚴 頂上現佛如念山 遠離受生諸業果 推諸外道碎邪山 般重摩於菩薩頂 智演諸法無傾動 除衆生病得安寧 如風飄鼓無所住 如水滌垢淨無餘 無等智超三界轉 五塵不動等須彌 流光普照等無私

得此最勝陀羅尼如日光輪平等照 得此最勝陀羅尼 如龍巢雲現威德 得此最勝陀羅尼 如轉輪王教士善 來會見者無脈足 如毘沙門富法財 能。除有情諸渴愛 破生死閣覺群迷

虔雷順電並無思 慈念衆生降法所 猾如牛王處大衆 寂靜無心無執著 大智隨機演法門

得此最勝陀羅尼 得此最勝陀羅尼 逼遊法界難思刹 莊嚴微妙如帝釋 得此最勝陀羅尼 大梵王住慈定 常得五通無退轉 逼觀世界盡超過 如梵天王遍梵宫

此是四辯總持力 便獲難思無盡德 得此最勝陀羅尼 辯才廣博無窮 盘

善知衆生語言法 得此最勝陀羅尼 得此最勝陀羅尼 定慧雙流無斷絕 智慧聰6明無妄念

蒸悲俱起不相離 **憍慢諂詐拧除斷** 無邊方便同虛空 妙辯如鬒無斷 心行根欲悉無餘 永斷世間諸過失 絕

得此最勝陀羅尼 念處正斷及神足 通達四攝無有餘 便 根力覺道定皆圓 說法纖毫無誤失 獲殊妙淨法智

善哉善男子。汝能讃說此陀羅尼。如諧佛說 十。億那由他出家菩薩。及與無數百千萬億 等無有異我今隨喜。善男子今此會中,有六 睽羅伽人非人。 比丘比丘尼優婆塞優婆 量天龍夜叉乾閩婆阿脩羅迦櫻羅緊那羅 在家菩薩。聞此陀羅尼門皆得無生法忍。無 爾時世章稱證一切 得此最勝陀羅尼 得此最勝陀羅尼 自然近佛深寂靜 得此最勝陀羅尼 隨順諸度到彼岸 大智能作衆生主 得此最勝陀羅尼 三業恒隨智慧轉 得此最勝陀羅尼 獲得無量蘊界人 法自在王菩薩言。 見佛如逆心不著 多劫讃歎不能 說法常蒙諸佛護 動寂無礙利衆生 處胎不染不無知 於一切時無錯亂 建立萬行調衆生 能知善逝諸境界 善哉 躬 夷 峥

♥[…切] - 動物 ← 足名二若足動 ●法薬二薬法團● ◆除二政動 ⑤明二和爾● ● 億二一團 ● (守護國界主陀羅尼語) - ●

翻譯。

二無別。皆以大悲爲其根者。而此大悲復以 树 何法而為根 (時文殊 世尊如佛所說心及虛室陀羅尼菩提無 右膝著地為佛作體。 帥 利菩薩摩訶 薩 合掌恭敬而白佛 ĝр 從座 起偏 衵

復以衆生受苦爲本 發斯問。爲欲利樂多衆生故。 佛告文殊師利菩薩言。 念之。吾當爲汝分別解說。善男子此大悲根。 善哉善哉善男子快 縮總統總等思

爲本。佛言從於種種顚倒邪見而生。又問種 是念言。傷哉衆生、常爲身見之所繫縛。種 倦。譬如甘蔗及以胡麻。以物壓之漿油便現。 故。菩薩摩訶薩爲諸衆生。起大悲心勞謙忘 有根本。無有色相難知難斷。善男子以是義 又問魔妄分別以何爲本。佛言此妄分別。無 種顚倒邪見以何爲本。佛言從虛妄分別生。 法而為其本。佛言從煩惱生。又問煩惱以何 文殊師利復白佛言。 善男子。 言斷見者布施供養皆無果報 除斷。"傷哉衆生,於斷於常執著建立,文殊 名斷見。言常見者王常爲王貴常爲貴。貧富 惡行此世後世皆無有果。 男子此等衆生作如是見皆無果報,菩薩為彼 男女端正醜陋。象馬等類常無改易。何以故 無。何以故譬知燒木已成。其灰終無生理。是 譬如種子隨其本類。各別生芽終無雜亂。 利自佛言。世尊云何名為斷見常見。 邪見以爲窟宅。 大悲深重復起十六大悲之心作 我當為彼演說妙法悉令 世母衆生受苦復以 父母變化皆悉斷 佛言 善行 善

計常無樂計樂。無我計我無淨計淨。我當為 無我所中計我我所。我當爲說徼妙之法。今 彼說甚深法令除颠倒。*傷哉衆生於其無我 緣果報。菩薩復念"傷哉衆生起四顚倒,無常 蓋之網。*傷哉衆生。戀著六處眼纔見色。隨 常懷疑惑。我當為說微妙之法、令其際裂諸 眠之所迷醉。掉舉惡作綴繞不捨。於甚深法 共除断我我所见。"傷哉衆生、為諸蓋障之所 旭 覆蔽貧箭中心。膜火熾盛身心俱焚。昏沈睡 大悲心。 開 示 演說緣起之門。 **令其信入因**

考 過彼。慢過慢者。於他勝己計我勝彼言我慢 劣衆生計我勝彼。言過慢者。於己等者言我 我慢增上慢卑慢邪慢" 云何爲慢。 謂於下 *傷哉衆生。多起諸慢。 6為慢過慢及慢過慢 著。我當爲說深妙之法。令不樂著六處空聚。 滋味身觸細滑意分別法。皆隨名相而生執 色名相而生執著。耳聞音聲鼻嗅香臭。舌嘗 我得肇法。言卑慢者。於彼多分勝己之人言 言增上慢者。 爲彼說甚深法。令其除斷住於平等。*傷哉衆 爲正。翻『沼他人以之爲邪。如是等慢。我當 我 能捨離。令身口意不得自在。我當爲彼說雕 妻妾男女以爲枷鎖。 令遠邪徑。 *傷哉衆生、爲恩愛奴受其驅策。 生、趣向邪道遠離聖道。我當為說正道之法 貪法。 令其三業動止無屬。 *傷哉衆生更相 一少劣。言邪慢者、於己邪見無德之中 *謂己 於色計我乃至於識亦計於我令心高學。 增上聖法曾未獲得向他人說 **杻械繋縛染著耽**味不

❷實求名利無有脈足。如海吞流得之彌盛。如 斷。*傷哉衆生。 黑闇 當為說法令拾惡友近壽知識。 離。如指與甲和合相依。 之法。 令斷名利獲清淨智'。傷哉衆生無明 **開淨智眼。*傷哉衆生生死牢獄輪迴禁繫。五** 火益薪遠離無垢質相智慧。 閉三惡入涅槃門。 *傷哉衆生。閉涅槃門開生死路。當爲說法令 離,我當爲說超魔之法。今絕魔쮦斷五欲經。 衆生爲嚴羂索之所繫縛。 蘊怨賊之所殺害。當爲說法令出三界。*傷哉 羅。常爲說法斷除如是種種邪見。令去。臀膜 起十六種大悲之心 無我法中橫起我見。衆生壽命補特伽 遠壽知識。隨逐惡友不相 善男子是爲菩薩摩訶薩 造諸惡業無暫休 五欲艇繞不得 我當為說與實 "傷哉 衆生 Ŀ 出

瞋恚結恨互為怨讎。當為說法令其除 事業。 夜勤修速得圓滿。 云何名爲三十二種不共 大悲之中。卽能建立三十二種不共事業日 子此大悲門,即是一切菩薩之母。菩薩住是 爾時世尊復告文殊師利並子菩薩言。 覺悟一切想癡衆生。 夜無智衆生。便以智慧先自覺察。 復以智慧 業。若見衆生愛樂二乘其心狹劣。菩薩便起 廣大之心。令其安住大乘法中。是名菩薩第 邪命自活矯詐貪求。先以自身住於正命。 正法中。是名菩薩第三不共事業。若見衆 無壽法欲。菩薩自住正法園苑。復令衆生住 二不共事業。若見衆生愛樂非法。 令衆生安住正命清淨法中。 所謂菩薩若見一切想擬重闇長眠 是名菩薩第一不共事 是名菩薩第四 縦恣二業 善男 大 復

大邪見。自住正見。復令衆生安住無垢正見 法中,是名菩薩第五不共事業。若見衆生無 衆生住於正念。破無知闇閒智慧明。是名菩 薩第六不共事業。 知思念積集煩惱。自以智眼安心正念。復令 生勤修捨行。是《為菩薩第八不共事業。若見 所發。菩薩自身起無慳心一切皆捨。復令衆 法。是名菩薩第七不共事業。若見衆生傑恪 正法。先自安住正法之中。復命衆生解了正 第九不共事業。 衆生毀犯淨戒。於表無表不能遵行。便以淨 念遠離精進。自以精進甲胄嚴身。 復令衆生 惡。以慈忍力而自莊嚴。復令衆生安住此法。 智慧而自莊嚴。復令衆生捨離惡慧。具是般 第十二不共事業。若見衆生惡慧無智。便以 8多寂靜觀察。亦令衆生捨亂住定。是名菩薩 事業。若見衆生散亂妄念。菩薩自住三摩呬 捨懈怠心懃勇不惰。 是名菩薩第十不共事業。 見來生非理作意行於邪道。菩薩即以善巧 若波羅蜜多。是名菩薩第十三不共事業。若 力便如理思惟。 **욊無知煩惱所害。** 共事業。 生斷除煩惱住正法中。 共事業。若見衆生撥無因果。及一切法起 莊嚴其身。復令衆生堅持淨戒。是名菩薩 是名菩薩第十四不共事業。若見衆生昏 微細分別。 若見衆生身見有見牢獄所繫 若見衆生瞋恨熾然蘊積諸 亦合衆生捨於非理安住正 若見衆生棄捨正法住不 切境界遠離煩惱。復令衆 菩薩自住隨念分別種種 是名菩薩第十一不共 是名菩薩第十五不 若見衆生身心懈 Mi 以

見。不計於有住正智慧。是名菩薩第十六不 智慧了達自身不爲見縛。 鴖 善根。便以惭愧而自莊嚴。知恩知報修諸善 儀,善守根門三業調順。是名菩薩第十七不 制伏。而自柔和心無放逸。 復令衆生安住律 共事業。若見衆生諸根縱蕩。馳流境界不能 衆生爲大澤水波浪所沒。隨業漂溺不能勉 圓滿善根。是名菩薩6第十八不共事業。若見 根。復爲衆生說法開示。令具慚愧能知恩德 共事業,若見衆生無慚無愧不知恩報斷滅 斷除惡業。越生死流到涅槃是,是名菩薩第 是名菩薩第二十不共事業。 身識卑仁讓承順師長。復令衆生安住讓敬。 十九不共事業。若見衆生剛張難化。而以自 窮困苫復無法財。 四大毒蛇。互相遠反傷害身心。菩薩卽以無 **薩第二十二不共事業。 若見衆生長嬰病苦** 樂財。復令衆生無所乏少住樂財中。 是名菩薩第二十一不共事業。若見衆生貧 嫉妬。於修善者多生障礙,便以善根自嚴共 病功德而自莊嚴。復置衆生無諸病惱安樂 法中。是名菩薩第二十三不共事業,若見衆 生愚癡無智遠智光明。 名菩薩第二十四不共事業。 自嚴其身。復令衆生安住無癡智慧法中。是 三界穢惡深坑輪迴五道。 "菩薩自現越渡議流到於彼岸。復令衆生 復令衆生拾離猜忌障礙之心安住正法。 **菩薩示有資生無量具七** 菩薩便以智慧光明 復令衆生遠離身 **菩薩巧能自出三** 若見衆生心懷 若見衆生樂著 。是名菩

捨榮好。 菩薩第二十六不共事業。 於邪徑。自安正法。復令衆生住正法中,是名 第二十五不共事業。 菩薩第二十七不共事業。 無有慚愧不知恩德。 命。嚴飾資養黨共長存。不知此身無常不淨。 見衆生退失善法。菩薩便以善法嚴身。復令 使不断絕。是『為菩薩第二十八不共事業。若 僧。菩薩自身紹三寶種。復令衆生紹佛法僧 業。若見衆生遠離師長不行六念、菩薩則以 衆生住善法中。是名菩薩第二十九不共 網之所繁覆。菩薩便現裂業惑網。亦令衆生 名菩薩第三十不共事業。若見衆生業煩惱 六念自嚴。復令衆生常修六念如實觀智。是 便自蠲除諸惡具。諸莊嚴。復令衆生具足善 共事業。若見衆生具諸不善遠離善根、菩薩 絕生死因安住正法。是名菩薩@第三十一不 善男子是爲菩薩三十二種不共事業。 根遠離不善。是名菩薩第三十二不共事業。 菩薩安住此業。 薩隨彼一切衆生煩惱差別。 復合衆生觀察無常生厭離想,是名 一切善法恒自增長具足圓 菩薩便現脈惡自身薬 若見衆生達背正道 若見衆生遠佛法 考見衆生愛著身 **养韶** 事

復次善男子。菩薩復有無量事業。何以故 衆生無邊。衆生煩惱亦復如是無量無邊, 9門故。善男子假使恒河沙敷世界。滿中衆生 所有之行。或聲聞行或緣覺行所有事業。 此菩薩最初所發菩提之心所有事業。 及一千分不及一。如是百千分俱胝分。 亦說無邊解脫 ď

復以善巧出三界道運諸衆生。

是名菩薩

邊。是故菩薩所得功德。亦復如是無量無邊。 除煩惱。菩薩事業不爲自身。普爲除斷一切 波尼沙陀分皆不及一。 以是義故超過一切凡夫二乘 所作其心狹劣。 **夫衆生所修事業。皆與一切顚倒相應,二乘** 乘最為殊勝。所得功德無量無邊。何以故凡 衆生諸煩惱故。是故菩薩所有事業。比於二 分千俱胝分。 **꽘薩事業遠離顚倒無量無** 算分歌羅分數分喻 何以故二乘自為斷 分。 優

世奪。 歡喜頂受如法奉行 門大悲之門。及與不共事業之門。 身怡暢心得清涼。 爾時文殊師利菩薩。聞是法已踊躍歡喜。遍 善能分別甚深微妙菩薩種種陀羅尼 而作是言希有世尊希有 我開佛說

守護國界主陀羅尼經卷第三

守護國界主陀 羅尼經卷第 刀

入如來大悲不思議品第四 ●大唐罽賓國三藏般若®共牟尼室利譯

大悲隨轉,世尊如來大悲爲有幾種,以何爲 來應正等覺。爲我寬說諸佛如來於諸衆生 膝著地合掌。恭敬。而白佛言世尊。 0唯願如 爾時文殊師利童子。即從歷起偏袒右肩。 相以何爲因。以何爲緣爲何所住。善哉世尊 。唯願為我具足宜說。及說如來一切智智現 右

> 念而攝受故。如來大悲無量無邊無有窮盡 6烯之相、善男子一切如來。於諸衆生所有大 緣衆生而起大悲 無有住處。爲欲令其如實覺悟。是故如來普 義佛得菩提。 平等故。 設菩提無有根本無有住處。 依於此 本妄想爲住處。而身見妄想及與菩提平等 本無有住處。云何根本云何住處。身見爲根 何如來得於菩提,善男子佛得菩提,無有根 得大菩提。於諸衆生起大悲心亦復如是。云 是語言所能宜說。何以故。善男子。譬如如 甚深甚深不可思議。堅固猛利難解難入,非 德故無去無來常恒不捨一切衆生。 皆悉護 時不轉。已於無量阿僧祇劫。積集圓滿諸功 悲不生不滅。何以故如來大悲。常恒不斷無 吾當為汝分別解說諸佛如來大 悲 海 門 子。善能諮問如是深義。諦聽諦聽善思念之。 爾 時佛告文殊師利童子言。 切象生不覺不知無有根本 善哉善哉善男 來

大悲隨轉 靜 法境。是故名爲親近寂靜。如是寂靜親近寂 近寂靜。由耳鼻舌身意生,故不行聲香味觸 名爲寂靜。由眼空故不行色境。是故名爲親 **空舌空身空意空我空我所亦空。** 我签我所亦签,性如是故名為寂靜。耳容鼻 即是於內。親近寂諍即是於外。何以故眼空 復次善男子。菩提寂靜親近寂靜。言寂靜者 ,衆生不知欲令其知。是故如來於諸衆生 性如是故

復次善男子。菩提本性精淨光明。何以故。心 之質性本清淨故。云何清淨。 性無合故。 猶

> 諸衆生大悲隨轉 之所覆故。欲令衆生如實覺悟,是故如來於 魔空性平等故。 如 虚字性清淨故。 此淨光明重蒙凡夫不能覺知。客塵煩惱 是故菩提名為最極清淨光 亦如虛空無有相故。 亦如

所謂眼識不可得故。云何名為無有觀察。眼 復次善男子。菩提無相亦無觀察。云何無相。 此故。是故菩提無有取捨。凡夫不知無取 横截瀑流。至於彼岸名為取捨,如來深入第 復次善男子菩提無取捨。 非凡小之所能知、為欲令共如質知覺、是故 如是無相無有觀察是聖者境。 故名爲無相。意識於法不分別故名無觀察 身識於觸不分別故名無觀察。意識不可得 分別故名無觀察。 身識不可得故名為無相。 觀察。舌識不可得故名爲無相。舌識於味不 可得故名爲無相、 無相。耳識於聲不分別故名無觀察,鼻識不 識於色無分別故。 捨。欲令其知是故。如來於諸衆生大悲隨轉 一義諦。不見此岸不見彼岸,以一切法無彼 如來於諸衆生大悲隨轉 鼻識於香不分別故名無 如是耳識不可得故名為 何以故捨生死岸 出過三界故。

現在意不作故、此心意識無有住處。云何名 彼過去心不起故。於彼未來識不行故。於此 三際平等斷絕三輪。云何名為斷絕三輪。於 復次善男子。菩提非過去非現在非 不可宜示。現在之意不可說故。如是甚深三 除平等三輪清淨。梁生不知。爲欲令其如 為三際平等。過去之事不可思量。未來之識 **非未來故**。

覺悟。是故如來於諸衆生大悲隨轉 爲相。童蒙凡夫不覺不知。欲令知覺,是故如 性不無。此二無二是菩提性。如是無身及無 是"何以故一切諸法性如是故。無性之性此 無為遠離三相。 可知故。云何無為、無生無滅亦無住故。故說 所謂眼識不可知故。 復次善男子。菩提無身菩提無為。云何無身。 如無為相有為之相亦復如 如是耳鼻舌身意識不

來於諸衆生大悲隨轉

故不可壞。 復次善男子。菩提不可壞無所證跡。 證 實際是所證。由不可動故不可壞,空門是所 是所證跡及不可壞、衆生不知。欲令覺悟。是 不可壞、菩提是所證。由於寂靜親近寂靜故 無有滅故不可壞、無為是所證。由無諸行故 是所證,由不可取故不可壞。無生是所證。由 壞。無衆生是所證。由無本性故不可壞。虛筌 別故不可壞。無顧是所證,由不可求故不可 證及不可壞。所謂真如是所證跡。 不可壞。涅槃是所證。由本無生故不可壞。如 。由不可得故不可壞。無相是所證,由無分 。法界是所證。由無種種故不可壞。 山無住處 `云何所

菩提。 隨順世諦說有菩提, 復次善男子。菩提不可以身得。不可以心得。 得無能說者。於何不可得 何以故身無知故心如幻故。 無有少分而住於法。以無住故。 若無若有若質若嚴皆不可得。云何不可 一切諸法種種方便。無能顯說此菩提故。 若身若心若理非 當知菩提體不可 如是正知名得 非是文字言

切衆生不覺不知。

欲令覺知。是故如來於

故如來於諸衆生大悲隨轉

不知。 轉 語言中亦無法故。 法皆不可說。 亦爾無住無說。 說 境界。 欲令覺知。是故如來於諸衆生大悲隨 譬如虚空無有住 何以故一切法中無有語 如來如是如實觀察 如此妙法一切衆生不覺 魔不可宜說。 言語 切諸 菩提

不可取 復次善男子。菩提不可取無有依處、云何不 可取云何無依處。如來如實知見法故。所謂 無依。故於菩提現正等覺,由眼無取色無依 故不可取 得故不可取。 可得故不可取。香不可《得故無依處。舌不可 不可得故不可取。聲不可得故無依處。鼻不 眼不可得故不可取。色不可得故無依處。耳 妄横執識有住處。云何衆生識心住處。此有 所依。由鼻無取香無依處故職無所依。由否 處放識無所依。 無房依。由無所依故識無住處。一切衆生虛 依處故識無所依。 無取味無依處故識無所依。 四種。所謂色蘊受想行蘊。即是衆生識之住 如來了知衆生住處即無住處窮無住際, 一法不可得故無依處。如來如是無取 觸不可得故無依處。意不可得故 味不可得故無依處。身不可得 由耳無取聲無依處故識無 由意無取法無依處故識 由身無取觸無

則菩提空。由體空故 復次善男子。言菩提者名體性空。由體空故 諸衆生大悲隨轉 **空覺而覺於空** 其體空。於一切法現正等覺。以是義故不以 此即名一三菩提智。謂若空 切法空,如來如是如

> 切法亦復如是無一 是故如來於諸衆生大悲隨轉 故。而諸凡夫不覺不知、欲令於彼如質知覺 得解脫。如是解脫不縛不解。何以故性平等 離心意識無有名字無有音聲。 來不生不出不起不滅,無障無礙無相無爲。 如是以如實智知一切法。此云何知。 說。如是名字於一切法無有住處。 法門。謂一切法無有名字。於無名中强以名 非言境"如是說空名不可說,是名為人 向,無言無說無執無取,是名爲空。第一義中 諸法無名無相。 若菩提少分無二。 切相假立其名,相本性空名依何立。 無有能行亦無所行無所趣 **空與菩提不可** 無二 如說虛空但有空言空 補 審諦觀察 如是知見而 分別。 何以故依 , 知從本 如來 负 切

覺。是故於中無有少法說等不等。 法如實無生無滅故。一切法無等不等。 無等無不等。菩提亦爾無等不等。何以故諸 復次善男子。菩提虛容平等不等。 平等。 轉 生無滅。一切諸法本無今有已有還無。 如是如實知見無等不等。 覺不知斷生死道. 如實而知。當云何知。知一切法無有根 生者亦無滅者。 生大悲隨轉 危險道故。 此中無有少法可轉。如來為斷生死長遠 欲令於彼如實知覺"是故如來於諸衆 故說如是如實之法。一切衆生不 如是生滅從因緣生從因緣 亦復不知法性平等及不 故於諸法現等正 於 而共虚空 一切 彼無 本無 如 法

如 如菩提 如 ●如二無● ●得二取圖

復次善男子。菩提所證即是如

界色界眼識界如亦不即不離,如菩提如。於 色 耳界聲界耳識界如。 如水火風界如亦不卽不離。 受想行識如亦不即不離。 於諸衆生大悲隨轉 證凡夫衆生不覺不知。我當令覺,是故如來 實中若一若二若復多法俱不可得, 寂靜。如是不等即是菩提真實所證。 去未來亦復如是。 成等正覺。稱於性相等正覺故。如現在如過 法不離於如。如來稱如●知一切法,是故現前 亦不即 亦 如 法不異一切法。一切法不異一法。以如 문 不離。如是諸蘊及界處等。一切諸 於第 義 前際不生後際未至中際 不即 乃至意界法界意識界 不離。如祚提如 如菩提如於地界 如菩提如。於眼 如是所 。如是所 於

覺,是故如來於諸衆生大悲隨轉 性心所住之處。言無相者即是無相三昧解 住心所住之處。言無相者即是無相三昧解 住心所住之處。言無相者即是無相三昧解 住心所住之處。言無相者即是無相三昧解 無相者過於稱量隨識作業。又復相者是無 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法現證 有為法審細觀察,言無相者於無為法理 表述可無相。以有為相

此四煩惱皆為無明黑暗所覆。盲無智眼,欲蘊遠離邪見蘊。遠離我見蘊遠離戒禁取蘊。無煩惱蘊、遠離四種煩惱蘊故。所謂遠離欲漏。於此四漏悖悉遠離故名無漏。云何名爲爲無漏。漏有四種謂欲漏有漏無明漏見復次善男子。菩提無漏無煩惱蘊。此中云何

莪 二相。此無二相即無生義。此無生義即無滅 貪渴愛使令乾燋。 是解脫。若解脫著即是了義。了義即是第一 知衆生清淨。若我淸淨若衆生清淨無二無 義翮。云何名爲第一義諦。所謂無我,若無我 生。若十二有支不生。即是無生。若無生者即 生即無明不起。 生死法生。若無分別即解脫法生。若解脫法 此心意識不轉之處分別不生, 諸法平等,是故如來現等正覺。此之無漏無 祭 義中、審諦觀察不見少分。云何少分所謂觀 見諸法。若見諸法即見如來。如是真見第 即如來義。以是義故。若見因緣和合之法即 如是因緣和合之義即一切法義。 者即不可說。若不可說即是因緣和合之義。 如 煩惱蘊。凡夫衆生不覺不知。我當令覺。是故 《此我見等惑無有根本本來清淨。 來於諸衆生大悲隨轉 於此無生無滅之中。心意識等皆悉不轉 隨觀察心見其異實名真實見。如是而知 若無明不起即十二有支不 積集建立故名爲蘊、 若有分別印 一切法義 亦隨順 如 來

戯 何法名爲清淨。 復次善男子。菩提精淨無垢無有處所。 所、所謂空即清淨。無相即是無垢。 無處所。諸法本惟即是清淨。弱究清淨即是 臨清淨知界本性卽是無垢。 真諦清淨法性無垢真實之際即無塵所。 淨。體無分別即是無垢。離言寂默即無處 無垢。本性光明即無處所。體不可說即是清 所,無生即是清淨 無行即是無垢。 云何無垢云何復名無有處 知入遠離即無 無願卽無 。無起即 此中 所 知

來無垢。 滅。寂滅者即是親證、親證者即是無相。 所證中。言所證者即是寂靜。 有如是等·清淨無垢無處所義。 智即是無垢。 혼 復如是。如一切法一切衆生亦復如是, 則菩提相亦復如是。 者即勝義語。勝義諦者即虛空相。 槃亦復如是"是故我說一切諸法即涅槃相" 衆生一切佛剎亦復如是, 誠詩 此爲究竟實際之相無對之相。 戲大悲。以善方便欲轉法輪,而念梵王未 起於垢穢執著處所。 覺。等正覺已遍觀十方。見諮衆生住不清淨。 是等種種色相見無色相。 所 知於過去盡智清淨知於未來無 從本已來無有處所。如來如是於如 知於現在法界住處即無處 如菩提相一切法相亦 便於衆生普皆發起遊 如一切刹大般涅 故於諸法現等正 寂靜者即是寂 無的始清淨本 皆悉入於 如虛空相 如諸 無相 生之 肵

"唯願善逝轉於法輪"即說偈言 八·中憶天。前後圍繞。於梵宮沒現如來前。 八·中憶天。前後圍繞。於梵宮沒現如來前。

若憍陳如最初聞法悟解得果: 若婆羅門若天魔梵一切世間所不能轉。轉墮處施鹿林中。最初轉於無上法輪。若沙門 善男子尸"葉梵王說偈請已"我於爾時受梵 法輪時共無常聲。普聞三千大千世界。時阿 王請。不捨如來遊戲大悲、於波羅奈城仙人 願澍法水應其時 願佛興大慈悲雲 譬如大雲降甘雨 我今勸請天人師 **迦葉菁逝轉法輪** 如拘留孫佛所轉 來初生師子吼 來大悲為最上 以滿人天深渴仰誓普解脫諸有情 為利 轉於最上微妙 遍降難思妙法雨 藥草卉木皆發生 **今請世賃如是轉** 亦如拘那含牟尼 切 我於爾時而 不思

粪男子 衆生發菩提心。是故如來於諸衆生大悲四常 於 如來遊戲大悲而得調伏。 我 不 可說 我轉法輪時。 說 非 無 甚 果深 復有無量無數衆生 滕 陳 如 義 復有無量無數 初 無 悟 文 解字

轉

思議。二乘之悲如割皮膚、菩薩悲心如割脂 無減少。是故如來於諸衆生。 無量劫中。受地獄苦無有疲厭。 為一衆生為一切衆生悉亦如是。 助 其中不假功用任運恒轉。 善男子是爲如來具足圓滿十六大悲。 或 未調伏。要令調伏置於如來正法之中。 於大地獄具受衆苦。而此衆生或有調伏 為一衆生經恒沙 大悲深重不可 大悲之心亦 如是經於 常住 如

究竟入於涅槃。一切人天供養含利。 善男子

時栴檀舍如來。與彼菩薩授記 8別已。

然後

@百千劫久住於世。不入究竟無餘涅槃 随悲。 槸 爲欲調伏諸衆生故。或經一劫或復百劫。或 **岸是佛大悲,是故當知如來大悲最爲尊騰。** 斷生死是聲聞悲。 是菩薩悲。因於究竟成熟衆生是佛大悲。求 記是如來悲。因慈心起是聲聞悲。因化衆母 聞 悲。勧誘衆生發菩提心是菩薩悲。授當佛 如 來大悲深徹骨髓。 普能度脱一切住死一切煩惱至於彼 運度衆生至於彼岸是菩 又復隨順佛智是聲

現於世。 淨具足衆善。拾家修道深入四禪,此世界中 世界名為有香。其中衆生過斯香者。三業清 增舍宅樹木山河。種種色相無不皆香,故此 遍滿三千大千世界。一切普熏無諸穢惡。垣 千之所集會,彼如來身諸毛孔中恒流妙香 六八萬四千歲。聲聞弟子其數十六八萬四 三佛陀。世界名有香。劫の名最勝香。佛壽十 善男子乃往久遠過阿僧祇劫。 萬如來相續出現。皆同一號名栴檀含。是 名栴檀舍多陀阿伽度阿羅訶三藐 何時有佛出

已告諸比丘。我於今夜當入涅槃,便入大悲 不退轉。爾時梅檀含如來。方便大悲遍觀察 便發阿耨多羅三藐三菩提心,於大菩提永 後方從天下。生於人間未知五欲。聞證大乘 此衆生尙經八萬四千劫住彼天中。 過是已 **曾種善根。樂聞大乘心得濟淨我應調伏。而** 伏。乃見非想非非想天有一衆生。過去世中 衆生何等衆生餘佛調伏。 槃時至。復以出過 故此劫名最勝香。 栴檀含如來作佛事已是 一切人天淨妙天眼。遙觀 何等衆生我當調

> 布舍利。十方人天恭敬供養。正法住世八萬 八萬四千劫。隱相好身世無能觀。過於八萬 化人。無9復像法流行於世。彼佛世尊雖示涅 四千歲。利益安樂無量衆生。 憐愍三昧。 聞是語已、觀其舍宅資生之具。若男若女 患,而告之言善男子。五欲過惡甚可怖畏。譬 千 9天子。應調伏者得見如來餘無能覩。時彼 四千劫已。彼一衆生住非想者。方生人中大 槃。以共大悲憐愍三味神通力持。復住於世 來皆當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記。 檀舍如來告諸天子當得往生, 寶如來者成佛時。我等當生彼佛國土 阿耨多羅三藐 千天子。城。住法器皆悉得開。時話天子皆發 今此童子過七十二阿僧祇劫。當得阿耨多羅 身心。澄淨具足衆善。便與授記告諸天子言。 三藐三菩提。發深重心得不退轉。佛知童子 切所有。皆如毒蛇深生厭難。便於阿耨多羅 人。沉食五聚,是故汝應勿生食著,爾時童子 五聚。亦如稻集五聚毒藥。若嘗少分便能害 如高大五聚毒蛇。 如來先爲童子發起大乘。 子家。現相好身住童子前。唯此童子及萬二 於世。佛授記時餘人不聞。唯此童子及萬二 三藐三菩提。 豪貴家。年始八歲。 時彼如來從三昧起至 조 프 名最勝寶如來應正等覺出現 三菩提心。 味已示現涅 隨一毒蛇即便害人。況於 作是願言彼最勝 復爲演說五欲過 褩 純以正法 彼最勝寶 佛滅 度後 胩 如 壼 味 Ħ

有方便、身口意業造不善行、若得可意愛樂

遂求果者無有是處。所言處者若諸衆

復次若有人言佛不加威。

能知如來心之所

云何爲處云何非處。

言非處者謂諸衆生無

愛樂隨心。遂求果者斯有是處 生 具 有方便。 身口意業造諸善行 獲得可

Ü

復次北拘盧洲捨報身後。

隆三惠

道

無有是

以是義

枚。

切

如

諸聲聞絲覺境界。

善男子如是法門。 來大悲深重具足圓滿。

能介汝 非

來十六大悲。及一切佛灌頂法忍。 爾時一切 沙敷衆生一發阿耨多羅三藐三菩提心。二恒 此衆會之中。說是大悲深法門時,有一恒河 背寫解說。乃至一字一句一偈所得善根。未 踊躍數喜清涼悅澤傾竭身 三恒河沙菩薩得於如 ,如來於 **近解脱**。 得端正報。動行精進獲得智慧。心不散亂得 施得大富貴。護持淨戒得生人天。常修忍歸 **惱者無有是處,若諸衆生具有方便。修行布** 亂之人能得解脫。 6有瞋恚獲端正報. 復次善男子言非處者。 心懷慳恪得大富貴。破於淨戒得人天身。 善修智慧能斷習氣器煩惱者斯有 惡慧衆生能斷習氣諸煩 身心懈怠得於智慧。 若諸衆生無有方 便 散 常

洹無第八生斯有是處

是處 復次作五蓮罪得心安樂無有是處。 淨持禁

رن.

合掌向佛而白佛言。善哉如來善哉善逝

大衆聞此法門。

[0]

[沙菩薩得隨順忍。

入涅槃相續不斷。何以故因不斷故。

等佛種不斷。若有衆生聞此法門。受持讀誦

復次若·諸衆生。多住悔心得心安樂無有是 處。愛樂修容得隨順忍斯有是處 復次若有衆生,執著有見得順忍者無有是

等種種"供具"恭敬尊重供養於佛

種種珍膳飲食,或以法服憧幡傘蓋。

*持如是

戒得心安樂斯有是處

以種種妙實瓔珞。或以種種上妙衣服。或以 快說斯義。即以人天種種o供具以申供養。或

守護國界主陀羅尼經卷節四

戯 处天王。 及成佛者斯有是處 得男子身。作轉輸王王四天下。或作帝釋大 釋大梵天王成佛出現無有是處。 復次若令女人得轉輪王王四天下。 若心無悔得心安樂斯有是處 若捨女人 或得帝

守護國界主陀羅尼

經卷第五

處。 話 若諸人王執斷常見令國政理無有是處。 復次若諸帝王貪猥驕奔能理國 王無私平等。 人王心不均平。能治因政無有是處。 人王明信因果國政乃理斯有是處。 若諸帝王無貪简易能理國政斯有是處。 能治國政斯有是處 政 無 、若諸人 若諸 有 若 是

云何知如來應正等覺現證。事業。善男子如

爾時世餘復告文殊師利童子言。善男子當

 \pm

正法治化斯有是處

復次若轉輪王非法治化無有是處。

|如來不思議甚深事業品第五之一

賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

來有三十二種正覺"事業" 何等名為三十二

一善男子如來於處非處如實而知。善男子

復次須陀洹人受第八生無有是處。 向定得果者斯有是處 復次阿羅漢向不定得果無有是處。若 羅漢 乃至正見受行正法。得聽道者斯有是處 法。得聖道者無有是處。若不殺生得壽命 復來若行殺售而得長壽。 一若言北洲死後生天斯有是處 乃至邪見受行邪 Ę

復次若阿那含湿生欲界無有是處。 斯有是處 復次若有人言除佛大師。更有聖人超過佛 復次若阿羅漢受生死身無有是處。 復次若斯陀含受第三生無有是處。 者無有是處。若言唯佛是天人師。更無過者 漢不受生死入涅槃者斯有是處 含不生欲界。能盡苦際得涅槃者斯有是處 含無第三生。一生人天能證苦際斯 有是處 岩阿那 岩阿羅 若斯陀

岩轉輪 處。若言如來智無障礙斯有是處 復次若有人言一切如來智有障礙 處。若言諸佛無煩惱習斯有是處 處。若坐道場決成正覺斯有是處 處。若得無生不退轉者斯有是處 復次若有人言得無生忍有退轉 **復次若有人言坐菩提場。** 復次若有人言諸佛狩有煩惱習 氣 無 41 4i

處。若言如來無能見頂斯有是處 復次若有人言如來頂相。有能見者無有是 不成正覺無有是 零 無 **若須陀** 4 是 是 봈 ❷(阿)十維漢爾 ●有=行動筆 ❷(有)+豁缈 @(蓝深)十事業團團*

B生無有是處。 復次若有人言如來亦有不住三 斯有是處 若言如來常在三昧等引功德斯(言如來亦有不住三昧三摩呬多 若言佛加方知如來心所住處

無有是處。

有是處 者無有是處。 復次若有人言 若言如來言無魔妄亦無誤失 切如來言有虛妄。 及誤失

復

大善男子。如來於過去世現在未來。

量門非言所及。如於實諦無有變異。 復次若有人言如來作業有錯誤 來第一正覺中業。爾時世尊欲重宜此義而 善男子以如是等說, 若言如來諸所作業無錯誤者斯有是處。 於如來知處非 者 無 。此是如 有 是

一如魔如大 地 -[:] 來 43 終 可 町 終 廛 Ż. 不 寫 說身 别 压罪同事 坤 處 土 處 夫 以 下以 不 為 Ŧī.

復次若有行願現在小因來世廣大。

或現在

偈

如 셌 -**[**;;] 來 處 夵 \Box 训: \Box ΪÍ 說別 ĿĿ 决 定 Ψ 定 爲 下 無 不 別

門 衆 生 奖 生若 諸 羅 樂 非 宜 處 種 肵 拿執境門欲處 為非佛 不具如決 故 知 足 來 處 求 1111 前如 寬實非 不非 生處脫知處說知處同異同處色處

行業所處異熟。因果相順猶如影響。

是

義

mi

說偈

《爲如來第二正覺"事業。

爾時世尊欲重宣

拧如實知。

如是知己隨其所應而

為說法。 如來

難 是 遠 機 覷 屈 雕 非 諸 無 佛 解 不處過第脫 摇 法 非 一 時 斯無能最復 名量脱 鵩 當 大無衆事 爲 仙有生業 官 力邊苦門

善男子此中過去行業誓願。 行業誓願不同。種種處所種種因緣。 根而爲其因。遠離善根未來得果,如是種種 如來一一皆如實知 不善未來得果。若有過去行業誓願。以 相種種異熟,無量差別皆如實知。云何而 善根為因遠離 種種事 不養 知

漸減少。若有行願現在未來皆漸增長。 現在漸增未來漸減。 坍 復次若有行願未來漸減。 種種皆如質知 若有行願現在漸減未來漸增。若有行 若有行願現在未來皆 若有行願未來 如 是 願潮

書 뫷 廣大後漸微細。如是種種皆如質知 廣大未來微小。或初起微細後漸增勝. **替如實知。善男子如是過去現在未來。** 復次或有行願因苦果樂。 復次若有行願當得聲聞。 或有行願因果俱苦。或有行願因果俱樂。 若有行願當成佛因皆如質知 或有行願因樂果 若有行願當得緣 積種 或初

肵 作 因或 有有初有 如 業 是 逝 業 業 業 因 世 來 與 果 因 業 大 後甚 呇 不 於 樂 成聲 法 皆果 如間 善 無 15 微微能 得 業因樂遺智 來行細細 知 如當如各如異智知 善 有 成 摩 各 來 眼 果 芒 逝 業 來 緣 悉 廣尼 果 悉 處 皆 生 果 悉

婬欲。 如來一一皆如質知。 或有因中樂欲廣大。至於果中樂欲徼 廣大。或有衆生所作廣大樂欲微小。或有衆 患。如來一一皆如實知。或有來生住善法中 貪欲行樂於瞋志。 定或e有樂欲正因決定當得解脫。 是種種皆如實知。 生初於因中樂欲微小。至於果中樂欲廣大。 樂欲不善皆如實知或有衆生所作微 不定當成決定。。或有樂欲正中不定當成決 次秀 來悉知。 男子。 或有衆住安住愚癡樂於姓欲及與瞬 切 來 如 無 樂 或有樂欲當超欲界。或有樂欲當 有 生 實 切衆生無數樂 差界知性同苦 、或有衆生樂邪見等。 或有衆生安住順志樂於 佛云何知。或有衆 火 世 悉 《欲種 AF 種 小樂 了 。 因 小 4

如三性因因因 相 果 不俱 人 當 'n 窮相安 知 覺 見 大 在 樂 彼彼差別 見因知因掌 兜 違 樂殊 蒯 中 如 欲 16

❷[或有…定]十二字—● ❷存 ❸得二德⑩⑨ ○惠是二是惡⑩⑨ ❸感二歲 ⑨ ◎翰二轉動 0/4=住箩 ❷(力深甚)十事業變無* 因働

如質知。佛云。

侚

謂

知此世界其中

籴

修 持

不 惱

行 茎

如 歷

成斯諸

槃

: =

見同相無

起 答

如 說

來於無數世界。

種種界

煩

初

法

性

楷

爲 諸

第 欲 脫

> 佛 欲 及 如

諸 脫

1/]

生造諸惡業。此界衆生

修解 生 别

此界

當得出

世

如

是種

悉如

是遍知。乃至知意界法界意識界,內空外容 復 知 何 知 **次善男子** 有三因 故 如 來 謂知內容外容內外突故。 知眼界色界眼 識界 常

復次知欲界色界無色界。

潐 界。 起 界,妄念無明爲其相故。知涅槃界。智慧相故。 復次知有爲界。 業 在前世界轉滅。 正念相故。善男子如是如是世界安立。初現 而爲說法。此是如來第四正覺"事業。爾 可斷絕故。 無行相故。 如是差別如來一一皆如實知。知已隨應 達其本性。 光明相故。 知煩惱界。 行相現前有窮盡故知無 至於他世生起因緣依住作 客塵相故。了煩惱 知諸 時世 行 爲

共 住

癡

瞋 彼 來

欲 癡

不 質

心

如因住心善住一住如

悉 樂 如 樂 丞

ļн 逝 善

樂

中廣能

定知勝求大知善知惠知

衆 種

下

樂 因 種 樂 樂 誻

中劣生大生變貪冥

或住住因或住

當 如

決 實 超

果 有

中衆廣

果

劣

正 邪 膨 獲 廣 劣

脫 不

=: 定

解色如後

相 來 時 來 劣 勝

皆相資實

了應具知

種

天 種

法生上生界

奪 欲 垂宣此義。 善 於 大果 界 善 而說偈 成巧 긐 人 及 詂 仹 轉級 **-**7· 能 了

三地耳如解 冇 脫 淈 界 水 界 界 火鼻 無 妄 知 念風舌眼不 福 心界 身 界同 界 福開解 人 如 意 色 師 箕 法 識 切 了 25 界 智 子 能皆亦俱 駾 朋 了空爾空見 門

如

內外空故 復次知於地界水火風界。 皆如魔空

種種色。

受用種種資生之具。

如是差別如來

知。或有樂欲處人天上。或有樂欲當得解

如是種種特如實知。

或有樂欲受種種生得

或有樂欲最勝廣大。後漸減少得

不可意。

脫

如是差別如來一一皆如實知。

如是知已

透*事

隨其所應而爲說法。是爲如來第三正

爾時世尊欲重宣此義。而說

無

生

種

欲

Ţ.

樂 實

量

ij • 種

衆

生

朠 能 數 悉知。

或有樂欲日

日滅

少

後當漸得增勝廣

或有樂欲當超三

界

如

是

如

來

從於妄想分別所 懈怠。 瞋 根卽是解脫道因。 復次隨根分別生實隕癡展轉增廣。 如來悉知 **水善男子。** 此

定慧根。 男女命根苫根樂根。 復次善男子佛如實知眼耳鼻舌身 未知當知根已知根具知根如是 憂喜捨根信根進根念 意 六 根 種

根。 住腹根。心住舌胡 復次若有衆生。 來 檀 其從無始來諸根展轉有多差別。 進 住舌根。因於舌根心住身根。 ·知其從無始來諸根展轉有多差別。是故 一波羅蜜。若有衆生有淨戒根現行布施。 說尸波羅蜜。 因於耳根心住鼻根不住餘根。因於鼻根 如是種種根如來悉知 知共從無始來諸根展轉有多差別。 有布施根現特淨 或有衆生有忍辱根現 因於身根 戒 是故為說 如 行 來 如 心 精 知

+ 智 ガ 胼 圶 無 衆 有 4 界 調 不 佛 能 果門測知

鈍根愚闇下劣衆生中根勝根皆如實知 復來隨如是根分別生貪。 隨如是根分別生變。及託外境生貪瞋癡。 此 佛 修 若利若鈍皆如質知。云何能知。善男子 是 此 不 清 退净無 如來於諸衆 湿主涯際 第 決 隨如是根分別 生諸根勝劣精進 四 趦 摴 提生能 生

根分別所生。少貪瞋癡更不增長如來悉知 復次此根是善根因。此根即是不善根因。 種種如來悉知 復次因於眼根心住耳根。 種如來悉知 根是出生死道因。 不住鼻舌身等三 或復隨 如 此 是

勿

是故爲說忍波羅蜜。 有多差別。是故爲說禪波羅蜜。或有衆生有 根現修智慧。 差別。是故爲說動波羅蜜。或有衆生有禪定 多。令其修習一切廣大菩提分法 展轉有多差別。 智慧根現e住禪定。如來知其從無始來諸根 如來知其從無始來諸根展轉有多 如來知其從無始來諸根展轉 是故為說甚深般若波羅蜜 或有衆生有精進根現

復來知此衆生有聲聞根。 現修緣覺所行之 ıÙ, 堪®任聲聞。是故為說聲聞乘法。若有衆生有 **₹** 展轉,有多差別堪聞緣覺。是故為說緣覺之 緣覺根修聲開行。 堪任。 說大乘復有衆生有下劣根現修大乘。如來知 從無始來諸根展轉。有多差別堪聞大法。爲 法。或有衆生有大乘根修二乘行,如來知其 令捨下劣修習大乘,復有衆生不任法器。如 其從無始來諸根展轉有多差別。 來知其從無始來諸根展轉。 諸衆生。 若根已熟若根未熟。 欲出三界或不 欲出,如是種種如來悉知。當云何知。 皆如質知。此是如來第五 本云何修習,云何性云何相。云何因云何緣。 云何思云何果。云何報云何。究意,如來一一 如來知其從無始來諸根展轉。有多差別 欲重宜此義而說偈言 如來當爲慇懃說法。善男子如來如是知 故且棄捨待根熟時。堪任法器發膠重 如來知其從無始來諸根 正覺"事業。爾時世 有多差別外未 而為說法 知其根

知根智到彼岸 中下品悉了知 勝 殖 業能招解脫 順衆生種種殊 果

彼

衆生

。是故菩薩擐大悲甲

貪行衆生三種因 不定衆生根熟相

種無邊煩惱界

逼行因起佛皆知 鼷患愚癡亦三種

邪定非器空有悲 正定衆生大囚

切處行佛蓋知

忍根。修懃爲說忍 施根持戒為說擅 信進念定慧當知 苯 了 知因眼根唯住耳 聲聞根修緣覺行 根 緣覺根住聲聞 6行 定根修慧說諸禪 諸根行相修習性 下劣遠離上乘法 果報究意如是知 服至意男女命 煩惱際唯 知諸惑對治門 熟未熟佛皆知 虚 苦樂憂喜及捨根 厚薄輕重悉皆 慧根住定說般若 進根修忍為說動 乃至因身住眼中 已知具知根悉了 惡招生死善解脫 以知根故說聲聞 知根為說於緣覺 隨其因緣及與思 是器為說捨非器 大悲為說諸度門 是佛第五眞實業 行施爲說戒

質知計善已。或為說法或不說法。稱其法器因力宿植多福。聰敏利根智慧將開。如來如 衆生界。云何而知正定衆生。謂此衆生有大 何知。知正定衆生界。知不定衆生界,知邪定 復次善男子。如來於遍趣行皆如實知。當云 興於世。云何知於邪定衆生。謂此衆生愚癡 解 皆令解脫。云何而知不定衆生。謂彼衆生有 覆心非是法器。更無方便可以化誘。譬如盲 心得清淨各證道果。如來為此不定衆生出 生。說於因緣和合之法。彼諸衆生隨機聞法, 大綠力根將成熟。 者對於日光。若為說法及不說法。俱無利益 無 解脫分。如來知其非是法器。便會置捨之為 脫。若不聞法不得解脫。如來為此不定衆 若隨其心得聞正法即得

知 復 種 瞋毒從於過去隨眠所生。 知愚癡行亦有三 從 恐癡從身見生。或有愚癡從疑心生。如是種 有瞋毒從恚而生。或有瞋毒從違境生或有 宿習生。知其瞋行亦有三種。云何爲三。謂或 知根利故。又知苦行遲緩通達。知根鈍故 種如來悉知。復次如來知其苦行速疾通達。 故。復知有行速疾通達。能堅持故。又復善知 通達。知根鈍故。復知有行遲緩通達。遠正念 安樂行速疾通達。知根利故。 @復有行慧多定少。 疾通達。心不著故。又復善知擇法之行,謂或 有速疾行遲鈍通達。數息觀故。有速疾行速 有定慧俱不具足。 具。或復有行二俱具足。如來一一皆如實知。 有行身力具足心力不具。 來悉知。或復有行心力具足身力不具。 三業俱不清淨。 口意淨身業不淨,或令三業俱得清淨。或令 或復有行令身業淨口意不淨。 是爲如來第六正覺*事業。爾時世尊欲重宣 因或解脫因。如來皆以無礙智眼一切隨轉。 、食欲行有其三種。云何為三。謂或有貪欲 ,妙境生。或有貪欲從愛想生。或有貪欲從 云何爲三。謂或有愚癡從無明生。或有 而說偈言 如 來善知衆生三毒遍趣之行。 如是諸行或是三界生死之 或有定慧二俱圓滿。 或復有行定多慧少。 或復有行二俱不 知安樂行遲緩 或復有行令 或復 痴 戜 如

❷[復]—戀戀 ◎置拾二拾重● =乗働 ●完十(覚)● 6体動 ❷任二階®● 8住二在團

謂奢糜他 Ü 境故。 毘 鉢含那能善巧 知來智 故

苦行

疾得

囚

利 根

鈍根遲?

緩不能

達

鈍根劣弱佛皆知

有行但能清淨心 或有能令身語淨 有身力具心不具 定慧和合勝道生 切見者悉皆知 如來悉知。復次善男子煩惱因緣無有數量。 得真諦智故。此是衆生除滅煩惱清淨因緣。 因緣。觀實體故。或有解脫能與煩惱以爲因 解脫因緣亦無有量。或有煩惱能與解脫以爲

或有不能淨語言 有行建立生死因 有不能身永淨 是第六業最勝門 有行為因招解脫 有行能令心語淨 有行三業淨無瑕

謂知衆生煩惱生起。以何因生以何緣生。滅 至伏滅煩惱生起因緣。皆如實知,佛云何知。 復次善男子。 如是遍行佛皆了 如來於 切靜慮解脫等持等

取爲因有爲緣。有爲因生爲緣。生爲因老死 為因受爲緣。受爲因愛爲緣。愛爲因取爲緣。 緣。名色爲因六處爲緣:六處爲因觸爲緣,觸 爲因行爲緣。行爲因識爲緣。識爲因名色爲 綠者。謂不正思惟以為其因無明爲緣。無明 惑清淨何因能滅何緣能滅。 此中煩惱生因

內心起於正念 云何衆生滅諸煩惱所有因緣。 一種緣。云何爲二。一從他聞隨順法聲。二 有二種因

為緣。煩惱為因業為緣。見為因貪為緣。隨眠

煩惱為因現行煩惱爲緣。

此是煩惱生起因

次有二 種因有一 種緣。 能令衆生清淨 解

> 諸佛法王眞實智 如是因緣煩惱生

> > 知諸衆生染淨因

念不生。

'如是種種如來悉知。如一衆生如是

如

是因緣得解脫

٠Ü١

滅

如是心生。

輪轉不斷無量

無邊。

脫 復次有二種因有二種緣。《不來智故 復有二種因緣。隨順覺悟與諦理故。隨順獲 在前故。復有二種因緣。謂盡智故無生智故。 脱故。復有二種因緣。具足行故智慧解脫現 故。復有二種因緣。徽細觀察無生理故近 靜處起滅尋何等。隨順次第天八解脫三塵鉢 及不善法。有尋有伺難生喜樂入初辭慮。初 善男子如來職定智慧皆悉具足。謂離欲•惡 因緣。入一三昧一切三昧皆悉現前。一三昧 三昧門無少差別。 住於等至顯示三昧。 底。逆次入住諸三摩地。或復超問橫緊無礙。 緣。生執著故。如是廣大無障礙行如來悉知 如來三昧三摩鉢底不從 如來了知己歷鉢底與

有行不能淨語心

大威德故身心具 有行心力具非中

或有不能心永淨

有行俱少非法器

有行料增擇法生

有速裝行得微劣

超過速疾無著因 復有遲鈍頓清淨

有行定增成法器

遲鈍漸澄清 速疾由根

無障礙轉無能過者。隨順教化一切聲聞生 薩。 聲聞。菩薩三昧超過緣覺。如來三昧超過菩 切無能測知如來所有三昧。 我今能入如是三昧。而常三昧無不定心。一 起而能即入一切三昧。 覺*事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言 知已。隨其所應而爲說法。此是如來第七正 聲聞定。緣覺菩薩亦復如是。如來如是種種 而佛三昧無能過者。如來智慧於一切處 如來終不作如是念。 絲覺三昧超過

> **誠與名色六處等** 衆生解脫二因緣 隨眠結惑以爲因 煩惱為因業為緣 邪思爲因 無明 無明 有支因緣悉如! 為因 行為

是 觮

諦觀無生亦無滅 內心正念觀答法 住三種行長三明 止觀和合互相資 無少去來而可得 現行煩惱以爲緣 諸見爲因貪爲緣 從他開聲起隨 修習解脫不放逸 親近解脫得淸涼 解脱有海得超昇

盎無生智得實諦 聲聞綠覺三摩提 心無迫隘無分別 逆順次第超間遊 法王禪定無等等 佛入正定三昧門 菩薩億千種種定 雖常住定無定心 **入八解脱多等持** 出 由此因緣清淨心 定顯示無邊定 入滅定念具足

劫 相如是色類。如是苦樂如是處所。如是壽命 生如是名字。如是種G姓如是飲食。 生百生、千生。萬生億百千生。成劫壞劫成壞 衆生過去無數宿住生事。 復次善男子。如來以宿住 如是生死。於某處歿而生某處。無數種種宿 法。又如實知一切衆生過去心行如是前念 是因生此世界。 住之事皆悉憶念。復知彼彼衆生。過去以如 次第因滅相續引起。如是後念。或復緣關後 佛三摩地過諸定 無數成劫無數壞劫無數成壞劫。 如來知已隨其所應而爲說 此善巧業智難量 智。知於自身及諸 所謂一生二生十 如是形 。我及衆

議不可稱量。難知邊際說不可盡 宿住不可窮蟲。故說如來宿住智慧。不可思 如實知。假使盡於未來際劫。說於如來所知 取念念生滅心心相綴說不可盡。 如來一一皆 好劫說不能盡。 如一衆生一切衆生亦復如是。 空

欲重宜此義。而說偈言

《於重宜此義。而說偈言

《於重宜此義。而說偈言

《於重宜此義。而說偈言

《於重宜此義。而說偈言

《於重宜此義。而說偈言

《於重宜此義。而說偈言

復次善男子。如來天眼清淨過於人眼。見諸 過去流注心不斷 佛住利智勝通力 智慧無等無有邊 盡未來際所有劫 劫數量等恒河沙 無量種類各生心 又知過去無邊劫 如是姓名色分别 以此第八業爲因 善逝過去因無量 念已示教住三乘 佛威神力令憶念 及彼衆生種善根 是因緣此處件 了自己及衆生 世間燈念往劫 說彼無邊行無盡 壽命住處生死殊 無邊億數那由他 如 杂生心心所不同 善知時故為說法 **猾如大海無涯際** 清淨解脫恆無退 如9先所作自法因 過去或會供養佛 念昔所修白淨因 一一衆生佛悉知 掌觀五阿摩勒 《數衆生悉調伏 切衆生難測量 能說佛宿住因 來大智皆明了

相應。

一切煩惱諸相煩惱根本煩惱習氣煩

大悲弄攝辯才無畏皆悉圓滿。

離大悲剧無礙辩。

唯有如來一刹那心平等

惱永盡無餘。

切世間無能過者。何以故諸佛如來。

永波

切諸業習氣煩惱習氣威儀誤 失 諸 習 氣

譬如虚空本性清淨一切煙廛無所依住

有蟲有量習氣不除。緣覺盡惑亦有分量。遠染清淨光明。一切習氣無不永滅。聲聞斷惑

行 眼皆悉知見。如是十方盡於法界。@極虛空 見等業因緣故。拾是身已生於天上。如來天 好若醜。如是種種隨業受生。或有衆生具身 諸如來趣於道樹。 種種衆生死此生彼。或諸菩薩遊行諸刹。或 或有世界。 界無量無邊,超過數量所有世界。於其中間 口善行,或有衆生具意善行。不謗賢惡及正 **堕於地獄。復有衆生具身善行。或有衆生具** 惡行。或有衆生具口惡行。或有衆生具意惡 衆生死此生 涅槃。彼彼緣覺現種種通。能令遇者功德增 盡晦跡示入涅槃。 等充滿其中。多於三千大千世界所有人天。 明見。或有其地量如車輪。其無身相器衆生 非二乘及菩薩眼之所能見。唯有如來天眼 長。如是種種佛皆明見如對日前,復見世界 其前。彼彼衆生互不相知。是爲如來第九正 佛皆明見。 無有身相諸衆生等。非外五通天眼所見。亦 覺"專業爾時。世尊欲重宜此義而說偈言 有衆生堪調伏者。 一或謗賢聖及邪見等業因緣故。拾此身已 以淨天眼徽細觀察一切世界所 劫火洞然容無所有。 破 所謂 各各聲聞現得解脫或入 令其一一各**見佛身**而現 證大菩提轉正法輪。 下劣最勝善色惡色若 或有世界 臐

造罪惡趣所沈淪 修福超處人天上或有已現當生別 有色無色種種殊 一切見者見無遺或有已現當生別 有色無色種種殊 下中上品生非一 大方一切刹難思 衆生受生各何相 嚴德照見劫無邊

切習氣無所依住。而如來心以無住相。

盡處智平等中微妙安住。

為斷衆生

如故

來亦爾得於煩惱究盡之智。

諸業煩惱

切 煩 煩

已辦不受後有。如來知此究盡煩惱。極無會玩 師子吼發如是言。我生已盡梵行已立。所作 心善解脫慧善解脫。自覺現前具足圓滿。 復次善男子。如來一 或有修 作佛事已示涅 或坐道樹擺衆 佛見一 一衆生界 彼衆生界無有邊 或有無數聲聞衆 或超有海不由師 或從師聞獲正念 過三千界內人天 或有衆生無色相 或有利根應度者 為說勝法愜其心 一切智了無衆生 行菩薩 庻 切諸漏已濫無復煩惱。 覺悟最勝菩提道 入出 佛淨天眼皆明見 或復修行綠覺乘 解脱安樂如來見 履踐寂滅得清涼 此佛第九天眼業 各見如來現在前 以大慈悲故調伏 流轉五道無有邊 等車輪量有衆多 如是微細如來見 來天眼皆明見 天解脫量難思 種 植菩提 根

● 先=前쪻 ●極二於卿 ●垢二欲卿

此是如來第十正覺"事業"爾時世尊欲重宣 法而可執持。 惱性本無所有。彼諸衆生如實觀已。不見少 擇觀察。復爲衆生種種善巧種種譬喻。說煩 惱有漏五蘊。 於無事中橫生煩惱。 而說妙法作如是言。 種種煩惱任運永滅入於涅槃。 汝等應當如實思惟揀 哀哉衆: 生

守護國界主 陀羅尼經卷第六

何等一 性故。如是與諦平等。三世性故。●解脫不等。 平等故。云何平等。謂垐平等。見一切法本性 覺 世母非正覺者。 切世間若天若人。無有能作如理說言如來 諸佛事業。謂知自身即是無上正等正覺。一 復次善男子。如來安住四無所畏。能作種 入如來不思議甚深事業品第五之二 非大師。自言我是正等覺者。如來爲此諸衆 說種種法。示解脫道令出苦際。餘諸衆生實 是正等覺故。以大悲心出妙言詞。爲諸衆生 體性故。如是一切諸平等法如來正覺。以是 無明有愛本體性故。涅槃平等。生死輪轉本 故。無出平等。出本性故。無阿賴耶平等。心本 战。無生平等。生本性故。無行平等。行本性 室故。無相平等。相本性故。無願平等。三界性 漏法。有爲法無爲法。如是諸法如來正覺。體 有世間法出世間法。善法不善法。有漏法無 覺法菩薩法諸佛法,如是諸法皆等正覺。復 因緣故說如來異是無上正等覺者。成於如 謂諸如來於一切法。平等正覺無有高下。 |罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利| 切法。所謂凡夫法有學法無學法。緣 以何因緣說諸如來是正等

佛為世主人中勝

辯才無量皆成就

惑習俱滅德皆圓

大悲辯才皆不具

綠覺斷惑得菩提

聞滅惑得盡智

有量習氣猶未除

十力世拿力圓溝

成就廣大甚深門

得勝菩提最寂靜

而說偈言

佛住究盡煩惱智 **盎煩惱際大悲增**

愍行邪道諸有情

聞佛 空 善 大悲 行 法 及及 學 法 切 故 得 筝 不 出 及 無 解 善 無 廣 諸相 世 夫 如 俉 脱說法法法法 學 法 來 平 無 郞 此 絲 奥 覺 是 覺 正 佛 悟 竿 涅 覺 MI 諸 亦 法 法 李 褩 法 最 諸 mî 無 本 顯 生 平 4 亦 等 奪 胺 紩 等 業生 等 筝 見 筝 示 法

非成就。 膜行習氣煩惱證滅諦故。 氣煩惱證滅諦故。於有煩惱心得解脫。一切 **竞盡。所謂於欲煩惱心得解脫。一切欲行習** 住。此無生滅若佛出世若不出世法界常住。 盡者即是無為。即此法中無生無滅亦無有 與實盡。此質實盡不與餘法而作因緣。故 是義故隨順俗諦。 心得解脫。諸煩惱行及與習氣證滅諦故。以 脫。諸想癡行習氣煩惱證滅諦故。於見煩惱 來諸漏煩惱未盡。 復次善男子。如來自知諸漏煩惱已究竟盡 如法界常此智成就亦復如是。 無不盡時。不從因緣待對說盡。如是盡者是 若修。乃至現證俱不可得。何以故彼自性盡 法而可得者。 所謂若能滅智若所滅惑若思 永盡。聖者慧服稱《於異諦。觀察現證無有 煩惱得煩惱無。 切世間若天若人。 者能如是如所教住得無煩惱。非 如來大悲隨順俗 說於如來諸漏煩惱究竟 云何如來諸漏煩惱已究 無有能作如是說言如 無明煩惱心得解 如此成就 M 為歌 此 飣 小

正覺。事業。

爾時世算欲重宜此義。

而說偈

等覺、令非法器、行政法器。 是為如來第十一

自唱德號作如是言。

唯我如來是®正

守護國界主陀羅尼經卷第五

轉無等等最勝輪

能權 怨敵難傾動

是等相佛事

昧無動搖

為利衆生演妙法 未曾一念拾衆生

十力住於力地中

於一切時無厭

倠

為著邪見諸衆生

汝等思惟本性空 大悲猛利為物說

不得衆生數取趣

作者及與摩納婆 常得最勝妙寂靜 無常苦空無 不履如來正法跡 知衆生惑妄非真

我門

大覺興悲說解脫

佛無欲習氣 故無欲煩惱時世尊欲重宜此義。而說偈。日

善 膑 佛 諸 知法 由 盡 真 界 智 ιþ 依 惑 逝 無 習 離 껠 常 \equiv 不 俗 不 氣 相對 諦 氣 可 無 不 說選 故緣 得 門 盡 明 見由有故 匆 此 故 此 盡 知 減 說 惑滅煩 卽 剘 亦 煩 到 本 癡 彼 自 無 惱 不 根 不 無 盡增盡生本生惱 窮 韋 爲

如實了. 復次善男子。如來平等於諸障礙。 理說言如。說所說障礙之法非障礙者。 心。復有二法能爲障礙。謂無慚無愧。 云何爲障礙法。謂有一法能爲障礙。即獨亂 一能爲障礙。謂身惡行口惡行意惡行。 知。一切世間若天若人。 린 如 是 此 業佛 ,無有能作如 能 無障礙 復有三 復有

障礙。謂慢過慢及慢過慢。我慢增上慢。早慢 世會敬定不能尊敬諸善知識。 復有七法能為 而行非法。復有五法能為障礙。謂 沒有六法能為障礙。謂 沒有五法能為障礙。謂 沒來 不尊敬佛不尊敬法。不尊敬僧不尊敬戒。不 如 你不尊敬佛不尊敬法。不尊敬僧不尊敬戒。 而行非法。有以叛故而行非法。有以怖畏 如法能為障礙。謂以貪故而行非法。或以瞋

僧我 妄友。 名爲障礙。 與名利諸欲相應。如是一切皆名障礙。如來 愛見煩惱堅執不捨。凡有所作身口意業。 邪見是名爲十。 如是乃至起不善念樂著因 來愛我怨家。 時 礙永斷不生。是爲如來第十三正覺*事業。爾 悉知亦爲衆生,如實說於無障礙法,令其障 綠。安住一切煩惱結使。常與顚倒障礙相應。 世尊欲重宣此義。 一教生偸盗邪行。妄語兩舌惡口綺語。貪瞋 復有十法能爲障礙云何爲于所 過去愛我怨家現在愛我怨家未 於此九種隱念對境。 而說偈言 增不善心 뱝

六 殺 貪 九 語 ,Ľ 僼 欲 甾 不 盗 知 習 障礙 顚 不 十 敬及 七邪 及瞋 意 不 倒善惡七邪癡業源念因慢婬怖中 淸 净 法 無 不能 八安 起 不佛 中 及 證 堅解 皆 道 飮 行 礙 執股障常諸無表無解 因 著門 礙 行酒 邊 戒 愧 脫 常 表 無 解

非 問若天若人。 衆生依此修習皆得解脫。 復次善男子。 道 脫 解脫道。於諸衆生起清淨心。復有二道是解 四 。謂客無相無願法門。復有四道是解脫道 道、謂奢摩他毘鉢舍那。復有三道是解脫 解脫道。云何名爲真解脫道。 念處云何爲四。謂身受心法。云何身念 悲 爲 如來如實宣 說 無有能作如理說言如來所說 法 令 說能盡苦道。 於此義中一切世 滩 廥 所謂 一道是 — 切

> 丛故 處謂视內身。循 攝不散。 安覺分。定覺分拾覺分。復有八道是解脫道。 所謂念覺分。 戒念捨念天。復有七道是解脫道。 是解脫道。云何爲六6所謂念佛念法念僧。念 五。所謂信根進根念根定根慧根。復有六道 法觀,心得安住,復有五道是解脫道。 云何為 住。云何爲法念處。謂觀內法外法內外法"循 處。謂觀內心外心內外心*循心觀, 受內外受"循受觀" 心得安住。 住。是名身念處。云何爲受念處。謂觀內受外 身觀心得安住。 非非想處滅受想定,復有十道是解脫道。 正精進正念正定。復有九道是解脫道。謂 云何為八所謂正見正思惟正語正業。 第十四正覺"事業。爾時世尊欲重宜此義 生如是宜說。有修習者能盡苦源 與正中道。 相應。慧蘊相應解脫蘊相應。解脫知見蘊相 所有一切諸善菩提分法。 不殺生不偸盗不邪行,不妄語不兩方 禪二禪三禪四鄰。 不綺語。不貪不瞋不邪見是名爲十。如是 或樂諦相應皆解脫道。復有解脫道所 如 得真質道二念不生。 來於此解脫道中異質知見。 無少可得不增不減。不取不捨 擇法覺分精進覺分喜覺分輕 身觀心得安住 觀內外身。循身觀 或戒蘊相應定蘊 。以一切 云何為心念 视 。云何爲 此是 外身 心得安 心得安 "亦爲衆 法 Œ 如 4. 不 部 Ŀ 巫 M 無 퍫 4.

能趣廿露徑 佛智自然知修習清淨道 增益無量樂

僧害我。

邪慢。

語邪業。邪命邪精進邪念邪定。復有九法能

過去情我善友現在憎我善友未來云何為九。謂已惱害我現惱害我當

· 復有八法能爲障礙。 謂邪見邪思惟邪

修所

得 衆

有

養

是

正

念

滅

座

勞 脫 因

與

춀 訤 蕃

和 爲 提

能無

能 佛

此依如善 遠 定 ٤Ţ 巧 非 旭 觀 亦 不 悲如因 執 心夢 緑 著 毌 脫 能 如 得 諸 脫 空 安 有 無 樂 生 輸 有涅 死 偷轉流所聚合非

城邑。如是一切審誦安●群。足不履地而令於 衣持鉢。行住坐臥進止迴旋。入出村坊往來 如來身業。儀範端嚴行無顧前。 智 復 :者。求得如來少分過失無有是處。何以故:次善男子。如來身無誤失。一切凡夫若勝 是 大 倁 業 閒 無等 被信伽梨著

由 明凡所照觸。 四寸而不墮落。旋鼠猛風不能飄動。身常光 隱素然。後生人天受勝妙樂。如來袈裟難身 而承其足。凡諸蠢動觸如來跡。七日七夜安 如是等故說如來身業無失 乃至下濟阿鼻地獄雕苦清涼。

地。千幅輪相出現分明。復有蓮華香源殊妙

Ť 復次善男子如來語業無有誤失。 等解。以e是義故說於如來語無誤失 皆歡喜。以深字義莊嚴語言。一音說法異類 如 若愚若智。求得過失無有是處。何以故善男 | 說而行無有錯誤。言不再發一切衆生聞 如來知時而發言故。時語真語實語義語。 一切凡夫

常住三 若愚若智。求得過失無有是處。何以故如來 復次善男子如來意業無有誤失。一切凡夫 知 切 摩呬多、行諸佛行常無散亂。以無著 法 是故如來意業無失。善男子如

涨喜心亦不髙。一切衆生不修敬養。 毀謗屬 失 是異相之聲。是爲如來第十六正覺"事業。爾 自住無異相聲。亦爲衆生說如是法。令離如 無取無求,已脫煩惱諸結縛故。善男子如 論聲。何以故往昔常樂住阿蘭若。離我我所 故所作事業無少艱難已究竟故。如來無諍 辱不生瞋恚心亦不下。如來無悔恨聲。何以 **愛恚故。一切衆生種種供養恭敬讃歌。不生** 復次善男子。如來無有異相苦樂等聲。是故 時世算欲重宜此義。 爾時世尊欲重宜此義。 ●世奪內無煩惱非 切人天外道若魔若梵。 欲斷衆生諸過失 **令無誤失同世尊** 世尊內無煩惱非 無何等聲。所謂如來無憂喜聲。何以故離 而說偈言 而說偈言 為說最勝寂靜門 身口意業淨無瑕 此第十五如來業 普能利益諸含識 無能說佛聲有過 來

阴 復次善男子,如來無忘失念故。無少法而不 所 願 底'如是法中皆無忘失。又知衆生心行起動 法 中念無忘失。 畏中亦無忘失。 親往來。隨宜說法亦無忘失。法義詞辯無 記。於何無忘。謂諸靜慮解脫三昧三摩鉢 住如是法如是說 佛阿蘭若昔修持 遠離愛志非法故 恭敬讃歎心不高 亦爲衆生說如是法。 如來自住無著智慧三世 此最勝業唯如來 先世妙行無譏嫌 輕慢毀呰心不下 我所取結皆無有 。令得於

> 說偈言 時世算欲重宜此義。而說偈言 念無有忘失。是爲如來第十七正覺* 心。亦爲衆生說如是法令拾散亂。 復次善男子。一切如來無不定心、讚行住 第十八正覺"專業。爾時世尊欲重宣此義。而 呬多唯除: **切世間人天之類。** 入諸三昧到於彼岸。於諸禪定無有障礙。 臥飲食語默。 衆生心行悉皆知 隨無忘失說亦然 最勝法王無忘失 三世諸乘一切法 世尊威德所被。如來自住無不定 如是時中常住甚深三座啊多。 無 一館觀如來所住三摩 最勝丈夫之事業 無著智慧並無忘 隨宜為說無所畏 禪定法智等無 。此是如 串 業。爾 來 샏

邪見者亦不輕賤。何以故如來住於平等性 念。見毀禁戒不生瞋恚。自他得利心不增高 想。一切諸法性無染故,見持戒@者不生 法界。一相無難無破壞故。於佛法中無種 謂於諸佛刹無種種想。 諸異想故心無高下。云何如來無種種想。 復次善男子。一切如來無種種想。以離種種 自他失利心不減少。於正見者亦不尊重。 無我故。於諸佛中無種種想。同不等智證 無有鑑故。於諸衆生無種種想。衆生本性同 如來常住三摩地 亦為衆生說此門 **十方世界衆生類** 飲食語獸利衆生 佛剎體性同於虛字 無能測佛三昧心 恒處三昧無搖動 行 是佛難思之事業 住坐臥 亦爲衆 切 時 所 於 真 爱

ۉ內無傷惱非二三界獨隸無線失變像 6者二人@ 0(如)十是哪 ◎(不共甚深)十事業變億*

如來自住諸法平等無種種想。

如是法令離諸

此是如來第十九正

覺

來 根

非聖解脫而有所捨。 來修智諸善道捨。非不修習而有所捨。 復次善男子。如來正覺無不擇捨。 別見。 住得不動搖。體無有二遠雕二相。有量無量 轉覚行。利益衆生自然成就,非是待對因緣 應,非是無知是出世道。聖解脫拾非是世間。 修習身戒心慧如是而捨。 世 圓滿大拾。是爲如來第二十正覺*事業。爾時 來圓滿大捨。亦爲衆生說如斯法。令得如是 念境界。非假安立非有分別。非是積聚非差 悉皆超越, 和合而得成就。是如來捨無有高下。不等安 事業。爾時世尊欲重 兩足奪爲諸衆生 善逝。等無諸異想 持戒破戒及得失 如是e諸想永皆無 尊欲重宜此義。而 如是拾者是真勝義常恒不變。此是如 待時而捨不過於時非心意識動 說偈言 宣此義。而說偈言 如是捨者不捨大悲能 說法令脫諸邪執 易調難調皆等心 大名稱者之所住 謂利衆生佛法中 如來捨者與智相 何以故如 所謂

減。成熟衆生欲無減。樂處寂靜欲無減。勸諸 大悲欲無減 云何名爲善法之欲。 復次善男子。諸佛如來樂欲無滅。謂善法欲 如來無有不擇拾 生發菩提心欲無減。 真實不變大捨中 非假分別無分別 身戒心慧次第修 說法欲無減。 **所謂如來大慈欲無滅 令諸衆生紹三寶** 廣為衆生如是說 非積集捨共相應 人中最勝無愛恚 修最勝道善因緣 調伏衆生欲無

欲無減。 傷言 光導。自滿善欲。 如來最勝圓滿 正覺"非業。 如來無有隨 爾時世尊欲重宣此義。 切智欲。 亦爲衆生說如是法。 心惡欲。凡有善欲 此是如來第二十

@倦。安樂寂靜自行精進得聖解脫。亦爲衆生 亦 精進無減。若有衆生一劫聽法身心無倦。佛 減。若有衆生專心聽法而爲演說。不憚劬勞 精進無減。 復次善男子。如來所有精進無減、如來於何 胨 無斷。若復過於恒沙刹外。有一衆生堪任調 讃歎精進。是爲如來第二十二正覺*事業。爾 成熟勸發菩提心 佛善法欲已圓極 世尊欲重宜此義。而說偈言 一劫或過一劫。不起于座不飲不食說法 無等智業利衆生 無善法欲多惡欲 最勝智者如是知 不順貪欲瞋癡怖 即往教化令修正行。 所謂調伏衆生審諦觀祭精進無 紹三寶種不斷絕 有情因此皆調伏 教令善欲正勤修 凡有所欲智為先 哀愍衆生多懈怠 而佛身心無有懈

正念無減。云何時處正念無減。善男子如來 復次善男子。 始從無間道。後得阿耨多羅三藐三菩提。即 念念勇悍無減時 善逝精進無休息 精進出生人 師子 自然堅猛雕諸非 切衆生。心行相續生滅流注。如是 如來正覺於一切時遇一切處 亦 動衆生起精進 身口意業不疲勞 是故常讚於時幾 有堪聞法恒宣說

而說偈言

。令得 而說 一种高 心 能觀察三聚正念無減。 知已念念不忘。不求不退故常無。減 行。雖無動念尋伺分別,而為說法無有錯 所謂深入衆生諸 如

慈悲常轉度衆生 **平等。即是諸法體性平等。此性平等即三昧** =: 復次善男子。如來所有三昧無滅。云何如 爾 9个念無滅。是爲如來第二十三正覺"事業。 亂、是故如來念無減少。亦爲衆生說如斯法 **謂染欲際平等卽雕欲際平等。** 高無下。如一切法眞質義諦。何以故謂三昧 槃際平等。入此平等。是故說名如來所有三 **昧得於諸法平等之性** 平等。三昧不等即是如來。以是義故說佛三 有為際平等即無為際平等生死際平等即沿 即離臟際平等。 昧無減。如來三昧於一切法。平等無二 時世尊欲重宣此義。而說偈言 住無功用業常恒 善知衆生心行別 自從覺悟大菩提 佛念非思常不減 三世遍知無再念 知衆生界盡無

減故。又佛三昧不與眼合不與耳合。不與鼻 不合於三界三世。 又亦不與地界和合。亦不合於水火風界。 舌身意和合。如來無有分別根故。如來三昧 摩呬多三昧無滅。何以無滅。 與此平等無增 第二十四正覺"事業。爾時世傳欲重宜此義 生說如斯法「皆令得此三味無減。此是如來 不滅。是故說言如來三昧不增不滅。亦爲衆 悬艬際平等即離癡際平等 此不和合體性平等不增 云何諸法平等之性 諸根樂欲各不同 亦爲衆生說勝法 瞋恚際平等 亦

九九七

體性平等無高 |味無增 低 波 常在等引利

觀察地水火風界 | 競無減無合門 是故如來定無減 欲色無色界亦然 不與諸法而和合 衆生

如是宣說。令得如來無盡智慧。是爲如來第 盡有無量門。日比是如來智慧無減。亦爲來生 時智。以是義故。說於如來智慧無邊無際無 以八萬四千法蘊隨機說智。調伏衆生不失 相續之智。 疑於一切處皆無著智。 千億劫受持演說無窮盡智別別諮問各各斷 微翔甚深無o盡智慧、分析一句入無數句百 切差別衆生開示演說一切法智。 復次善男子。如來智慧無滅。 所謂現證一切諸法自體之智。普爲一 能知衆生八萬四千心行差別亦 能說三乘差別次第 云何名為智慧 善巧無礙

自然@說法利含證 慧無邊不可減 切教中智現前 最勝十力業難思 為說八萬四千法 隨根一句入無邊 無礙自在到彼 岸

安忍聲猛利精進聲。

堪任靜慮聲廣大智慧

二十五正覺 事業,爾時世尊欲重宣此義。南

9故此解脫即是智慧。是故說言一刹那心與 二相故名解脱。 著二相。耳聲鼻香舌味身觸意法亦爾。不著 脫,悟因緣生,如來解脫。遠離一切執著所起。 解脫無減。謂聲聞解脫。 不緣前際不入後際不著現在。 復次善男子。如來世尊解脫無減。云何如來 「遠離此三即得解脫。見心自性智慧光明。 解衆生行難稱量 復有微細若執若著者意分 隨順聲得。 於眼於色不 縁覺解 軟聲有堪任聲。不『願破聲恒審定聲。不』太

智相 此是如來第二十六正覺*事業。爾時世尊欲 是等正覺已。 應 即得阿耨多羅言 亦爲衆生說如是法令得解脫。 一藐 二菩提。 如來

重宜此義。而說偈言 於無繫縛如實知 了知過去心流注 善逝解脫如虛空 聲聞隨順聲解脫 故說解脫不可減 本性解脱得無羈 無垢無著最尊勝 辟支佛悟因緣 生

衆生。是故說言如來身業智為先導隨智慧 舉足下足入出城邑聚落之時。 得調伏。故佛威儀無有少分。不能調伏一切 儀。或觀相好或不見頂,或復願視或放光明。 而調伏者。或受飲食而調伏者。如是或四威 身而調伏者。或聞語言而調伏者,或見默然 所謂如來身業具足圓滿。 轉此是如來第二十七正覺*事業。爾時世尊 復夾善男子。如來身業智爲先導隨智慧行。 或有衆生纔見佛 衆生見者皆

生心發生智慧,謂不高聲不下聲。正直聲不 有障礙,能具足說文義無缺。所發言聲入衆 隨順智行。云何名爲隨順智行。如來說法無 復次善男子。 **欲重宜此義。而說傷言** 光所觸者皆調伏 最勝尊或放光明 或見烏瑟尼沙相 若見最勝身威儀 如來所有一 兩足拿業勝難量 **持置衆生調伏中** 無量衆生悉安樂 或出或6人或相好 切語業智爲先導

如 塵聲,無煩惱聲無垢染聲。 磐 聲妙深遠聲。 。深美聲和合聲、莊嚴聲利益聲。 妙廣大聲涌泉聲。 不斷聲潤熱

展轉相續聲。莊嚴布施聲能持淨戒聲。能生 時節聲一切時合聲。無有非時聲說昔諸母根 厭聲。今耳安樂聲能生善根聲。字句四滿聲 妙詞句字聲。利益和合聲與法和合聲。善 聲。易解聲分明聲,可愛聲樂聞聲。甚深聲無 之鳥聲。 大地震動聲迦陵頗伽聲。 因聲大梵天王聲。大海波潮聲雲雷普震聲。 順覺悟聲。如擊@天鼓聲智者聞喜聲。釋提桓 聲。能吞衆魔聲能摧惡業聲。能燒外論聲隨 令身清淨聲。 無下劣聲無壓硬聲無望慢緩聲。 聲。無所著聲善解脫聲。極清淨聲無委曲聲。 訊聲能淨貪欲聲。 魔王聲牛王聲雁王聲鶴唳聲孔 令心數喜聲熙怡先導聲。 不起瞋恚聲能滅愚癡 拘択羅鳥聲命命 無患癡聲極熾盛 能生安樂聲 清徹摩無 先意 鼓 知 雀 明 日人二度制 中 ◎願士養 ※ ●太二大側* ◎ 漢二機團 ◎天二

導隨智慧轉是爲如來第二十八正覺 如是無量音聲故。說如來一切智語業智爲先 爾時世尊欲重宣此義, 智者相應聲樂者讃歎聲。 **寮聲淨三脫門聲。** 廣大捨聲。安住三乘聲不斷三寶聲。分別 聲。大慈和合聲無倦大悲聲。光明法喜聲深 分量聲諸相其足聲。善男子如來語業。具足 修習諸聯聲修習諸智 而說偈言 隨順虚空聲無有 兄*事業。 搫

佛語無等淨無瑕 音普遍無邊刹 各各得聞隨類 切功德皆圓 귶

怯怖聲,不響磁聲不麁獷聲無稠林聲。極柔

疾聲不*太遲聲。無差互聲善分析聲。妙言詞

字護國界主陀羅尼經 或聞如來大威德 或有得聞 無功無心而普應 如是入中最勝聲 而心無有異分別 交字句義悉皆圓 聲聞 一卷第六 無聲之聲悅物心 能說難思妙法門 次第安布俱無礙 便發無上菩提心 或有得聞緣覺: 所出音聲如谷響 江

守護國界主陀羅尼經卷第七

意 過。何以故如來心意識俱不可知。但從佛智 言。善男子如來意業智爲先導隨智慧轉。云 入如來不思議甚深事業品第五之三 智慧隨順一切衆生心轉。 而顯現故。如來智慧而爲主故。善男子如來 何意業隨智慧轉。善男子如來無有心意識 品而無散亂。 離綠生。非三有道。解脫諸慢諸魔專業。諂誑 是故如來心意識等無能知者, 宜此義。而說偈言 爲如來第二十九正覺®事業。爾時世傳欲重 有如是等無量事業。一一皆以智爲先導。是 幻惑我我所執。愚癡無明黑闇翳障。妙修道 、隨順解了諸衆生識。出生諸法及諸三昧。 **罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯** 復告文殊師利童子菩薩摩訶薩 無所分別入平等性猾如虛空 随順趣入諸衆生 超過因地遠

智慧隨轉。 叢林藤蘿藥草如來悉知: 現成壞無量無數如來悉知。 復次善男子。 出息入息。種種飲食種種資具。種種相貌種 中有情非情種種音聲如來悉知。 非有想非無想。如是一切如來悉知。彼諸刹 類。卵生胎生濕生化生。有色無色有想無想 得非比量知。云何現量。謂不動念如實而知。 流注。生滅相續如來悉知。如是一切現量所 伏。頹種壽量種種法住如來悉知。彼諸衆生 如來出現說種種法。種種衆會比丘比丘尼 非流注心入於過去"如是"如時智慧具足"隨 種根器。種種行解種種心性。死此生彼刹那 優婆塞優婆夷一切衆生。於三乘中各得調 業 衆生心種種說法。是名如來第三十正覺*事 禪定解脫五 超過魔境及魔業 。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言 智云何轉。所謂過去種種佛利。題 悉皆圓 如來正覺見過去世無著無礙 無垢無變如虛空 心意分別無搖 彼刹所有衆生之 彼諸刹中卉木 彼刹所有 動

是 復次壽男子。如來智慧見未來世。無著無礙 當住。刹中當成所有諸地。樹木叢林百卉藥 種種諸法種種刹土。 如見現在。此云何見。謂所有未來種種衆生 草。麁色細色日月星宿。 各依三乘得調伏 說法大會名相殊 佛智無量無所著 及知生滅流注心 一切如來悉知。 所有剎劫當燒當盡當成 當生當滅曾住當住如 乃至微塵皆如實知: 究竟同歸解脫源 心行根欲多差別 知過去剎佛衆生 切見者眞實覺

兩足奪心不可量

净智因緣世中騰

現前皆悉了知。知諸衆生心之流注。有煩惱

心

無煩惱心

諸天界生天之因天退沒因。

如是一切如來

焰摩滅因。知於人界生人趣因失人趣因, 生界生畜生因捨畜生因知焰摩界焰摩生因 衆生界。知地獄界生地獄因出地獄因。 盡知其相。亦知其生亦知其滅。亦以三種知

牰

順普入衆生心

佛智等同於法界

等法。 脫於三乘中。解脫差別如來悉知。又彼刹中 界微細分析。各以若干微塵所成。一切水界 緣覺。一切細色一切麁色如來悉知。一切地 三種因微細知見。謂知其相若生若滅。知何 此云何轉。謂於十方現前所有一切佛利。以 復次善男子。如來知見現在無著無障礙轉 爾時世尊欲重宣此義。 性說如是法。是爲如來第三十一正覺*專業 來心亦不流注入於未來。 生當滅如來悉知。雖於一切皆如實知。而 以毛滴之知其數量。一切火界焰之起滅悉知 洪數。一切風界色相飄擊。若干微塵十方虛 切衆生。所有諸蘊諸入諸界、心心所法當 儀如來悉知。種種刹中如是衆生。當得解 善薩當有資具。出息入息往來進止。取9拾 佛未來世無垢眼 隨衆生心說法門 彼彼事中無錯亂 一切諸佛及刹中 刹 中諸佛當現。 謂一切諸佛一切菩薩一切聲聞一切 當有聲聞當成緣覺。 而說偈言 **遍見所有已當成** 復細觀見未來因 無有職毫知不盡 此兩足尊超勝業 為令衆生悟未來 如

若干衆生諸根調伏。若干衆生 ❷(不共甚深)十事變變* ❸如二知⑨ 母拾二與變變 0分=数多

知畜

空。以一毛端周逼度量知其邊際。如是等境

(焚燒七日。

餘石

礦穢一

切消除。

知非

具足圓滿。為欲調伏 善男子此三十二如來甚深事業。 水潤之軟木揩拭。 縫以瑩拭。瑩拭不已又以別藥名利酷味。和 採之山石。以乞叉羅藥用水塗磨。以羖羊毛 **子譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶。善知寶性** 廢法故。爲諸衆生轉不退轉無上法輪。善男 離因緣法。 種解脫種種涅槃。 種種諸法種種衆生。 以故善男子。諸佛世尊顯示法界無二性故。 體性平等猶如虛空。法界現前無有分別。何 智。超過一切世間事業。種種施爲而無所作。 趣入。周遍一切安立刹土。隨順一切佛平等 不能宜。一切心識不能解了。一切智慧不能 不可思議。一切世間所不能測。一切文字所 宣說。善男子如來復有與實事業。無有分量 說少分而實如來所有事業。無量無邊非可 無有等等如虛空 如來一切悉能知一方所有衆生類 來境界無邊際 善男子如來如是自覺法界一味無相 微細物而瑩拭之。尚未有光便人熾 欲令衆生平等悟入猶如虛恣無 如是諸法若體若相畢竟 功猶未已復用摩訶薜舍 種種利土種種心識。種 一切衆生。 最勝自然之智業 現前境界事業殊 不 可思議 切衆生豈能測 **令其悟入略** 諸佛皆悉 不可

法不斷 穢 界。令諸衆生明了因緣見法本性。乃至普入 如來亦復如是。 名為無價摩訶琉璃摩尼妙寶。 淨菩薩心故出興於世。 說一切法。雖隨衆生心行不同說諸因緣。 身。雖知諸法體不可說,而以語言出隨類音 世平等。而不斷絕三寶種性。雖知身性猶如 而隨順知一切諸法離諸過失。 此不可思議如來事業。雖於諸法心得平等。 是解不可思議如來事業。 精進亦未休息最後為說三輪清 淨 如 來精進亦復未已。次復爲轉不退法輪。 爲說答無相無願。故令其知。見覺悟佛眼。如 入於聖法調伏身心。如是如來精進未息。 常住於此難思事業。 離衆生及諸法相。善男子諸佛如來。爲欲清 虛空本無搖動。 而於十方一切佛刹普現其 一切如來平等法體。善男子是故汝等。應 為說無常苦空無我不淨之法令生厭離。 知諸衆生愛樂生死不淨垢 不捨精進授菩薩記說 而實如來無有變異。 **考諸菩薩安住於** 雖能隨順三 善男子諸佛 來 如來 境 次 丽 如

婆塞優婆夷。 緊那羅摩睺羅伽人非人等。及比丘比丘尼優 及諸小王。龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅 方無量阿僧企耶出過算數。 德無量菩薩欲色諸天。 南閻浮提十六大國 震動。放大光明雨衆天花。此大會中諸大威 爾時世尊說此如來難思事業深法門已。 (強香の末香) 諸供具供養於佛。 。衣服瓔珞幢幡蠶蓋以爲供養 聞此法門心淨歡喜踊躍無量。 **所謂種種妙花種種名** 諸佛刹土地六 +

養

一所謂優鉢羅花波頭摩花。

天於虛字中奏諸天樂。

鼓美妙聲鼓。

佛以為供養。復有衆生以金銀等種種寶*末 養 或以種種微妙音聲。 馱努色迦哩迦花波吒羅花。 蘇摩花阿提目多迦花。 邊色花大普遍花愛樂見花而以供養或有衆 花斫羯羅花無垢斫羯羅花。 摩訶盧遮迦花。薩他3上羅花摩訶薩他*上羅 陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。 養。所謂波利耶怛羅迦花。曼陀羅花摩訶曼 香*末而以奉散。或復有散種種天花以爲供 栴檀香龍花鬏香赤真珠香。 而爲供養。或以沈香多伽樓香隨時之香。 色質火焰光質無邊色質。 室利藥磨實。因陀羅尼羅寶紅頗胝迦實如火 養。所謂吠琉璃寶閣浮洲寶。阿濕摩。藥廢寶 鈴鐸,俱散道場恭敬供養。或以種種妙實供 鏡實帶實篋實冠。 嚴請身分種種瓔珞。寶銷寶印寶劍寶等最實 以頂上髻中明珠额上明珠耳璫頸珠而 訶目眞*隣陀花。或有衆生以水生花奉散供 百千葉花、普光花普香花光焰花最勝花。 生散陸生花。所謂瞬哩色枳花蘇曼那花。 或以摩尼妙寶瓔珞真珠瓔珞月形 栾妙衣服種種嚴具諸妙 歌詠讃歎恭敬 **瞻博迦花阿輸迦花** 如是等資本獻於 以如是等種種 目眞隣陀花靡 百葉花千葉花 **盧遮迦花** 供 養 瓔珞 用供 拘

以爲供養。所謂簫笛箜篌琵琶。螺貝種種天 利花。散如是等種種妙花供養於佛。一切諸 雨種種天諸妙花。種種*末香種種妙寶種 種種歌舞恭敬稱数供養於佛 清雅寥亮微妙音聲 。拘物頭 花芬陀 ●上十(弊)) ●螺二氢鱼 ◎末=|牀훽* ◎蝦=|銀● 0(見)

季

於佛 種瓔珞種種衣服 如是微妙諸天供具供養

其四面各四由旬皆厚八步。 種種真珠瓔珞 以衆寶網遍覆大會。共網周匝遠菩提樹、於 集會。及此衆中諸菩薩等。爲供養佛皆昇虛 諸菩薩。一一各化衆寶蓮華師子之座 俱時出現。現9日恭敬遠佛七匝。遠佛舉已為 飾。其珠瓔珞一一珠中。曾有無量無數菩薩 周 坐。各各變身作天形像。 機變身已菩薩力故 爾時十方所有世界諸大菩薩摩訶薩衆俱 垂。縣衆網鐸寶鈴和鳴。衆寶蓮華以爲校 來

養釋迦如來及此經故。 寶樹周匝圍遶。 特供具。平等普至娑婆世界菩提樹下。羅列 神力故。各會各令如意寶樹寶網。及諸希有殊 爾時十方無量佛刹一一如來。 會無量無數衆生。 無量菩薩得無生法忍 分布供具莊嚴道場爲欲供 發阿耨多羅三藐三菩 作此莊嚴供養之時。 皆以自在威

爾時世尊曹觀一切菩薩大衆作如是言。 烙含輝常無變易。待彌勒佛下生之時。 告薩住處及十方來諸如意樹花稟間列。 於此不可思議種種妙寶莊嚴道場瓔珞網覆 佛子等誰能發起廣大誓願。 敬合掌而白佛言。 於蓮花座整身威儀。 十六坐於道場正覺始圓。 至賢劫千佛山現。 。開示演說此陀羅尼。當爾之時以申供養。 時於此會中。 世尊我能如是。 有 亦復如是以爲供養。 右膝著於蓮花之臺 一菩薩名神通肖在王。 說此守護國界主 以大威德能留 如佛教勅 年方 豁 發 設 恭

正等覺 留此道場 養慈氏乃至賢劫一 切如來應

魔如其教諦觀菩薩。見菩薩身臍輪之中有一 上士調御丈夫天人師佛世尊。 海故立其名。於此界中有一如來。名吉祥寶 勝。汝勿瞬日諦觀我身。自當見我廣大之器。 爲器不可損壞無有障礙。 令不損壞。時神通自在王菩薩。語彼魔言仁 此語已即白神通自在王菩薩言學者以 爾時會中有神通魔。 三界自求涅槃。我於今日見聞是已。便 淨。無有變異于何不可。 時神通魔說此語 可壞。故此大寶莊嚴道場。任持無缺無垢 辦是事。 菩薩如是廣大器不。 自在王菩薩。 時神通魔見是事已即起合掌恭敬禮拜神通 邊。時彼如來於大衆中。說深妙法示教利喜。 如來华寶花王。諸菩薩衆俱坐寶花恭敬園 菩薩衆。於其水中彌漫生於衆寶蓮花。吉祥 蓮花如來應供正遍知明行足善逝世間解無 世界名水光王。謂此世界大水彌漫。猶如大 者當知。一切器物速疾破壞多諸障礙。虛空 世。未曾見此神通自在王菩薩神通之事。未 頂禮佛足而白佛言。世尊我自思惟於過去 曾聞此法門之時。於聲聞乘熟行精進,欲 **耨多羅三藐三菩提。發起決定極深重心。** 拿 設令我於恒河沙劫。 安置於此衆實瓔珞莊嚴道場。經關所時 如是大器百千俱胝那由他劫亦 爾時菩薩而告之言。仁者見於 名妙建立住四 魔言已見。奇哉大士能 處大地獄受種種 一切器中此為最 唯有清淨大 大洲 何等 心。世紀於阿 闘 田 不

> ·守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品 然後得成阿耨多羅三 於阿耨多羅三藐三菩提。被大甲胄。不久 爾時世傳稱讃魔言。善哉善哉汝大丈夫。 終不捨於菩提之心 如神通自在王菩薩。具足圓滿 **藐三菩提** 一切功德 我甘此 亦 能 苦 第

穴o之 之 一 龍夜叉乾。 於大衆百千萬倍。猶如滿月映奪衆星, 令女殊身。及其所處師子之座。 威德光明過 子百千萬匝。作是事已入文殊頂。其光入已 繞此菩薩大會經七匝已。復繞文殊師 欲重為開示顯說守護國界主陀羅尼經 心之所念。樂日開深法堪持法藏歡喜怡 夷,心生渴仰欲聞妙法。 羅伽入非人等。 爾時十方種種佛刹諸來菩薩。 女殊師利童子。蒙佛威神即從座起。 大人相無見頂光。此光名爲不拾精進。 闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺 及比丘比丘尼優婆塞優婆 爾時世尊知此衆會 及此 偏袒 大會天 利童 時

本性自然諸善巧 佛放身智大光明 **逸我經於百千匝** 丈夫牛王放大光 清凉我身淨我心 人天主光纔觸我 我昔智慧及辯才 智妙辯無邊際

肩跏跪合掌。 證佛功德而說偈言 普眼見盡無餘義 總持光照皆微劣 繞已從頂入身心 普恩逼淨於三業 不思議德悉皆圓 超過千倍勝於前 悉皆流入我身中 踊罐数喜皆不等 力不能持念此

願無等智順時機 此衆集會廣無邊 為入菩薩諸行門 大雄智慧無有邊 魔王眷屬當推殄 餘末得者傾心念 神通放光灌頂智 佛智力全路 善巧無窮無際限 於如來教善修會行 開妙法藏利含識 復令諸佛出典 1 為利樂彼問如來 最上乘中已 **松秋利樂** 成此德問如 諸 修入 衆 世生 在而轉。

曠劫懃修今自在 善哉世後。唯願爲我。 大悲憐愍不拾衆生故我 說此偈已自佛言世 顧開佛智示衆生 決定實說諸菩薩 復次善男子菩薩有五淨戒瓔珞。

如是妙義。汝已能於一切如來無量境界。明 子。汝能發起大勇猛心作師子吼。問於如來 爾時世尊告文殊師利菩薩言。善哉善哉善男 來境界。漸次深入諸菩薩境。復能漸入一切 煩惱。怨敵。入一切法永無疑惑。現前了知如 衆出生法門。若諸菩薩得聞此已。能破衆魔 疑惑。云何菩薩得於如來。大法明門悉能清 何菩薩得不思議妙法光明。遠離愚聞及諸 佛智慧說法無倦。 如來境界不可思議。非是菩薩稱量境界。面 爾時文殊師利菩薩。 云何菩薩瓔珞莊嚴。云何菩薩得殊勝行。云 承@佛力敢欲諮問。世尊云何名爲菩薩瓔珞。 境。知衆生心淨衆生行。遊諸佛刹推伏魔 "速能攝受一切佛教"於一切法自在而! 吾當為汝分別解說。 善男子諦聽諦聽善思念 如是境界及餘無

皆歡喜無有厭足 謂於衆生起無瞋恚無釋礙心。 名為戒爲瓔珞。善男子菩薩有 陀羅尼門以爲瓔珞。是名爲四。善男子云何 何為四、所謂戒爲瓔珞定為瓔珞。慧爲瓔珞 言。善男子一 諸 功德法。皆令汝等速得圓滿 文殊師利唯然受教。佛告文殊師利 一切菩薩。 皆悉具有四種瓔珞。云 **仓諸衆生見** 於 一淨戏瓔珞。 切 法

趣門開人天路 復次善男子菩薩有二淨戒瓔珞。 所謂閉惡

世尊智慧如實知

於無量劫長時轉 是故諮問於如來

而我智慧不能了

逐所願皆成。所樂皆得始終究竟 復次善男子菩薩有四淨戒瓔珞。 皆悉清淨 復次善男子菩薩有三淨戒瓔珞。 謂身口 請所欲皆 意

謂具足三

合故。清淨戒長自法故。自在戒隨意所往體 終無悔故。不穿漏戒。無餘過故。不雜戒無和 大般涅槃 復次善男子菩薩有六淨戒瓔珞。 昧具足智慧具足解脱。 具足解脫知見具足 謂不破戒

恨 圓滿 復次善男子菩薩有八淨成瓔珞各 別 **伊**方便得清淨不放逸得清淨 清淨忍得清淨。勤得清淨定得清淨。慧得清 所謂十地圓滿不悔圓滿。 復次善男子菩薩有七淨戒瓔珞。 具足故。自在轉波於一切時智自在故 供養佛圓滿離八難圓滿。修布施圓 不懈怠圓滿不嫌 所謂施得 П 灡

滿得善友圓 復次善男子菩薩有九淨戏瓔珞。 云何為九

嚴

拾覺分定覺分。

菩薩復有八種三昧瓔珞

自 故。利土瓔珞。以圓滿願為莊嚴故、利他瓔珞。 說修行為莊嚴故。意瓔珞。以無煩惱爲莊嚴 所謂身瓔珞。 復次善男子菩薩。 衆生心念得寂靜地 所謂得無所丧得無驚怖。 [頂滿相好為莊嚴故。語瓔珞。如 有十淨戒瓔珞云何為。十 是名為九

場瓔珞。一切善根皆悉迴向爲莊嚴故。力無 莊嚴故。菩薩行瓔珞。隨學佛行為莊嚴故。智 性為莊嚴故是名為十 能清淨心爲莊嚴故、生處瓔珞。不造諸惡爲 所畏佛不共法以爲瓔珞。 慧瓔珞。了一切法皆悉幻化為莊嚴故。菩提 不拾淨戒根本體

悔五者疑心。斷此五蓋以爲莊嚴。菩薩復有 障礙。 薩復有五種三昧瓔珞莊嚴。 非諂非假。菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴。謂 心。菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴。所謂非 不忘失菩提之心。隨順修學七菩提分。謂念 不隨順欲不隨順與。不順於癡不順於怖。 復有二種三昧瓔珞莊嚴。 子菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴。 念拾念天。 六種三昧瓔珞莊嚴。謂念佛念法念僧。念戒 **誊男子云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴。** 一者愛欲二者與害三者昏沈四者掉 菩薩復有七種三味瓔珞莊嚴謂 謂質直心及柔軟 所謂斷於五種 善男子菩薩 云何爲一。 善男

得調伏心得無貧心得勇悍心得知 得決定心得近寂 切

覺分擇法覺分。精進覺分喜覺分。輕安覺分 謂八聖道。正見正思惟正語正業。正命正 ❷(佛) …法]十二字

復有十種三昧瓔珞莊嚴。 非非想處得因滿住。 無邊職。於無邊職處得圓滿住。超一切職無 色想滅有對想。不念種種想入無邊虛字。於 不樂拾念清淨。入第四禪得圓滯住。超一切 生喜樂。 入第二禪得圓滿住。 離喜住捨有念 得圓滿住。除滅尋伺內淨一心。 無尋無伺定 欲惡不善法。有善有伺離生喜樂。天於初雕 悲威力不捨來生。修習建立九次第定。謂離 精進正念正定。 子此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴 觀察諸法故。得心自在故。得聖種性故。善男 靜故。不斷善根故。心不散亂故。身得安樂故。 14 是名菩薩九種三昧瓔珞莊嚴。 善巧方便力放真際現前。 處。入滅受想定。於滅受想定得圓滿住。如是 過一切無所有處。入非想非非想處、於非想 邊處。入無少所有。於無所有處得圓滿住。超 **空無邊處得圓滿住。超過一切空無邊處。**入 三種得圓滿住。斷樂先除苦憂喜已滅。不苦 正知身受樂餚聖所說能捨有念受樂。 無亂故。妙定圓滿故。不拾精進故。常樂寂 然後利樂一切衆生。隨諸法門令得成熟。 云何爲九。善男子此菩薩心無有忘失。大 苔藓復有九種三昧瓔珞 超過一切非想非非想 何等為十。所謂法 由先滅力於此安 **善男子菩薩** 入第 莊

菩薩復有六種智慧瓔珞莊嚴。 世體平等故。 切諸法體無二故。解脫知見蘊清淨。了知三 清淨。發勝智慧。起動念故。解脫蘊清淨。一 莊嚴。謂成蘊清淨。戒體如建不可得故。定蘊 滅智慧修道智慧。 種智慧瓔珞莊嚴。 断 神通故,方便波羅蜜多三輪清淨。謂財攝清 身體無二故。精進波羅蜜多三輪清淨。謂無 等故。衆生輪清淨。了所化生皆如夢故。菩提 淨。成熟一切衆生界故。總持清淨。受持一切 拾故。靜慮波羅蜜多三輪清淨。謂本性清淨 淨。腳於稱濱敬養等故。斷支節清淨。觀察法 **沿。謂離順清淨。忍受麁惡加毀辱故。離愛清** 了心如幻體平等故。安忍波羅蜜多三輪清 故。語輪清淨。猶如谷響體平等故。意輪清淨 多三輪清淨。謂身輪清淨。猶如鏡像體平等 心輪清淨。不求世間異熟果故。淨戒波羅蜜 蜜多三輪清淨。謂我輪清淨。知我如幻體平 無轉智故。妙觀清淨,無執著故。因緣清淨。生 如 功用清淨。觀察生死猶如夢故。堅固清淨。心 妙法門故。大願清淨。莊嚴種種爭佛刹故。菩 金剛不可壞故。取拾清淨。超過諸相無取 除愚癡破無明 法蘊清淨。諸法體性無染著故。 謂知苦智慧斷集智慧。 藏除去黑暗。 **菩薩復有五種智慧瓔珞** 謂布施波羅 菩薩復有 證 四

智住八辈故,菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴。 隨順行四魔住諸力故。知法本性住七覺故。知去來 羅晉整確復有七種智慧瓔珞莊嚴,所謂無念智慧。 明辯經確復有七種智慧瓔珞莊嚴,所謂無念智慧。 明辯經濟法門故。大願淸淨。莊嚴種稱淨佛剎故。菩 陀羅尼淨。成熟一切衆生界故。總持淸淨。受持一切 謂於於減越 方便設羅蜜多三輔淨淨 計與報是 罪交相

液 净 謂知過去智前際清淨故。 諸處智了空聚故。知因緣智住無我故。知眞 謂 念不忘 故。菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴。云何爲九。 諸智心無亂故。 知諸蘊智悟法蘊故。知諸界智空平等故。 故。知真如智無住相故。知真際智湛然淨 積集相故。知如夢智分別相故。知如烙智輪 種智慧瓔珞莊嚴。何等爲十。所謂知如幻 僧平等智無爲德故。是名爲九。菩薩復有十 战。佛平等智法身德故。法平等智法無染故。 有一陀羅尼門瓔珞莊嚴。云何爲一。所謂 菩薩十種智慧瓔珞莊嚴。 知有爲智無爲性故。是名爲十。善男子是名 合故、知如響智緣起相故。知法界智不可壞 轉相故,知如像智不往來故。知如影智因緣 切菩薩陀羅尼門瓔珞·莊嚴。善男子菩薩 故。知不定智緣和合故。知邪定智邪業成 故。知現在智中際清淨故。知正定智因無 知妙4正智入寂靜故。知深觀智無翳障 知厭雕智如質觀察真實法 **善男子云何名為** 知未來智後際清 知 故 智

莊嚴。謂知所聞義隨順行故,知諸文身隨 陀羅尼門瓔珞莊嚴。謂不著語不譽謹語。 復次善男子菩薩有二陀羅尼門瓔 明解語無難亂語。 謂於義善巧。於文善巧分析善巧。 謂文持義持。 順行故。菩薩有六陀羅尼門瓔珞莊嚴。 音聲法智隨順行故。 知了義經隨順行故。知於一切補特 菩薩有三陀羅尼門瓔珞 **菩薩有五陀羅尼門瓔** 知諸世間出世問 珞 莊 莊 嚴 嚴 歽 分 伽

爾時世尊欲重宣此四瓔珞義。而說偈言

菩薩瓔珞莊嚴品第六之二

守護國界主陀羅尼經卷第八

*罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

守護國界主陀羅尼經卷第八

門瓔珞莊嚴。所謂迅疾辯捷利辯。如意辯無 問智知時而說不非時故。 所言誠諦無諂誑故。 謂如所說理而修行故。 莊嚴。云何爲十。所謂善能除斷一切疑難。善 就衆生。是名爲九。菩薩有十陀羅尼門瓔珞 顯金剛力。示現劫燒破著常想。說諸乘法。成 畏。善答問難知廣大說。知隨意說。行正直行 何等為九。所謂處衆無畏。摧諸異學。說法無 切衆生語言。菩薩有九陀羅尼門瓔珞莊嚴。 羅語。緊那羅語摩睺羅。加人非人等。乃至一 天語龍語。夜叉語乾闥婆語。阿修羅語迦樓 辯。菩薩有八陀羅尼門瓔珞莊嚴。所謂善知 著辯。 •威德辯無錯謬辯。 一切世間最上妙 正法故,善知根器巧能演說無。增減故,得世 知一切廣大法門。善得無師自然智慧。善說 著無礙辯才智慧、是名爲十。善男子是名菩 示無邊佛法。善說無邊煩惱過患。善說無量 無盡字句法門。善說一切圓滿深義。 善能開 薩陀羅尼門瓔珞莊嚴 深解脫門。善能深入衆生根性。善入如來無 言常威德不捨大悲說 證真起說隨宜演 菩薩有七陀羅尼 故

> 若得具於清淨施 得身自在法亦然 不破尸羅清淨戒

所作衆善無悔心 聖者讃戒勤精進 遠離の懶墜知足修 不動堅固妙安立 諸禪智慧方便門 **魔衆無畏無驚怖**

以諸相好莊嚴身 旣自調伏知他意 得無煩惱莊嚴心 如說而行能淨語 最勝大願嚴佛刹 三有牢獄不能羈 不造一切惡業因

成就衆生第一乘即是淨戒之瓔珞

常住念處無念心 善攝真言願精進

命所生處皆嚴飾

守護國界主陀羅尼經卷第七

慈定瓔珞能遍覆 力無畏法盡莊嚴 **断除五蓋為瓔珞**

淨戒三昧智慧門 身口意業皆清預 能令智者處人天 成就定慧及解脫 大智慧者四瓔珞 正精進行堅固求 此圓滿戒為瓔珞 關閉一切惡趣門 勝妙眞言決定說 莊嚴最上第一 解脫知見亦復然 此戒瓔珞莊嚴體 所有願欲悉皆圓

此戒瓔珞莊嚴體 淳淨無雜及清·凉 安忍精進淨亦然 此戒瓔珞莊嚴體 及不放逸。智清淨

以無住相施衆生

由依智慧爲瓔珞

及證無上大涅槃

彼人憂惱永不生 此戒清淨莊嚴體 此 **装深教證無退心** 即淨成莊嚴體

即是淨戒莊嚴體此即淨戏所莊嚴 即具足智語莊嚴 得大名稱堪任力 得極決定寂靜心

善根迴向嚴道場 亦復莊嚴變化智 柔和質直智皆圓

學佛能嚴菩薩行

七覺 稱性數修於止觀 智於諸法無疑惑 正念不斷諸善根 八道 三摩提

智見不著於三世 苦集滅道智清淨 無明癡闇悉皆除 超過念慧清淨禪

亦無能念清淨心

能淨施戒等三輪 智慧莊嚴皆具足 法蘊清淨無染成 便得布施三輪爭

身語及心如鏡像 以智慧故戒莊嚴 衆生菩提及自己 共心任運能堅固 以智慧故懃莊嚴 智達無高亦無下 以智慧故忍莊嚴 以智慧故定莊嚴 便能得成三輪淨 精進三輪亦清淨 彼忍三輪盡清淨 如響如幻淨無瑕 無取無捨相皆容 常觀淨妙與法身

化生妙法刹莊 正斷之中心不二 彼得三輪盡清淨

以智慧故方便嚴 本性深觀因緣淨

昆鉢舎那無不照 此名智慧瓔珞嚴 知諸衆生根性殊 正念覺知諸法性 法本無我因緣 知界平等如虛字

無去無來道亦爾 安住諸力摧衆魔 欲勤心觀神通足

九 次第定常修

得學種性心自在 樂住寂靜認思惟 現9行惡作永不生 二相彙忘淨解脫 不可得故淨尸羅 於諦智中光普照

習

知如夢幻 無所求 無動無著起神通 禪定便得三輪淨 9億二期等 8万二前島 9者=知●9

諸處公聚亦善 深入寂靜奢摩他 知法蘊成蘊智

愛恚癡怖無隨轉

勤修六念所

解脱功德

難稱

量

知

此深廣智爲瓔珞 **興際**湛然不動搖 知四眞諦無 隨真諦轉如e說行 善知世法出世法 隨所聞法常求義 執著譽訥語皆亡 得無忘念總持門 法界真常性無壞 囚綠和合如影生 輪轉無質如陽焰 **智積聚相如幻成** 依了義經之所行 一際智爭 切字義微細了 一致體同 無 著心 散亂 朷 詞理分明無錯亂 莊嚴菩薩證菩提 有爲無爲無二體 但從緣起猶如響 爲安衆生了三聚 知時說法人敬受 皆是總持之所嚴 知法體中無我相 於女具足智超勝 善巧分析智當通 所聞•語義持無失 異諦無住始能知 分別根本皆如夢 皆智瓔珞所莊嚴 紅無來鏡像身 法其實脈世

提分。一生當證無上菩提。顯此菩薩因果不 **外令趣入。不定衆生各隨其心差別安處、樂** 滅。正定衆生爲說其四、邪定衆生示現大悲 旄 性 批 掌恭敬頂禮佛足。而白佛言希有世尊。佛出 爾時文殊師利菩薩。 樂 如是 羅等。一切世間悉令莊嚴。所以者何若佛出 三乘者各隨其根令顯滿足。 瑠璃寶。乃取假偽瑠璃之珠。一切衆生亦復 千劫不能思量況能顯示。世尊如我惟忖。 會道場悉皆出現。一切聲聞及辟支佛。於 大菩薩衆寶座寶帳。種種寶樹微妙莊嚴。 世。則如是等種種希有。奇特之法皆悉出現 發起大菩提。心或當發起。不久皆得無上菩 薩初發菩提之心。所有功德無量無邊。一切 求二乘涅槃人天安樂故爲可感。 如是奇特道場。不能發起大菩提心。而反希 智衆生甚爲可愍。佛說如是甚深大乘。顯 乘道。得不退轉受佛灌頂。即於此生得菩 「乘不能及故。世尊譬如有人。 棄捨無價吠 令一切初發心者生清淨心。 趣向菩提行 **令其數喜**。 間說勝妙法。多所利樂一切衆生。皆稱根 設復精勤經劫演 彼諸瓔珞莊嚴身 得佛所說四無畏 世尊若善男子善女人等。聞此法門或已 及前所說殊勝功德其足圓滿。說此瓔珞 棄捨大乘乃求聲圖緣覺菩提入天安 於未來世能生菩薩一切善根 聞 是法已即從座起。 所有功德不能 已說未說諸功 乃至天人阿脩 何以故菩

說 顋 隨

無盡字智無餘 示覺悟廣大法

說諸佛法

公無邊際

如煩惱過亦無

切

法知衆生行。知衆生心知四無礙

勿

微細義皆圓

兇悪爲現金剛像 說廣大法摧慢山

機所樂說三乘

是義非義特明斷 劫火焚燒五欲 隨心樂說皆如意

.然智現不從

師

說 處

法無畏如師子 衆無及如牛王

問難皆荅若泉流

雅諸外道

如香象

迦樓緊那摩睺等 善知天龍諸語言 具德無錯妙分析 獲得速疾妙辯才 說此法者無空過

夜叉乾闥阿蘇洛

切衆生諸語言

捷利如意無所著 順時無缺無悔心

如鬘巧飾妙莊嚴

無

示

百

大

秘密瓔珞作莊嚴 衆生根 無 不 衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提 法門之時。 ◎守護國界主陀羅尼經大光普照莊嚴品 於 此 **會中三十俱胝那**

合

佛法城 門 ·普善常不忘失。二者·已修善根當令增長。 八念光普照莊嚴。云何爲八。所謂一者憶念 善男子云何名爲念光善照。 善男子誓薩有 通光普照修行光普照。是爲八種光照莊嚴。 此行中何等為八。所謂念光普照意光普照。 子菩薩摩訶薩。 生渴仰心未滿足。告文殊師利菩薩言。善 *依衆魔意。依大悲意不依損害衆生之意。是 意依於智意不依識意。依於法意不見依煩 普照莊嚴。云何爲八。所謂依於義意不依 薩八種念光普照莊嚴。善男子菩薩有八意光 **令善法得圓滿故常念諸佛。八者爲欲守護諸** 正念守護根門。七者爲斷一切不善法故。 細解了。五者共心不隨六塵境轉。六者恒 三者隨所聞法憶持不忘。四者於會甚深義微 解光普照法光普照智光普照。 菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生。 爾時世尊普觀菩薩人天大衆。 解光普照莊嚴。能知諸法何等爲四八。所謂 名菩薩八種意光普照莊嚴。善男子菩薩有八 二乘意。依废大意不依狹劣意。依於佛意 意。依於理意不依非理意。依菩提心意不依 被光照故心開明了遠離愚闍。以大丈 念爲先導得大光明。善男子是名菩 有於八種大光普照莊嚴法 。諦光許照 知其於法 神 K 男 於 夫 深 知

巻

由 他 百

7

體性本有光明。 種解光普照脏院 不了義法。 夘 细 _ -[]] 於廣大莊嚴之法。 。佛深廣妙法。是名菩薩 知於了

所謂世 善男子菩薩有八法光普照莊嚴。 **聖煩惱法光照莊嚴。觀察煩惱客塵相故。無** 故 般若放。無過染法光照莊嚴。修習妙智及聖 雞法光照莊嚴。知一切法本寂滅故。 是為菩 煩惱法光照莊嚴。知心本性淨光明故。大涅 薩八種法光普照莊嚴 [世間法光照莊嚴。為求解脫諸衆生等說 爲無爲法光照莊嚴。無作解脫常現前故。 無煩惱法光照莊嚴。 間法光照莊嚴。說語衆生所證業故。 不起欲有無明見 云何爲八。

善男子菩薩有八智光普照莊嚴。 斯陀含智光照莊嚴。阿那含智光照莊嚴,阿 維漢智光照莊嚴。辞支佛智光照莊嚴。諸菩 所謂八人智光照莊嚴。 薩智光照莊嚴。佛菩提智光照莊嚴 須陀洹智光照莊 何等為 。是名菩 解

五光照莊嚴。修第四光照莊嚴。 所謂修習與確能得解脫現前覺故。是爲菩 善男子菩薩有八諦光普照莊嚴。 是為第二光照莊嚴。 爲第三光照莊嚴。修習眞語得阿那含,是爲 薩第一韶光普照莊嚴。 莊 修習真諦悟佛菩提。是爲第八光照 修習真諦得菩薩忍。是為第七光 修習真部得牌支佛,是爲第六數。修習真部得阿羅漢,是爲第 嶉 八種 修習與諦得斯陀含。是 鄙光普照莊嚴 修習其諦得須陀洹。 何等為八。

爲 善男子菩薩有八 中宿住事故,本性智慧光照莊嚴。微細善 法 種種疑故。是名菩薩八種神通光照莊嚴 念諸衆生故、大智慧聚光照莊嚴。斷諸衆 惱智得圓滿故。大福德聚光照莊嚴,養育慈 邊類刹自在行故。清淨智慧光照莊嚴。 衆生心故。知虛空性無有障礙光照莊嚴。 八。所謂光明大光菩照莊嚴。天限見 故。隨順正念光照莊嚴 微細智慧光照莊嚴。 神通 大光普照 億念過去無量 天耳遠聞種 莊 嚴 無 챑 何 煩 無 觏 劫 種 種

光照莊嚴。因"得深妙問 覺悟光照莊嚴。從修行因得於正見光照莊修行因得於般若光照莊嚴。從修行因得於 為九。所謂從修行因得智光照以爲莊嚴。 善男子菩薩有九修行因@得光照莊嚴! 嚴 照莊嚴。從修行因得極究竟光照莊嚴。 作 "得深妙觀光照莊嚴。從修行因得知他心。從修行因®得奢壓他光照莊嚴。 從修行 薩儿 欲 重宜此義而說 修行因。得普光照以爲莊嚴。 從修行因得不退動及正解脫 爾時 何 是名 從 光 卌

慧 去 念 閒 滿法 城 世和業 念不守 正 積 能 根 憶 善 光善莊應 嚴 作 門 念: 拫 夺 爲 塵 深 利 疑能勝 自 善 挺 物 生 盆 法 得 法 蝬 居 徼 控 念 佛 更 人利 天衆加賞 然細迴不 除衆生護修靜知向忘

法圆惡正隨定過

以自 法 知 所 大 廣 求 般 夜 若 智 智 清 莊 敎 莊 念 智 嚴 淨嚴智 贫 修意中 \mathbf{I}

勝 菩 Ę 不

羅及第無解知遠近有永有智有出以諸善作 大 巧者 衆 勿 悲 生法难 無 法法质本 劣 提 無 縠 光光無 大 來 無 意 i) 段 疑 設 空 不 膠 丁 不 提 依 隨 佛 雜 恋 7 暫 僦 法 分 薢 匘 違 於 無 離 義 智 基 因 分別員 愚 魔 鉗 養 衆 無

法源法無法源漏修過 明 照 邊 不不速 利自般衆解 一苦阿須莊生性無諸智 能法 物在若 生 了 慧 作 光 起淨礙 行 拃 抖 智 膩 業 人 無 得 常 含洹大本光 智 及提 如亦亦乘來明常決順天不招告恣悉窮深緣 來爾然體如體行定知益知果知相知盡門起邊巧 生教乘 all. 文

世 佛

世

法

過

技

道 無

契

及 聖

惱 無

爲 斷 孤

爲

生並無煩

穢

光樂根死背

支陀

天 耳 分 天 佛 IJj 異 眠 # 第 其 聞 見 並 入不勇 覺 方 細 由 如 磬 杏 色 譒 溮 股 光 普了 果勝 子 薩 無 遺脈 王忍門義行

念 具 色 自 냽. 相 在 那 遊 衆 加 山 生 莊 邊 虚 扐 刹 4D 鹺福 沯 有遍 無 智 À 然 界 育 漏 光 照 쉡 諸 疑諸 光 光 如 網衆嚴 無 來

1111

T

悟 情

辩

無

知正因 迌 光 清 具觀 通 是光心究 脛 觅 威 莊 法 4III: 事光法圓際邊斷生體造照

事業

本之母,如其所聞廣爲他說。即是般若所作

母

若思惟已爲他顯示。即是般若所作事業。

隨所聞法審諦思惟。即是般若根本之

得

誻

爾時世 婆塞優婆夷。 方佛刹諸 **量菩薩得無生法忍** / 邊衆生。 **貸說此** 皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 種種供養茶敬禮拜。 通大光普照莊嚴 供養恭敬禮拜。無量無數及諸人天比丘比丘尼優 ※ 注 。 + 無

*守護國界主陀羅尼經般若根 本事業班

從座起。偏袒右肩●體佛雙足。右 爾時會中有一菩薩名般若峯 承佛神力即 膝 著地 恭敬

合掌。 慈念養育一切衆生 法。爲以何法而爲根本。云何得已永不忘失。 瓔珞大光普照莊嚴法門。 莊嚴陀羅 īħī ĖŦ 佛言世 諸佛菩薩大悲專業。 (算如佛所說。 云何修得彼 諸大菩薩迴 菩薩 切

作於般若事業。則得如前迴向總持乃至光 藤若時。館於甚深般者根本安住不動。 及館 衆生之處,時般若峯菩薩復山佛言,善哉世 照莊嚴功德。得已不失即是生長養育一切 爾時世尊告般若峯菩薩摩訶薩言善男子菩 **吾當爲汝分別解說。善男子般若根本能生** 般若事業。佛言善男子。諦聽諦聽善思念之。 尊願為我說。云何名為般若根本、云何名為 若語菩薩聞所未聞一切法門。 般若即般若母。般若專業即是所生,善男子 即是般若根

樂於獨處是般若母。「道清淨是般若業。修 業。樂住寂靜是般若母。知本寂靜是般若業。 若業、自心明了是般若母。顯示他人是般若 正念觀察是般若母。 念處是般若母。離念清淨是般若業。修習正 般若業。所作精進是般若母。正修行時是般 般若母。 解脫門是般若母。三智現前是般若業、修習 行妙觀是般若母。得慧解脫是般若業。修三 是般者母,無功用行是般者業。 斷是般若母。 超過諸著是般若業 知法性斷是般若葉。修習神足 安置衆生於正念中是 精純無雜是般 能信因緣是

若科。 是般者業。隨所聞法總持不忘是般若母。 祭不了義經是般若母。 滅道是般若母。滅諦現前是般若業。 住於法及與非法是般者業。 集聖道分是般若母。知如後喻旣悟法體。 法是般若母。 若母、能擢諸魔是般若業。順忍七種菩提分 知過去展轉根性是般若業。堅住五力是般 得性等引是般若業。修習•善根是般若母 母。不住念相是般若業。知定次第是般若 義修行是般者業。依智觀察是般若母 智行是般若業。不執我人是般若母: **若業。像組觀祭諸法無我是般若母。知諸衆** 皆是皆是般若母。了一切法本無有行是般 知 行是般若業、觀察諸法皆悉無常是般若母。 碾是般若業。聞妙言詞分析句義心不 若業。間勝義諸心不驚怖是般若母、得法無 甚深義心不驚怖是殺若母。 是般若母。 生本清淨智是般若業。 業。爲自他悲是般若母「遠離自他二種大悲 衆生及法緣慈是般若母。 不驚怖是般者母、得辯無礙是般若業。因於 是般者母。得詞無礙是般若業。聞佛辯才 是般若業。思惟法喜是般若母。無取無捨是 一切法本不生滅是般若業。 身心安樂是般若業。 知一切法本自涅槃是般若業, 知諸法性隨順覺悟是般若業 依丁義經隨順修行 微細觀祭涅槃寂 常念善 無緣之慈是般若 善能修行苦集 得義無礙是般 觀察諸行悉 法是般若 依法修 微細觀 随 善 聞 间

般若業。離貪瞋捨是般若母、

無二種捨是般

業

常念諸佛是般若母

解了

修 己 正 己

淮住智

般若母。 專心念僧是般若母。 是般若母。此 利利他是般若業。能於八萬四 大智慧是般若業。 *衆生發菩提心是般若母。安置衆《說法智是般若母。 得於八萬四千法智是 無業報是般若業。 法體清淨是般若業。 衆無畏是般若業。 (無行戒是般若業。 捨諸煩惱是般若業。 觀無為性是般若業 法 為自利己是般 知 佛變化是 具 [千法蘊。 足多 常

母

若若若若若若若若若若 常遠深神修此拾無若三 得若知若本妙不善若 能心修 愛 獨 遠 無獨 定住念身精離信足習法惡念修 修 得 和 無修衆住性 已 樂 住離 有寂 心解無四本修現習現 == 智 進 一不心 伏五 諸 慧 引 覺 切 放 安 無 無 脫 功 神 性 善 在 念 在 解 解 深 正慣身靜 心智演 智力根根行悟處逸樂滅著門用足形業前住前股脫觀念鬧心行智俱說

隨意受身是般若業。

忍受音聲是般

若 母

母 得

修死

若波羅蜜多方便善巧不退地中是

般

岩

:畏三有因業受生是般者母。

不捨生

教令衆生發菩提心是般若母。

性忍是般者業。者得盡智是般若

忍是般若業。住不退地是般

若

母

得

灌

地

智是般若業。得

隨順忍是般

若

伊

44

無

生 111:

耨多羅三

嚴

爾 一藐三

世 一菩提。

算欲

重 宣此

加

說

傷言

思正慈聞

善為

說惟說逸

修

是

力法

不 時

⑪

持 義

般般

念

爲

精他修他思他放

此 即 此 即 此 勤

若 事 若 事 若 若 若

母業 母業 母業 母

是般是般

般岩般若般

細念現證如如。

刹那心滅與

智相 知

得 34 Щ

此是菩薩般若o非業究

般若業。

坐菩提樹是般若母。

水 膴

此即此即此即此即此即此即此即此即此即此即 即此即此即此即此即 是般是般 是般是般是般是般是般是般 是 般 般是般是般 是 般 是 般若般若般 若 般般 般若般若般若般若般若般 右 般若般若般若般若 若事者事若事若事若事若事若事若者 事若事若事若事若事 業母業母業母業母業母業母業母業母業母業母業母業母業母

順於若信知知依無依不隨聽依觀寂知能修 隨順 聞得者隨隨來信此無 義空知器法器法少智依数法於祭滅苦 法深覺順生涅法我 不現惡法聖 諸 七 行本行而人而識能持了 本與水義 無義無 無信義觀 了在集非道 法 覺 無義 二视有是不無修我奉修 本 無礙法無深性寂淸斷 邊察行苦生常行執行禪行志經義前生法支性分 怖解性礙義寂静淨疑

此即此即此即此即此即此即此即此即此即此即此即此即此即此即 是 般 是 般是般是般是般是般是 般是般是般 是般是般是般是 若般若般若般若般若般若般若 般 若 般若 般若般 般若般若般若般若般 事若事若事若事若事若 若 事 若 事 若 事 若 事 若 事 若 事 若 事 若 事 若 母業母業母業母業母業母業母業母業母業母業母業母 得知更能更隨恒念住若若智於得若恒若其於若無於為 為 若 因 得 心 分 無具知時隨足二 大 無 念拾者 能憂法 威 諸恒為足法能順念得 **∰** 100 変 無法礙怖詞 妙法聽於 煩 凊 他 淨 煩 念 隨 念 無 念 法 諸 解 愛愛樂利 威 涅 可 善可 聞寂德惱 起緣起辯辯無 書喜悲悲慈慈者 德 槃 爲 業 求 法 静 天 戒 戒 惱 捨 覺 僧 著 法 身 佛 脫

此即此即此即此即此即此即此即此即此即 此的此即此即此即此即 是般是般是般是般是般 是般是般 是般是 是般是般 是 般 是 般 般若 般若般若般若般若般若 般若般若 若 若 般 若 般若 事若事若事 若事若事若事若事若事 若事若事若事若事若事 事者

以 怒 若 神 如 則 若 老 此 若 若 若 若 若 若 若 修 隨 不怖者令住若知 讃 力 是 成 於 得 諸 得 坐得至得修得得行順 拎 誀 惦 趣 三 知己 排多自 菩 無 諸 般 善 心般 库 潮不無隨無於於音 於有 平利乘他悟 妙利利 切提頂退生順生盡性聲 世億提碾善者提 解若 生 焚 等 他 出 心 衆 法 衆 具 佛劫心辯業母心脫業智樹地地忍忍智智忍忍死燒利行離智生蘊生足

成由即此即此即此即此即此 即此即此即 一稱別由及常 此卽此卽此 有勝佛 作安諸 發 般 是般是般是般是 般 是 般 是般是般 是 般 菩 諸 諸住般菩 若般若般若般若般若般 若 般 若 般 若 般若般若般 諸 不 事不若提 事若事若事若事若事若 事若事 功能功提勝 若 事 若事若事若

> 大 地 及

震動

及此大衆說此

法門。

以

是闪緣。全諸世

菩薩得此般者。心如虛空無有住著。我今爲

般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門。

已說

沬來諸佛當說。現在諸佛今說。若諸

亦六震動。

佛告般若峰菩薩言。

善男子由

此空刹

過去

(種震動。

此

梁寶網莊嚴道場。

住

在虛

方無量

無般

數

佛波

刹羅

六

種母

震 事

動業

此 嚴

宋妙寶莊

湯亦

後震動。

時

般若

峰菩薩。

。白佛言

奪道

以

何

M

緣此十方界無量無數諸佛

此發

蛮

莊

法

門

咔

當若故

菩 欲 菩

提供提

心養心

福無十

供寂諸

養静佛

量方

算母

過

佛

有說

上守峰。佛 以 閉 天 四吉唯生餘事 名 前爾 白佛言。 時衆中有 干燥開 常勤 餘天。亦 者。 無垢。 士調御丈夫天人師! 佛 念 受用資具皆等無異 守護 類別。 如來應供正 言善男子。乃 陮 彼世界中所有人天。色相飲食宮殿 女人名亦 修 動供佛聽聞妙法。 彼界衆生受種種樂。壽命半 弟子 庇 不禮事®餘諸 彼世界中唯佛法 (般若母) 算以 善男子 無罪 有 逼 往古背 般 **知明行足善逝世開解** 四 何 \mathcal{X}_1 萬 若事業莊嚴 佛世尊世界名 因 無犯 彼諸 無 神 但人地居天處 縁 一千諸菩薩衆八萬 投辯才。 減不 有 不處 m 菩薩 Ŧ 佛出 戒 此 4 更 **装薩名般** 胎 作餘業不 無別 共 穢 而持 劫 杪 $\mathcal{Z}_{\mathbf{i}}$ 有 虚之腹機 主不 無 有 廣 줒 起 中 彼 生 若起 化 無

○今二令國● ②於諸二諸餘團

如是言

奇

特希有念意菩薩。乃能

加是。善

爾

11.5

會中有

芳薩摩訶薩。

4 秘密

ांट,

金剛

牣

諸佛從此門問現。即是諸佛一

故爲一切陀羅尼母。一切菩薩從此而

切諸

悉聞其聲悉解其義。是諸天衆

胝難問。 無量 勇猛。發起出世大丈夫心。於我總集百俱胝 丽 解釋者。時此會中或有菩薩前白佛言。我 能於幾時一一難中。各以百千俱胝法門 無邊辯才 哲告 一切菩薩衆言,汝大衆中誰能 智慧。 爾時 彼佛總集 日 俱 男子念意菩薩說此法時。 [那由他衆生] 發阿耨多羅三藐三菩提心。

醬難: 說此語已卽於此時。作師子吼現自在 易威儀。對於如來及大衆前。悉能解釋如是 年當解釋者。是時會中有一菩薩名曰念意。 解釋。或言半月或言一月。或言六月或言一 或有菩薩言七日夜當能 世尊我當不起于座不 薩言 薩 異人乎。今般若蜂菩薩是也。善男子以是普 十方無量無數不可數不可稱不可量。 **芳事業莊嚴法門出現世間。** 因此菩薩辯才智慧。 善哉眞大丈夫。 釋迦牟尼佛告無畏辯才菩 爾時吉祥守護如來。稱讃念意菩薩言。善哉 四十千俱胝那由他菩薩得無生法忍 有於如是無量辯才智慧高勝。名般若峰。 ·善男子於汝意云何。爾時念意菩薩豊 **令此般若波羅蜜母般** 佛說是已。爾時

緊那羅麾睺羅伽人與非人,在家出家無量品 自在天。乃至淨居如是諸天。蒙光警覺悉來 力。令三千大千世界六種震動,放大光明普 未及須臾。令此道場縱廣正等十千由句。爾 一蒙光警覺悉來會坐。如是經於一刹那頃 及諸龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓維 蘇夜摩天兜率陀天樂變化天他化 時會大衆及四天王天三 以福德力 種種。音樂所謂箜篌琵琶。鼓笛歌吹美妙樂 婆夷等一切大衆。聞佛說此般若波羅蜜母 羅摩睺羅伽入非人。 比丘比丘尼優婆塞優 **諸天。龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那** 羅三藐三菩提心。 푭 途香•末香,及諸瓔珞鬘帶衣服幢幡傘蓋,及 般若事業莊嚴法門。踊躍歡喜,以種種花香 刹諸天威德菩薩摩訶薩。 及大威德無量 以用供養佛及大衆。無量衆生發阿耨多 三十六俱胝那由他菩薩

集會

照世界令其警費。

佛

種種

前白吉祥守護佛言。

於

一日當能解釋。

類

守護國界主陀羅尼經卷第八

特得無生法忍

及智慧力、念力法力陀羅尼力。妙辯才力大

時念意菩薩。見此大衆悉已雲集。

守護國 界主 陀羅 尼 經卷第 九 難中一一各以百千俱胝法門解釋。

圓滿無

胝難。聞已受持。對彼如來及於大衆。於《前 無畏力佛威德力。以是力故於彼總集百俱

聲遍滿三千大千世界。

從四天王天乃至淨

相續不斷。字句義理微妙分析。說此法時共 缺無能推壞。 隨共流類應其根器。 而演說之

陀 羅尼功德軌儀品第九 罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

> 手。 情速得阿耨多羅三藐三菩薩 尼普館利樂一切衆生。 何等陀羅尼能爲一切陀羅尼母。 合掌恭敬而白佛言。 如是一切陀羅尼門。 即從座起偏袒右肩 世耷如佛所說陀 一云何名為陀羅尼門。 右膝著地頂 何等陀羅尼龍令有 何等陀羅 헲 佛 羅 Ę 尨

會中有六十千俱

名守護國界主。 說。善男子有一陀羅尼。即是一切陀羅尼母。 男子。能問如來如是深義。我今爲汝分別解 爾時世尊告祕密主金剛手言。 尼。則得其身同如意實。衆生見者所願滿足。 若有苔薩受持證得此陀羅 奔战善哉 善

◎等聞已精勤修督。便能證得此陀羅尼。佛 提樹下仓剛道場。爲諸國王及與汝等。略 為天帝釋及諸天衆已廣宣說。 願為我說此陀羅尼。少分功能軌儀法則 爾時金剛手聞是語已而白佛言。 亦能速得無上菩提 化身義。 所謂。95晚字所以者何。三字和合爲晚字 秘密主言。善男子毘盧遮那世尊,色究竟天 故 於此陀羅尼門汝當諦聽, 又法身義。二島字者即報身義。三莽字者是 義是自在義。 是諸法門義。 切陀羅尼首。與諸字義而作先導。 謂我婀多烏耳莽一。婀字者。是菩提心義 。以合三字共爲唵字。攝義無邊故爲 亦無二義亦諸法果義、亦是性 **猶如國王黑白善惡隨心自** 善男子陀羅尼母 我今於此 善哉 . 即 . 切 舭 在 說 4 告 我 賃

法所生之處。三世諸佛皆觀此字而得許 切菩薩諸陀 4 ●[於我]—⑩ @前二比卿 ●[乃能…薩]十一字—卿 ○水二株億 本無梵字 ○劉二何章 ○[数]—國寧 (○)出現即是諸二而出現是 9明本無处字,以下甲 O水二株園 O音樂二樂音團® ◎等二得例,[等]一例 -切學, 出現是

是

知國主善能關閉諸惡趣門

示人天涅

所不收 翼婇女聞遶。或出遊巡狩還歸皇居。 而無不攝。 兵導從千萬。但言王住王之往來。雖不說餘 羅尼集會之處。猶如國王住於王 此陀羅尼亦復如是。雖說一字無 城 必 臣 嚴 佐 四

惸困苦。 个者云何但言守護國界主耶。 說諸佛常住平等三昧。 爾時祕密主金剛手。復白佛言世尊。 無依無歸無救無護。何不愍念而守 等视衆生猶如一子, 諸有貧窮孤 如佛所

守護國王。若護國王獲七勝益何等爲七。所 乳疾病皆除。諸佛如來亦復如是。哀愍一切 良藥令母服之。由母服藥力及於乳。其子飲 如良醫見小嬰孩。身禁疾病不勝醫藥。 於平等三昧。由平等故守護國王。善男子譬 男子쫆聽諦聽當爲汝說。 是 護太子即守護大臣。 謂若能守護國王即是守護●國之太子。若守 爾時如來無上調御、告秘密主金剛手言。 王不可安立,又善男子如大龍池。龍岩住。時 無燈無日無月無父無母身命。可存。若無國 水常盈滿。龍墨。魚流水族皆安。龍卉去時水 國王受持於此陀羅尼門。 爲月爲燈爲眼爲父爲母。 護四兵。若守護四兵即守護隣國。若能如 "若守護百姓即守護庫藏"若守護庫藏即 現在安樂長守尊貴。身壞命終得生善道 一切皆安、善男子是故國王與諸衆生。 水性之屬皆滅無餘。國王亦爾。若諸 若守護大臣即守護百 諸佛如來非不住 能令無量無數衆 若諸有情無眼 乃以 日

門

上安閥閱以為莊嚴。

一面各自有三十

啶

唵

當畟方作面

唂 唵 唵

剛城勝曼茶羅量之儀則

量或一手掌乃至一爪。甲量。我今當說 一百一由旬量。或七肘量五肘三肘。或

磔手之量。四周欄楯■畫成三重共十二角

龍池蓮華莊嚴。 佛稱讃可以建立曼荼羅場。或大河側或近 平坦可樂。或有清淨池沼澄潭泉流盈滿。諸 羅尼故。說金剛城大曼茶羅軌儀法則。善男 黎正路。故我偏說守護國王 地若山岩野。其地若有種種果木。軟草名花 子若欲建立曼荼羅時。 金剛阿闍梨先擇其 汝所問軌儀法則。 爾時世館復告秘密主金剛手言。 所謂優鉢羅花拘勿頭花波 諦聽諦聽。 我今爲此陀 善男子 如

擇地時、 稱法之處。不復簡擇隨所便宜以用安置。 6可讃。諸天龍等所守護處。及餘城邑聚落僧 显極大者一千曲旬。或復九百七百五百。三 地禮如來足。隨其力分隨心廣狹以建填場。 當選好宿直日。於清旦時吉祥相時。五體投 地不堪"建立曼荼羅場" **爪齒糠製灰炭骸骨塚墓蛇窟蟻穴,如是等** 隨心地作曼荼羅。 **苑空舍之中。並可建立此曼荼羅。若無如是** 房舍宅堂閣。 是諸佛及諸菩薩獨覺聲聞。 鸚鵡含利拘枳羅等。諸妙鳥王翔集莊嚴。或 玑 靡花芬陀利花、 其地若有沙石瓦磔樹根株杌髮毛 塔廟天祠牛所住處。 復有鳧雁鴛鴦白鶴孔雀 復次善男子若阿闍梨選 旣擇地已回阿闍梨 骨所止住寂静 閑靜®園 仴

> 真言。五佛真言已如上說 養菩薩。最外一院安置十天。彼一一尊各 方四佛各四菩薩、或安種子。一一菩薩各 以 B拘胝那由他菩薩以爲眷屬。衣安十二供 種種實用作花髮而為莊嚴。 盧遮那如來之像,并"畫四波羅蜜菩薩 於壞中心* 有 四

唵 哈一瞬入折腦二合薩埵嚩二合笑轉二合賀 唯一 羯摩 二 瞬入 日 哩 二 合 娑 轉 二 合 賀 唯一遊摩一轉入日曜二日日 安轉二合賀川 唵 唯一薩但願二令陳四人日理三多類二合質則 羅怛養留二合轉入日哩二合宴轉二合賀引 西引

解入折屬二二解佐三娑轉二合賀 騎大折曬加合計觀三娑騎二合賀明 騎大折曬加合計觀三娑騎二合賀明 **嚩入拆曬二合雕但養三合娑嚩三** 購入折曜川二曜哉三娑騎二·合賀 · 轉入折曜二合四磨滬三安轉二合賀明· 轉入折曜二合四系報三安轉二合賀明 解入折曬二合娑皮三娑牌二合賀 陳天折曜二合底乞吏那三娑騎二合賀明 解入折臟二百達摩三娑朝二百賀明 購入折曜川月悉留蜜多三娑購川合賀 網入折雕引一場磨三娑際二合質引 願入折囉川合藥乞瀝*引三宴轉川合賀 願入折礙山合曜乞選 出合安縣山合賀 質質 四引四引 四引 四引 四引 떨렜

唵 唵 唵 唵

唵

唵

咜

呕

中央二英® (10[7]]—®*

聑 戒以爲先導。 # E 其 無剋獲不出 阿 閣 然後灌頂旣灌頂已, 梨 《為入壇 (為常限。 道 者 如是精 先當授 動勿使 要當要期 然後 奥三 勤 跙 聲 求得 教味

我今當說用 才: 莂 mi 刑 說個 蓉 提

别 剛 之 **#** # 筝 用 企 寶 爲 剛

唵

喇ス折軅二合補造閉引三娑喇川 賀町

陳大折曬引二阿隆計三娑陳JI 6賀

剪引

陳ス折曬引言努閉三

娑嚩二合質

座引

呛 唵

牌入 折曜二章

簡哩二語三**娑膊**二合賀別

陳入折曜川介健諦三

|娑嚩二合賀

四月]

聯入折職引1 摩 · 啸三炎轉二合質

画引

唵 唵

曜二合 掘洗

娑膊二合賀明

嚩

折

軅引

二合

珊第

娑

轉

西引

台

五 羯 珠 華 摩 部部 爲 中中念 佛 種 埑 肵 稱 潜珠子子

購入折曜三合獻第三安購二合賀明

轉入折曜5二阿慶合三娑轉二合賀

四引

親心摩 部 部 有數持剛珠 部 兩 四 無 頭指 名 掮 指 珠 子 倍 印八嚴子珠福承指承法珠用珠 百具 皆 蓮 金用 千 珠 用 大 華 剛 動三端心之和俱得於部 拇和子念摩緊不所合 胝 俱 初 合 申 指 合 為 麗 提 糖 說 珠 藕 脡 節 三 指 同 作 奪

> 時 世尊說此 瑜 伽 摩 告 過 去

想我 色 怒 菩 身 靟 入 醝 等 護薩 我數虛 λ 身 喜空 想 內是扇 敬 外增底 愛聞相 寃 長迦 皆護供 炭 波摩養

現在 瓔珞 多羅三藐三菩提、 有觀察此陀羅尼。 陀羅尼母。 男子諦聽諦聽此 法處。若能入者。 起。善男子此大金剛城曼荼羅。所有功能 那四項便得五種三昧現前。所有煩惱不復 說一字令得受持。 紹三寶種斷三惡趣。 念。爲諸如來法王眞子。能爲一 曼茶羅。 者。則爲已見一切諸佛一切菩薩。 切罪得三十七菩提分法十力無畏 國土常無飢饉亦無寃敵,一切人畜無諸 修行。四至大大王帝釋諸天八部擁護。 而自莊嚴,善男四子隨其城邑。有此道 一切諸佛 ·若善男B子善女人。有能入此憂茶 即是 無邊俱胝陀羅尼門以為眷屬。 由觀察此陀羅尼故。 則爲諸佛 切諸佛賢聖集會議論甚深 一字陀羅尼門。 **若諸國王得一字觀** 善男子我今爲諸國王。 無邊俱胝三昧現前。 開人天門住不退 秘密主金剛手言。 切菩薩證 諸 切象 即是 佛 何以 《生之父。 得 說 地 渦 以 知護 故 阿 善 耨 若 切 刹 略 去 於 爲 此 羅 不 現

平夢 疫。諸國小王四欽德歸化。於諸王中殊勝第 中常見 有 足 切憂患苦惱。隨其壽命安隱快樂。 智慧愛樂善法 大名稱富有財寶。 切 諸佛菩薩。 好 常得 行惠施能 轉身受生常 秜 住

呛

躺*上瞻那也三娑驥三奇賀市

呧

泥*上以低二姿瞬二合質引

為毘珠無若金

쟤 菩 蓮

諸

窗以

莊 提

兤

那百

攝

煩

增 當

長 昪 亂 佛

本 惱

育 等

唵

伊舍哪二奖轉二合發引

先

Л 於

輪

然 淨

天 想

自 擪

光

當

十

可在熾

Tí.

色

入現實嚴坐 前日**3** 財 住 珠體中

尊 佛

現光

拘米職也 "娑嚩" 一段引

宏那 * 平 代 * 上 娑 嚩 !! ^ 賀 !!

陀 羅 提二 娑膊山 合質引

末曜日二沒泥二娑轉二台賀

佛告秘密主言。

依 此

軌 儀

次第安布

놥

唵

閻麼也

|婆姨二合質引

阿佐西*二箭日安轉四十合賀明 因達囉命二也二娑嚩二合賀引

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

陳大折曜二合後曹二昭三後陳月·**賀**明

實佛

金.

陳大折雕山二波 · 司 舍三安陳二合賀明

購入折羅□合輸氏□後購引·查買引

||海二根 | 10 || 10 || 11 || 11 || 12 || 12 || 13 || 14 || 15 || 1 四相成==想身●.想 ❸(頃)—● 墊子十(及)動● ៉️ 一子二女 ● ●天大二大天 ● ● 欽二枚 ●

羅二合

囊

ΙX. Ι

十普

八乃

吽

也

女 B. 剛曼茶羅者 有人為欲利の樂一 俱 於 修法諸 胹 百千 說偈 何河沙世界滿 作 其 福 Ξ 切 勝 秘密主若有善男 衆生 中七寶持用 那由 他劫作 發芒 時 世 賃欲 提 布 天帝 Ü 施 重宣 此 施。若 善

從入若淨世生富

發

心界

佛。若提 當 及 法諸 曼 道 恒 成 人 此四佳 不 瑟 炦 報 天道梵懃 退趣 王世 王輪灌場 兄 如 佛 子拿 中化羅 圓位王頂中佛 來 等 場住修轉因 三最相已 持共 得相建十安無那不若 常衆敬遠無三修 復 續 勝 生 養 離畏 + 行 遠 久 得 頀 自住數由 他 背 癡 奪 一十七趣 諸 種 必 灌 道 知 第 苔 常 得 妙 場關重切力 道 4 頀 當 人帝 Щ 稱嚴法通地王釋成者門滅心罪中品提果全念

我

今閉

此

娰

密

如

安 順 斷

已 當

> 胈 方

故善幷

修提餘

不

身

諸現應若又常隨

受

密 肵 切

古以

陀羅尼而爲供養。

即說陀羅尼日

見住

合麾 | 曜二合播| 系 沒 椞 十五 迦 驟*二合多十二 曳*本五摩賀の川峽の攤六 萸 1/2 折 軅 一選*二合 翳 七摩賀魁折囉八合 伽 喱 囉 髮曳*平三摩賀四藥乞叉二合犀那鉢 奚十六 怛髮二合 難 一会程 十 E 三二 整*上的鼻音乃也 也 阿 軍 | 宝雕斯 十九 阿迦里羅*二介 劫鰧 怛囉二合 . 吒噪十二 摩 謎羅嚩 鉢魔出一台花雕*二 万十上 也四二 十七七 也那二 件十三 薩嚩四琴瑟吒 田跋 ßŋſ 頻 也九 那 劫 曩 吒 發十四 臘 頻 呛 護嚩折 那五二 也 犘 也 翳 [67] 跛

十 億 千 法 金

度 劫 世

在 於 世

4-

王剛

天 世

> 在國土城邑。 來成正覺法心。得清淨數喜踊躍 大金 究 薩 춈 道 蔣 將如知 諸 諸心諸 企 場提布恒宿 竟 流 提 勝出善 剛城曼茶羅 行生業天出心者心施沙住窮惱 若有建立此曼奇茶羅、 手 閒 泚 先菩凡剎綠生此為 滿世 此 利 覺 中世 忍 慧 發 薩 利覺 佛 孤 夫 出自 切 及 拧 之 諸 與 及 勝 諸 춈 不 陀羅 佛 七端 提退所族聲菩 過 含 桦 樂 Ħ 心地行姓聞薩前識聞實嚴善 尼 位世 找 隨 彨 典 拿 折 吽 吒 健 難四十 .t. 也 七二 9牌入折

及從

色 苔 發此

二个姿二十 娑麼娑慶二十 彌物四多二合 入轉 幡建亦色 四末香花蠶資具種種供 世尊我今復當說於念誦軌儀法則, 佐門佐四五十擬羅羅 T十娑縛三合賀引 當自 金錢等投龍 Ŀ 華大龍池所 心。若有國土亢陽無雨。金剛 閣梨凡欲所爲。 粳米飯種種飲食。 供養。次備飲食以 一周畫七 七四菱菱菱菱菱菱菱及四十任四上日 人里// 教B観光 十三 賴也那賴也四十戶爐戶爐四 174 沒哩*二介多四十 一發大誓願 不降 |方界或| 來以金剛杵。 恭敬合掌。 除衆生有決定業廿 雨 摩哩那三十騎*人折哩三合姚乃 毘邏耶毘邏耶 是*上鼻音乃也 佐*上啊等以* 及 佉啊 佉啊 佉啊 幢。 顶 當以忿怒尊陀羅尼念誦 四隅界。 池 龍 或河流岸或復小池。 爲諸衆生而 中 當以穀麥油麻大麥騰沓子 Ŧ. 要當先於一 爾聯*上娑*上滿低變色上* 為供養。 下 散 轉讀大孔雀王 μű 料*人哩腦*二合例 右 微細 挺龍 種種花燒種 透四 結護己身此 三十代曜二合娑明代 薩轉努瑟吒 龚 瞋陀瞋陀 雨普遍充治龍亦 降廿 絹 頭令彼驚怖 境場四 雨 脯 酪密四酥乳糜 切 不降餘必 阿闍梨住 合掌 衆生 此件件 經 當結 種 [河縣青年 佐佐佐佐 處作 作 禮 __ 十二 三合 三 ---是法 拜以 金 近四 起 二五 1 法啊 十也 **a** 嚩 雁 大 有 慈 時 天 鰘 塷 B) 三四 界 * 入 쨅 娜 6 [a] 龍我 U 悲 Ĺ 爲 鋖 香堰 乃弊 歋

④王二天 ® ●美二盆 ® ●若捉一菩薩 ® ● 印 = 加 ® ● 他二 功 ® ® ● 間二 苦 ® ● 端二 莊 ® ● 茶二 茶 ® ® * ● [引] — ⑧ ● 如 舞 二 兩 ® ● ① (二 合) — ⑨ ● ② (鼻音 乃 也 反) — ⑩ * □ 考 二 芳 ⑨ ● ② (入) — ⑩ □ [上] — ⑩ □ (及 吒 · 也) 入 字 二 《 叶 } 一 字 爾 団(県・・・反)十三字=(件)-字爾 Φ(件件)-爾 Φ(佐福二合梁)-● ■ 20多二合二二合多● ● 反三切●* ■ 殺十(二合) 夾莊廟 图 裁二都會 图 [上]一廟 图 (上已下间)一團 图末二株學 图 蘇二蘇會

十萬逼便得成就 念誦之時食三白食 所 調乳酪及白粳米。 誦

· 阿蜜栗低底二叶三底瑟轮吐合 娑膊! 者雨過·多便誦止雨陀羅尼日

若他方冤敵來相侵擾。當誦此陀羅尼曰 奏花。以鉢瓶等覆在地上便即晴明 誦此陀羅尼七邁。 或以鉢器或瓶缸等盛蜀

◎檃多四膊◎日哩二合阿蜜*栗低五吽六孽排 十 娑嚩二合賀引士 擊捧七曳 代他蘇佐八三昧也九摩奴三末蹤 南護一雕但養二合但嚴四合耶也二晚三阿蜜

言。四向散花冤贼退散 燒安悉香以花置掌中。 作金剛合掌誦此眞

言滿十萬邁即得悉地 護摩。如上災難皆悉消滅。若欲効驗先誦眞 要勝秘密心法。亦取諸毒刺。火焚念誦而作 **忿怒王金剛手甘露軍茶利金剛。 哈啞而笑** 於人畜。及有他方冤敵侵擾。當作極大威德 若國土內一切災難諸惡鬼神。流行·疫毒惱

旭日 **若欲先知善惡吉凶定不定者應當誦此陀羅**

前童子執楊枝等。鞭彼圖畫鬼神形像胸背

*反 親十二竜十三阿蜜 原二合 低發十四 但爾 乞叉二合茗九婆茗十勿*調亭也*反三沒哩*朝 二合犀那鉢戴曳*平六點蠶七勿9剪*反八鉢雕 戰0二合琴轉折 縣二合 跛髮 曳四麼賀五樂乞叉 日日 一幅但越二合但稱二合耶也二 他十五日戰犯戰犯十六印犯沒犯十七 **南謨三始**

> 單品十世四三十薩挽四三十捺理灑*二合也四四 勝入多也 三十 親系那 紀里二合 單三十 迦山十個尾那八十 研藝麗川十 阿閉親三十 摩 僧 十莎騎小金貨四四十 寫統哩二合單三十 曳入怛囉 二合三 悉他四比 努@山三十四研萄入版 BEK 研萄二十跛曬二合 雕二合尾者矯輔二十阿悉*泯二十阿慶瑟吃二 三十曼*茶哩三十鉢扇努二十那囉迦二十那哩 第四颗摩十八 "泯 抚十九 阿尾奢嬌爾二十鉢 曳入

加持七遍。燒安*悉香於地畫彼鬼神形像。令 癇鬼魅所著。當以楊枝及石榴枝。以上與言 之事悉皆辯說。隨心疑惑悉皆斷除。若爲癲 加持之。我當至彼自現其身。隨其所問三世 清淨無過。澡浴身體著四解白衣。誦此眞言用 欲見其善惡。當以童男或有童女。身無瘢痕 或燈或佛像,或水精或壞或琉璃中。稱心所 花燒安里悉香。或於劍中或鏡或牆。或指或掌 格反。各號滿椀置墩四角四角。置燈。然後散樂音順各號滿椀置墩四角四角。置燈。然後散 成方墳。以乳酪末學作爛四也等一阿樂多四 **次說持念軌儀。金剛阿闍梨先以瞿摩夷丝**

持力皆得稱心成就所作 不再來病者平復。非唯去病頹頹勝事。此總

若再來者願我眷屬喪滅無餘。

鬼立誓後更

教。從今永去不敢更來。時阿闍梨令鬼立誓 等處。時彼病人如撻其身。嘷叫啼泣叩頭求

爾時世尊告秘密主金剛手菩薩言。

善哉善 象生作

哉善男子。

此陀羅尼能與未來一

切

薩修忍辱時。

衆生發菩提心。又令一切外道異見四皆恐調 尼而為器仗。過現未來恆須執持。以此陀羅 莊嚴其身。以此陀羅尼而為先導,以此陀羅 中而爲明炬。又以種種陀羅尼門。而作瓔珞 爲主覆護自身。能持種種陀羅尼寶、於夜間 法流通無諸障礙。 國無飢饉人民安樂。國主無病無復8怨敵。佛 伏。與諸佛法以爲先導。隨諸國土有此總持。 大利益。一切如來悉持隨喜。此陀羅尼 平等故。此菩薩住陀羅尼能行布施、如是布 法平等故菩提平等。菩提平等面故即陀羅尼 等。我不等故衆生平等。衆生平等故法平等。 陀羅尼平等故布施平等。 密主菩薩云何安住於此陀羅 尼中 而 修習安忍。墊行精進深入禪定照明般若。秘 尼而爲室宅。安住其中而行布施。 住處修行布施 外眷屬一切皆捨。 悉能捨離一切煩惱名最勝捨。 施非隨煩惱而行布施。 施。秘密主以此菩薩。不捨平等而行施故。 秘密主菩薩以此陀羅尼 秘密主此是安住陀羅尼 與勝義法相應布施。 布施平等故我平 諸見不起內 、守護淨戏 行 能 謂 布

尼門。不依涅槃及一切法。護持淨戒亦不念 於外。不依蘊界處不依菩提。亦不依於陀羅 無所著。不依此世不依他世。不依於內不依 薩見身口意本性寂靜而護持戒。於身口意心 秘密主云何菩薩。 三密主云何菩薩。住陀羅尼修習安忍。 我能持戒。是為菩薩安住總持護持淨戒。 住陀羅尼修行淨戒。此菩 此芸

不見自身不見衆生。不見補特 ● 6(大)—● ●校二次鄉 ●陸區二朔特申 ○(二合)—●申 ○
 「場會 ● 四山十(祈報)● 「「新賀入枯瑁反」—●、祈贺入二析[三十八]—● 四三十九二三十八● 四四十二三十九● 四四十二二十九● 四四十二二十九● 四四十二二十九● 四四十二二十九● 四季 ●多二時期 ②(二合)—回 ◎课十(二合)夾註團* ○日二人(夾註)期 商二難動* 四課二哩喝司 四(戰稅)—司 四天二派團* 紙幣—期间 数枯層● 四(稅曆)十數額 田比二此第 四(三十七世)—司 即(三十一引二引四十個 四(作)—雖會 四也二耶總會 四合十(反)者 四二息團* 四解二群團 四甘添二悉皆爾爾 如果二克爾 四[故)—國

伽 故 法 少法而可修習。亦無少法而可損滅。亦無少 依精淨心而行安忍。此菩薩修安忍時。無有 內心清淨衆生清淨一切法清淨。 爲於一切衆生寂靜性故。 寂靜故。亦不爲於一切染生無我性故。亦不 少法滅故。亦不爲於少法盡故。亦不爲於〇少 持 言詞而酬答之。自在觀察言語性空不可執 節支解。當自觀·察身與草木牆壁瓦礫等 習安忍。此菩薩於身修安忍時。爲他所害節 亦不爲於心意盡故。 菩薩安住總持修習安忍 身與心各不相知、了見身心無有住處。 菩薩於心修安忍時。無有濁亂亦無高下。見 刹那刹那不相續故。如是觀察修行安忍:此 有異。此菩薩於語修安忍時。爲他毀辱以妙 而可增長。亦不爲於少法生故。亦不爲於 羅 體性寂靜無有住處。又此法體皆不相待。 亦不爲於身滅蟲故。亦不爲於語言盡故。 不見壽者。 不見於我及以我所。 並不爲於如是等法修 亦不爲於無恐怖 以無所依 此許薩 此是 得 秘密主菩薩云何。住陀羅尼修習靜處,此菩

菩薩爲欲增長諸善法故。 秘密主云何菩薩。 界。不見增長不見損滅。 法性無大無小無有住處。 善法而可增長。 此清淨陀羅尼門。觀察諸法亦復如是。不見 無少顯倒可得壞。滅。無世界成無世界壞。依 是說時觀察衆生實不@可得 令衆生與實解了顚倒法故而爲說法。 。如是知見一切諸法。依如是法莊嚴自身。 不見惡法而可也減減。 住陀羅尼熱行精進。 無少眞實可得成就。 來無所從去無所 勤行精進而觀法 以知衆生 彼諸 不 此 可 加

得 此法性即是我性。我性即是一切法性。 住總持勤行精進 內外能所二相俱忘。 法性即是佛性。 無有少法 求如是佛法無少可得。 故 又能觀心尙不可得況所求法而當可得。 則 而可得者 UJ 法亦 。此彼本性體平等故、觀察尋 不可 雕法亦無象生可 如是說法此是菩薩安 存 法不可得故佛不可 何以 **(故謂離** 得 切切 衆 又 生

求不依心求。 非無成就。觀察諸定無增無減。不依諸境而 薩若入諸定。當入諸禪平等體性。非有成就 有見衆生持戒入禪。 亦悉超過一切外道五 住外亦不住心。此菩薩不住於識。超過一切 是相應修習於定。如是入定心不住內。亦不 而入於定。觀諸衆生體性平等諸法無生。 不減不相障礙。於諸淨慮支。林功德。不依身 有觀察悟諸禪定。及一切法平等體性。不亂 通神仙聲聞緣覺一切三昧三摩鉢底。 如是入時依於實相真際法性 此菩 如

住陀羅尼。修習於法毘鉢舍那、謂此菩薩以 **菩薩住陀羅尼修習靜慮。** 住純一真實三昧。乃至涅槃無有變異。是爲 及諸煩惱。 薩所有禪定。《從陀羅尼而得出生。遠離諸見 見無合會。虛閑寂靜無有成就。 薩如是見時,見法寂靜見近寂寞,見無所行 智慧眼明見諸法。非肉眼見非天眼見。此菩 是見見 一切法" 法是名爲見。何以故若見法體智慧不生。 一而皆迴向無上菩提。成就衆生常 **若見少法不名爲見不見** 秘密主云何菩薩 、此菩薩以如 岩

離

垢

٠ů،

痛

淨

此

賷

拒

纞

挬

菩提 告我言。姜男子鄙聽諦聽當爲汝說。 三菩提成毘盧遮那。 多。至最後身六年苦行。不得阿耨多羅三藐 密主我於無量無數劫中。 受大苦。為欲令其解脫妄苦而起大悲。是為 生。如是妙法如是清淨云何而爲煩惱所纏 生 見法卽見衆生虛妄顚倒。 見 我見。非衆生見非壽者見。 無智慧亦無無 作是觀已於B夜後分。得成阿耨多羅三藐 子云何而求成等正覺。 如四油麻邁滿虛冬。諸佛同聲而告我言。 菩薩住陀羅尼修習於法毘鉢舍那 以故唵字即是一切法門。亦*是八萬四千法 應當於鼻端想淨月輸。 未知求處兩性願慈悲爲我解說。是時諸佛同 唵字印是一切陀羅尼母。 門寶炬開日錦一電字即是毘盧遮那佛之真身。 不於月輪作唵字觀,得成佛者無有是處。 盡 乃至少分所有善根。 來。從如來生一切菩薩。從菩薩生一切衆生 欲 是等不可思議威德功用。 。非補特伽羅見,如是見者是名見法。 重顯示此陀羅尼勝功德故。 起極堅固大悲之心。作四是念言奇哉 此陀羅尼功用威德不可窮盡。 老 善男子十方世界如恒河沙三世諸佛。 艄 烦 智 惱 亦無有見。 廛 坐道場時無量化佛猶 **善男子此陀羅尼具如** 於月輪中作 我自佛言我是凡夫 旄 修習如是波羅 非養育見非 是故菩薩於諸 從此能生 窮劫演說劫數可 鬱 如是見! 而說偈言 切 爾時 佛言秘 。汝今宜 法 二切如 坊 如是 善 士夫 非 奎 何

O林二類Ø♥ O(從)· ❷[我性]一●

天 能 光 永 自 俱 八 速 具 恒 建 五 得 隨 妙 脫 具 妙 上 不 滅 脫 不 如 入 得 明斷在解正住信修 立 通 勝順建我足 入中 爲 騺 \equiv 斷 空 於 智 脫 舠 行脱道七等 四妙 爲 義得立所非無 下 劫 有三 贪 **4** 清清照切地前引覺五神念先法解四二深塵世 П 惑 寶 無 濁 瞋 尹 淨 世 過 滿 導 攝 分 根 足 處 導 眼 脫 行 見 法 相 界 淨 意 亂 癡 苔 種

此如此常此住此安此常此四此具此無此所此陰此遠此大此遠此平 寶淨寶隨實於寶住寶隨寶攝寶足寶邊寶有 寶翳 質雕寶智寶雕 炬日炬解炬止炬於 炬順炬梵炬於炬諸炬諸 炬 諸 炬 =; 矩 功 炬 念 炬 翳 總 月 總 脫 總 觀 總 玉 總 正 總 住 總 四 總 字 總 音 總煩總種 總德總與總慈 障持輪持道持峯持力持斷持圓持禪持句持聲持惱持垢持具持疑持心

能生若永欲如如遊諸獲得三 無智 滿分住文問見總 此此方此 數 地 入 生 欲 滅 悟 是 大戲定 3 此智 此別此義斯那持 厭 淨 眼 甚 殊 不 諸 結 無 最 海 諸 及總最限 總諸 總 悉廣由 樂明勝切羅菩 深勝色縛盡 動 勝 無通解持勝已 持因特皆 大 他 在 降腦清 殊法明佛尼薩格教身相源智明量明脫法持明 者緣者圓法佛住伏處淨

無說辯說善求說忍獲 種說善無 能無無無廣安 無心於廣異聽 及此 法提無 此不得 族此入邊納邊 量量說住著智法 爲 朙 圀 衆皆 利不 悉眞無法諸門無難 上總 出如 眞 =無 刹 微 籴 力 無 洭 蘊 ήĦ 善持不意 崇明盡歸細悉有可 言解所那細 生念 喜空斷生得提法生寶高法聲處流具邊稱要脫依減知說持法中滅道持

國

È

陀羅!

尼

經卷第

那敵說 大王諦聽諦聽善思念之。哉快問斯義。於未來世能 斷我疑 。怨敵侵擾。 白佛言。 爾時世傳讃阿闍世作 阿闍 說陀羅尼及曼茶羅。 偏 爾時會中摩伽陀國主 糜伽陀國 祖右肩。 大王 世王受記 此 如 世 王所言。 守護國界主陀羅尼 右膝著地合掌恭敬。 尊如來今在菩提樹下我之國 疾疫災難無量百千。 風雨不節早澇不調。 於未來世能 藏沙門般若共牟尼室 於我國中の常有飢 既有如是無量功德。 如是言。 阿闍世 多利益 吾當為汝 Ŧ, U 頂體 @唯願世 鐵饉相仍 十六俱 王善哉善 卽

衆生。發阿耨多羅三藐三菩提 復本座恭敬瞻仰。 數喜踊躍卽起合掌。 護國界主陀羅尼經卷第九 艉 此那衆佳 修密主金 功由生此 德 他 脫 真 胸手菩 無億苦明 邊场源法 薩

一十二那由他菩薩得此陀羅尼。 佛說此陀羅尼 右遠世尊經 摩訶 佛讃最轉 說歎勝於 薩 不 此 乘 最 百千匹。 大安 安 縣 功德品品 聞 能 無量無數 說此 盡能住輪 胩 湿 믿

●集二道碑 · 6版二明學 · 8身二心團團 · 6功能二功德學 · 9[三十二]—卿 ◆ 8年五年 * ●唯二惟團 * ●常二萬冊

從

座

佛足

而

土

何

奪

山

羅

Mi

為作

此

7大金剛

『城曼茶

切衆生。

分别

解

能*怨

胝

提心及大悲心以為莊嚴。 大王今者雖有眼耳如聲盲人。不聞雷霆。不 風。吹其信心及菩提心。大悲總持悉皆遠逝。 悉從此陀羅尼生。 救護汝。拭淚慈愍而撫育之。言惹字聲者是 王當慰喻作如是言。汝莫苦惱。我爲汝主當 所謂苦惱聲。啼哭愁歎無主無歸無救護聲。 聲。何謂王名。夬言王者即囉惹義。囉字聲者 見日月。 象馬 塗象馬。 生清淨法眼。斷滅諸佛眞正之法關。 大王汝今復有極大重罪。 ſſī. 飢餓。渴乏不死而川共足。復令調達出佛身 信因果。親近惡友提婆達多。殺所生父囚繫 生憍慢自高。陵。篾他義。 猛義。是端正義是智慧義。是能摧滅一切衆 最勝義。是富貴義是自在義。是殊勝義是勇 馭車9馬二三十萬以爲朝從、復以百姓所有 是國王出遊園苑。 涅槃之門。開示三逢生死惡趣。所以者何汝 佛言世尊。 齊血用塗象馬。時阿闍世王聞此語。已,而白 遲用塗象馬。如是等香皆出百姓 信心而爲根本。以深般若而爲先導, 三千五 本。大王汝今不信因果。耽五欲樂如大猛 。破和合僧復放護財。狂醉惡象暴踐如來。 IN. 油 麻 世尊何以作如是說。佛言大王王之 何以故汝王名字尚不自聞況於餘 百曼茶羅以爲眷屬。然彼 皆以欝金龍腦栴檀沈麝。和爲香 貧匱困苦千戶 我今惟村不省會以百姓膏血用 嚴備象駕一萬二萬。6巾 一切罪惡不信因果以為 資財 大王一切善法皆 大王汝於今者不 所謂挑壞一切衆 不能 徵科百姓 別人天 充給 大菩 切皆 圄 Ħ

象之費。 佛法 資財·貿賜豪貴。遂令富者。日益奢侈。 思解了其義。大王乃往古世有佛出現。名迦 神力加護、大王B我今當說古昔因緣。王當諦 聞自己名字。 生輕賤不欲見聞。回是大王挑其法眼斷滅 白。被袈裟不受禁戒無法自居。令諸有情心 地皆求出家。 之者轉益貧窮。令諸貧人孤惸困苦。投足無 香等求之甚難。 葉波如來應供正遍知明行足善逝世間解無 諸留難。騙逐出於獼猴衆會。第二夢者見四一 **省夢見有十獼猴。其九獼猴攝亂城中。一切** 於彼如來深生淨信。王於中夜得二種夢。一 善中善後蔣開示梵行。彼時有王名訖哩田供 上出調御丈夫天人師佛世尊。 篡奪大王寶位。象二日者即是九王食自國 召占相者以原共夢。 占者自王九獺猴洛郎 草。雖恒飲噉身常羸瘦。時王寤已生大恐怖。 不擾居人,時九獼猴同心惱亂。此知足者作 淨而穢汚之。唯一獼猴心懷知足。安坐樹上 人民妻妾男女。侵奪飲食破壞什物,仍以不 兼食王國。王聞此語屬怖毛竪而心未決 是九王。其知足者即是大王,是則九王同 欲見佛以斷所疑。 Į 象。猶如大山當帝王門。首尾有口皆食水 萬姓受苦過大地獄。大王逼奪百姓所有 閉人天路開惡趣門。是故我言大王不 是故當知百姓膏血甚爲易得 心 往詣迦棄佛所 如是之人無有和上及阿闍梨。 以是因緣如何更得此陀羅尼 大王若疑當自巡按 即勅左右嚴備種種供養 到*已作 彼佛說法初 禮。持諸供 一切囧 貧乏 如 是 瓜 41 品。

名遂

為求佛法過失而

作沙門。

調路外道心

生何

。既被逼迫逃逝出家。是爲第三。大王云

具 度之後遺法之相 是未來五獨惡世。有佛出現號釋迦牟尼。 網 胙 門。十具質心而作沙門。時彼大王白彼佛言。 爲名稱而作沙門。七爲生天而作沙門。 佛法過失而作沙門。五爲勝他而作沙門。 怖畏而作沙門。三怖畏債負面作沙門。四 子。迦葉佛言一貧畏不活而作沙門。二奴 **十種弟子,王白佛言世尊何名彼佛十種弟** 不在於王勿生憂懼。王善諦聽當爲四王說 沙門 門。大王云何名爲奴有惭畏而作沙門 之弟子。於淸信士族姓長者婆羅門家。 法師大德、坐居來首謂餘價言、汝等特是我 挂遺棄樹上袈裟。自剃鬆髮作沙門像。 寶互相侵奪。遂咸天地雨澤不時。五穀不登 不活作沙門者。多有衆生不信因果。 世奪此十沙門其相云何。彼佛答言大王貧長 利養而作沙門。 出家是爲第二大王云何名爲怖畏債負而 賤奴婢作是思惟。云何一生受他驅策: 遊從多造過失 行一切惡法。 闍梨亦無和上。無戒無法相似沙門。長 不允官稅。飢貧所邁鬻賣男女。無所投寄披 八上獻如 夜得不善夢*唯願世尊為我解說使 時王具陳所夢白佛。佛言大王王之所夢。 謂有衆生公私債負,息利旣多酬還不 來 曲 **入僧伽藍自稱我是律師** 躬合掌而白佛言。 是名第 九爲欲求未來王位而作 大王十獼猴者即是彼佛 一貧畏不活而 世 贪求财 | 飲 調下 斷 逃鼠 出 離帥 時受 作 波 此 疑 於 A 六 求 有 沙

名第十異實心故而作沙門:

糊猴少

\欲知足。

獨處樹上不擾人 大王當知如

放逸馳蕩增勝負

離

戒行正

損。 門出於梁外。大王此惡沙門破戒行惡。汚穢 名爲相似沙門。同行惡行共驅於一眞實沙 逐真實沙門盡出國界。 獼猴擾亂衆人。同心驅擯一獼猴者。 者 盡於三千界中草木爲薪。長時焚燒一毫無 惡沙門。皆悉毀滅令無有餘。如須彌山假使 通神仙。皆不o能。壞乃至少分。而此名相諸 牟尼如來所有教法。一切天魔外道惡人五 而與國王大臣官長共爲親厚。 與彼眞實沙門。蒙蔽國王大臣官長。遂令驅 不合同居一寺含同一國邑。一切惡事皆推 不合與我持戒比丘同共止住布薩說戒。 謗異實沙門。機言是非云是惡人破戒o行惡。 迦如來遺法之中前九沙門。 爾時迦葉波佛為訖哩枳王、重說偈言 切族姓之家。向於國王大臣官長、論說毀 卽 **若劫火起火從內生。須東燒滅無餘灰燼** 是釋迦如 茶道 法之中異實沙門。 共破戒者自在遊行。 無沙門法故總 大王彼釋迦 即是釋 亦 九

第五。

大王公何名爲爲名稱故而作沙門。謂

或有人騙自思惟。我若在家無有名稱。

剃落披衣出家。勤學多聞受持禁戒。於大衆

求勝他故而作沙門。*謂或有衆生聞有某甲

披衣落髮。

。多有伎能通達三藏。心生熱惱便

即出家學經律論。所修善法特欲勝彼。是名

對於國王大臣長者。一概論議幢出其過失。權

墩破滅彼佛正法。是名第四。大王云何名為

中學彼所有世出世法。

妬慾

北集議

誰 有聽

明利根辯慧。

入佛法

窺其是非還歸我衆

●闡若閑林自安處 名利紫纒增懶®情 煩惱眷屬所迷醉 散亂高舉務多財 **貧畏不活而剃落** 自求三惡及八難 **遠離戒定智慧心** 信心旣滅淨戒無 如負真金翻棄捐 如生育至實洲 "情增減濫淨信心 斯人遠離大菩提 內虛不實如蘆葦 言得敬養脫貧窮 但依蒙貴親識住 無戒斷滅人天果 拾薪荷擔生歡喜 取石葉於如意寶 貧窮下賤邊地生 本求名利及親知

不住。遂起厭離發菩提心。親友珍財一切皆

拾。出家嘉道秉持律儀。學法修職精勤匪懈

有所作皆為衆生。唯求無上菩提之果

諸財色富貴榮顯

猶若浮雲泡幻電光生滅

或住長者居士商主當貴之家盛年美貌。

謂有衆生雖生刹利大臣族姓婆羅門家。

是名第九

大王云何名為真實心故而作沙

樂遂求出家。所修善根惟願當生得居王位。 衆生見於國王。自在拿崇富貴安樂。便生愛 云何名為欲求未來帝王位故而作沙門。謂有

> 佛教皆爲欲火燒 如鳥 發空遇猛風 內心恒為求名稱 墮阿鼻獄極怖中 無菩提味唯求利 薄福耽染天人女 飄落生死大苦海 身口現說為菩提 恒為人說求菩提 如須彌山遇劫火 破戒遠離善業因 溼俱胝劫難解脫

既聞法*已隨順修 如來為求正法實 心不住於解脫中 云何聞佛諸功德 不生一念好樂心 怨親不等皆慈gj 投身懸崖大火坑 如獼猴得堅椰子

如生盲人示他道

顧痩者。亦非王事。即是釋迦如來遺法之中 匱乏。賦稅無度萬B民貧窮。貿易子孫家業蕩 罷榮祿。下於百姓非理追求。雖復貪求而多 汝夢所見帝王門前二口白象。 恒食水草身 迦葉如來說此偈"已。復告訖哩枳王言。大王 逐投外道路伽耶等斷常諸見異學出家。 盡。投寺刺落寺復荒蕪。多惡比丘發心無地 五獨惡世不信因果百官令長。上受帝王光 唯愛非法遠菩提

以棲遲受用自他所有財產。是名第八。

大王

先有財寶更求勝處。得好精舍房院華飾。可

王云何名爲爲利養故而作沙門。

謂或有人

中長壽快樂。我無方便而得上生。

遂即剃髮

染衣出家。修持善法皆願生天。是爲第七。大

名爲求生天故而作沙門、謂或有人聞。諸天 中坐禪人定使物知名。是爲第六。大王云何

見因緣師徒皆墮自入地獄。 蹇迦葉如來。 頂禮佛足右遶而退 疑網數亮踊躍。復以種種上妙供具。 法之相。非于王事。訖哩枳王聞此說已。永斷 相引奔馳趣三惡道。 大王當知故此二夢並是釋迦如 復與多人開地 閉人天路解脫 恭 、敬供 來遺

爾時釋迦如來說此語已。麼揭陀國主阿 王復白佛言世。尊如佛所言。諸惡衆生入於 獄 及與畜生 云何得知誰人會見。 當生人天並識人見。 復云何知當隨餓 爾時世紀 開

等名爲當生地獄十五種相。一者•於自夫妻 寄生有五種相。當生人天各有十相。大王何 @染妻子貪視不捨,二者踡手足指,三者遏體 鵬孔雀。六者無有小便大便遺漏。七者右膝 好說飲食。四者張口不合。五者兩目乾枯如 獄、大王當知若復有人。臨命終時有八種相。 臨終具十五相如是衆生。決定當生阿尋地 队, 十五 路身左脇著地而臥。 大王當知若有 嗚咽流淚。五者大小便利不覺不知。 六者閉 姿。三者善知識數不相隨順。四者悲號啼泣 男女眷屬惡眼瞻視。二者舉其兩手捫慕虛 墮地獄有十五相。當生餓鬼有八種相,當生 令王現前而得知見。 大王當知者人命終當 復有人。臨命終時有十相現,是人決定生人 具此五•者。命終決定隨畜生趣。大王當知若 流汗。四者出麁漎聲。五者口中阻沫。大王若 相現。是人決定墮畜生趣。云何爲五。一者愛 先冷。八者右手常拳。何以故心懷慳恪乃至 者好無其唇。二者身熱如天、三者常忠飢渴 當知必隨焰墜羅界餓鬼趣中。云何爲八。一 十二左眼閥動。十三兩目變赤。十四仆面而 身口臭穢。十者脚膝@戴掉。 十一鼻梁欹側。 目不開。七者常覆頭面。八洛側臥飲噉。九者 軟心幅德心微妙心談喜心發起心無憂心。二 趣中。云何爲十。一者臨終生於善念。謂生柔 餓鬼中。大王當知若復有人。臨命終時有五 於水不與人故。大王若具八相。命終決定生 閣世言。 大王應當一心諦聽我爲王說, 三者少能似語 一心憶念所生 如 潚 壽命。◎願賜壽命如我今日無依無怙從今決

歸敬。 父母. 歸依。若無佛世歸五通仙。大王若臨命終具 實示之令出。十者起。淨信心請佛法僧對面 見所營理心生讃歎。 者於善於惡心不錯亂,六者其心正直無有諂 無愛無恚。耳欲聞於兄弟姊妹親識姓名。 此十相。決定得於人趣中生。大王當知若復 誑。七者知於父母親友眷屬善護念我。 伐無根樹久而不蘇。 已。極大惶怖身毛皆緊逼體汗流、遽從座起 阿鼻大地獄中而苦治之。 作是言。此是惡道殺父之人。速當擒來付於 神力令阿闍世見其惡相。 此理。爾時如來知阿闍世王心之所念。 卸以 說。為是實事爲是@虚邪。世傳具足辯才權說 决定生天。大王如是臨終善惡之相汝應當 笑想念天宮當來迎我。 眷屬心無愛戀。九者眼色清淨,十者仰面含 無欹側。七者心無恚怒八者於家財寶妻子 喜心四者正念現前。 十。一者起憐愍心二者發起善心,三者起歡 有人。臨命終時有十種相定得生天。云何爲 得蘇息。連聲唱言世季世尊顧賜壽命顧賜 走欲逃竄。 悶絕。僻地都不覺知。 譬如猛風 知。時阿闍世王聞佛說已,驕自思念如來此 、映雨點。 有諸獄卒執持苦具。無量衆生願墜地獄 四者於妻子男女作憐愍心。 言南護佛陀南護達摩南護僧伽我介 爾時獄卒擬目振威。指阿闍此而 乃以種種方宜教之漸 九者遺囑家事藏學財 五者無諸臭穢六者鼻 若臨命終具此十相 時阿闍世聞是語 忽有地獄苦器充 如常瞻 八者 ŦĹ 視

> 態 戒爲優婆塞。 諸惡斷相續心,我從今月乃至菩提,誓持五 對世尊諸大菩薩衆僧大會發露懺悔。 話者是質語者。世尊我於此身造諸惡業。今 共少分。我向所見苦事甚多。如來世尊是真 時阿闍世含悲答言我今已見。 問 定 精勤修習。以此善根悉许迴向一 **撒王言善哉善哉**。 去佛微妙伽°陀°即說偈言 阿闍世言。大王向見入地獄者諸苫事耶。 。歸佛法僧於是如來。還攝神力諸相 以菩提心而為先導。從今向去一日三時 如佛所說一字陀羅尼一切功 大王諦聽我今爲王說過 世奪所說舉 切衆生。佛 止息 不現

佛說偈已復告王言。 地獄中一劫受苦。由汝有智發露懺悔暫入 如彼鉢器不沈苦海。 水沈沒。若爲鉢器置水則浮。大王有智慧人 數俱胝那由他衆生。 供養佛已還復本座。 起。從此命終生兜率天。見慈氏奪便得授記。 便出。如壯男女以手拍毬、暫時著地即便 菩提心。三十三俱胝那由他菩薩。 Βŧ 阿闍世聞佛說已心得淨信。 若造五逆極重罪 **永斷相續滅罪根** B守護國界主陀羅尼經如來囑累品第 當於如來說此法時。 皆發阿耨多羅 汝造惡業合入阿鼻大 大王當知譬如團鐵投 發露懺悔罪 如壯夫拔連根樹 以種種供具 。得隨順忍 **松二藐三** 輕 無 鵩

決定最勝妙陀羅尼。以無邊量名句字門。 尊希有善逝。世章說此陀羅尼門。即是諸佛 爾時文殊師利菩薩摩訶薩。 白佛言希有世 宜

時世傳說此偈已。

出大音聲音告 諸佛

李

子我於無量

八音聲音告一切問題壓尼實隨心願

此經

切悉能生

加

守 得 佛

> 梵 加

所有人天勝妙樂 能得《最靜大菩提

聲聞綠覺得菩提 非下劣乘之所得 此菩薩住勤修行

登最上乘不放逸 憂惱蘇日所燋燃

北為滿月清凉照

滿其中。 福德勝前布施諸佛福德。 令妙法久住世間。爲令三寶不斷絕故。此人 或廣爲人演暢宜說。行住坐臥常動精進。爲 樂或能受持。或復普寫或當讀誦,或正修習 無邊。若復有人能聽此經一 持用奉施一 切如 來 爾時世傳欲重宣 字一句。或生信 所得功德無量

訛

趣入無邊義理。

其義深遠。

隨順覺

俉

因

難入。懈怠懶*惰無由入故。

難解。

ð١ 綠

是故供養佛福。斯 諸佛唯於法中住 是故讀誦受持經 **若得聞此妙經典** 我說此編尚輕微 佛眼所見諸佛刹 若有愚癡翳心眼 首楞嚴定等無邊 照明六度如燈炬 斷滅三寶罪根深 無恩衆生謗此典 亦無聽法及修行 若世無此勝經寶 若有受持佛法門 最勝福聚悉皆圓 衆生苦海常淪溺 佛種法施悉片無 即是能知佛恩者 不因亦施得菩提 斯福最勝過於彼 甚深勝義悉皆圓 滿中珍實施如 **齊阿鼻獄無由** 從此能生於善逝 不可及供養此深經 **此為慧日破迷心** 及 吉祥寶聚等須爛 不聞此深經故 破岩海法舟航 切法皆從出

> 力加被。 世尊成就菩提不可思議秘密一 數 摩訶薩。皆從座起恭敬合掌。異口同音而 此妙法久住於世。 能於如來般涅槃後。受持讀誦廣宣流布。 佛言。世尊我等能於如來滅後。受持於此 心得淨信。恭敬尊重種諸善根。唯願如來神 經廣宣流布,令五獨世一切衆生。聞此法門 無數劫動求修習成就菩提祕密一字陀羅 S), 藤言。 善哉善哉汝等乃能發斯大願。 新中。 威神之力護持此經。 此大衆中誰能發起大勇猛心為大丈夫。 爾時世尊一切 精動不懈 爾時衆中七十俱胝菩薩 心專家 種智。告諾菩薩摩訶 修習於此 字 FE 羅 諸 尨 尼 佛

義。而說偈言

慙 鰰 賃 甲 力 住 頀 住 大 貧 此

断 欲諸 地 爲 帝 能 爲 除 搣 滿 我 釋 及 邪 虛 如 藲 聚 頀 見故 切 智 圓 魔 赦 滿 生 筌 被 世 故胄故 Ŧ. 擁 從 擁 擢 修 頀 破 護 此 頀 羅 於 誵 4: 於 諸 於 持 蕁 此智 此 此 外 天 赴 否

衆住 被 故 中故 而說偈言 十當 當次當 ガ 在 嚴 經 道 왣 聚 等 色經體經 衆 經

O開二級數 ⊙無二是動車 ⊙勘二如哪里 ⊙及二見® ◎最二波動® ◎等二及圖 ◎断除邪見二能斷落且參● ⊕是=此態● ⊕於= 作●

護是經。 佛言。 爾時大: 爾時 爾時護世四天王。 佛 爾時釋提 **合掌向** 向 合掌向佛而說偈言 爾時魔王子商 佛而說楊言 者。而說偈 丽 往 隨 呰 四 彼 有 從 禪 兜率陀天子。 翁 決 我 若 我 隨 世尊我對如來發深重願。 訤 、焚灭王。 報 定 有 與 靗 個言 T, 聞 及諸國王大臣長者一切人民受持尊我對如來發深重願。於未來世擁以四天王。 俱從座起合掌同聲而白 而說偈言 桓因為欲 說此 佛 成 勤諸 四 此 頀 佛 μų 飕 丽 聽此經 受 眷 恩 菩 是 說 方 經 業 無 主天子。 ·為護 護 經 此 經 故 提 持屬 挺 天 受經出量 此 邱 肓 為護此經及持經 擁護 此 經及 為護此 如是經典及持 供我由諸 及特及 為 我 諸 次 及 如纸 翭 不 發 當 《持經者。 報常 佛生 養 拾具乘 頀 龤 佛 護 瀌 隨 勝 常 守 所®護 解 諸捨 持 佛 恩 法 幷 梵 義 及 微 魔 經及持 護 不 提 頀 護天甚解 鮾 難 籴 佛天 炒 所 **公掌●**自 A 者持報 離意之 恩樂經脫 持樂深脫 行 鋞 經者 44 者 佛 爾 者员 酮時 爾時具壽大迦葉波。 向 兜爾 而說 向佛而說偈言 奪 時 佛 合掌向佛而說偈 慈八菩 魔王波 投 為 若 承 守 拾 丽 蘇夜摩天王。 守 我 當 令 我 若 今 天子商主天子及魔波旬菩薩聲聞諸護 泚 說偈 協言 **昔從世** 殷 持 变 肵 魔 此 不 持 拿稱讃釋提桓 念 脋 譗 仐 如 佛 持 誻 佛 有 不 膀於此 菩 親 得 薩 對 聞 분 護 於佛 重 枔 旬 薩 深 神此眷 聽此經 入經共經 是恩此 塔 爲欲擁 受 經 者 處人者 此 尊 力經屬 ů. 經 故 經 敌 佛 經 提 爲 擁護 此 爲 因四 護此 經及持經者。 頀 常 親不勤 發 爲巳 我作煩 令 發 具 受 如曾 於 令 殌 於 當障惱 大天王大梵天王 廣 勤 持 是 從 自 大俱供 此 念 足 廣 聞 廣 偐 綖 及持經者 此 親礙波 宜 精 揨 佛 宣於深 及持經者 宜 兜借 菩 胝 諸 樫 甚 Æ 深經 恩 護留不 流進 提天如 流此妙 流率身提 深 7 rþ 合掌向 布經法經 心說來說 故持難生 布心義 布來命道 及持經 合掌 台 大利益. 界六種震動。日月光明所不能照。 e姓衆生得聞此經、於慈氏佛龍華第一聲聞 佛所即得授記。如是或一或三。不過七佛必 得法忍。以佛神力受持此經精勤修習。 必當得成獨覺菩提。佛說此守護國界@主陀 諸善男子當聽我說。 爾時文殊師利菩薩白佛言。希有世尊希 國王大臣一切人民受持此經。@除諸病苦壽 願令此經久住不滅。 勝徹妙經典。*唯願世尊釋迦牟尼長延壽命。 今日得大利益不容而還。 提樹道場四面各四由旬。 三藐三菩提心。無數菩薩住不退地。 生,得聞此經受持修習、 會中。當爲最上第一聲聞。若緣覺乘種性衆 定當得阿耨多羅三藐三菩提記。若聲聞乘種 伏一切諸魔外道。善能任持一切 命長遠。普能利樂一切衆生 花莊嚴其地。異日同音而白佛言。 世尊我等 來菩薩在此會者。爲供養佛及此經故。 而特大明。雨衆天花繽紛亂墜。十方國土諸 羅尼經時。無量無數種種衆生。發阿耨多羅 夫。爲令妙法得久住故,能作如是大獅子吼。 莊嚴圓滿。能令一切菩薩大衆生歡喜心。 切衆生歡喜。是能出生一切乘道。隨 如是決定最勝經典。言詞徼妙文字句義 切如來功德大海。 作 世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷 如是言善哉善哉。 若諸衆生修行大乘未 於閻浮提一切國土作 我涅槃後更不聞法。 若有能於如 汝等真是勇猛丈 得聞於此決定最 以種種實衆妙雜 法門。 幽開之處 。無數世 是經 於控 能 順趣 有

令

此經。我等云何奉持。 精勤宜示一 **邁那廣大三密甚深一字經。** 訶薩言。此經具有一千名字。所謂名爲毘盧 竟果。亦名如來微妙法眼。亦名普照諸法實 空得記"亦名如來微妙法藏。亦名如來妙究 勝經。亦名如來說大悲門。亦名聞如來法不 奉持。所以者何以一千名依此生故。爾時世 定。說一名字令我奉持,佛言善男子,此經決 世 有如是等一千名字。時文殊師利復白佛言。 炬 等。無量大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行 定應名守護國界主陀羅尼。 守護國界主陀羅尼經卷十 。亦名能斷一切邪見。亦名顯示諸法平等。 .尊如是名中雖皆甚深。*唯願如來爲我決 切不空。 一切世間天人阿修羅乾闥婆 佛告文殊師利菩薩塵 復白佛言世 以是名字汝當 亦名三界最尊 (算當何 名

Ö 998

說迴向輪經

言。佛子若有菩薩求大菩提。爲欲救度一切 與大菩薩衆俱。 如是我聞。 心。有大悲愍。常欲奉事一切如來。欲廣積集 有情。已受菩薩律儀戒。學已曾發起大菩提 諸大菩薩福德資糧。欲證佛智,欲以無礙等 持總持諸解脫門神通遊戲。 于闖三藏尸羅達摩於北庭龍興寺譯 一時佛在大摩尼金剛寶山峯中 爾時世餘告金剛摩尼菩薩 欲令雌空成大

> 蜜多速得圓滿 利精進廣大心量。寂靜調伏神通自在、波羅 切菩薩。常攝受我。令我大編德智慧資糧。猛 諸佛菩薩。願大自在諸佛如來,已證大地一 道。今持身心。於一切時。以一切種奉施三世 當憶念我。 弟子某甲已發菩提心未安住正 切 庫 蔟。 諸佛世尊。已任十地諸大菩薩。 欲命自手似如意實作是奉施。 。 持金剛者 催願

佛菩薩。依大悲愍為我教護。為我歸依為我 能成就隨行趣入無忘失法。置諸功德、見取 等性。不修無量慈悲喜捨,不具菩薩三聚戒 調伏施戒及不放逸。遠離等持總持二門十 迫 不善。常背賢聖諸佛菩薩。生老病死憂惱所 於邪正。有利無利有義無義。遠離諸善成就 將墮險路。臨仆惡道常遇惡友。雜善知識迷 導遊行僻路。趣向生死背大涅槃。順諸惡趣 在生死繫以大縛。閉居牢獄雕正道法。逼以 復作是言。唯大悲者當憶念我,弟子某甲隨 四 道菩提資糧, 導師。唯願令我速得圓滿大正覺路。大菩提 支,無量百千苦惱所逼。而常熾然衆苦逼迫 疑惑障於通達七等覺支。 善成立法。遠離神通力無所畏。不住正念不 **藴。遠離無障無礙大智。不能安住於寂滅因** 彌力煩惱怨敵。無怙無救無目無依。 無將無 心常下劣忿恨散亂。常順煩惱。唯願一切諸 無所畏。十八不共諸如來法。無礙辯才等 法忍 不能安住甚深般若波羅蜜多及平 不得安隱無怖無畏。心常散亂關修寂靜 又願令我連得閩滿如來十力 關修如實八聖道

養以身奉獻, 復次爲轉廣大供養應作是言。 與我一切成就 持解脫陀羅尼門。 所謂種種實宮、諸寶莊嚴寶樹寶山、 一切功 功德神通波羅蜜多。又願 叉 願

種異類。 某甲。今於一切佛菩薩所轉大恭敬。承事供 佛世尊。已得大勢諸菩薩衆當憶念我。弟子 淨燈樹寶鈴和鳴。宋尼光耀與金纓拂。垂覆 聲。天諸末尼歌詠音樂。并諸妙香花樹霞樹 衆爲住筌宮中。 鳴美聲。天諸音樂不鼓自然出美妙聲。天諸 悅意樂見。天諸樂具徽風吹動。空宮行伍 等末尼種類。所有天上無主天宮。天諸名花 實片衆寶階道。諸末尼柱諸寶燈輪。諸瑠璃 山。尹地三台耶大山。曼陀羅山金剛山等。諸 如意實珠,及須瀾山鷄娑醫山。香山摩尼耶 受諸如意樹。於大海中種種異類。諸末尼寶 恒花。能醉香等諸樹種類。可樂妙香無攝 所求衆藥。自然成美殊勝飲食、幷諸香樹日 洲所有妙藥長壽藥類。 是等無攝無受。迴向一切諸佛菩薩、於膽部 樂圓苑,屋宅實宮殿堂樹林皆可愛樂。以如 衆妙末尼,閒錯墻壁寶珠欄楯。大持明者可 列種種實官。實雲變慧雨衆實活。諸寶藏殿 連接妙金蓮花。閻浮檀金以爲其蠶。金樹行 寶器寶聚積實光焰。諸寶洲中大來尼寶:清 境珍寶行列。實蓋實幢寶飾瓔珞。與珠羅網 大山中種種實峯。寶臺寶石寶窟寶宮。寶飾 ,旃檀妙樹阿伽盧樹。沈水赤檀大葉 所有十方諸世界中大莊嚴具。 鳴妙音聲幷諸寶雲出大美 諸末尼實能與有情 · 寶座寶 切

燈炷、量百須彌。奉施一切諸佛世尊諸大菩 雲寶聚雲寶器雲大末尼聚雲。 烧香雲、途香雲寶蓋雲寶啼雲寶幡雲、寶衣 眼所親。諸佛刹中大供養雲。花雲香雲蠶雲 無所攝受。奉施一切諸佛菩薩,所有一切佛 塗香燒香樹。燈樹幛樹幡樹寶樹。 勸請願住滿一大劫。 怨證大菩提轉大法輪、 菩提。勸請諸佛。唯願往赴菩提道場。降伏魔 向菩提。我亦如是持此功德。迥向無上正等 如過去佛所修諸善。以無所得而爲方便。迴 薩 寶珠雲,又以香油滿大燈器。量等千界燃以 諸佛菩薩。 滅。奉施乃至懺悔已華。即以淨心憶念一切 切有情所修諸福。發露懺悔一切諸罪。猶如 三世諸佛菩薩懺悔罪障。 。由是供養所生勝福。並將迴向無上菩提。 對佛像前誦此密言滿足八遍密 隨喜一切諸佛菩薩一 欲滅度者為諸有情。 我亦如是願罪銷 種種微妙大 此等

言目 哈娑頗三合羅娑頗三合 羅微摩那娑去引 訶引若縛畔 羅廉

切佛所而得現前。 誦密言已。即便隨欲、成就天妙大供養雲。 一 子或善女人。 於佛或畫或夜。轉誦如是大迴向輪。 菩薩衆歡喜奉行 常見佛 能獲如前所說功德。 一命終之後得生淨土。佛說是經已諸 諸罪銷滅一 若善男子或善女人。繫念 若轉一逼得百楚福。 切煩惱漸得微薄。 此善男 夢

說迴向輪經

幷諸眷屬"皆爲鬼神惱善惑亂。

彼毘耶離大

若茲獨茲獨尼優婆塞優婆夷

神之所惱害。諸王王子及諸老幼。奴婢僕從 別有離車子等。或有內官嬪妃婇女。爲彼鬼

Ş 999

佛說守護大于國土經卷上

◎西天北印度鳥塡爨國●帝釋 宫寺傳法 大師三藏 沙門賜 紫匠施護奉 譯

多尊者难提뢡。如是等千二百五十大遊劉 者優樓頻螺迦葉。尊者摩訶迦旃延尊者跋 葉貸者糜訶那提迦葉。尊者阿若憍陳如尊 尊者摩訶迦葉尊者伽耶迦葉。 尊者那提迦 佛境界大樹林中。 震動。大雲普獲起大惡風。雷聲震吼掣電霹 養恭敬尊重諧麩。以衣服臥具飲食湯藥珍 呼。母者阿寧瞻馱尊者難提积藝、尊者離跋 含算者阿濕嶼爾多。母者須菩提尊者蘇婆 倶羅尊者婆藪樂豆尊者倶絲羅。 拿者驥倪 人俱。其名曰尊者舍利弗尊者摩訶目乾蓮。 如是我聞。 霳 衆俱。是時摩竭提國章提希子阿闍世王,供 民惶怖。是時世尊以淨天眼。見毘耶離大城 玩寶物。而供養佛及比丘僧。是時大地歎然 王及臣民。有如是等災難競起。復次毘 П **月不現不能照曜。日無暖氣亦無光明。** 。降大雨雹周邁而浑。十方黑暗星宿隱蔽 時世尊。住王含城鷲峯山南面 與大茲錫衆千二百五十 乖離 人

歸依乞求加護。或有婆羅門及諸長者。 發膜沒馱野。 寶歸向梵天王者。或歸向天帝釋者。 雞漠達摩野 髮膜僧伽野

二大力藥叉供 與四天王天衆俱。 救濟云何令我速得免離。 皆歸敬。作如是言。我此災禍怖畏忠難。誰爲 山林藥草。江河陂池園苑塔廟。 隨所樂著悉 叉大將4滿賢樂叉大將訶利帝母。日月星辰 護世四王者。歸向摩醯首羅者。或會寶賢藥 佛足、却住一面異口同音。 天子衆俱。天帝釋與忉利天衆俱。四天天王 皆來集會。是時索訶世界主梵天王。與梵天 大千世界天人阿修羅。 $_{\rm H}$ 於夜分時來詣佛所。訶利帝母以自威光。 赫晃耀照鰲墨山皆為一色。 。別現瑞相起變化行。以是行故令此三千 訶利帝母科其子及眷屬俱 二十八大藥叉將與三 聞共音樂生恭敬心 爾時世貨感諸衆 讃歎如來說伽他 到世奪所頂禮 不 何 輝

諨 嫌遊 矒 守利歸 於 誻 巍 行 如 命 夜 益 罄 請 貮 如 毘 金 於 滩 Û. 伽聞淨 師 沙 色 衆 月 聚 子 天 梵 威 住 諸 願 安 閱 住 浮 天 煥 德 祥 如 人莊 衆 檀 若 之 教中嚴星之次 寶 滿 딘 說護算相 中色龍

而 (国)

皆悉怕佈悶絕障惶。身毛皆毉仰面號哭。

●●麗本. A rya-mahā-sā hasm-pramardana(ī)-mahāyāna sūtra. 梵註依東京帝大所藏楚本 No. 334記 @(宋)十四鄉* ®(帝釋 十五字二(三藏傳法大師)六字圖* O實質 mānibhadra. G滿餐 pūrņabhadra. G由二給矛鼬

男童女。於如是人作諸執魅。 周遍世界。十方馳走飲血啖肉。

食

若常背

如

遍世界。十方馳走飲血啖肉。若男若女童。犯所行行達本所願。以是義故諸樂叉衆

於彼受五欲樂無有厭足。

如迷醉人不能惺

稽 뷺 菜 苩 此 恭 人 輸 中圍 敬 磴 奪 Щ 华 歸而 尼 命結 無 金 法 歽 剛 王畏界

心現如是相作如是事。 愛欲娛樂自恣。汝等今者於如來前, 伏怨敵。以是因緣獲得如是腦德果報。 妙色端正有大神力。 樂。復生人中作轉輸王。統領四兵王四天下。 乃至大海皆爲一境。 往生三十二天。一一天上為天王身受天快 佛法中植杂德本十善具足。命終之後當得 生值佛世。遇辟支佛及阿羅漢諸聲聞衆。於 世心生歡喜、如是人等於佛法中。 我諸弟子。大王若復有人聞佛法價。 時世 「共王千子智慧朋達。勇猛精進無諸怖畏。 大王汝等現是色相形類差別。 算於一念頃默然而 得七寶具足得千子園 **迅疾如風威徳自 於我弟子心生輕毀** 住。 告四天大王 。植菩提 云何 起憍慢 出現 在能 惱亂

是時北方藥叉主毘沙門天王。 ٩p 從座起偏

淨皎潔甚可愛樂。百千天女周匝圍遶。我 燒衆名香晝夜氛馥。散諸雜花遍布其 之。安以表刹四面懸鈴。妙真珠網羅 樓閣。周匝欄楯金銀堦道。 我个住處有一大城及以聚落。園林花菓宮殿 袒右肩。右膝著地合掌恭敬。 種種實物而嚴 而 白佛言世 概殺其上。 地 臂 處

言無有其度。若常在亂若不睡眠。若身常疼 是相。者常笑喜若常驚怖。者常啼泣若多語 我。世尊若藥叉衆作執魅者。令其衆生現如 種香。燃種種燈散語雜花,供養塔像及供養 藥义所現色相。 啖其命。大德世尊我个於佛及四衆前。 及諸異類。 執魅者藥叉衆中我名大王是諸藥叉燒種 食 囱 者 食胎 或作師子常食有情。 是故我常手持實塔內安聖像 者 種種形貌一一不同。此藥叉 食 生 者 食 命 彼恒殺生食 者 或 作 說彼 :畜生

での ●阿哩引阿囉捉の答 of 章 阿佉籟明麼佉籟明 佉佉籟川 佉彌咖 呪悉能調伏。惟願世尊聽我說之"即說呪曰! 是等執魅之事。於諸世間無能制者。我有神 痛若仰視虛答。若樂觀是宿若常馳走。若晝 不樂夜即歡喜。若常健羨此諸樂义。有如 陸引惹低擊引 疑切疑

视滿怛囉二合跛那 賀引 哩拜如一說嚟引 成銘切 薩底也二台薩親二台吠如引室縣三合際拏寫慶 娑膊二合 賀引 娑 騎二合 挺e攤儞悉鈿

是時東方彥蓬鞠主持國天王。從座而起偏 言。世尊我彥達願衆執魅之者。 其人現如是 右肩。右膝著地合掌向佛。恭敬作體而白 也出合地跋底曳三台襲娑嚩出合賀引 賀引雕惹寫藝麼引麼末音嚟引類引濕願二合哪 佛 衵

若語言誠信。若乍瞋乍喜若復燋渴。 等種種色相,若常歌舞若愛莊嚴。若無貪愛 朱若復瘧病。 闻 考如中毒若閉目 向人 如是人等為意達 不開常在 。若眼赤 ali vidhiye vidheye, sayane śamavate, śami, śamini svāhā, šamyantu

mama sapariyārasya sa-

rva sattvānāli ca sarva

graha sarva blinyopadra-

vāva virūdakasya mahārājasya nāmnāvalenais.

caryadhipatyena ca sv-

寫疑の數の轉黎乃引 濕聯二合 埋也引合 地理二合多解可恶吒解言三合寫麼賀引 賀引母煎视彦遂哩轉二合佐羅門引 **嚟可娑彥那黎聯勢引牌如外哩底二台娑關江 庵引の阿契引奏契引尾数契引編弟引牌購引** 悉令調伏。 嚩之所執 左跛隊引轉契引轉任爾州阿契軍上隊引 魅 惟願世尊聽我說之 於諸 伳 阊 無 能 制 者 (p 艌 我 鬼懒归 夗 雞引 **4**5 \Box 旭 崩阳 맸.

曹瞪若面赤色。若常既於地若身常拘急。 等種種色相。若多語若燋渴 是時南方矩畔祭主增長天王。 底也小金異娑願小金賀 聽我說之。即說明日 若身體腥臭若身盆垢穢, 佛言。世奪若我矩畔拏衆執 袒右肩。右膝著地合掌向佛。 恭敬作禮! 間無能制者。我有神咒悉令調伏。 容亂醜惡若身體羸瘦。若長爪甲若長 狂亂。如是人等爲矩畔拏之所執點。 若常妄語若 鬼之者 若心迷亂目 從座 懽 於諸 現如 顧世 Mj 珼 闘 Ϊ'n 起 腈

唵ワ•佐法佐銘川佐羅銘リ佐羅引 迦 **佐曜契迦囉**黎引迦片 可黎迦明爾爾尾馱 黎引 爾可迦齊銘可迦 闭 上至引曳 銘佐曜 細 贚 Эl 샙 野 黎

OSiddhe susiddhe, sattve are, arani, vare, mahayare, jambhe, jatile, akhane, makhane, kharadde, kharangi, hari pingale, timingile, timingilini, mangale svaha, siddhyantu mantrapadā svastyantu mamu saparivārasya survasattvānāna vaišravaņasya mahārājasya nāmnāvalenaišcaryādbipatena ca svāhā. 化放二仁谷田,七感多鲫 C攞二幅台 OAkho nakhe vikhane vandhe, varāņe capale vakhe vakhane sakhine asiņe nakhine, vahule bhage bhaganidale, vaše vaša varttinī svālas, mueyantu sarva sattvānān ca sarva grahebliyo dhita rāṣṭrasya mahārājusya nāmnāvalenaiseuryādhipatena ca svāhā. 〇上十(梁)⑩下同 〇三二二億* OKhakhame, khalane kharale, khalame, khalame, kharalikhekarakhe, khatine, kharali karakhikasane, karate, kale, kamini vidh-

日

也引命地鉢底曳引金婆腳引命賀の引 跛那可娑鷗小一賀可薩腳薩性腳小合南可伦 慶賀 引羅惹寫 建聚 明 瞭 黎 5 万 引 濕 懈二 6 哩 職三台虎婆喻引波捺職三台轉引尾瞻茶迦寫 含糖底三母引三瓣爾含緬觀銘引滿怛 魔三合

吐涎沫。若多睡眠若身體如蛇光滑堅硬。若 等之所執魅。於諸世問無能制者。我有神咒 相。者常篋噦若喘息長噓。若身常氷冷若口 世尊我諸龍等執魅之者。現如是等種種色 肩。右膝著地合掌向佛。恭敬作禮而自佛言 是時西方龍主廣目天王。 悉令調伏。唯願世尊聽我說之。即說呪曰, 長利若手爬其地令如寫穴。如是人等爲諸龍 心勇猛不懼生死若能馳走無困乏時"若爪甲 從座而起偏

三合家親二合尾瞻引膊引乞又三合寫麼賀明羅 銘骨瞻二台瞻川阿佐黎川娑慶娑 佐黎川迦 **応りの訖解二台野細の訖解二台迦願の訖騒 惹寫髮の髮の豬攤乃引 濕縛ニ合哩也 川舎** 護銘引阿魯計引 迦魯計引伊理引尸尾哩引伊 彌哩引地引哩川 處際轉度娑麟二合悉底也 迦曬引加沙曳骨聰二合計計骨職二合供 底曳川台襲娑轉川台賀引 地

將。一切軍衆悉令降伏。我今以大智力。爲欲 我今轉人法輪。我獨一身降伏汝等大藥义 師。具足十力四無所畏。難調伏者使令調順 吼而作是言。 擁護利益安樂一切衆生。 爾時世尊於一切諸天龍神藥叉衆中大師子 我有神咒名一 我為一切世間調御丈夫天人 切明。 如來於一切悉地 汝應聽受 ÉĎ

坐

秱

Ŷ 處 Щ

【大音聲。

離藥叉國

侗 求人

便食啖其肉。

如 是

爲

勅諸藥叉或不令入。不得飲食及其本

是人等皆爲嫉妬,不爲利益一

切人天。

ĒР

愛樂增長步多鬼神等衆。

彼諸鬼神周 人等即

逼

無有是處。乃至起於種種異心輕毀之者。 縋致於他方令彼處現。如是人等爲自欺 翻覆,其人又言日月星辰水火風等。我能

說咒 引起乃引濕轉二合理也二合地 瑟致二合變轉三合薩底也*三合薩觀二合阿啊鉢帝三合阿臘提川達變欲訖帝二合關足尾驅 喧 半明薩轉薩怛麟川台南明左怛他引該多末黎 願日 驪二合駅 哩リ 薩擔二合 鼻捺 哩三合 姥娑 哩引尾惹曳引尾伽細り 瞬曜り 佐曜鉢曜二台 魔の戍の埋の戍の魘麟哩の隣日 羅三合三 銘の c阿僧擬引 康識轉帝引 末攤僲哩 **鉢底曳**工合鍵 驅

知 娑願引命賀引 彼諸藥叉矩畔拏衆諸鬼神等。 四肢。不能自勝出大怖聲。其軽遠震十方聞 是神咒。一時合掌恐懼失色,怖畏戰慄身體 是時四方諸大藥叉矩畔拏等。 **梵王咒。 破彼俱尾曪長子。 令彼長子不起異** 說法亦如利刀。諸義忠心悉令斷滅、佛言如 大明王神兕威德之力。廣大甚深不可思議。 悉降伏。猶如大風吹散火焰無有遺餘。佛所 四大天王作是思惟如來三密守護大千 開佛所說皆 間佛世尊說

188 所打。身體生擠及有棒痕。彼藥叉等疼痛苦 和燒之。皆令出焰亦得安樂。彼等藥叉爲棒 等速得安樂。若有不順此咒者。以酥芥子相 出焰。又擲四方及以上下,或擲入水。是語入 諸鬼神等。惱害惑亂執魅之者,當用醍醐及 以芥子。以是神咒而加持之。擲入火中令火 。往中阿拏迦嚩底王城。到已其俱尾囉威德 若復有人爲彼天龍及諸藥叉矩畔祭衆

> 出膿血。毀謗斯經獲如是報。常處輸迴 會。時四方天王。東力持國南方增長西方廣 復入無有休息。諸有吉祥國土城邑不復 恒常鞭撻。或以鐵橛而釘其心。或於口 截令身粉碎。或以刀輪而斷其首。 利刀而截其舌。復以利刀剔其耳鼻、或復斬 大忿怒。金剛明王手執金剛而破其頭。 諸鬼神等不隨順者。 此 守護大手甚 深經 彼諸藥叉及鬼神等為 若有案义及 或以 矩 **畔拏** 復 出 中

如有人動須彌山及四大海。乃至大地皆令 汝等聽受。若復有人聞此經典輕毀之者。 而作是言如來爲欲利益安樂一切 有 時世尊告大姓天王及諸楚衆護世 四 諸學聞衆。天人神仙婆羅門等悉皆增長。是 生。皆到究竟涅槃彼岸。出生於佛及辟支 法王爲世間燈。 浐滿月衆星園遶、相好巍巍功德莊嚴。 目 前。讃歎世尊作如是言。如其金幢金色晃耀。 上,彼大梵天王及諸梵王。合掌作禮住立佛 妙寶以爲莊嚴。 於佛會。大梵天王以神通力化作實殿。 目北方毘沙門天王。 被忍辱鎧各坐 者蓮華清淨無垢。如娑羅王樹花開敷。 共中復現金剛寶座佛 天人稱讃能令安樂一切 賢座 情 Ξ 牟尼 실실 故 如 佛 楽 共

游 如 切 貫 O: 河子一条飯 ❷唯二推圖 ❸ Kragame, kraka mani, krakaše, krakraše, krakrašame, krūkrūme, krūšrūme, krūkeke, krūhkume, agale, nagale, tamagale, kahume 2 aluke, kalamake, kalule, ire mire dhire, arugavati svābā svastyantu mama saparīvārasva sarva sattvānāti ca virūpāksusya mahārājasya nāmnāvalenaiscaryādhipatyena ca svāhā. CAsangi, khangavate, valavate, valavate ghose, šūre šūravare, vajraugame, vajradhare, jambhe 2 dr.Jašāre viraje vighase, varāgra prāpte araše dharma yukte, diši vighu ste svāhā, svastyantu mama saparīvārasya sarva sattvānān ca tathāgatasya nāmnāvalenaišcaryādhipatyena ca svāhā. Gaḍakavatī,

尾驒長子名"散濫野大藥义。 常乘於人。

琴瑟鼓吹出妙音聲

如是等大彦達願衆

4

彥達解衆、或為歌舞或作·唱妓。

奏話雅樂

衆。以是神咒威德力故皆悉調伏。復有諸大

有干萬億藥又羅利及諸步多鬼神等

錯而嚴飾之。護世四王坐其實車。 **穫共地而為供養** 悉變金色。乘空而行至步多國。 王造四大寶車。一一皆以七寶所成。謂金銀 金色之身。是時復有毘首劫摩天子。爲四天 雕種種謫罰。時會大衆頂禮佛足。各各瞻仰 大千陀羅尼經懺悔之者,是諸人等卽得遠 人等知其過惡。即於佛前。志心受持此守護 璃真珠瑪瑙。 神咒不生信敬。以是神咒威德力故。 \pm 徒黨 步多鬼神而爲眷屬 及玻抵迦珊瑚等實 香花實物逼 如是人等於 以天威力 種種間 令彼 領

鬼神。或住十方國土城邑或居嚴窟。東方彦 其身牽來至此。時短尾腦說是語已 問惱告衆生作諸魅事。汝等諸大藥义將。以 八步多鬼神衆俱。如是等種種執點 拏魅與二十八步多鬼神衆俱。 達關魅與二十八步多鬼神殺俱。 遊世界。刺諸大藥叉將。所有藥叉羅刹步多 國土。是時毘沙門天王大藥叉。即往四方巡 及餘諸天。皆悉以此甚深經典神咒威力。降 上甚深經典所在之處悉當守護, 其頸將來至此。乃至十方一切國土、有此最 二十八步多鬼神衆俱。 等今者持是神咒。 是時護世四天王。 (神児威徳力故而降伏之。 切藥叉羅刹步多鬼神。 切藥叉羅剎步多鬼神, 以呪威力往詣四方。 勅六十大藥叉將言。 北方藥叉魅與二十 以五羂索緊縛 而爲守護大千 汝以羂索當繁 西方龍魅與 南方矩畔 時梵天衆 復有矩 恒於世 所 汝 方所。

破壞。佛言若復有人。於此神咒如法受持。當 悉令調伏。 叉將等。及"魔醯首羅彥達駒衆,皆以此神咒 多鬼神衆俱。 臂具大威力。 其第四子名曰•瓮腹大藥叉將。統領六十俱 **叉將。統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆供** 子名。惹儞迦大藥叉將。統領六十俱胝藥叉 令降伏。以五羂索緊縛其身。牽來至此我♥令 胝藥叉及步多鬼神衆俱。。 魔醯首羅共天四 及步多鬼神衆俱。其第三子名曰•大魅大藥 六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱, 十方所有藥叉羅刹步多鬼神 亦復統領六十俱胝藥叉及步 如是矩尾雕長子散惹野大藥 **共第二** 亦

利步多鬼神。於佛法中常作魔事起諸障難。而來歸命懺悔。若諸魔王及諸魔衆藥叉羅此神咒。彼藥叉衆步多鬼神。以是神咒威德諸大神咒等無有異。作忿怒聲起勇猛意誦諸大神咒等無有異。作忿怒聲起勇猛意誦趨此大明王*志心念誦如是神咒能攝 一切破壞 儀言若後有人 於此神咒如法受持 當

城隍,或居道界或處一方。或住四隅或不依坡隍,或居道界或處一方。或住四隅或不依住王宮。或依乾枯娑羅之樹。或居近路或住或住村坊國邑聚落村巷四衢。或居天祀或室湫礫江湖。川澤陂池園苑林樹。或居曠野上灣或住語河。或居舍宅或依門戶、或處沒大海或住語河。或居舍宅或依門戶、或處沒以是神咒威德力故。於一念頃皆悉自來歸以是神咒威德力故。於一念頃皆悉自來歸

四妙口天子 如是等一切大威德天大力軍衆 力故。皆悉調伏,天帝釋日月天子,地天水 合掌住立佛前。 刹、皆爲神呪羂索之所繫縛牽之而來。 病一日二日三日四日。若常熱病。恆常惱害 及天龍彦達願阿蘇曬藥叉羅刹娑。 天子@耶殊陀羅天子。@針耳天子大口天子。 王天子の廢棄天子。曾尾濕嚩二令彌怛瞻二命 哩秒三台天子。B五髻天子。B视母瞻天子B山 主天子最好捉建姹天子。 世間敬天子最好 天子の眼赤天子。の雪山天子の旃檀天子。四南 火天風天"。頗羅墮天子護世四天。四摩多里 大威德有大光明色相圓 切衆生。起毒害心行不饒益者。諸藥叉羅 不可思議大法王 稽首丈夫無別畏 怛囉二合菜錢天子。彦達树王面剛養 讃歎世尊而作是言 是故 滿 稽首調御天人師 我今歸命體 以 是 神児威 或復婚 榯 天

佛說守護大千國土經卷上

佛說守護大千國土經卷中

一足藥叉。一頭多足藥叉。仰足藥叉歷頭藥大毒害藥叉,多足藥叉四足藥叉。二足藥叉大神力。以是因綠奔來集會。所謂四臂藥叉是時復有諸人藥叉步多鬼神。 皆具威德有

O法三子近哪* Osainjaya, Ojanaka, O大蛙, mahāgraha. O交版, karasodara. O產二獎哪* O今二今@ O唱二倡**任**國 ^Obharadzīja. Omātali. OD服永天子, lohitāka. OO雪山天子, himavanta. OB搭檀, candana. OB高主, kāmašrethī. ODmaņikaņtha. OBātali. ODcitrasena. ODjimarşabha. OD元莹, paficasikha. Obtumburu. OD山王天子 śaila. Obsiputra(?) ODvišvāmitra. Objasasabha. ODķīt, sumukha.

羅刹娑衆。所謂匈髮羅刹娑銅牙羅刹娑。銅 鼻縫利娑長手縫利娑。 魚形羅刹娑 娑, 諸根不具羅刹娑佩僂羅刹娑, 金翅鳥形 鼻羅利婆! 叉鐵牙藥叉。 藥叉臘唇藥叉。集頭藥叉半手藥叉。 猴形羅刹娑鵝形羅刹娑。 利淡細頸維刺娑、嗅氣羅刹娑瓮腹羅刹娑。 羅利娑。髮長羅利娑長莊嚴羅利娑。大足羅 羅利娑長府羅利娑。 羅利娑惡眼惡視羅利娑。 天青聲矩畔拏。 医霧形矩畔祭梵螺聲矩畔拏。 神力。以是因緣皆悉奔馳來集佛會。復有諸 頂羅利娑。 腹山羅利娑肌短羅刹娑, 利娑亦色羅利娑。 棒羅刹娑。堅服羅刹娑大耳羅刹娑,髮竪羅)矩畔祭。 、矩畔拳衆,所謂樹形矩畔拳。山石矩畔拳。 (耿耳羅刹娑、無耳羅刹娑長臂羅刹娑。 一羅刹娑銅手羅刹娑。 是闪綠皆悉奔馳來集佛會。 及矩畔拏等,皆以血穢污染共身,齒 常嚬眉面羅刹娑大腹羅刹娑、象耳羅刹 驢聲矩畔拏黑色矩畔拏。青色短畔拏黄 頭多眼樂又半身一日樂文。 血污身矩畔拏。如是等諸矩畔拳。 綠色矩畔拏碧色矩畔拏 懸頭背面羅利娑手足炎熾羅利 如是等大羅利娑皆具威德有大 既形羅利娑醜陋羅利娑。舞嘴 鐵臂藥叉。鐵足藥叉。 惡聲震吼矩畔拏大項矩畔 大頭羅利婆乃項羅利娑。 偏牙縫利娑毒害縫利 身如銅棒羅刹娑銅 體乾枯羅刹娑身長 持杵羅刹娑腹如 雨火羅利婆須彌 惡面縫利娑摩姆 是諸藥叉羅 鼓音矩畔拏 復有諸 。倒面藥 針毛劍 <u>+</u> 如鋒 長 腹 Ę, 掂

災變。處處流行周邁四方。是諸國土所有仁 芒手 佛前合掌讃歎作如是言 叉羅利步多鬼神。皆悉降伏自縛而來。即於 王、見是災隅流行世間心生怖畏。以是神児 諸災禍。種種疾疫傷害衆生。毒風寒熱 城邑聚落。處處門戶而棄擲之。毒氣流行作 心甚可怖畏。活刻人皮滿中盛血。十方國土 筋力其身骨鎖。猶如鐵索毒害熾盛。常懷惡 摘 大陀羅尼而加持之如是魔王及其眷屬。 、人足渾吞食之。 手足黑色殺命無數,有大 擘共腹心腸皆出。現是惡狀令人恐怖。 執 死屍 走而 食之 扩 汚唇 口身手俱

现 羅 或弓箭劍戟諸鬪戰具或執金剛。 者甚可怖畏。百千眷屬而爲侍從。執蛇秉炬。 自在。十頭千眼四臂多臂,猛惡毒害無能 **啖血肉吸人精氣。或有大身具大威德富貴** 遊行世間國土城邑。王宮聚落村巷四衢。飲 復有藥叉羅刹矩畔拏。及彦達鹏步多鬼神 韶 或 或為野干熊羆獐鹿"或作異獸名。囉騙迦別 於 **令他恐怖。 释省丈夫無所畏** [體龜鼈] 鰕蜆螺蜂龍魚之類。復現孔雀鸚 變其形名鉢曬二台製法陵說二合或現水族 人新熱血肉以充其食。 利衆更相關戰 不可思議大法王 或作師子或現虎狼象馬駝驢牛羊猪犬。 周遊十方一切國土與諸藥叉及 '常隨衆生所在之處。 吞啖 是故我个歸命禮稽首調御天人師 亦以神通作諧變 現如是形 败

「白鶴。或復現爲俱枳羅鳥。或復現爲靈慧

或爲鳩鴿鵝鴨鴛鴦。

或為雞鷹或現飛鳥

有百

千萬億迦樓羅王。

亦與百

:千萬億

迦

複

切 藥 奿 亦 相。或自執持刀輪劍戟。或有羅刹口牙鋒 苦惱。出大惡聲以適其意:隨路衆生現種種 生。用彼腸悶纏縛共身。或以鐵叉撞®刺令彼差別恒當裸形濕瘦額嶺耽著欲樂 穀 豁 衆 差別恒常裸形県瘦顦嶺耽著欲 樂 殺 共 身 世間無能制者。 氣如是藥叉羅刹步多鬼神百千萬衆。 微細於口鼻中及毛孔肢節一切身分吸入精 或自出眼睛或無耳鼻。 水 知諸衆生生處住處及所行處或變其身令極 ηi 如金色。是諸 即於佛前合掌恭敬以偈讃曰 問互相惟娱互相食験。 藥叉現種種 以是神兜威德力故自縛 或無手足口如牛 形令人 如是等衆共 恐怖 利 丽 於

●鉢■曜二合賀曜二合那阿修羅王。 jij Ŧ, 復有妙高山王輪園山王。鶯峰山王。伊沙 Ŋψ 驪山王「雲山王香醉山王。今季驟山王8尾 四難陀跋難陀龍王善眼龍王。 俱。毘糜貿多羅阿修羅王。◎羅睺阿修羅王。 戲。五通神仙之所依止修行苦行 持雙山王吉祥山王高頂山王。 **则**例 伽龍王。哈信度龍王西娑竭羅龍王。如是等 千萬億阿修羅王。 復有百千萬億天子。 復有諸大龍王區摩那斯龍王無熱慘池 百千萬億諸大龍王。與若干龍女眷屬俱。 稽首丈夫無所畏 不可思議大法王 怛隴三合山王。寶峯山王 桑囉那山 皆悉來集彼諸山處。一切諸天而來遊 與若干阿修羅女眷屬 與百千萬億天女眷屬 是故我今歸命禮 稽首調御天入師 金 如是等諸大 峢 如是等百 慧 龍 龍 俱 王 王 馱 復 Ξ

合羅刹女。 迦 四解羅 百子而自圍

花主

羅

刹

女母花齒羅刹

废

冝

浴

粱 4:

是因移动

我於十方周遍巡

步多鬼

劉女

B版迦利羅刹女B鉢捺壓

.俱吒羅刹女@迦

刹女峯牙 羅刹女。 **敗ニ合羅利女**。 處地皆搖動。園林枯死草木乾燋。 悉皆摧毀。以是神咒威德力故自縛而 ·具十方馳走。食啖於人及諸生 刹 刹女皆具威德。有大光明现可畏形。各持 ●阿賀羅羅刹女賢牙羅刹女。 氷誐耀耀刹女象形色羅 女の魔 耳 @訶利羅刹女@迦B問羅羅刹 刹 女 惡牙羅刹女 異異羅羅刹 四貨 那 **努羅** ŵ 一切山 如是等諸 刹 龍 女尾

迦

迦 腔

大

叉

迦

娍

rh

倛

復有諸

將

字

欁

赤

大 大 βĿ

藥 藥 藥 叉 拏

呵

濕

爾

《佛前以偈讃曰

國住國國住拏國住

鉢 縛

叉

鋒左

利

藥

住の阿

吠

旅

勢

國底

輸

毛

叉神

住

於。末

賣

國沙利

合成。其第三門純頗胝迦。其第四門摩尼之 城四門第一純以黃金所成。其第二門 住於四方而爲守護。我彼大城如是建立。其 稽首丈夫無所畏 不可思議大法王 來寶問錯以為莊嚴。有大藥又手持 切灭衆於彼而住。 城名四阿拏迦 沙門天王前白佛言。 是故我今歸 **稽首調御** 共城高廣 彼阿拏 世尊我於北方 天 迦膊 面 命 金剛。 衆寶 百 底 由

B奔拏凝藥叉。B迦卑羅藥叉B妙見藥叉。B尾

所謂執金剛藥叉而爲上首。

十六大藥叉將

有大威德皆具

光明 藥

叉

哩

怚

腹 卑 캢

浦 叉 叉 叉

在 佳

在O末蹉

淨

藥 叉

他

藥

羅

國

図住図

其上。或坐實樹以 實。復以衆寶而嚴飾之。於其城中處處。 界。莊嚴如是富貴自在。 有種種實樹行列。亦有種種雜色之鳥。 園林花果種種宮殿。種種妙寶以爲莊嚴。復 食 我及使者奉持正法。信受愛樂不殺生命。 不 故心生熱惱。 殺故藥叉羅利諸步多衆不得飲食。 諸藥叉女周匝園遠作®個妓樂。 以熱惱故捨離正法 為莊嚴。有種種香種種途 彼步多杂受勝妙樂。 我彼國 飛翔 皆有

相

魔藥叉。及四焰魔使者大樂叉等。大威德大 首羅藥叉●能破壞藥叉。●輸羅娑努藥叉●焰 9年婆藥叉。四具質藥叉四牛支險藥叉,回處醯 瑟岐ニ台藥叉の賓努藥叉。四迦羅輸那藥叉

與俱脈大藥叉俱共園遶。

復有諸

藥叉女及大羅刹女。

m詞利帝母 而為上首

利帝名稱遠聞。

具大威德現可

. 段形。 與

。其所行 來。即 齒羅 Er-彼遊戲。 億。悉以 道路 中間復有種種衆質樓閣。 第六白玉。 銀 我於彼城有旃檀 閣有百千萬寶女而住其中。 第三吠琉璃第四頗胝迦。 切 我處其中名為法王以 住 第七馬瑙第八七寶合成。一二 林及清 藥叉羅刹步多鬼 浟 介彼 白縛皆來 彼諸寶女妙 \法治世。 生 Ü 主

其身作衆妓樂。是故我常耽著慾樂及以 等種種功德。復以天諸妙實及無價衣。 端正。工巧技藝歌唱鼓吹無能及者。有如 在母胎中令胎傷損。幷及畜生亦復 衆步多鬼神。走趣十方作諸怖畏。若男若 食。如彼醉人不能惺悟。是故諸藥叉及羅刹 到 囡 城 四 万門 戶 觀 彼 Œ 處 。第五妙與珠 败 黄金第二白 Ţ, ДΠ 林 干萬 哎 莊 貿 是 色 樓 爲 飲 女

使諸衆生不恒禍福。為煩惱因更相 種子諸藥草木。 求飲食殺諸生命。 夢中造衆惡業。 復令人受諸驚怖。或作惡夢夢中恐懼。 曜及諸星宿之所變怪。 或復令人多諸疾病 執魅惱亂衆生,如是種種諸惡不祥。 羸瘦纒涧呻吟終日。身體乾枯喘息微 爲朋友骨肉親戚。 技藝端正 ^。復有執曜及諸星宿。 起毒害心 欺調更相殺害。水火盗賊枷鎖緊閉。 或居門戶作彈指聲。 神所作之事。為欲吞啖諸衆生 殊 妙 欲 為彼藥义奪其滋味令 或在夢中受諸苦惱 " 乃至苗稼及以 使 現居家僕從士女 其人心生愛樂 如是等比皆寫 花果 照臨 。特為執 逼迫之 或 故 細 諍 工 復 切 更 減 捌 切

Osvarna-puspa (?) Okopili. Obharukaceha. Okosala. Oprapundaka, Osuciroma. Omalla. Oyasodhara. Oyibhisana. O pancala. Wolohitaksa. Basvaja, Bpingala. Wayanti. Ekapila, Wyaidisa. Wkumbhodara. Mmatsya. Epramarddana. Wgandhara. Wsurysmitra. @kambu. Odhurmapala. Oprapundala. Okapila. Obsudarsana Ovinu. Opindala. Okalasodara. Okumbhīra. Osātyaki. Opāneika. OP度二聲®*, maheśvara. Opramarddana, Osūrasena. Opyama. Opyama-dūta. Ophānīti. O ākotā Wkarkkatī(?) 的磁二程余键 Økāli. @padmāvati. @puspadanti. @kharakamā, @candanā. @harī. @kapilā. 南二阳元谕 Saharā. Duharā. Badakavatī. B值二唱像

居塔廟。 像或現舍宅。 或爲豺狗。 比随意自在。 病苦種種痛惱。 特為執曜藥叉羅剎步多鬼神作諸魅事。 羅刹步多鬼神及諸執曜。 人身命常介驚怖。 **. 蚌孛妖星**。 (自縛而來。是時毘沙門天王起立合掌。 佛前以偈證日 。或於著月化清涼車出種種聲。 或在平地或處高原 "常懷毒害恐怖於人"或依樹林或 。 或在道 或為旋風夜變鬼火。 能變世間 乃至夢想種種顚倒。 種種色相種種音聲。 路現作城邑令人愛樂 特以神咒威德力 切色相彼諸藥叉 或為天童以魅 或 。或為畫 、如是等 作 種種 虎

沙門天王之所謫罰 訤 是偶已北方有六萬四千 光如 明 來 輸 照 世 跏 間坐 **介於佛前受持神咒** 福 狛 - 藥叉衆 智 如 大 痄 金 特爲毘 尼柱 卽

養热理川台播り多り禮り鼻り變數理轉二台帝 풡莫三滿路沒馱南引唵引●佉契川 誐哩 川合難りた薩嚩婆喩り波捺囉ニ合吠引毘薬ニ 乞叉三合 末陵武三台 騎底娑引驅gata 三合壓壓阿醯諾可薩波哩懶引覽薩特薩但聯 唧怛雕三台建底娑轉三台薩怛野色三合攀視 作訖灑三合 **佉囉仡哩川合俱胝迦囉引** 抳引 作 心 |曜三合曜川茶爾リ 佐興二合 舐嚩帝 胜引

合他爍

合娑輔二台賀引沒曜二台城聚山台左引比野二

訖難二合室左三合路引迦播引擬引疑

介賀引利

可帝可左娑補

怚

二合迦切伊

給引

四引羅引藥

乞叉二章 菜囊引

鉢多野薩駒

喻引 二台悉底野*三合攀视二合麼麼阿隨 惹娑可帝可遇引每引濕懶二合哩曳二台擊末禮 恨難二合多麼麼內 昏頂尾引 理曳山台 瑟勝川合室左三合獻鄧明 鍵左 儞賀多引 瞬引 稽首丈夫無所畏 跋捺雕二台 囕薩뗋薩 吠引 薩嚩瞻引識引 室左三台娑嚩 怛뼭二合 難引 左薩膊婆 毘 是故我今歸命禮 整藥二合娑嚩二合娑嚩二合娑嚩二合 鉢囉三合底仡哩 一誘引馳波 拏帝引 三介

咒。即說呪曰 完即說呪曰 明一切衆生。 我介涵訓令於佛前受持神 於東方有六萬四千彥達嚩繼利娑衆。 偕亂 於東方有六萬四千彥達嚩繼利娑衆。 偕亂 根羅等。妙雲天鼓微妙之聲,白佛言世尊。我 根羅等。妙雲天鼓微妙之聲,白佛言世尊。我 不可思議大法王 是故我令歸命禮

馱

二

爾普引

彌馱。羅儞醯麼嚩底闡

底

哩 **哩引秫馱左曬抳司軀引沙願帝可娑**引 **變爾經濟事布 略號 別樂 迦禮舎 引雕底 戍 攝 桑莫三滿緣沒馱南明○馱驪抳馱引 胸**二合理 り掘り聚艦 濕勝二金 曜り 薬 哩 5特網二合 蹉爛 畔惹懶鉢驪二合 二合鉢雕二台底佐哩二合恨拳三个底麼麼明昏 迦可伊翰明 補懸波三金 室左三金 巘鄧明室左 鉢多野薩吠明賀明 哩哥帝川 左三補但哩三台 晦可說可室左三令娑嚩三令悉底也四三令攀觀 帝尾山興曳三台 擊帝惹婆引帝引沙引 左引比野二合他樂訖驪二合室左二合路引迦播 司 扇可底娑嚩二介悉底野三介零祝二合 問出台爾戶娑願出台賀明沒雕三台城麼出 曳二合拏木體引 發左懈賀多引 乞叉三合家 晔 岩爾 囉 驪 抳 尾 尾 馱 馱 亿

底迦引 時增長天王即從坐 切異論。斷一切疑一切世問。 二合多布單那等。常於世間起毒害心惱亂衆 夜迦。及我南方六萬四千矩畔拏衆。 尊。我今爲欲利益一切 髮英三滿移沒馱切南引 吃引●娑り 雕底劍 生、我今謫罰令於佛前。受持神咒即 不可思議大法王 稽首丈夫無所 **囉枳劍迦枲枳曪抳木抳馱囉抳末** 起 合掌恭敬 有情故。 是故我今歸 作障難者尾 破 御 Ĥ 天 二切兒 佛 及鉢哩 說児 命 言 遊

parivārasya sarva sattvānānca pūrva syām diši svāhā, brahmācāpyatha sakras ca lokapālā mahesyarāḥ, yakṣasenā pātayah sarve hārītī ca sa pūtrīkā, idam puşpanca gamdhañ ca pratigehnantu mamāhutim vīryeņa tejasā teşāmais caryeņa valena ca. nihatāh sarva rogāšca svastyantu mama sa parivārasya sarva sattvānānea sarva bhayopadra vopa sarge bhyah svāhā. 64年特鲁 6三三二帝 68ānti, šārayati, kānti, kārayati. kim kasi, kirindi, kimvadi, dharani, varddhani, bhiimi dharaņi vibhūmi dhāraņi, himavati, dyotišcaraņimālāgri svastyantu mama saparivārasya sarvasattvānāti ca dakķinasyām disi svāhā. brahmā cāpyatha śakraś ca lokapālā maheśvarab, yakṣasenā pātayah sarve hārītī ca sa putrikā, idam puspan ca pratigr haantu mamāhutim vīryena tejasā teṣāmaiścaryana valena ca, nihatāb sarva nigāšca svastyantu mama saparīvārasya sarva sattyānān ca sarva bhayopadravopasargebhyah syāliā. 〇羅二喔

OKhange khanga-garbhe, vicakşane cakre rākşane, candre capale pātāle, bhīma-parvate, kharāgre, kuṭila kharāgre, ekākṣiva-rgavati, sārangavati, citrakānti, svastyantu mama saparivārasya sarvasattvānānca uttarasyan diśi svāhā, brahma ca api atha sakras ca lokapāla maheśvarah, yakṣasenāpatayah sarva hūrīti ca sa putrikā, idam puṣpān ca gandhān ca pratigṛhnantu mamā-hutim vīryena tejasā teṣāmaiś caryena valena ca nihītāh sarva rogāš ca svastyantu mama saparivārasya sarva sattvānān ca sa-rva bhayopadravopasargebhyah svāhā. Ozare © [5]— © Odharani dhārani, praddhansani, bhanjani prabhanjani, vidhamani, kim purse, sakale, sārathe, sāravati sūla dhare sūla dhārini, suddha carane, ghoṭavati sārāgre, sānti svastyantu mama sa-mani, kim purse, sakale, sārathe, sāravati sūla dhare sūla dhārini, suddha carane, ghoṭavati sārāgre, sānti svastyantu mama sa-

梨娑麟三合悉底野三合

黎视三台 麼麼阿醯誇

駐波 哩 轉引 魘寫 薩轉 薩 世 轉二 合難 左 針室 三命應引烙引爾尸娑爾二合 賀引沒馱引左引

儞囉刂惹儞刂尾馱囉抳嚹攞拏二合驥底阿左 駒尸娑哩引 佉哩劫別禮引 贅拏り隷底哩抳 **桑莫三滿移沒歐引南引**

唯引の選哩銘三合

Æ

仡哩HA 末擬糊底末禮儞爾·

商

倪

σì 尾 常於世間惱亂衆生。 雲與大海衆持於大水。

我今謫罰令於佛

前

.... X

現大勇猛作大鬬戰。

神咒即說咒曰

尊我於西方有六萬四千大龍王衆。

常起大

廣目天王從坐而

起

合掌恭敬白佛言。

世

是故我今歸命禮

稽首丈夫無 不可思議大法

所

王 畏

誇り脱波哩勝り曜寫薩

嚩薩怛嚩二合難引

軽左師賀多り薩嚩贈り武率親ニ合寮寮阿醯

左薩膊婆喻引跛捺曬二台 吠毘藥二合娑縛二

帝左娑補怛哩三合迦引伊格引補悉誇三合 **罕観二台慶慶阿醯誇引駝跋哩解引驟寫薩顯** 被二合親康康引 香頂尾引 哩曳二合 左二合獻馱引室左二合鉢縣二合 底仡哩二合恨 訖驪ニ命室左ニ合路り 迦播縄寮陸温購ニ合 引一 賀引沒驪二合懺麼引令 左引比野三合陀燦 薩怛懶引 金難引 左諾乞史二章 被引演左娑縛 地鉢多野 薩吠引 賀引 哩 哩二介 娑嚩二合 悉底也三合 拏帝引惹 室 91 寫薩嚩薩 二会觀察變明昏頂尾川 哩曳加会 拏帝惹娑司 明理引帝引左娑補和理二合 **麼門濕聯二合曜樂乞叉二台地鉢多野薩聯賀** 底野三合军视频数 誇川 金左二合蠍 駅り 濕頼ニ合鉢 囃ニ合恨 被 比 也二合他 傑訖囉 三合

雕引藥乞叉 贴合

疆引

仡

室左三合

路引

迦

揺

攂

迦引伊

枪引

補瑟

娑川帝引爽引每引濕轉二合理曳門合 拏末禮川 曜二合吠毘薬ニ合娑嚩川 合賀引 左儞賀多月薩将瞻説の宝左三合娑嚩三合悉 帝引沙引每引 濕膦二合 怛嚩川合 難左薩轉婆喻引 跋 阿醯誇引駐波哩 哩曳出命 拏末聽引 | 轉引羅

捺

鍟

前受持神咒。 論占相吉凶 時大梵天王諸梵天王等。 修諸苦行。常於人世利益衆生。爲諸藥叉及 敬。白佛言世尊,我諸梵種淨行婆羅門等。能 知清淨婆羅門。 利衆 生作諸執魅 不可思議大法王 稽首丈夫無所畏 住於世間空行地居及住地下。惱亂 善閑世間一切行法。灰身寂默 卽說咒曰 我有神児而謫罰之。合於佛 種種法要工巧咒術。醫方世 是故我今歸命 稽首調御天人師 即從坐 起合掌

聯中羅窩薩轉薩怛轉門命難左薩 轉 合悉底野三合家親二合 麼麼阿聽誘用 姐 佐曜二合鉢雕二合鉢帝川合装用雕寫帝坐 阿囉妮引伊含妮引囉拏囃引成引哩引人日囉二合馱哩引悉體二合哩引娑哩引阿 安特二合理引轉日理二合轉日難二合驅魔引 引沒雖二合城麼三合 驅魔引沒縣二台 城數三合 雞英三滿路沒馱用南引吃引●沒雕三合號銘 **操**羅 **職二合財理引悉體二合理引娑理引阿** 二合吠毘藥二合娑嚩二合賀明轉引多 左禮引 波

> 多惹爛賀多薩瞬聰可識可宝左二台 悉底野三合塞親 閉 左薩騎婆喻引跛捺驪二合吠引 毘藥二合 合質引 多惹膽引戰引室 二合 禮 麼麼薩驥薩也 ß 瑟 麽 a **惹散** 頋 娑Ņ ज़ि<u>..</u> क 儞 難

於世。 及天人阿修羅等,是故如來出現於世。 爲救護一 益安樂無量無數無邊衆生故出現於 是時世傳告諸大衆而作是言。 而作佛事。 我住世間云何為彼藥叉羅刹步多鬼 為欲利益救護此毘耶離大城一 與大茲芻衆千二百五十人俱下鷲翠 亦為愍念一切諸天魔梵沙門婆 切國土城邑聚落無量衆生故 說是語已。是時世算食時 如來今者出現於世亦復 我今往詣毘耶 以五百寶蓋 亦 如此 化 切衆生 行 著 雕 利 阊 蜂 扭 羅 神 如 如

持鉢。 帝釋衆亦以五百寶蓋及以寶拂。 及以寶拂。執持圍遶侍奉供養隨佛而 山。時索訶世界主大梵天王衆。 故 惱害惑亂一切衆生故。 安樂王及人民。 阿闍梨。智慧方便無不具足。悉能 世間良醫。善治衆生種種病惱。 執持 園

Odharmi varāgre, varavati, valini, visange, vivasisāgare, kharikapile, candāli tiriņi, virājane, vidhārani varņavati acale, svastyantu mama sa parivārusya sarva sattvānāti ca paścimāyāndiši svāhā, brahmā cāpyatha šakraš ca lokapālā mahesvarah yaksasenā patayah sarve harītī ca sa putrikāh, idam puṣpan ca gamdhan ca pratigṛhoantu mamāhutim, vīryena tejasā teṣūm aiscaryena valena ca nihatāh sarva rogāšca svastyantu mama saparivārasya sarva sattvānāti ca sarva i hayo padravopa sargebhyah svāhā. @Brahmo brahma-ghose brahma svare. vajre vajra-ghose, vajradhare, sthire, sāre, acale, arane, isane, arani, varade, aranāde śūle, varāgra prāpte, sāravati svastyantu mama saparivārasya sarva antivānān ca sarva dig vidigbliyah svāhā brāhmā cāpya-

imă puspañ ca gandhāñ ca prati gṛhnantu mamāhutim, vīryepa tejasā teşām aiścaryepa valena ca, nihatāh sarva rogāś ca svastyantu mama sa parivārasya sarva sattvānāfi ca sarva bhayopadrayopa sarge

bhyah syāhā.

tha śakraś ca lokapālā mahe-

avarah, yaksah sena patayah

sarve hārītī ca sa putrikāḥ.

如是等來各各以百0天妙寶蓋、執持阅遠侍 行。魔醯首羅天子與二十八大藥叉將、 亦以天妙寶蓋 奉供養隨佛而行。含利弗等諸聲聞衆。各各 實蓋及以資排。 復 現大明炬。如大火聚如鑄 十二大丈夫相八十種好。 伏諸根猶如大龍。其心清淨馮然不動。 十二大力藥叉衆 臂與彼雕車尾國毘耶雕大城王。 光明其光見曜 安慰其心。是時世尊於毘耶離大城之中。 **《德巍巍端嚴殊特。 最勝平等具足根力。** 如是。彼諸人等遙見世尊。心皆歡喜憶念 一無邊諸善功德。殊妙色相莊嚴其身。放大]於毘首劫摩藏文。以如是等過去積集。 足下勝妙柔軟。千輻輪相及蓮華文。而 頂禮佛足世館為欲利益一切衆生故 蓋。途香粽香而為供養。世尊到已王及人 種種花遍布其地建立種種諸妙寶幢懸衆 惟。即共發心出毘耶離大城。 于時世勢具足如是勝妙色相關德之利。 釋幢安詳而立。 臂如果日放光明網 ||茲伨從鶩峯山|||電離車尾國毘耶離大 中。時毘耶離大城。道路平正 城 於其城中王及人民,同見世尊 丽 **執持圍遠侍奉供養隨** 逾百千日周週普照。 執持圍逸侍奉供養隨佛而 訶利帝母并其子及称屬 觀察四方偏袒 護世四王衆各以 亦如夜暗於大高峯 "莊嚴其身如e娑羅 金像 奉迎世尊人 如來威德亦 右 掃除清淨。 而摩其頂 。以清淨 佛而 以三 Ŧī ថ 調 Ĺľ 如 養 不 說之 是時世尊語索訶世界主大梵天王言。 濻 那

不值遇 諸人等即能遠離 婆夷,受持讀誦恭敬供養爲人解說。 土大明王神咒經典, 畏一切災難。 鬪戰靜訟更相誹謗。 杜械柳鏡 正等覺佛之密印 種種惡法。不善之業諸惡不祥。永不復受亦 可思議 同 如是守護大千國土大明王甚深 分身含利如 供養一切如來全身合利等無有異 不可窮盡。 7 子 一切執魅 許 岩苾芻苾芻尼優婆塞優 未來世中若復 即是恒河沙等如來 所 獲 功 此守護大千 德 無 經 有人 彼諸怖 量 無 者 遗 供 應 國

令解 脫 是時世尊說是語已。 典。爲恒河沙數如來應正等覺佛之密印。 白佛言批奪此守護大千國土大明王神咒經 切衆生諸 思思不祥。 索訶世界主大梵天王 惟願世 10種稿 能

孵型引 哩軀川合使三滿目契切悉第二合哩切娑他川台 禮引娑明曬麼左禮引鉢曬三台訖哩三台底儞 曩莫三滿路沒馱引♥南引唵引♥阿左禮引麼左 汝今諦聽善思念之 **攤儞引播引唨誐彌娑唨轉抳末禮引摩賀引末** の磨貨の個理婆川の細引娑解川の賀の 爾驅瑟致山台播勿爾山台 鉢雕二台 即說大明王陀羅尼日 訛

陀羅尼巴而作是言。大梵此大明王身者, 時世算即現其身作大明王。 **東諦及3門** 從《奢摩他》微 **o** 等覺支配八 說此大明 念處面 從 回 峹 二行輪 dvādašanī kāran dharma.cakram. @ 六念處 *呵 angsmytayaḥ. ② 十六念佛兰 য়ার্থার sodaśānkārā anāyānānusmytib. 四十八条不共法 🤲 tādašāvenikānubuddhadharmāh. @ 雪十二字[**] dyācatyārimśad-akṣarāṇi. 🥶Sāre kasini, vilharaņī, varāgrasāre, āniareceni, amoghavati, secane, kālinakāli, kāsiyare, bharaņi bh-

arage, karakasakhe, samanta

prāpte, stamba prāpte, vajra-

dhare svāliā.

層而作是言

未來世

E中若復

有人

供

養如

īF,

勤四 0 三摩 來方便功

起的元 地

力

德智慧生

。四種四 根据元

> 道 佛告大楚如是法門者。 摩醯首羅。 綠生。出生梵天王天帝釋護世四天王。 即爲恆河沙等諸佛如來佛之密印。 大手國土大明王解脫法門也。 十二因緣四十二行輪。 味觀行。 切諸佛一切法職。 支及四九次第定。四如來十九四十 母十八佛不共法9四十二字門生 出生日月天子九執十二宮辰 出生真實道出生十二 四六念處四十六念佛 皆爲如來功德守 如是法門 解 能出 脫 Ш 者 生

切星宿

曜三台 鉢帝 羅山合体帝山台 騎日 雕二合 馱哩引娑 騎山 台賀 麗川劍の尸鰤儞引娑川曜提引婆雕迦娑契 乞及三合捉引阿目引 洗嚩類引 迦引 爾尾嚩囉抳嚩囉引佐囉三命 **建**英三滿路沒歐引南川電引四姿引 是時世算復說大明王心陀羅尼 **曜二介散髮鉢曜**儿合 1一合娑婚二合婆爾可婆多二合藝鉢 鉢帝 引二 台 娑引哩 娑り 麗 禮妻迦 **說**解鉢 31 阿 迦 月

梵王

Ы

心陀羅尼已。 于 時 復說此 伽 他 Ŧ.

是時世算為梵天王及諸大衆。 說此 大

6天二大學園 6點二諸鲁 68ala-rāja 6南二城等 6Acale, macale, sāramacale, prakṛti varņe, prakṛti nirghoje, samanta mukhe, sthire, sthavare, nighūsthe, vighusta šabde. pragarane, pārangami, sārasvaņe, sārangavate. vale, mahavale mahā nirbhāse syāha. Osamatha. Gyipasyana. O三三條班 trayah samadhayah. O回译 catvari dhyanani. @四點論 catvaryaryasatyani. @四念數 catvāri smṛtyupasthānāni. 经四正的 catvāri samyakprahānāni. 经四种足 catvāra ṛddhipādāḥ. 经五根 pañcendriyāni. 日五力 panca-valāni. 四七等養支 sapta-bodhyangāni. 四八型道 āryāṣṭānga-mārgah. 四九次第定 navānupūrya-vihāra-samāpattayah. @ 如来十方 daśa-tathāgata-valāni 20十一解脫處 ekādaśa-vimukkāyatanāni. 40十二因條 dvādaśānga pratītya-samutpādah 220十 九九九

如來實語度衆生 能令衆生皆解脫 常於人世起慈心 供養十方一切佛 利益一切諸衆生 供養十方一 十方所有來集會 利益一切諸衆生 供養十方一切佛 利益一切諸衆生 僧寶最上第一最 滅已畢竟不復生 亦不可見及聞知 煩惱及漏皆已盡 僧寶最上最第一 堅持諸法無散亂 開諸衆生智慧門 或有能於四唑諸 僧實最上第一最 補特伽羅亦如 我等 遠離 7.抖管 生 死 切佛 屬 是 速 及 或在地上或居空 是故真實得安樂 彼誠實言雕怨結 日夜奉持微妙法 乃至人與非人等 奉持法藏得安樂 恭敬僧伽得安樂 乃至人與非人等 禮事諸佛得安樂 乃至人與非人等 斯真實故得安樂 我今語汝諸佛子 如是無生亦無滅 斯真實故得安樂 減除衆生八難苦 斯真實故得安樂 及以檀戒利群品 觀察甚深微妙 現諸神通化 餘諸 彼風燭無有異 勝 有情 地 牂

ガ

種大風

吹

終不能

令彼

搖

帝

如一次 每川合質引

e末引案觀:企底鉢雕二台 步多鉢雕三合鉢帝 二合阿川縣 末川 阿羅經引使引 娑川羅轉提引 末體引傷哩軀三合使引束攝娑引 哩引 **輕英三滿路沒飲引南引哈川中地引哩引地哩** 左配三合帝司末擬騎帝司 戍羅鉢羅二台 **娑** 引 鉢 龗

哩

日

門 惡道救度有情。出煩惱室安住衆生至涅*盤 魔境界。破煩惱賊拔出衆生令歸聖道、於諸 魔羅絹索。怖彼魔王及魔眷屬。破壞魔王入 竭愛欲海。破B壤衆生生死骨山。 衆生示菩提相演一乘法。 辟支佛混"盤之道"一切聲聞相應之行。爲諸 發歡喜心棄捨邪業。此即諸佛智慧根本。諸 通髮現種種智慧。乃至一切世間外道梵志。 由是密印即為增益梵天王等諸天諸仙。 聲聞觀。如是等種種法句。常爲一切大梵天 句因句。住處句寂靜句。一切如來觸緣覺觀 **拿重讃嘆。瑜伽阿闍梨及餘法師恒常稱讃。** 養尊重讃慰:"魔醯首羅及餘諸天。恭敬供養 王幷諸梵衆,及天帝釋護世四天王。恭敬供 世四天王句"魔醯首羅句。 謂佛句法句信句。 大梵天王句天帝釋句。 佛之密印。於其中間出生無量差別。句義 佛告大梵天王。此守護大千國土大明王 法門者。爲恆河沙等諸佛如來應正等覺 **斷諸見網攤我慢山清淨業道、息輪迥苦** 指入銮路阴解脱 根本句意句。 斷截魔王 꺠 頀 性 歽

類可轉瞻拏轉帝可解可娑爾可尾步沙据尼爽 **議館引尾戍廢底補瑟波二合談哩真二合** 布羅鉢雕三金鼻明爾明傳揚咒遜三金 數可與數可歇頭可娑可雕地鉢雕三合鼻可 城。即說陀羅尼日 魏莫三滿路沒駅南の哈回康提の康挺の 一處二合 捉尾含明佐曜二台 瞬底成馱娑引馱 北尾揭 尾

引命後可羅殺銘引素 理也二合何理軀二合使 O其二後物 Opungala. O持二持員 O於二來島* ODhire, dhidhire, vara nirghose, valasāre, sāravati, stute prabhūta prāpte, aradhe āraghoṣe sāravati, acyute valavate, śūra prāpte, sāraṅgame sūryaṅgame, sūrya nirghoṣe svāhā. 《宋二末》 《宋二末》 《宋二末》 ❸句義 pada. ❷填三块⊜ ❷Khange khangaghose, usodhane, särathi prabhede, vipula prabhe, samkarsani, vikarsani, višagravati, šuddha šudhane, vurunavati, vasave, vibhūsani, visangame, pašupati, puspa garbhe, svastyantu mama saparivārasya sarva sattvānāti ca sarva bhayopadravopusargopāyāsobhyaḥ svāhā.

至

王 拜恭敬供養。大梵天王我於往昔。以此大明 支佛諸聲聞衆,以是經典而爲父母。旋遠禮 佛諸聲聞衆涅"盤之城。乃至過去諸佛及辟 所歸依處。亦爲恒河沙等諸佛如來。及辟支 **覺佛之密印。** 王解脱法門。 悉底也三合野黎親二合娑嚩二合賀引 |解脫法門。布施持戒忍辱精進。 此印印之一切諸天人阿修羅 爲恒河沙等諸佛如來應正等 此經名守護大千國土大明 乃 至圓 滿

佛告大姓天王。 說守護大千國土經卷中 ·波羅·密。今得菩提降伏魔軍

說守護大千國土經 卷下

釋宮寺傳法大師三藏沙門 西天北印度鳥 填髮國 *帝

是時索訶世 界主大梵天王。 賜紫臣施護奉 及天帝釋護世 詔譯

樂。以是密印印於四方。及以密印印彼一切 我等各丼眷屬及餘一切諸衆生 類 令 得 安 密印。我今頂受不敢違越 爲謫罰使令調順。此大明王甚深經典佛之 毒害心行不饒益者。以是大明王陀羅尼。而 藥义羅刹步多鬼神令彼調順。 ,此守護大千國土大明王威神之力。 大天王 即起騰佛同聲白言。 其中若有起 世拿e惟願 護持 會。心懷恐怖身體戰慄猶如趘病。頂禮佛

陀羅尼 是時世尊以是密印而印持之, 即說大明王

摩。常以大悲拯接群品。利樂教護

切衆生 惟

起

器簫笛箜篌琴瑟鼓吹。

樂器而供養佛。

沙門僑答摩

"我今怖

催無能救濟。

願

經

典佛之密印

守護一

在一面住。合掌向佛而作是言。大沙門僑答

可怖。 有一 曳二合左左驛司左哩引 娑麟引合賀引 底二合類引轉羅腳底資祭引 梨腳雖如頭可爾 賀恒賀恒素那頸腳雕川 仡 曬二合 賻底賀悉 彌繁川麽梨顏虎瞻氷誐梨銘賀恒賀恒賀恒 說魯用佐曜二合鉢攤三合鉢帝川合●早娑說引 爾引惹那 足時。三千大千世界六種震動,四方四隅所 是時世尊復說此守護大千國土大明王陀羅 雞莫三滿 修沒默明南明 是大明王陀羅尼威神之力自縛而來皆集佛 中終不能脫。是時帝釋天主於虛空中。即現 周 惶怖走向虛室。是時索訶世界主大梵天王 步多鬼神。恐怖轉增四散馳走。時護世四大 以佛神通威德力故皆悉倒地。 諸藥叉羅刹步多鬼神。 心懷愁惱。是時世尊變化大地爲金剛寶。彼 難 Ш 路、彼諸藥叉羅刹步多鬼神見是事已。展轉 天王。即變四方周匝火焰。炎熱熾盛無有去 於是時此索訶世界中。復有五千大藥叉。以 承佛威神。於虛空中現大鐵蓋。高七多羅樹 (邁普覆。彼諸藥叉羅刹步多鬼神。徘徊空 石劍戟弓箭搶猾。及以樹木如雨而下。即 如我等來今見破壞皆悉殞滅。作是語已 切藥叉羅刹步多鬼神。 而作是言苦哉苦哉。云何今日有是災 佐哩三合為縣帝司 星賀<u>聚</u>綱司娑 即坐於彼金剛之地。 **呛引•迦陵挺引** 出大音聲其聲 諸藥叉羅刹 婆囉

地

悲救護我等令免斯苦 藥叉得種種病身生斑黑。 鄉於地。頭破七分身體骨肉悉皆碎壞。若復 藥叉等違我法印不順我咒者。 阿羅漢破和合僧出佛身血亦復如是。 得達越。汝等若有不順我語者。如殺父母殺 汝等當知從今已去奉持我法。 爾時世尊語諸大藥叉維利步多 鬼 神 等

經所在之處。不得違越自恣其意。 非人。奉佛教勅各還本處。毘耶傑大城王及 令汝安樂。 時彼諸藥叉羅刹步多鬼神人及 果樹。尼俱律陀樹波羅利樹。 災難。我今自命無所怖懼。于時復有無數諸 不為樂叉及羅利娑步多鬼神之所殺害免是 悲演斯妙法。利益安樂一切衆生。我等今者 是等衆鳥和鳴。出妙音聲皆作是言。如來大 切飛鳥鸚鵡含利。及俱积羅鴛鴦孔雀。有如 人民、悉得冤離一切災難、彼昆耶離大城 天女諸緊那羅女。各各執持自然珍寶衆妙 王同時合掌。而白佛言世尊。云何以此大明 人及非人亦以花香而供養佛。 者獲人勝利" 散種種花燒種種香而供養佛。 空中恭敬禮拜,同聲證言善哉善哉。 樹,皆悉自然出衆妙香。復有百千天衆,於虛 而供養佛。復有諸樹所謂吉鮮果樹。阿摩羅 汝今當知若有此守護大千國土大明王 於虛空中復有種種天諸樂 如是天樂不鼓自鳴 不能飛空常魔於 屻 國土 如是等種種諸 爲大明王棄 受持戒行不 是時四大天 當順佛語 城邑聚落 、我等今 若諸 ●(思李切引)十引⊜ ●āmalaka

●當二當學像 ●提二唯会 ®Kalinge bhārade, judagre, jamane, simhamade, sārugra prāpte, hamsagāmini, mālinihule, mihule, pihule 2, pihulame, haham 4. sudani, yarāgravati, hastine, recaramamti, candāli, calame, carā care svāhā. 〇阜二至〇 〇原二氯 王天帝

釋護

世四王。

如是等像各以

病者當以此經置其人前。

種種供養皆得安

佛像結跏趺坐。以是密印安置其中。

。及梵天 密印安

佛告四大天王。若爲國土建曼拏羅。當安

又以此經濟寫受持讀誦供養。

於高顯處而

。出入往還悉令安樂。乃至畜生亦復如是。

以種種色自染其線。繋門戶上令。線下

安置之。使其國土一切人民皆獲安樂。若有

明者已受與彼藥在於掌中。念此

陀羅尼而

加

令如甘露。能除衆生種種疾病、令諸衆生獲

得上味永雕飢渴。即使病人而東而坐,其持

雜花一切種子及白芥子。

鄉散四方及鄉火

伖 等大威德大力諸天。大誓願力故護持國界。 德藥叉等。詞利帝母丼其子及眷屬。以如是 香花飲食種種供養。 置其中。及安。魔醯首羅大藥叉將訶 飲食悉變妙藥。彼若食服病得除愈。發是願 切災難令得安樂。一切病者諸病痛惱。令其 Ŧ 器上妙飲食。自手捧持承事供養。讀誦 \mathbf{E} 即於佛像前梵王帝釋一一像前。 我國土王及人民各幷眷屬。皆得解脫一 。及:魔醯首羅大力大藥叉將。丼一切大威 惟願大梵天王天帝釋護世四大天 即作是言我等今者敬 利帝 以四淨 如是 苷

為彼藥叉羅剎步多鬼神所惱亂者。

或於王

結其地界清淨嚴潔。當淨沐浴身著白衣食三 宮或僧伽藍,或居聚落或居莊園,建曼拏羅 災難不善之業永不復受。若國土城邑聚落。 切開戰枷鎖禁緊。 更相殺害更相是非。 種種

養。如是人等所有一切悔畏一切怨家。

Ξ.

若諸比丘清淨嚴潔。

依法受持讀誦書寫

得遠離諸不吉祥執

残魅之事。

佛告四大天

諸雜花而爲供養。令諸童女清淨沐浴。著新 生起不等心憐慜心。燒種種香塗香粖香。散 白食。令諸人民不食五辛受持禁戒。於諸衆

潔衣種種嚴飾。手執四鈴持四寶椀。椀中滿

取平旦時誦此大明王陀羅尼。

羅尼。以是經典。威神力故。令其飲食悉如妙

守護大千國土大明王經.

及念此大明王陀

安樂。 毒 9變化力除毒。 揭諾迦牟尼如來◎智慧力除毒。迦葉波 e實語力除毒。 除毒。尸棄如來會神通力除毒。毘舍浮如來 生病得除愈無飢渴想。 訶 利帝母大天身受我供養。 令其諸藥以其質故成甘露味。即作是言 如是等諸佛如來質語力。能變一切諸毒 如來大悲施我法藥甘屬妙味、令諸衆 揭句村那如來。確定力除毒。 我釋迦牟尼如來學精進力除 微鉢尸如來威神力 守護我等令得 如 來

青牛欄中。及餘畜類所居之處。掃除清淨嚴 香而爲供養。如是國土王宮。乃至娑羅林中

飾門戶。周遍皆以香水散灑。復以種種燒香

熏之。掘地作爐安。 供爾囉木燒爲護摩。散諸

此守護大千國土大明王陀羅尼經。

種種花

安表刹或掛大樹。從月一日至十五日。讀誦 加持白線滿六十兩。即以神線掛在塔頂。或

盛供養飲食。

持之。是時世尊卽說陀羅尼日 哩 **胝尾左腿引尾覺銘引左腿引左羅膊帝引蒼捺 養**莫三滿 路沒默則南引唵引 B 供 吒 尾 供 吒 佉 引二 合 左 職 捉 引 阿 没 哩 二 合 多 類 哩 齲

> 魔娑牌二合 賀

甲幷諸眷屬一切衆生皆得安樂。 佛告四大天王。 **齊聽血者。當爲彼人建立道場置護摩爐** 以惡業故爲鬼所持。 力故。寒熱風等一切疾疫悉皆除愈。 者爐兩邊立。以供稱木及以棗木以爲護摩。 種嚴飾燒衆名香散諾雜花。 及諧種子散擲四方及鄉火中。 若女。清淨沐浴著新潔衣。日夜不眠對持 以此陀羅尼威 作諸鬼病乃至一 **令其病人若男** 復以種種雜 神 若復有· 功 令 德 切 我 加 明 種 惡

除滅。 讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之密 碎擲入火中。當欲擲時而作是言。 果之根擲彼火中。亦以香水散灑火中。 羅尼,而加持之安於墳內。亦以種種苗稼花 色神線。 養。是時 破惡堅貞。如火燒薪如日乾8水如風吹雲。 鄉於火中。所有鬼病悉皆除愈、譬如金剛寶 脫得安隱樂。作是語已即以利劍。 願力。截斷於彼宿世怨結鬼神之業。今汝解 議威神之力。以我釋迦牟尼無量精進大誓 力藥叉訶利帝母幷其子及眷屬如是不可 大天王*魔融首羅大力藥叉將及餘一 佛力阿羅漢力。大梵天王及天帝釋護世 印威神之力。諸佛威力菩薩摩訶薩力。辟 惡鬼以神線縛。以劍截線想爲惡鬼,令線 來質語能滅世間種種惡業。 即以 世尊即說陀羅尼 繫於搶劍弓箭之上。以此大明王 種種途香粽香種 使諸鬼病速得 種幡蓋而為供 。我今以 碎截其線 切 想彼 思 大 極 如 四 支 此 疕

襄英三滿鹙沒馱引南引唵引動 佉 黎佉囉黎

Okhadira. O線二線型 O成画 O成画力 buddha-teja. O神通力 bala. O復語力 satya-vāk. O確定力 samādhi. O智慧力 jūšn v O變化力 rddhi. 四精進力 vīrya. 田交二級の動 田Khate, khata vikhate, vimale, vilambe, vivale, valavate, candre carane, am rts nirghose svāhā. 图象三震分章 ②水二木鲁 图 Hume 2, kakhali, kharali, jukvini, javale, garage, harani, šavari, šānti, prašanti svaha. dhavani svaha, pradhavani svaha, gandharve svaha, palangini svaha, sarva kakhorddakrta vetada ucchedani svaha. imair mantrapadaiņ, mams sa parīvārasya sarva sattvānān ca sarva kākhorddha vetādausadhi mantravisa prayogāh sarva devaišocheditā blieditāji, tāh parājitāh svāhā.

類惹嚩麗可說毈武賀哩

一提設引

亦如

如彼

涯

杲

П 修

於 か

可理那合妻の那颗 引·賀用煎楞說帝川娑麟二·賀用薩聯迦川齲 **酶底娑轉二个 賀川那識川左** •天眼力除毒。 觸引門那二合地多引 開引沙地滿怛聯二合尾 多可願好與多可阿波羅可附多可娑騎江命程可 天王守護國界力除毒。"魔魔首羅大藥叉將 大梵天王及天帝釋富樂自在力除毒。 如最多初得道力除毒。 弗智慧力除毒。目乾連神通力除毒。阿那律 除毒。聲聞受持 念誦者處於高座。 **令其病人清淨沐浴、著新潔衣嚴飾其身。** 毒悉皆除滅。種種惡瘡及諸重病皆得除愈 切痔漏癰疽諸惡重病。 復次四大天王。若復有人爲毒所中。及以 麗喻 銀薩臍爾引騎帶 砌引爾多月 末哩 網三合 持國界令得安樂。是時世尊即說陀羅尼 毒害心行不饒益者,不敢違越皆起慈心。 不可思議大威神力。攝伏彼毒令如甘露, ·哩扇川底鉢縣二台扇引底娑膊川合賀川 哩 、菩薩摩訶薩威德力除毒。 和 賀尾二 滿路引沒飲引南引 以諸如來無量無邊大慈大悲力除 大迦葉·頭陀行力除毒。 細 以如是等諸佛如來及諸樂泉 訶利帝母幷其子及眷屬精進 一切神呪精進力除毒。舍利 賀細佉噯細麼隐 阿妲引半拏哩引揚吒計計引 誦此陀羅尼而加持之令 娑嚩三合 賀明薩阿迦引 阿難多o聞慈力除毒。 我有陀羅尼能令諸 喧引 辟支佛神通力 理際一合 娑婦 質哩 誐 賀 計別 憍陳 四大 妖引 鲄 令 護 諸 引怛哩 **製**莫 是時世 賀引 瀨 大明 殺 持 是 貪 我 所 地 付 貪 達 Ħ Ŧ. 正誘 亦僧 能 ^{四門}今尾腦焰爍訖毈二←魔祝娑嚩二← 滿路沒駄引 南引吃引 ●布機拏二←播 筝 檿 有 法 如

黎明二合智可 諸毒悉皆除滅。 佛告四大天王。 及有惡瘡硬如鐵石。如是七種極毒惡 (合質引婆日契司娑斯) **預體裝腳上合質用** 以是陀羅尼加持力故。 及諸毒種丁野滿瘡水腫 ijį ⇧ 賀川 融 禮引奖 疥 切

此呪亦得除愈 欲 順 Ī 獶 世 問

欲 佛 呰 瞋 恙 遠 癡 世 語 間 恭 毒除

辪 \mathbf{i} 實 話 志 ੰ

以 欲 爲 伽 訝 畝 拧 瞋 種 ïï 毒 遠 恚 種 纹 離 癡 離 令 地 質 是 令 毒 爲 語 世 誻 問 却 悉 毒 三 消毒 消 歸 樂地滅母除毒除

創即 說陀羅: 鈼 尼 H

佛告四大天王, 復有人於古塔像處樂人得道處諸天諸仙 念此陀羅尼及讀誦受持守護大 經 則能遠離 有陀羅尼能伏一 切 怨家辞 切 **千國** 怨敵 訟史 +住

> 憶念觀音自在名 若有忽遭王難芳

> > 是人臨欲損其形 解脱水火及刀杖

彼恭敬者離執魅 觀自在等八菩薩 無量壽佛勝成

就

剛

歬 作

明

恒爲衆生

依護

他 |敵種種災 之事

是時世尊說

此

伽

諸天天衆即

於佛 蒋

前

是人究竟無所傷 若逢怨贼執刀

杖

刀杖段壞墮於 彼刀杖韓段段壞

切宿業情

波 地

歸命牟尼真實言 我等一心歸命禮

碿

命 世

不退苦

薩衆 如

切諸

來

威 威 威 天 神 咿 神 帝 カカカ 釋 降破 降 破 仸 滅 誻 於 誻 囫 外非 爏 修 羅道法怨

> 處歷0底谷婆頸娑腳二合智可惹曳司娑腳 可馱臟馱騷抳王啊也三合哩帝三台 **擬抳薩膊** 即說陀羅尼 是時 能除一切業障 賀引惹曳尾惹曳娑嚩引 阿仡囉二合補瑟閉二合麼虎頗體引 **襄莫三滿路沒馱引南引唵引@阿沒** 以地能 如如 世尊說伽他 四大天王此。 **盧遮那大日主** 분 居破 風 火 亦惡除燒 眞 驪他二合裳 引驮额阿跛 如堅雲 楽 實 閦 天 如 如

是真隨木輪 陀羅尼能降伏 如能能 水竭障 住 仓 滅 來 被剛踏海滿 理二合帝 僧 橋多銘 解り附 及 切 颠颠 實質火水月 戲怨 工生

●天服力 cakşu. ●頭陀行力 dhūta guṇa. ●初得近力 pūrva prāpti. O開熟力 śrūta. ●Harikeši, nakilīle, rehire, amare, arējate, pandare, katake, keyűre, hame 3, khame. 3. kharange. 3. marugahane sváha. munukşa sváha. hile sváha. GPürnna raņi guhyāvartte gautame guptamati, jambharne svāhā, prajambanī svāhā, valapravaūjanī svāhā, jaye svāhā, vijaye svāhā, jaye vijaye svāhā. 仓底二氢鲁

者長喘而睽

惹弭迦魅者不飲其乳

子令彼女人受持頂戴即得子息。

若有人

說明日

兒搖頭。阿鉢

安慰二合

·瑟致二合 迦魅者手指拳縮。麼底哩二合

迦

計及鹿王魅者令惡吐逆。

雕魅者口吐涎沫

童女種種疾病。使其男女現種種相,若曼祖

滯掘十五名@阿監慶,如是等諸羅剎晝夜巡@爍俱順。十三名@建姥播底額十四名@目佉

、於一切處現可畏形作諸執魅。持彼童男

七名《惹弭迦八名》迦弭額。九名《黎麟帝十

名學布單那。十一名學獎怛哩二合難那十二名

是時大梵天王及諸梵王。 生。最初聞佛說是法要最爲殊勝。此閻浮提 使我世間人種不斷故。此南閻浮提一切衆 故。令諸世間童男童女。不爲羅刹而損壞故。 尊善說如是守護大千國土大明王陀羅尼甚 求其便。候彼男女和合之時。吸其精氣使不 深經典佛之密印。佛爲法王與諸衆生施無 字。惟顧世尊聽我所說。 一名 曼祖二名 庭 受胎。斷滅人種及"羯選"藍次案部談。 王。三名《塞健三合那四名》阿鉢、娑麼三台 女人其胎傷損。 切衆生無有子息及不受胎。 常食入胎。彼諸羅刹無入能知無能制伏, 四天王。一切諸天恒常集會。世尊有諸維 切諸佛。諸大菩薩聲聞緣覺,五通神仙護 。五名9母瑟致二合迦六名9麼怛哩二台 苡 等一切諸有情 為欲利益一切世間童男童女得安樂 智 慧方便力 我今說此諸羅刹衆各各名 安住衆生實際 所作事業悉成就 起立合掌讃言。 此諸羅刹常 抻 令彼 世 迦

咬其舌。 健二合那狀知童子。阿鉢娑變二合驪形如電柴 常驚怖。曼祖計現形如牛。鹿王其形如鹿。塞 難那魅者作種種色。 共形如羖羊。惹弭迦現形如馬。迦弭籟者其 羅刹復現種種可畏之默。 頻蹙縮。阿監麼魅者小兒餞噦。 栴檀香。 狀如瞳'黎瞬底者現形如狗'布單那者形如 狗。母瑟致二合迦其形如鳥。 聞 獯狐。 阿監麼者其形如雉。 如是等諸大羅刹 如飛鳥,建姹播捉其形如鷄,目佉滿捉形如 鸚鵡。麼底哩二音難那形如猫兒。燥俱穎者形 禪指頃,即以羂索五處緊縛將來至此。以是 不随順違越之者。 而食之。破壞其胎令胎傷損,此羅刹衆若有 **匙毒害心。常於入間現如是相。 驚怖小兒盗** 大明王而謫罰之。是時大梵天王合掌恭敬 丽 | 姹播抳魅者瞅喉閉塞。 魅 此守護大千國土大明王經佛之密印。 《作是言,世尊彼等是步多眷屬。常於世間 || 者睡 布單那魅者噎氣咳嗽。 彼旃檀香即遣使®者。 卽 驚怖 医唇即 我有彥達縛大藥叉將名 燥俱籟魅者嗅諸臭穢 **啼哭**。 令諸童男童女恒 目佉滿捉魅者口 麼 黎瞬底魅者常 如是等諸大 速疾往彼 底哩二合迦 麼底哩二合 丽 如 能

五色線一呎一結。如是加持滿一百結。及白種種供養。共所供養悉使充滿無令乏少。呎府里面調到之。 是時大梵天王合掌恭敬疾人種。我今佛前設大誓廳。若有女人求而作是言,世尊彼等是步多眷屬。常於世間大明王而調罰之。 是時大梵天王合掌恭敬大明王而調罰之。 是時大梵天王合掌恭敬於子息。受持戒法歸依三寶、清淨沐浴著新於子息。受持戒法歸依三寶、清淨沐浴著新於子息。受持戒法歸依三寶、清淨沐浴著新來資與人種。我今佛前設大誓廳。若有女人求願權香。 彼旃檀香即遺使80者。 速疾往彼如不隨順達越之者。 我有彥達縛水藥至此。以是梅種香, 他旃檀香, 他病檀香, 他有意大手區 于大明王紹传之名 自一百結。及白

越此經。我自調翻諸羅刹梁。頭破七分其身重男童女、離諸災難不辭之事。若諸羅刹遠龍建此道場。十二年中我自守護,令諸世間

碎壞猶如微塵。即說咒曰 是時大梵天王。說是咒已作如是言。由 引鉢囉二合揭哩沙三合捉 **抳誐嚕抳**誐哩引路引左顧引母鱺醯引阿虎哩 難**稱尾難爾皮攤頓**擬哩콺願哩謶嚩哩誐嚕 怾 **養**謨引沒馱野曩謨引達麼野餐謨引 呪威神力故。令其胎藏速得成就, 身上。令彼男女壽命長遠。是時世尊正遍知 安思悉香及白芥子。以此神咒咒雜色線繁兒 增長諸根。悉令圓滿產生安樂,其子生已 者。爲欲擁護一切世間童男童女,處胎 爾也二合他吃可四阿擬可 雞擬婆聯類引 娑膊二合 處胎安樂 賀引 僧 伽 此 安樂 燒

使無災難,奉佛教勅如佛無異。時彼羅刹即應。我當守護不敢違越。若諸男女處胎安樂 世間一切舍宅及以村落。 有是經典所在之世間一切舍宅及以村落。 有是經典所在之世尊說此陀羅尼已。 彼等諸魅一十五種大世尊說此陀羅尼已。 彼等諸魅一十五種大

被七分其身 空者二香鲫ape, lasane, alabbe, ahuphale, šikşe śi-艾二葉曾

Okalala. Okalala. Omigurāja. Oskanda. Onpasmāra, Omuştikā. Omātrikā. Ojāmikā. Okāminī. Orevati. Opūtanā. Omātrikā. Opāmikā. Okāminī. Orevati. Opūtanā. Omātrikā. Opāmikā.
多二合雕曳凍尾爾演二合鏡沒雕二合城處三合 • 羅謨引婆說願帝沒馱引野 **暴聚寫親娑嚩**引命賀引 金城麼三金提引 悉翻覩滿怛쨅三金 **建**模引 沒囉二 野那引娑

世尊彼諸聲聞。若常受持如是經典乃至爲 持如是守護大千國土大明王陀羅 尼 經 者。 是經典。我等四王常於此日。令彼藥叉羅刹 利益一切衆生。於月八日及十四日十五 慧方便爲人解說。亦以此經起塔供養。而爲 開弟子。能於此經典受持讀誦。以諸多聞智 佛足。合掌恭敬而白佛言。世尊若有一 是時毘沙門天王即從坐起。 尊重讃嘆, 人前常爲給使。衣服臥具飲食湯斃。一切所 人解說。此聲聞衆我等兄弟。四大天王現其 步多鬼神立於我前。點其名字。無令惱亂,受 應當依法建曼拏羅作大供養。 善男子善女人及諸親友。 不作邊地之業。 悉得充足。彼諸聲聞常與一切善友同 在家出家及諸外道。恭敬供養尊重讃獎、諸 (無令乏少。如是人等為諸衆生。恭敬供養 惡友不生邊地"不住邊地不去邊地。 | 所樂欲衣服臥其。種種勝妙莊嚴之具 亦爲一切國王王子沙門婆羅門 世尊若復有人爲彼藥叉羅 發數喜心恭敬供 偏袒右肩 受持讀師如 亦復 和 不 切聲 頂 Ц

句義甚深廣博。無有窮盡亦難值遇、於此大 我爲安樂 一切世間諸衆生故" 善說如是守護大千國土大明王甚 深 經 典。 是時千眼帝釋天主。頂體合掌白佛言。 間甚爲難得。最上最勝最爲第一 明王平等法印受持之者。如是人等於諸世 人常能受持此守護大千國土大明 王 経 者 誦 此真言明藥等分和合所謂 叉羅刹步多鬼神而得其便。 世尊如是眞言 我等四王常現其前恭敬供養。 **厳之中。無諸衰患不吉幹事。世尊若復有** 如是守護大千國土大明王經 云何爲彼藥 **今於佛前說** 是人含宅 世 負

○尸利沙花一麼耶麼引哩哉! 合但證**哦。**哪年 瑟姓二台素迦利八末哩迦二台蘇引九惹野波哩 引鉢哩三合焰十九魔瞻引 左襄三十廳鉢力三合 閉擺網十 驟僧尾囉[十三]寒哩迦三台8多十二 揭諾迦四優蠢鉢攤工勢引隸野六頭那槍七 迦門 安理沙三合播門 滿餐安爛門 瑟姓八合建火十六跋但鹭一七揭鶴而在切 婆羅 誐羅贈娑川·養那養十四轉理多二合劍十五俱 答聯答四一供俱莽三十 **薩**爾伊設二 怛畴二 嚼

其處。若復有人爲彼一切藥叉羅利步多鬼 其眼中。眼所見處諸步多衆。皆悉馳走捨離 藥叉羅刹步多鬼神皆悉遠離。 如是諸藥及其諸色調和一處。 神之所魅者,亦以此藥堂彼身上。諸步多衆 加持之。若以此藥著燈燭中。燈所照處一切 不敢達越。放彼精神即得痊愈。 樹上 及佛塔上。彼步多衆見虛空中。 。若以此藥途 念陀羅尼而 若以此藥點 भि

守護大千國土大明王經。及•爲彼人分別解

步多鬼神所魅之者。

當於彼前讀誦如是

事 彼

世尊若復有人於已含宅

П

人使得安樂。悉令解脫一切執魅不吉祥 我時四大天王廣大兄弟。自際其身守護

> 置藥。一切藥叉羅刹步多鬼神皆悉遠離 生之身。若置山岳江河陂池、一切方所隨 利步多鬼神。皆悉怕怖馳散而走。 飛鳥羽翼之上。國土城邑所到之處。 叉羅刹步多鬼神。皆悉怕怖馳散而走。 出聲之物。者以此藥塗之於上, 器簾笛箜篌。及以角貝鈴鐸鍾鼓。 火焰豬如金剛。 災難。增益國界王及人民。若見有人諍訟 共毒消散。 戰陣。 塗於身上無所傷目。 常得其勝必獲安 由旬內無諸災難人民安樂。 無有方所。是諸飛鳥捨其身已,更不復受 令貧匱者悉得富饒。無子息者悉得如意. 處。以藥威力兩得和解。非成就事亦得成 之得愈、若復有人常銓其身、是人遠離 佛前 辯慧者亦得辯慧。 深句義。於諸世照無與等者,千眼帝 離諸災難。得安隱樂吉祥之果。此陀羅尼甚 樹。成就人天種種的德智慧之果。 羅尼。見身成就飛仙之位。此陀羅尼亦名果 若復有人蛇蝎蜇蠹。即令彼人速疾服 。說陀羅尼日 **岩復有人痔漏癰疽種種惡瘡** 心生怕怖捨職 若復有人恒常誦持此 若復有人入於 本 聲所震魔 戍 乃至窮 世間 能 藥叉 或 釋即 **令衆** 若 所 於 就 無 之 切 食 \mathbf{a} 陀 塗 生 於

說明養於哩川台物波麗川迦禮爾迦禮賀川 **嚩馱哩馱哩那地儞曩弭爿驅佉佉佉娑引°嗳** 二台獨引步多輔可贖引步燈說到引薦引四 **軽談引沒馱引野軽謨引達麼野軽談引信** ·爾也二合他吃引。阿引骨略二合 玄膊 二合 薩聯播引閉引毘喻 彌明尾骨 麼麼阿 ÖD ĝΪ 呷 儞 嚕

ONamo bhagavate buddhāya namo brahmane siddhyantu mantrapadā stārayantu imām vidyām brahmānumanyamtu svahā. 無令二分無動 63二謂⊜ OŚirīṣapuṣpam ayāmārgam agaruh katakāphalam, saileyamedamañjiethah suka, rīmarkkaṭījayā, paripelavani samani yirusamakani tagarani busa, candanavarttakani kunikusthani nakhani patrani katani yara. priyanga rocana-taghose, bhūtani game, dahani, dhadhare, dadhini, nisume, khukhume, kha. 4. sārangame, candre, capale, halime, hale, hārini syālā. O晚二月元6

林

綗

大隨

求陀羅尼

繂

燒香種種供養。

一讀師是經及念此陀羅

尨

膩

誘引 儞薩嚩播波儞 左薩騎爾擬毘藥三合娑嚩二合 垭 波哩 WH. 職寫薩聯 娑腳二合賀引 嶉 賀引 멦 騨 儞 砂 賀多引 û 難 州

口同音而說偈言
母幷其子及作屬供。即於佛前起立合掌。異一母幷其子及作屬供。即於佛前起立合掌。異一帝釋護世四王"魔醯首羅 大藥 叉將訶利帝時千眼帝釋說此陀羅尼已。 彼大梵天王天

如是人等捨此身已。得住諸天受勝妙樂。言者 王陀羅尼經。 汝等比丘諦聽諦聽。 是時世尊於正午時。 經典威神之力云何不滅。 若諸衆生過去所作身語意等諸惡業因 經典總有五種眷屬部類 比以是經典威神力故。 大工國 ·樹火不能燒。復得生長枝葉花果。 尼經加持枯樹。 敬。若有比丘以此守護大千國士大明王陀 人間長夜安隱。 稽首丈夫無所畏 不可思議大法王 面豬如 為解脫 量 可思議最 |天及人阿 無邊功德海 切諸衆生 土大明王陀羅 **旋持明王** 淨 若復有人受持讀誦爲人解說。 修羅 朥 襺 月 以是經典威 所生之處為諸衆生之所 從彼而起告諸比丘言。 此守護大千國土大明 尙獲種種勝 是故我今歸命禮稽首調御天人師 尼經 仓得最上勝悉地 流出清淨總持門 守護大手諸國土 藥叉維利悉調伏 如 亦 如是次第。 佛告諸比丘、我此 **松神力故。** 問無與等 Н 佛母大孔雀 放 妙 如是等 光 所謂守 ~果報。 以 彼諸 是

護大千國土大明王陀羅尼經者。共數無量 脁 苦笔無我。以無常故云何五辛。以無我故誰 辛恒常乞食。應當一心如是觀察。應觀無常 總持。自護其身及護他人。若諸比丘不食五 是人等於一切處常得其勝,是人速疾得大 恒常乞食。於此經典受持讀誦爲人解說。如 等及未來世諸比丘衆。 承事供養。是時世尊告諸比丘作如是言,汝 毘沙門天王言。世尊若未來世有諸比丘。不 出家者。不食五辛恒常乞食。依法受持此守 常乞食。於此經典有受持者不。佛言云何毘 是言。世尊未來世中諸比丘衆。不食五辛恒 行降伏魔軍成等正覺。於是毘沙門天王作 褲 為受者。若諸比丘爲欲守護國土城邑及爲利 食五辛恒常乞食 淨。信樂大乘人相具足智慧明了者。清淨沐 \pm i 益諸衆生者。 6於月八日或十四日或白月十 土大明王陀羅尼經者。 清齋不食。以七色絲作四合線。 洛著新潔衣。種種嚴飾受持五 而加持之。 .門言如是之人甚爲難得。佛言未來世中諸 門甚深經典。恒常乞食遠離五辛。修瑜伽 界。速疾法門。如來往昔以如是等諸陀羅 調者。息諸衆生種種災變 哾 日。建曼拏羅於豪貴家。取一童女其心清 經 、線鄉入寶椀。椀中致水以花覆之。 如是等背寫一 即結其線成一 依法受持此守護大干國 切 不食五辛不貪美味 我等四王常當擁護 如 百結復以 來 護持佛法及豁 戒。一日 降伏 以此陀羅尼 利刀碎 談 戲調 塗香 一夜

是特別 以如是等諸佛如來正遍知者威神力故 毒入山石間。 國土大明王陀羅尼經。 加 尸尾引尸虎额引 尸摩尸的引娑鹏二命 ■製英三滿路沒歐川南引喷引佐佐銘用户 怖畏獲得安樂。於時世奪即說陀羅尼 **醠首羅黑養拏利大羅刹女。** 除毒令毒入地。令此國土王及人民,離諸怖 会薩底婚二合俱腥晚二合親多り 合宴轉二合悉底三合屬引底属引底家曜用化 威德大力諸天。受此香花飲食周遍 釋護世四王。摩抳跋捺囉二合大樂叉將。 畏獲得安樂、索訶世界主大梵天王。 及天帝 **第**三合僧訖雕 明金聚抳娑轉三合賀明 恒備也ニ合他迦黎リ迦耀黎引 含路銘引 頸囉 明 珥 衫曳髮 那 識 闰二合野 他 引素 怛嘎 二合 半左明弭沙僧悉瑟吒二合 野他引賀引 孫佛。 切毒悉皆消滅。 持之鄉線椀 我依釋迦牟尼佛。 拘那含年尼佛迦葉佛。我釋迦车 一微鉢尸佛尸棄佛。 rf1 **仓此國土王及入民** 粘 **令一切世間種種** 受持如是守護人 線時 願以如是等 以 毘舎浮佛 **焚**音聲作 爾哩 供 悉底 二 合 H 孫 * 跏 尼 ķп 火 拘 使 能 擬 商 曊 胂

拘那含牟尼佛迦葉佛。 **魏**谟徽針戶佛尸棄佛。 德神通之力。 飲食運心供養。 說守護大千國土經卷下 天人民間佛所說。皆大歡喜禮佛 一諸比丘衆大梵天王。及天帝釋護世四 七佛正遍知者。我悉歸命彼諸如來。香 滿我所願令得安樂。 以如是等諸佛如來廣大威 昆含浮佛拘留 我釋迦牟尼佛僑答 '佛說此 而 王 繿 花

●宗三共廟 ●於三只爾 ®Khakhame, kha 4. khukhume, šimie 2, šihume, šimi. svasti 4. ……šānti 2, varāgri, paūcāmişena samsrējam vathā hāram nirāmiņam, yenadagdham vathā sūtram satyam kurvantu tadršam svādyathedam kalake, kalale, calanikarunālaye, khalume, agni samkrāmaņi svāhā.

就妙法蓮華經王 **| 瑜伽觀智儀**

ر ا

1000

• 開府儀同三司特進試鴻臚卿 寺三藏沙門不空奉 蕭國公食邑三千戶賜紫贈司

> 諸大菩薩及聲聞 歸命勸持經典品 提婆達多授佛記

咸願末法勸持此

歸命釋迦牟尼佛 為諸非薩而開示 若能依此勝義修 我今依於大教王 宣說方廣大乘中 一次最勝具質数 成無上覺 來成道法

如來密意而不許歸命從地涌出品 聞佛宣說壽無量 歸命分別功德品 為治狂子現涅槃 歸命如來壽量品

歸命緣起的初序品

作能

源因果事

歸命隨喜功德品 若聞此經 二句偈

佛現廣長的之舌相 度脱無量無邊衆 見の是瑞相獲的佛道

歸命療疾藥草品 深生渴仰難遭遇

獲智光如日輪

歸 ΪħĴ

命最初授記品

四大聲聞同記。前

於無上乘得善巧 生盲丈夫開慧眼 我等の成獲無上實 於自劣乘而愧恥

歸命如來神力品

猶豫不信令證信

得聞此經增壽命

隨奉事諸

世尊

|來の成證菩提果

■歸命最後屬累品

於未來未法

佛慇懃說昔因緣

至大涅槃為究竟

四歸命黎王本事品

爲

2命五百弟子品

權止息示化城 命化城巧喻品

悟身中如來藏

一價資珠今覺知

帰

命脈悔信解品 情不覺三界苦 命火宅聲喻品

佛以三車誘令出

舍利先授菩提記

歸

言語道陶雕心境 歸命善巧方便品 福德智慧至究竟

是故方便說三乘 甚深難測如來智

乘實相勝義門

如來付屬諸菩薩 流通宜說無恪悟 求法故并三昧 經王表殷重

持此法華一句偈 表法王無明偏當 學無學品 漸攝定性及不定 若有未來諸有情 訑 阿難羅睽

驦

命傳經法師

佛皆與彼而授記 姨母耶輸蒙記*莂 示現部产土集諸佛 女得成無上覺

歸命多寶佛塔品

說經先住安樂行 為顯恩涌出菩薩故 八恒菩薩願持經 於佛菩提不退轉

現世獲得殊勝報

歸命修行安樂品

各超地位證菩提 無數微度菩薩衆 常住鰻山而不滅 佛已成道無邊劫

若能受持此經典 超 校量世出世間福 彼速證無上道

菩提

若修持妙法蓮莊經若男若女。

獲得神通淨六根 往昔難行苦行業

曼西茶羅。拜見護摩道場。滅除身中業障。

歸命不

輕苦薩品

於現父母所生身 歸命法師功德品

● 四為二进9 四(法)—※ 《 ø [之]一即 ⁶⁹茶二 茶卿*

B歸命陀羅尼妙品 歸命觀音菩門品 **幷羅刹女說真言** 悉特除證諸爾災難 叫 聽妙法蓮菲 繿

既開 顯現常住如幻 說是菩薩悲解 本已還當本國 天五分五

若欲成就如此法者。應當四須具如是四緣。 性。具如來藏。一切衆生無非無上菩提法器。 如學方方廣大乘經說。 ❷即❷爲瑜伽视智。四者法隨法行。❷法隨法 者親近四眞善知識。因其善知識者。即四是灌頂 行者。謂修秀摩他毘鉢含那、則堪任證無上 **法蓮華經王。三者如理作意** 阿闍原梨。二者聽聞正法。の聽聞正法者。即妙 由斯二士善知識 歸命妙莊嚴王品 歸命普賢勸發品 於三七日專持習 藥王藥上本因緣為護持經法師故 切衆生身中。持有佛 若有於此蓮華經 普賢為現形法の身 而不退失菩提道 如理作意者

言。行密行菩薩里之道。應當先入大悲胎藏大 普賢大菩薩身。若不具如是增上緣者。 所有 耶護身結界迎請供養。乃至觀於已身。等同 ,閣"梨與共灌頂"即從師受念誦儀軌。三昧 則須依修真 得 ②須二先會 ③(真)—● ②(具善知漢者)—● ②(是)—● ② ②和二黎屬會* ④(稿間)—● ② 即十(是) 又以無

觤

勝四 丽

Έ

真言

加持

百八遍。

興言

薩。於日此四院四隅角內。

初東北隅

置

又以@佛@慈眞言加持一百八遍"真言曰

合娑 解图引 合四河引

唵沒馱每*引但哩二四合뼭日攤二合

略乞叉三

曩英三四去滿多沒歌引南引果哩二合四體微曳 之一處。以地天真言加持一百八遍。真言曰」 香藥等。各取少許。以小瓶子盛。或小瓷田合盛

8季理6摩8等質6版以奖験二*企6阿 B製英B三浦多沒飲引南引哈 戶 慮 戶回處 戰

告地天傷三遍或七遍傷日 時香華飲食幷二閼伽,以用供養。*其■修行 旣加持已。安置壤中四坑內。塡築令平。以 者 面向東方長跪,以右手按於置香藥處。誦 隨

是則名為越三昧耶。受及《授者、俱獲重罪,

親禀受。會若不從師原受決擇。而

專擅

作者。

躬

印契儀軌眞言。應當於灌頂阿闍 "梨處

羿

如此

經

 \pm

ő 無山

速疾證成二

眛

如 孤 淨上及犢子瞿 破 行 亦 殊勝留行 膧 親 降 護者 伏軍 衆 膧 摩夷未墮地者。 我 釋 淨 於 諸 隺 師 地 量*茶羅 子救世 蜜 導

八肘乃至十二肘量。稱其處。所作曼茶羅

相應稱德之地。掘

深二肘廣四肘量。

"或六时

笲

Ų

法

藍。或山林樹下江河洲渚。或自己舍宅。 旣得具法。即應簡擇念誦修行處所。或於伽

然後取 共壞B上。正陰B拭指臍之時誦籃地翼言B無 摩夷和於香水。國更遍途拭。即擣蓮子草指磨 沙 村和為母泥。以母途共境、待乾已後。 遍數。**歐**塗了即止與言曰 又取瞿 與國細

最爲殊勝。或在樓閣或8盤石上船上。8佛殿

如『共欠陷。取河兩岸土壤之、若其本淨

則不應簡擇。9個是四別曼茶羅。

" 乃至十

如前所說。

若廣十二肘裔卑可十二

·用。更擇勝處穿訖却塡。土若有餘是吉蘇

中。若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物。即

阿爾二 三面迷說說那 "三"米爾三 "三麻爾多 四葉帝國四鉢縣二合吃栗二合底四歲戌四聯四五 *軽英B三滿多沒B駅南引B二阿鉢曜三合底 限 常精進菩薩。無盡意菩薩。觀世音菩薩。普賢 四於其塔中。 實釋迦牟尼如來多寶如來同 四内院畫八葉遠華。於華胎上置 犂 ηį 後四用五色線四統合為繩、於四磨白填香泥 旣 磨回馱諸■微■戍莲◎儞*二合娑膊二四合*訶 薩。次女殊師利菩薩。 坐。塔門西開。於蓮華四八葉上。從東北隅 「塗墳已。如彼壇量。分其聖位各點爲記。 浸配清□一宿然後四拼境·四共擅三重。 右旋布列安置八大菩薩。 樂王菩薩。 初彌勒四菩 妙音菩薩 覩 波 奴 巫

香地個香丁香糖四金五 穀稻數大麥小麥

如是黑

鬒

塷

旣成已。

。於其中央穿一小坑。果安置

挺^吧羯囉 ©婆賀禰赠

計 拏

於東北隅稍令四藝下。是大吉薩

置寶月菩薩。*門北置滿月菩薩。 實幢菩薩。門西置星宿王菩薩。次於西門 如勢菩薩。門南置實手菩薩 次四於南門東 鉤菩薩。北門金剛索菩薩。於東門北 键連。次於第二**軍**重院。於其東門。 迦 天工 燈菩薩。西南隅區區供養途香菩薩。西北區 於東北隅角內。置供養華菩薩。 西。置勇施菩薩。門東置一切義成就菩薩。 菩薩。南門置金剛鈴菩薩 供養燒香菩薩。 葉 、次東南須菩提。 次於第三重院東門。 。西南含利弗 。當塔前頭門。 西門置毘樓博 東南隅供養 次於北門 西北 置持國 줖 金 大 ΪĦ 叉 大 剛 猫

二度鼻引电 3* 四等電二度使电 四尺二切响 3下时 四 罰十(引)細能 一点不打电台"一种是一种使用一次一切电子下间的制度。第二世界中 1915年,1916年 1915年,1916年,191 四行二者卿 **60** ()E ?— 郵至十(去)夾 ●(下回)一箩 ● 多十(引)夾註® **四菜=夜**♥* **切**(四)—侧●公 即 微戊二尾棘诗事反肠 四戌十(引)夾註劑 ₩[五]—侧急 ■駄土(引)夾註● ■微二尾⑨ 四個二類 图合十(引)和註圖 9 图 用三以 9 图[歷] 一 9 图[歷] 一 9 图 [歷] 一 9 图 [2] 1 图 ● Φ(於)—⑥ Φ(置)—⑥ Φ(供養)—⑥ Φ隔十(置)②

●無由二蘇得爾 Θ[若不從師事受]一團 Θ受二傳團 Φ投二受團 Θ所十(大小)؛ Θ共二州南 Θ[其]一岛* Θ整二界學公 9(佛殿 中]一侧 四[但]一侧 四建十(立) 向 四整二弦的 图[安]一侧 四[種]一圆 四[正] 交明 四原架一放水管 四[音] 一侧 四[但]—侧 四建十(立) 向 四整二弦的 图[安]—例 四[種]—圆向 四頁二家明 四原架一放水管 四[音]—一面 四[音]—一面 四大唐二此方面 四[音]——图 四大唐二此方面 四[音]——图 四大唐二此方面 四[音]——图 四大唐二此方面 四[音]——图 四大唐二此方面 四[音]——图 四大唐二此方面 四[音]——图 回 [音]——图 [音]——图 回 [音]——图 [音]———图 [音]——图 [音]

置火梵天王。*門南置天帝釋。 叉天王。 摩金剛。 東置如意迦樓羅王。於東北方。置聖爲芻沙 闥婆王。次於北方門兩。置羅睺阿脩羅王。 方門南。 無此木鑄銅作橛代之亦得。若修行者爲求 酐 諸 逿 角各豎幢旛。安四賢瓶底不黑者。滿盛香水。 上張設天蓋。四面懸旛二十四日。 於境四面畫飲食界道。又畫四門。 置裡不動貸金剛。西北方置學降三世金剛。 乳粥酪飯甜脆果子。及諸漿等塗香。粽香時 共力分。於擅四面,皆置色香美味,種種食飲 三七日乃至七七日或三箇月。應依儀軌隨 **世入初地。決定求證無上菩提著。應一七日** 六根清淨。滿足六千功德。成就法華三昧。現 Эč 於瓶口內雜挿種種時花枝條。 味香 油爲明。於四角外。各釘依陀。雜木概。 時華極令香潔。又於四門置四香•鐘。 各置二關伽器。滿盛香水。中著鬱金。日泛 置大自在天。門西置難陀龍王。次於西 以用供養。又於四隅各置銅燈臺 置妙法緊那羅王。門北置樂音乾 東南方置聖軍吒利金剛。 置毘 沙門 天王。 於東方門 次於南方門 於贖四門兩 於其壤 西南方 叉於四 門 ٦Ŀ 如 燵

吃娑脾二合思娑腑節術 辰 四馱薩膊達四麼 及 是修行者每日四時澡浴四時換衣。 子 Œ 啊二合*婆啊@術田度B城 即名爲勝義榮裕。國語三遍或七遍。翼言曰: (時別操浴者 भ 加 去地半寸已來。以淨茅薦用敷其上 持 已然 ..後供養。 | 即誦清淨眞言加持衣服 | 此 於 /擅西 厠 應置罪期 如其不 娑

靈鷲山常說妙法。深信不疑 佛菩薩。 心閉目事意。誦普賢行願一遍。一心遍緣諧 諸佛及諸菩薩。 旣禮拜已右膝著地。 合掌當 加持已訖。即入道揚。瞻仰奪容如對真佛。虔 住在世。與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬。處 來壽量品。或但思惟品中妙義。深信如來常 大歡喜難遭之想。 恭稽首至心運想。四想禮盡虛空遍法界一切 應定心思惟普賢行願一一句義。發 即B跏趺坐結定印。誦如

言一遍。次觸右肩左肩心及於喉。皆誦

- •

週

運動手印誦與言時。專注一緣如前!

觀

加

室者二合也8曜9逝捺曜二合也但他引襲"多引 我模可阿跋哩預四多可欲枳如城二十章 發尾獅 是順已會即師其言曰 是念言。願一切有情皆獲如來無量壽命。 次當即誦無量壽命決定如來異言七遍。 發 作

若修行者毎日六時四時別誦此異言七 離諸昏沈及以 延壽命能滅8天壽決定惡業。獲得身心輕安。 至門肘 成就 βĎ 沒香 其盤香物石土水磨 遍途二手。 (解心) 受持此妙法選華 遍能 經 速

言。加持三逼或七逼。與言曰

復用燒香熏其食o器。

卵用聖不動算真

髮英·三滿多腳日曜二*☆·喃戰

拏

摩耶訶

華燒香燈燭。所供養物。應以新淨金銀器鋼

及好瓷器。

無破缺漏未會用者。以盛會食

*二合原河

耿達四府帝摩·河川最也跋哩騎山內以際

也是確薩解僧等是薩迦山合聯跋哩勇翰里翰和

床 思此字真實義門。*阿宁者謂一切法本不生 義譜質相觀門。 故。一切佛法自性本源。清淨法界之所流出 猶如可是"瑩徹光明。漸漸引舒遍一肘量。 於散動。住是親已即移其即而觸於額。誦 種子8阿字。8相在己身心蓮華中。 共色 솼 指並假豎 後 切言致。皆以此字而為根本、決定專注離 應 粘 切 即成。以大指頭柱於心上 如 所謂毘盧遮那如來心真言 來二 味耶 FΠ 干 合電工 **入勝** 潮白 Ęþ 厧

图79道周滿地波羅蜜 合*三*迷*三*摩®曳娑嚩二*合*訶 由結此印及誦眞言。則見一切如來地, 義英*三滿多沒の歌の南四阿 *三迷的 忛 超三 ंगां

情界。能 指侧相挂即成安印於頂。 水 眞 諸有情同一法界無二無別。 種子。嗄字。其色皓白遍流光明。善照一 應結法界生印。二手各作金剛 言三遍或七 一破一切有情虛妄類惱。 逷 河河三日 於其印中想法 作是觀已, 。當觀自身及 华 舒 刨舗 切 界 有 IJį

—(E) ② 天等决定二决定 天壽第四 四右二於手團,於 多阿二奶鱼*四相 多 四駄十(引)和註 矿皂霉 图 3* 图 南十(引) 細註 题*, (引一) 翻註 图 图 1+(二) 和註® CD 但二成團第2 CD 史十(平)和註(的 CD 界道 二道界(的 CD (道)一團(2)

O(在)—9 O泛二陸學 O號二位》 O(各)—9 O(雅)—9 持命令 四[其昔日]—96 引受,私引令 四摩二度引使

●婆駒句*引●展 二滿多沒 馱 南 達 爢 **默都娑膊**二合

月輪中有吽字。白色清潔。即轉此字爲轉法 右大指以頭相柱。以即安於心上。又想自心 結金剛薩埵轉法輪印。 結此印及誦眞言。 "左右八指互相鉤"茲左大指入於右掌。屈 則 證 二手相背右押於 得無邊清淨法界。

"合但o麽句 *引*越 *髮真三 *去 滿多賻日曬二*命 @喃騁日驪二 輸大菩薩身。觀智成已卽誦眞言曰

由結此印及誦真言觀行力故。 有情界轉大法輪 卽能 於 切

次結金剛甲胄印。二手嚴心合掌。二頭 爪 心及喉上。各加持 。拄中指背上節。二大拇指並堅。押中指中 即以印觸額 一遍。武言日 。誦與言一遍。次右肩左肩 指各

*雞英 *三滿多腳日曬二*命 •喃闋 9嗽孵左阵*引 H **職**二合

凌逼。正結印之時作是思惟,一切有情沈見論 次結 生死苦海。我皆回拔濟令一一有情與我無異 由結此印及誦與言。即是。披大誓莊嚴金剛 二小指各以頭相拄。覆於心上。結印成已。卽 · 門光明赫奕。一切天魔及諸作障者不®敢 情界。願一一有情皆悉獲得慈心三昧。 一相平等法無我觀。 切如來大慈印。二手外相叉。二大指 起大慈心逼緣一切 作

整英薩特但他引"藥帝9瓢毘峽 底娜捨爾第哈麼捉驥日 師真言 鬼匠底瑟錠 Œ 合約 ρ**II** 6階處8等"藤原二"合 城岛引给*引

吒耶牌引

恒難二合

*河口 沒馱買昧底哩 四四月四曜四姿轉長月四個叶叶散 駅職散駅四曜 台 尾捺囉二*合跋@寧賀桑密賀髮嚩日囉二合*蘗 日曜二合羯臘跋二百合地瑟恥二合帝娑膊 |陸怛羅魯二合娑也怛羅*二*命@娑爾也薩縛 娜也嚩日 噄 二四分 马摩摩赛 多光代 二四合薩特坦他引 *藥8多騎 **空**爾也二合 引二

大千世界,下至風輪際。猶如金剛。無量天魔 法。其道場地即是金剛堅固之城, 由結此印及簡真言入無緣慈觀。 開二小指即成。以即右旋三面。即成結界。異 指。以甲相8节。並聚二大指,押8二頭指8年 **火結方隅界印。二手合掌。屈二頭指二無名** 不敢觸惱。心所求願速得圓滿 不■得頼動。悉■皆退散、*其修行者若作此 能 一切障者 命三千

髮英*三滿多沒會馱里南學黎盧布哩 尾頭俱 雷日 尾*俱黎娑轉二台詞 哩

手當心為鞘。右手為劍置其鞘中 師真言然 中。以大指捻無名小指甲上。左手亦然。以 右手直豎, 頭指中指相並, 次以聖不動奪印真言。 德光明遍照法界。作是觀已即誦真言 是此尊。左持金剛羂索。 隨意遠近結爲其界。結即之時。應觀自身 後如抽劍勢。以印左旋辟除障難。以印右旋 *曩莫*三滿多願日驪二*命四喃 辟除 右執金剛智釼 無名小指屈 切諸 戦拏 惡魔 摩 人掌 擪 威 卽 訶

能 更不爲諸魔得便。速成正覺 由 斷諸見、若修行者常持此異言。 結此印及●住 觀行誦與言故 能 **庇護菩提** 乃至

令深露緊三肘相著開腕即是"異言

界、又於中想多寶世尊含利賈塔。種種莊嚴。 寶華。諸枝條上垂妙天衣。徽風田搖擊 概想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處。B與 境中轉成驚峯山。於山峯上。即當一心專注。 由結合此印誦真言加持力故。 黎為地。種種妙華遍布其上。寶樹行列 釋迦牟尼如來及多實佛。於即其塔中 妙音。其聲諧韻猶如天樂。妙香普熏三千 件 **遠聽法周圍八方。** 無量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會。 釋迦牟尼如來諸 еñ 此 饄 μĮ [11] 於其 座面 拍 開 分身 批 滋 敷

唵*阿者攤奶 | 應結寶山印誦寶山冀言。二手內 柏 叉 蒋 提 Ù

● 黎盧布二葉魯楊⑨ ◎ 南十(川一)細註®② 田原 Ð 吃十(半音)細註學會 \$\begin{align} \text{GP} (引)一侧 \$\begin{align} \text{GP} (住) \\ \text{Y} ●(此) 四 共二寶

自g身在釋迦牟尼如來前。 實王以爲燈燭。 功 大乘勝義。作是觀已即誦*此偈曰 養聖海。諸波羅蜜供養菩薩。 **德水悉皆當滿。妙寶香爐燒無價香。** 功德。自見己身於中供の獻,於其八方。諸養雲海。諸波羅蜜供養菩薩。歌讃如來眞。天諸美饍芬馥香潔。逡香糅香珠鬘瓔珞 於寶樹下各各坐 無量微塵數佛。 佛前、悉皆如是奉獻供養。 **菩提妙華普散諸佛及諸大** 多寶塔前賢瓶閼伽八 於衆寶莊嚴師子之座 聽聞宜說妙法蓮 又想 摩尼

此 以我 槭 Ξ 以 逼或七逼。 功 法 界 德 カ カ 卽 誦大虛空藏普供養 曹 如 供養 來加 而 持 住 力

皆獲真質廣大供養 **呛說說賴*三。婆嚩€嚩日囉三台所**引 於一 切如來幷 大會 衆

大吉薩及四大聲聞僧。 無得侵擾 於四隅。幷無量忿怒眷屬。令一切諸魔退散 次應®视三重曼*茶羅會衆。 第三院諸天八部幷四大威德菩薩。各 第二院諸菩薩無量 初 中 央佛幷 胸訶 2願速成於其言曰 難及*三

填上。補與言五遍與言曰 然後結纔發意轉法輪菩薩印。 剛拳。二頭指二小指瓦相鉤 ğΰ 成。以印按於 二手各作 金

由結此印誦與言故。 有 ·騎日聯二合所將聯二合*件場件引發6件 情 量同處空6遍周法界成報士佛刹。 冥然身心通同一相 其境中諸佛菩薩及諸 "影現於此 勝 炒

與言加持力故。

即從此印流出

并蓮華®座種種諸座

。佛及菩薩

隨所宜。

獲得殊勝之

抾

(餘六指)

次應結獻華座印。 洗除一切煩惱罪

二手左右大小

為限仍1 惟 則 刹 偈 **大應入眞如** 中具質勝義。 法性道場觀行 乃至心與其如體性 两 誦此 傷思 相 爏

叉合爲學。 氼 結奉請一切如來幷諸聖衆印。 亦虛 無 筌 舒右手頭指。屈其上節如鉤。即成 쑣 爲 覺 道 者場 真 如 提 故 雕 二手內相 如 垐 來相

不來集。 與言曰 ◎左哩耶□奇跋哩布リ 魘迦娑嚩□ * 河引 βħ 外者少許鬱命。初來請時取右邊者·泰送時用左邊者 器悉皆應法隨取一類·皆滿鹽水淨妙香潔。上泛時能。 想浴諸佛菩薩及諸聖衆足馬野爾氏。如是之而住。卽取冶邊閼伽器。二手捧持常額奉獻。 由結此契及誦眞言。諸佛菩薩幷其眷屬。 鉢 曜三 企 底賀多但B他* 麋田當*俱 含B冒 *曩英*三滿多沒*馱南●豐明薩嚩怛囉三*命 於爾時度恭殷重於告諸佛求心中 行者了了分明見在鷲墨山頂窓中 肵 地 無 Ø

曩莫 *三滿多沒 *馱南@県引由結此印及 由獻明伽香水供養故。令修行者三業清淨 「補多沒*」以"南武武量6安康娑莫娑 如欲敷蓮6華形即成異言曰 無量資師子 指各 切 **聖衆**。 頭 誦 相 (九)學 四上十(孝)卿* 四九二引十會 四十二引十一會 四 十一二引十二會 ② 第二接● ②十二二引十三● ◎ 惹干(自 攤反) 慜 型十三三举引十四里 **型十四二**举引十五**里**,举引下 问② ¹²⁹十五二上同十六團 ¹²⁹十六二尼黎反十七團,(尼黎切) ② 四十七二川東部 四[扇帝]一卿 四帝十(川) 四[十八]一帝 四(同前)十十年 四(去)十川中 四帝士(明十八) 十十六〇 四十七二月9日 ❷無十(二十)無註倒 ∰[機閉反]—鄭 多反 ■ 四二十二同止二十一團 ■ 尾尾二咽馨異反下同咽 ® © _ |--= _ |- ® ☞ (數尼瑟林)—199 四 阿便性二 **朔上便去多上® ■羅二囉®® ■蘇二十二二置二合二十三** □阿二朔上團 □ 跋二播引動 □ 舜入者二秫詩律反團 □ 10十五二二十四旬 四項二沃爾 四二十四二二十五旬 四五 二十二

四三卿帝四三左哩帝四四拾 ※四五拾頭 為引望尾 ■鷹迦川婆*明日細鉢縫二台底也二台吹鳴飯間 四十七四扇四帝於 頭面十八 財 切 雕提四十九 四六扇的七帝四八楊訖帝二四合穆訖多二合 **獲二合提图二十四尾尾贈圖二十四類尾瑟林四**阿 惡乞觀二台與四十五惡乞更一合把四十六扇川 魔母娑 *迷四十二 8惹 鬼日十三 乞 選二合 电马十四 但爾也是四個多多聯滿四輛繁分與*: 起 但無難頭尾瑟四縣二十四河典多四數哩 迷四九娑*迷四十*阿*上尾溉*迷四十一娑*上 結普 村里 明場"俱黎四一十穆*俱黎四三 即誦藥王菩薩等諸眞言 通印 一手內相 义爲拳。 譒 钻 逖 四样 節令

*** 阿爾引 便 乞 の例十(引)細註重要

●過周二周 8数二菱● 8[身]—● 8葵十(去犀)級註●②(去)細註● 9片(一)細注● 8(心)十載● 四九十(去摩引)細肢動容。(去引)細註● 四當十(引)細註團,當二黨引團容 四臂十(引) ◎(影)—● ◎篠引二惡闸 三二四國,引命即四二五國,引五會中五二六國,引六帝中四尾二後帝中八二七國帝中七二引命帝中(引)十八帝

☆一、玻麗媚 四七一四安鄉二合*河西去 @||一切婆夜婆野尾@戍陀寧||®||滿怛嶽二*合 9哩乞史三合帝€三十四僧9伽涅反。四具灑抳 四期最終引回野期四路阿泰四個也二个最終引到 ❷矯❷拾隸三十惡乞麗二合®二十惡乞灑三合■野 滿但雕物二合乞避二合田夜帝四三十 *奖*迷』二十〇沒馱尾〇處枳帝〇三十達四時 Ł 十·輸迦引乞史 二 一十二阿安克 噜a帝 噜多 跛 麽 遭之想

勇施菩薩陀羅尼日

*知夜二音順的成受置9等尾置9寫的剛置9等 購二合*隸三6屋計"引四0移6計6阿6媚*阿拏 *恒熙二合置8寧*恒熙二合吒明聯底娑購二合 爾也二四合他B引入聯二合B隸二 、聯成8页以8世樂二會8知 曳二*食* 恒樂二食 一摩賀*引 入

沙門陀羅尼

明整四樣賦知"髮膩娑腳哥一合"阿明 髮國天王陀羅尼 世爾也二合の他BMDO林奈の林の林の林の林の林の林の

■五●僧矩黎●物贈二*台●沙理娑脾●六引*訶 彦@陀引@哩蒼拏@哩麼@引鐙倪@斯以 @比羯斯 儞也 三合他9引 *阿戬捉我四挑矫爱明母哩

羅刹女陀羅尼日

二合係 *薩路二合係 *薩路二合四係 *薩路二合係 係聘係階係際係聯合係四陸路四下同 底銘音RECI的類銘類銘類銘類銘類銘類の 但們也二合第他學可意底銘壺底銘壹 係"薩 底 鉊 嚕 緣 壶

娑嚩 由 川倉町賀引

是思惟 惡鬼神悉皆遠離不敢即附近。行住坐臥乃至 夢中亦不敢觸惱。一切時中皆得安樂。應作 師如上諸與言故 於此妙法蓮華經王。 於持經者作大加 起股重的心難 持 諸

復作念言。我從無始生死。輪迴六趣。 此妙法蓮華大乘B寶法。雖經多劫。 乃至身命亦復如是,悉皆捨施,供養如來及 寶井及飲食香華。幡蓋國城妻子如微塵 將何以報。設使三千世界滿中。勝妙一切 悲愍念。令我值遇如此妙法8經王。如是深恩 今 妄顚倒分別。 旣得聞得見受持讀誦。 不得早週如是教王菩薩道法。 皆是諸佛菩薩慈 . 皆由盘 亦未能 珍

以法供養爲最爲勝。今我四爲報諮佛深恩。 報一偈之四恩。深田生惭愧 **真言行菩薩方便儀軌。用普供養盡虛** 說其言秘密四法之供養。於諸世問諸供養中, 復作念言。如我所聞。遍照如來爲諸菩薩 **松温** 依 曾

四韓英 *三滿多沒 * 欧四南尾四戍 欧鹭歌画度的 右手腕。作塗香勢即成。眞言曰 婆三合胸引野娑嚩二*合*河吗引

卽結塗香印。先舒右手竪掌向外。 以左手

握

法界一切諸佛及大菩薩。作是念已

當運手印誦眞言時。想從印四及眞言 夘 由 塗諸佛菩薩一切聖衆淨妙 2色身及其刹 加持願力法中。流出無量無邊途香雲海。 作此 見五 法。獲得現實了來世戒定慧解脫解脫 無 漏蘊法身之香。 岩田或違 犯 聲聞 一不思議 \pm 乘

> 故。不陰惡趣疾證三昧 結此印誦真言一週"一 中律儀戒品。 或違犯菩薩道中清淨律儀。 切 · 戒品圖悉皆清淨 指 葡相

除六指四人於掌 抾 令

圓、二大指各捻頭指根下。 次結華供養印。二手內相叉。二頭 **令如華形卽是。 眞言曰**

為十(除今收益)® 四義二傳像* 即南十(引一)細註團,(引)細註團 即戌十(詩律切)細註團,戌二稅詩作反圖 四數二順國即 四度十(引)細註團 四獎引野二映團四引十(二)會 四(及)一團* ■色二法卿 四當來世二世當來卿會 四[成]—● 四○[悉皆]—● 四○[相]—● 四○[人]—●

欃 ●二十六二平二十七章 ●二十七二平二十八章 ●稿十(上)編註章 ●二十八二二合引二十九章 ●阿娑二柯上娑上⑨ 十章 ●(及)一朝, 沒二母⑨ ●盧二盧鄭, 路引衛 ●三十十(一)⑨ ■即第二次章 □■十(引)初註● □□三十一二引三 一二引三十二〇 四僧 十(去) 和註® \$\Phi(\text{M}) \text{M} \tex

●野二台 "英持"三 满0多 沒 娜*聚二合《話娑嚩引合*訶 駅 南 摩€訶●毎 相 •

海 印及誦與言。 及隨煩惱。不被染汚身心寂靜 清淨。獲得相好端嚴人所樂見。 議願力加持法中 īF. 精印 供養一切諸佛菩薩"及9路聖衆。 · 龍真言 能@令開敷自@心蓮華。 Βţ 運 流川無量無邊天妙華雲 想諦觀。 於印 於一 其 一切煩惱 。四六根 由 音不 結此 思

即成 **次結燒香供養印。二手申指已下三** 背。二頭指侧面相挂。 二大指各捻頭指根 其言曰 摧 毉朻 ፕ

魏英*::滿多沒*馱點 藥"所娑财二"介"河間 達 F.* 馱 怚 峢 二合

幷諸結使。疾證無上正等菩提 海 真 願力加持法中。流出無量無邊燒香煙 熏一切佛及菩薩拜諸理梁. Ĥ 獲得般若波羅蜜 節真三時 運心觀 想。從印真言不 能 勮 由結此印 切惡見

器形即是真言日 次結飲食供養印。二手虛心合掌。 "開掌豬 如

四元滿多沒*財*南 實器監維列奉獻。 潮飲食芸術於一一 思議願力加持法中。 正結此印誦真言時。至誠運想。從印旗言不 獲得法喜食 飐 曲 佛菩薩諸聖梁前。以七 悦食解脱勝味食 流出無量無邊天妙香 結此印及誦與言運 阿 解 解 泇

供養燈明

削

石手爲学。

||際中指

٤p

成

E R

頭指角

1 4 節

柏

Ħ

杣

次6即應結三摩地印。

其言曰

頗二合 "曩莫"三 二合學娑嚩二合*河四引 羅四海轉送里去娑母養武武改作四姊 滿多沒 * 馱 * 南 恒四他* 藥四多四旨薩 哩也

佛及諸菩薩一切大會。 印真言不思議願力加持法中。 楚 獲得三種意生記之身。能減無明住地煩惱 邊如衆寶王及日月光明燈燭雲海。 Æ 修行者作是供養已 紅 。此印誦與言時。運心 由結此印及誦真言。 諦 想。諸佛菩薩從 流出無量 照船權話 無

切法如陽焰。上至淨妙佛刹、下至雜染世界。 合生故"知一 (則入實相三摩地) 切有情無所得以 觀 切法如夢、於世間 切法 為方便。 如幻因緣和 觀

受用。 卽不離。悉無所得以爲方便 佛 觀 切 亦無所得8以爲方便。觀一 切 法如影像。 法如水月,初地乃至法雲地菩薩。觀 切法如光影。 下至語有情類語業。無所得以為方便。觀 切法如響應。 知樂受苦受皆無所得以爲方便、觀一 知自他身業無所得以爲方便。 於自他心知四心心所法 知一切自他語言。上 即證眞如。觀 全諸 心 如

力 切 若約真證之門。唯自覺聖智境界所 水。觀清淨菩提心三摩地如月。 有情界。無聞無斷遠離言說。及離能 便。則入大空三摩地。真如@法界遍周佛界 法如佛變化。知心心所緣慮。 無別。亦無所得以爲方便。即證真如 。心之與 無所得以 肵 Эj 爲 無

心 智 所得心。觀於圓明 此 是過去爲是未來。爲復現在。良久推求四始 為靑為黃為亦為白。為方為圓為長為短。 誦真言已則靜慮專注。尋求自心,今我 唵們@多鉢雕三台底吠®無問部迦®應6彌 於身仰於心里上。 不可得,則能悟入人空智法空智。 心了不可得。則能通達空觀。 誦 頭 作是觀已即誦菩提*心真言七遍真 通達無礙心其言七遍3 相 拄 一於頭 指甲上。 四置 8此則是本源清淨 海無塵翳如秋滿月,炳 於 府 我法 一執 F 則於此 大圆 閉 此 П 爲 現無 蟘 亦 知

吃3月地每即多母但波二*介娜即夜 智杵。漸引遍舒普周法界。以淨光明照 切有情界。客處煩惱自他淸淨。 誦其言已。當於圓明滿月面上。觀五鈷金 曰 **吃底瑟妃**三合駒日驪 體性。作是親已四師與音日 m 平等平等同 燭

量誦異 良久諦觀 言 ű 慚 收斂 其金剛杵 國大 如爾已身

二手金剛縛仰於8加 四孫十(奴揍反引) 劉 四 娜十(引) 細 注9 49[读期二合引]一第 49引十 (三)前 48第二原第 49(之)一第 四[以]—图 四[自他]—9 四心十 (及)图,[心]—原* 四法—佛图 四 [却]一面 如加二如例。 CD [性於 時]一面 即(其言)十日例。(日]一面 少字答面 即(無別反)一例 即情 十(引)知註喻问 即确十(一句)和註 金烷 **一即卿 即夜十(引)細註戀卿** 三觸● 四[即]--侧围四合十(一句) ❷(大)→● ❷[己]→●

●多二哆酪* ●南二喃…第,南川● ●新二賀引申 ●毎二梅卿 ●哩二福● ●野二也館,野二二野三勇 ●諦十(引)和能總多* 图(令)-● 图心+(中) ● 图(令行者)十六種● 图(相)-● 图南+(一)細註●*,(引)細註●● 杨十(鼻聋)和註喻,杨二努鼻音句 四月十(二)卿,[引]一圆 四[雲瓶音]一圖 四量二那倒*,城密* 四三十(上澤)和註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(主)柳註卿,(去)柳注卿,(去)柳注》,(去)柳注卿,(本)柳注卿,(本 ❷傳十(引)細註圖,隱二參鼻音圖 ❷去十(聲引)圖,(引)圖 略南 四 皆醛原二醛原二合噻止刨,旨二驱止二合用

唵 瞬旦 三合恒 安 †

具9足。作是觀已復自思惟。一 波羅蜜金剛鈴。用按於胯。 s身背月榆。 復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身。 如月殿。戴五佛冠天衣瓔珞 · 鈷金剛杵。 按於心上。 · 右手持般者 白蓮華王以為其座。右手持菩 切有情如來藏 切相好o恶仓 。而自莊嚴 光明 舩

唵"三滿*多跋捺曥 山台*越 無二無別。審諦觀已誦真言七遍。真言曰 。普賢菩薩身遍一切故。我與普賢及諸有

◎咗 "三回昧耶娑怛鑁里五 相叉合爲拳。合豎二中指即成。以即即心誦 師真言已。則結普賢菩薩三昧耶印。二手外 過。次安於額次及帳頂各師一遍真言日

次應結五佛短B印。二手全剛 一於頂上。誦真言一遍,次安額上變際誦 薩嚩但是他* **節。以頭相拄。二頭指各埝中指上節。以 | 大移頂** 右頂後頂左。各誦一遍與言曰 魔多9引曜但*髮二*合鼻8處 縛豎二巾 指屈 FΠ

隨 手各從小指徐徐散下。旋舉如舞。 常繁之時 次結實鬘印。二手各作金剛容。 誦真言曰 。如繁鬒勢。即分攀於腦後,亦如繁帶。其二 額上五

次結金剛甲胄即。二手金剛拳正當於心。各 吃轉日曜二台處面羅鼻里託四者滿給小學 腰四後次心右肩 頭指互相繁選。日稱唵砧二字真言。次移 亦相繁遠。却至四當臍次右膝左膝夹臍 左肩喉及項後,情相 鑁

> 重 額 上 及以 腦後。 皆 如 名 繋鬘帯勢。 歡 敓 屻 -手-霏 W

@來。哪而誦真會言二遍真言日 邊徐徐散下。便拍掌三遍。

地。運心遍周法界。豁然無有一法可得。於須 菩薩般若波羅蜜三解脫門。 菩薩三摩地印。應修普賢行願。入文殊師 吃願日曜二合親使也二合解四引 修行者旣成普賢菩薩大印身已。 所謂入空三摩 叉結普賢 利

明可一肘量· 猶如秋月光明澄淨· 間住此觀已。則於自身中當心臆間。 入無願三摩地。於眞如智本無願求。須臾之 與頃住此觀門。由入此三摩地滅於容相。則 與頃澄心靜慮。住此觀門,由◎人此三摩地 除一切見。爲除空執則入無相三摩地。 雷印在 。觀其圓 於須 À. 滋

B六0沒財*政B拾寧七9薩解財川羅捉B八阿B川 @底二*難四拏韉@怛鞖三 *雜拏@俱含理四*惟 拏蝠糕 跃引吧 B.L.* 蘇* 馱 哩 蘇* 馱 B 雕 B 跋 但爾也三合他四司四阿*土雉*上爛四一引四難拏跛 H1 Ħij 誦普賢菩薩陀羅尼@眞言日 底

韄9世、籔四阿 韉田世、籔田九 僧去四至四呼

伽去吗?

具

四侧上僧上契四十三阿僧去 伽去引 跋武帝十四 引魔回犯十一回達回聚跋哩引乞*叉二合帝四十二 慶弘 底花椒川 帝四十八 薩騎達麼四十九 獨拾四班也引合*等四藥帝四一十僧四年中等河水上 跋哩乞史三合帝9二十薩嶼薩怛轉三合 參麗二☆沒轉者帝四十六藤 期骨去伽夫甲十 庭理二分遇緣吠日十五僧去 伽去 明里面也二合 跋四唑 乞母叉 二合帝的十 僧國上母即伽沿率幾反 哩 二合四賦帝四二十四阿 ※ 答回轉帝 `™* 十二合 1000年 贈多 ==

> 底 頭 韄 多引四理 娑 财 三合調

怊 不無不即不異不增不減非淨非不淨。 бb 皆有。阿字義門。詮一切法本不生不滅不有 動則於一一字。思惟實相義門,又一一字中 遍照無量無邊一切世界。良久用心。心不散 上。觀一一字皆如金色。一一字中流出光 此實相即緣生法門。則能證得無量無邊三 以此陀羅尼文字。 右旋布列於心 月輪 若能 明

次應專注觀。於舌端有八葉蓮華。華上· 摩地。無量無B邊般若波羅蜜 結*加 宁 。從佛口出皆作金色,具有光明遍列虛字。 一一里字里皆變爲佛身。四遍滿虛空閒 跌坐猶如在定。想妙法蓮華經一一文 速持

❷ 惧類三二多上類五團 ❷ 俱舍理四二矩拾黎大圖 ❷ 蘇二素働* □ 五二七●② ① 「曜」一侧 ②数二分●* ② 六二九●② ② 沒一样® ② 大二九●② ② 沒一样® ② 大二九●② ③ (主) 中小●② ③ (主) 中小●② ③ (1) 和止●② ④ (1) 和止●② ④ (1) 和止●② ⑤ (1) 和上一○◎ ⑤ (1) 和止●② ⑤ (1) 和上●③ ⑤ (1) 和上●③ ⑤ (1) 和上●③ ⑥ (1) 和上●③ ⑥ (1) 和上●③ ⑥ (1) 和上●③ ⑥ (1) 和上●③ ⑥ (1) 和上●◎ (1) 和上●◎ (F)細註® 〇二十二二十四侧,二十八旬 〇四四二侧卷* 〇章十八幅) ⑥ 〇二十三二十五侧,二十九旬 〇四二十四二十六侧,三十旬 〇四二 里爾 望前十(引十七)無註傳,前二賀三十一會,前三十一會 图 練生] 二畫剛

有佛

O二台二二台引擎,引二台® ©句十(引)無能够® G核二糖®* O身二束蟹 ©右二左® ©(悉合)—喻 ©足十(图路)● ©[英言 口]—® ©[唵]—哪® 晒味耶二麼鼻音野兒,妹弟吞耶念 ⑪三台二二台一句嗯,三台一句家 ໝ〔印〕—卿 呀他干(夫辈引)和註 鳡,(去引)和註® 啞引二一頭,[引]—® 呀晚干(引)和註® ™咚二恶® 呀废干(引)和註哪麽② 哑雁二碟引够么,耀引要 態,(去引)解註意 图引二一圈,(引)一意 图曜十(引)稱註图 四、武士(大)和社(19) 四者滿一左側,者滿引公,四後十二句(知主) 19) 四「當對火;一會,四(後火心)一個,四米十(大)和社(19) 四者滿一左側,者滿引公,四後十一句(知主) 19) 四日二仰倒的,四百其言)一句,四引二上十一句句明。四八九二此入明,四日二仰侧的。四百其言)一句,四引二上十一句句明。四十一引二明,引二句。四其十(上)和社(19) 14 四八十(被称名呼之帝三维上军引载淮上呼之帝四)句句。四字十 ● 學十(引)編註

切如來說甚深法。聞已思惟 若能久長作是觀行。則於定中。了了得見一 部。不緩不急 者,其持經者隨其力分,或誦 作是觀時漸覺身心輕安調傷 一品或全

中所求廣大成佛之顯 諸佛聖衆。則取左邊閼伽。捧當額奉獻。祈心 則結普賢菩薩三昧耶印。 樂無邊有情。作大佛會事若念誦觀智已會學 等,與一切如來法身共同。常以無緣大悲,利 則入法身眞如觀。一緣一相平等猶如虚空。 大阿僧祇坳福智瓷糧。由衆多如來所加持 若能專注無問修習。現生則入初地。頓集一 。則次結五種供養印。各誦眞言三遍。供養 乃至十地等覺妙覺具隨婆。若。自他平 誦眞言七邁或三

於名於義無所戲論 自他平等喻者虚空。則入法身觀。無形無色 次結擊不動奪印。左轉解界。則入無緣大悲。

切樂衆同一 · 樂會、雖約眞言。門儀軌奉送、常恒思惟。 若波羅蜜門。念念遍緣一切有情。三界六趣 地誦普賢行願一遍。則起旋邊攀堵波。或經 靈鷲山中,則起逼禮一切諸佛菩薩。 右膝著 《結三。昧耶印:置於頂上誦其言一遍。奉送 "於四威儀心住*阿字觀門。入勝義實相般 **願獲得妙法蓮華經王。於聞思e惟修** 一法界。無來無去願力成就當在

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌。一卷 88

養,爾時塔中師子座上,釋迦多寶兩足學尊

半跏牛座。而各同坐。八葉花上。八大菩薩。一

切世間最奪特身。

超身語意。至於心地連得

爐

習速證無上正等菩提

Ş <u> 1</u>001

B法華曼荼羅威儀形色法羅

定證菩提法經從 青 羅八平等大會成就法花三昧現世入初地決 摩耶眷屬妙威儀形色滿願會方位幖幟曼茶 塔中兩足婆就變八大菩薩等及三重方壇三 證成妙法四自蓮華經王八葉蓮華上湧 出 實

七寶瓔珞:五寶鐸鈴處垂烈。四面皆出多摩 雜珍嚴飾之。五千欄楯。千萬龕室、懸無數幡。 胎上。湧出七寶大率都婆寶塔。高妙五百由 白如雪。放素皓光,色超世間。花間三蝴,其花 護持故。淨除一切塵垢。我人衆生壽者意生 **藤**言。 羅跋旃檀之香。遍大千界。天雨實花。繽紛供 如意珠。格量圍繞。張金剛鎖。普懸寶鐸種種 句 維廣正等。各三百五十由旬。其樓閣上。住 內現意生八葉花王。柚莖敷藥。棕絢端妙,鮮 華普散其上。方壞面門西向通達周旋界道: 儒童株杌過患。紺瑚鵐地黃金界場,微妙遠 密印加持而加持之。本性清淨。四大金剛所 爾內心曼茶羅。彼身地即是法界自性。眞言 及諸尊等滿願會方位乃至威儀形色法。 爾時毘盧遮那婆說鑁 中京大與善寺大廣智不空奉 佛子志心聽說證成妙法大曼茶羅相 告持金馴秘密手皆 部譯 所

> 門北置得大勢菩薩。門南置實手菩薩。次於 **北門西置羅喉阿修羅王。門東置如意伽** 東置大自在天,門西置難陀龍王。於西門南 南門置毘樓勒叉天王,西門置毘樓博叉天 燒香菩薩,次於第三重院。東門置持國天王。 養燈菩薩。西南隅置涂香菩薩,西北隅供養 北門西置勇施菩薩。東置一切儀成就菩薩。 於西門南置實月菩薩。北置滿月菩薩,次於 南門東置實幢菩薩。門西置星宿王菩薩。次 薩。當塔前金剛鉤菩薩。北門金剛索菩薩。東 於其東門置金剛鎖菩薩。南門置金剛鈴菩 院四隅角內。初東北隅摩訶迦葉。東南須菩 置妙法學歷那羅王。門北置樂音乾鷳婆王。於 正。北門置大梵天王。門南置天帝釋於南門 又於東北隅角內置供養花菩薩。 提。西南舍利弗。西北大目犍連、次於第二院 無盡意菩薩。觀世音菩薩。普賢菩薩。於此內 師利菩薩。藥王菩薩,妙晉菩薩。常精進菩薩 旋布列。安置八大菩薩。初彌勒菩薩。夹文殊 滕□逮意之里, 於八葉從東北隔寫首 東南隅供

赞金。泛諸時花、極香潔之。又於四門。置四香 羅王。於東北隅聲鳥獨沙摩金剛。東南方隅 增四門兩邊。各置二關伽器。盛滿香水。中著 食界道。又畫四門,於其壇上。張設天蓋 剛。西北隅置擊除三世金剛,於境四面。畫飲 瓶底黑者,盛滿香水。於瓶口內,插鮮妙花,其 懸幡二十四日,又於四角。各竪幢幡 四智賢 置聖軍吒利金剛,西南方隅置塞不動奪金 。燒五味香。以用供養。又其四隅。各置銅燈 四面 ❷若十(智)⑤ ●事二葉● ●[単]-●(株)-● 0 -(8) ○聖 二勝國 ●門二行(B) ⊖(惟)-(1) -® -卷)・

● (即乙本奥書 日貞享三年八月二十七日以高麗印本和國二本校點之了河南沙門淨嚴四十八穀, 數 印 魯高野山實籌院藏古寫本 四 自二 白 ? * 四 竪二聚 ? 元祿十六年正月二十八日以澤嚴和上之本再校丁華

住光裳玉鬒趺定髮 月如深甚及右摩垂

輪熾赤希天押膝兩

殿 蠟 色 有 衣 左 相 耳

住光裳環髮跃定

潮遍頻為及右未

輪切色飾珞左蓮

月

一婆臂瓔押開

迦

第

綾 度 現

爲開無

腰 敷 量

巾蓮壽

蓮裳釧鬣趺定髮

以朱為及右蓮垂

為光 臂 天 押 花 兩

座色玉太左鬒肩

ı	-
ı	75
ı	0
ŀ	亟
ŀ	_

	左定捧實塔		西星宿菩薩	身相白黃色	頂上妙寶冠
1. 門白	冠嚴髮	以及身如音賢	百千種瓔珞		北門金剛索菩薩
) 	機博叉天	鑿 以 圍	持實	右惠金剛鉤	左定結拳印
惠金剛	左定	上 有	左定大蓮華	身相大黑色	頂上妙寶冠
赤	髮	身相白肉色	頂上五磐短		西門金剛鉤菩薩
.	靭		「周門東實幢菩薩	右惠金剛鈴	左定結學印
蓮葉以爲嚴	趺右押	達寶珠焰蠶	共上跋折羅	身相大青色	頂上妙寶冠
怒威	惠著	右惠大蓮華	左定說法印		南門金剛鈴菩薩
寶甲	袈裟及天衣	身相臼肉色	頂上五髮冠	跏趺右押左	被驚瓔
妙散	左定執利針		南寶手菩薩	お惠金剛鎖	左定結學印
門青肉	冠嚴髮		以及身如普賢	身相白肉色	頂上妙實冠
	東門持國	右惠說法印	圍繞以圓光	剛鎖菩薩	東門金
	重院儀式	茂而未	身定白蓮華		威儀形色
厥儀嚴身。今說第三]	既說十六大菩薩各各威儀嚴身。	冠中住輝持	頂上五髮冠	旣說四大聲聞色相。今說第二院十六菩薩	一既說四大聲聞色相。
	十六		東門北得大勢菩薩	日韓建国为鲁比丘形	含利弗。第四西北大口
右惠拳押膝 ——	一 左定蓮上經	以及如上說	定惠燒香器	第二東南須菩提。第三西南	第一摩訶迦葉。第二
相白肉		相大黒	頂上妙寶冠		葉外內院四隅號從
i 	誓		西北燒香供養菩薩	今說四大聲開像。 共八	相
惠持運	左定		以及如上說	安住月輪海	寶蓮以爲座
黃	上 五 整	殷身同彌勒	定惠燒香器	光如虹	裳赤光
	切像	身相"大黑色	頂上妙寶冠	色為	鉠為
古惠施無畏			東南供養燈菩薩	衣妙瓔	登 及 架
相深黄		以及身如上說	定惠塗香器	大悲憐愍相	惠筝押
	4	身相大青色	頂上妙實冠	定蓮上	相淺紫
惠拳押	左		西南塗香供養菩薩	紺髮垂耳側	妙冠
ıέ	磐	跏趺右押左	空惠持鮮花		賢菩萨
	薩	身相白黄色	頂上妙寶冠		住月輪
惠 董 上	左定拳押		東北隅供養花菩薩	實花承兩足	光遍世
身相赤黄色	上 五	右惠筝押膝	左定念剛索	莊嚴慈悲體	服裳深赤色

			法華曼茶疆威傑形色法經	1001 法華曼	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	左八臂八蛇	具大威力相	寶	
珠	剛寶瓔	各直歷當胸	簫	身如大牛王	
說 境 形。	惠戒	各作金剛拳	赤	角	
既說三	左定腕	以右惠		北樂乾闥婆王	
摩	惠大	右惠施無畏	又身裸形相	執持音學器	
身;	右脇之	竪戒風	身相赤肉色	驟 鹿馬頭面	
金	作金剛	智筝押		一西門南妙法緊那羅王	
一 臂	三	定金剛	蓮華以爲座	瞬怒降伏相	
檀	理	定掘金	持羂	定結挙	
枯	臂操器	三目怖畏相	相白肉	九頭	
左	電玄	髮髻髑髏冠		西難陀龍王	
三叉		軍茶利	住月輪	身徼妙	
. 押	寶池蓮	其色装青白	衣及飛	妙寶瓔	
1 2理	有一蛇遶之	四臂短	垂大黑牛水	定惠把利鋒	
! お	膽本尊	絞垂胸	門紫蓮	頂上妙天冠	
左	有兩赤	獣皮為		南門東大自在天	
極	力直加	惠方願	我	光遁寶	
	智 滿 顧	執	装及天	敝	
. 践	理實數	定執羂	風餘甲	下手側	
西北縣	大忿怒	剛寶瓔	定上執鐸持	數	
威	大	髻	手惠持	面	
	:	蒭沙摩	面門白肉色	四面髮髻冠	
	風絞空輪上	左定金		北大梵天王	
. —	門忿怒		住妙高	天飛	
	黑	頂上髮髻冠	千種瓔		
東南聖不		西羅睺阿修羅王	左定結拳印	門白黄	
威奴	螺唄	身相青黑色	持三鈷	實冠嚴頂上	
-	鳥頭觜二翼	上如意		東門南天帝釋	
二 蛇		北門東如意迦樓羅王	威儀嚴身同持國天王	四大天王	

入 進 灕 惠 教 跋 把 愁 三

亦及猾

座商身定頭輪輸鉤輪腕箭索銷受色

以先右左左呵夏

於 光 剛 如 惠 届 定 左 右 智 惠 理 大 面 髏 五釼文。從二院至三門紫曆蓮華金三院淺赤色。從內院至二院間吠次內院地色組瑠璃色。第二院地赤 寶鳥輪 何麗瓔兩直掌水地腕世折實怒三髻 妃 戢 珞 觜 竪 中 輪 輪 上 印 羅 弓 相 目 冠 算等方位。及威 兩焰莊右各 身鳖嚴惠各以以如右以智定定吒時 以靡上亦相戒忍懸禪左持金執吒雨 爲不妙如附風火速地定實剛乾微雲 儀形色。

怒剛忿目上不動 怒 王蛇 身實 怒而八大 瓔白歸葉 耳 皮邊 盤珞牙视蓮 住 一 左 面 頂 七切定門醫

實懷掘水垂

艦嚴羂波左

右飾索相肩

焰爲二 鬘 衣 膊 白二 蓮 蛇 承邊

兩二 足耳

E

地 三釼文 女 從三院至蓮華門赤黃金地。

獨

次四方蓮華門自內四隅金剛木橛十字 跋

扩

時婆誐鑁說是經已。 淺羅 也 又云乾陀木橛。 **不等大會一乘曼茶鄉** 四方四隅青蓮華圍

補願會 大數喜。信受奉行 法花曼茶擬威儀形色法經 一切諸菩薩金剛手等。聞佛所說。心

空製本

Z 1002

不空羂索毘盧遮那佛 真言。一卷 大灌頂光

*出不空羂索經二十八条

·開府儀同三司特進試鴻臚卿 9廟國公食邑三千戶賜紫贈司 寺三巖沙門不空拳 **空蠶大鑒正號大廣智大與善** 詔譯

唵 莪 <u>[n]</u> ¥ 謨 五季四次 ম 抳 伽 (M 尾e 嘘左 ** 納一班二日日 軽 ম 摩e質 入脾二合 母捺 শ্ 筝

鉢囉二合韉 哆

*

之。彼所亡者。若地獄中若餓鬼中。若修羅 聞此大灌頂軍光與言。四二三七遍經耳根者。 隨諸惡道。以是眞言加持土沙一百八遍。 尸 即得除滅一切罪障。四者諸衆生具造十惡五 逆四重諸罪。 爐公然除滅。若有衆生。 隨處得 通法品。而最爲第一。若有過去一切十惡五 持國沙土之力。應時即得光明四及身除 若傍生中。以一切不空如來不空毘盧遮那 陀林中散亡者9月骸上。或散墓上。遇皆散 **逆四重諸罪。 猾如微塵滿斯世界。身壞命終** 毘盧邁那如來。爲授母陀羅尼四印三昧耶 來真實B本願大灌頂光真言神通威力 往於西方極樂國土。蓮華化生 諸 加 配即便除差

14

飋娑®惹娜®植汁、等數末。治水丸如棗,加持 *項上。及加持衣著。即合除差。若加持石雪菖 除差。若諸瘧病。加持白線索一百八結。繫頭 破如阿梨樹枝,若諸毒蟲蛇蝎螫者。 持。則便除聲差。作病鬼神若不放捨。即當頭 加持一百八遍。數點兩眼額上心上,當怒加 伏。若以胡椒多誐囉香。青木香小柏望檀黄, **蒲一千八十温。雪含之與他相對酸論。則勝他** 線索。一百四八結。緊其病者腰臂四項上。則便 者,亦能治遣。若諸鬼神魍魎之病,加持五色 言一千八十遍,則得除滅宿業病障。若爲鬼 病。或毒藥中或失音者。四當以藥和水研之。 十萬遇,便當陰乾,若患一切里鬼神病種種歷 百八遍。摩捫頭面。以手按於心上額上。加持 娩魂識悶亂失音不語。 持興言者加持手一 黄疾惱苦楚萬端。是病人者先世業報 千八十遍。則得除差,摩訶迦羅神作病惱 至菩提更不墮落。復有衆生連年 一二三日每日高聲誦此糞 - 累月。 。以藥途 잆

怒加持一 藥和水研,加持一百八遍點米轉羅眼中。 又法以新米轉羅。澡洛清淨著淨衣服已, 千八十 邉 則便起坐所問問 占

病二鬼病神病の含色 Φ (皆)十當の含色 Φ 数二 数字 Φ 差二若の含 Φ 服二族(ウ Φ 間二 門會

●最基本, ●長寬三年寫高山寺藏本, 魯仁安二年寫仁和寺藏本, 彰三十帖策子第十九帖, 此經宋元二本欠 ❷-卷二經傳* ❷[出不空 金剛大空智處。加持者、表如來於中道十六

口 故

來十眞如十法界十如來地。

以成上下十峰

大菩薩普賢智。從此展轉流出。共成三十七

者金剛難權。用以大空金剛智三慶地。證得

意三密金剛。於藏識中。修道煩惱習氣、堅 也、金剛者。證得佛地一切法自在。得證身

切有情。

著生死不證涅槃

皆由觀肖在菩薩金剛

證

虚字藏菩薩者。在毘盧邁那石月輪

表 虛

法身光明遍照毘盧邁那如來也。

欲界他化自在天王宫中 |

切如來常所遊處

經云在於

亦曼亞茶羅也。勿令將來最上乘者。不從師 。 巴成解脫輪大曼o茶羅:三昧耶智者。 答 中五佛是也。其五佛者。卽盡虛恣逼法界無

盧遮那自覺聽智也。一切如來者,准瑜伽教

盡無餘佛。聚成此五身也。金剛加持者。表如

寀

*欲放者 當往見之。則相賓敬 上即便如舊者為貴人相請喚者。 並 持白芥子水二十 退 散 以藥課服 米郭羅

空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言* 1 ◎卷

1003 (d. No. 244)

若波羅蜜多理趣釋。卷上 。大樂金剛不空眞實三昧。耶 經 般

破義也。 乘種性皆獲聖果。乃稱一時也婆伽处者,能 六種震動。或天雨衆花。 蓋表親從佛聞也。一時者"當說經之時。其地 熾盛自在與端嚴等也。成就殊勝者。里 所破者破四魔也。又有六義如聲論 所謂結集之時所指是經也。我聞者 ◎開府儀同三司特進試**鴻臚卿** 寺三藏沙·門不空奉 **蕭國公食邑三千戶賜紫贈司** 餘時則無此相。又三 詔譯

印相應。 修異言行菩薩法器。則堪任持明等乃至傳受 弟子身中本有如來藏性,發金剛加持。以 灌頂師。入三昧耶智曼の茶羅。阿闍の梨加持 必 也。三世者。爲過去未來現在是也。一切時者。 魔 常 時。*考身語意業金剛大毘盧邁 那 如 來四也 上中下。一一皆成九品悉地。常恒三世一切 羯磨處智。逼至無盡無餘佛刹衆生界。能作 來。五佛亦如前釋。一一佛皆有一切印平等 業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆 之智。皆以瑜伽法相應。獲得於法自在。能作 者。同上所說五佛也。一切智智者,唯佛自證 切如來一切智智瑜伽自在。已寫證一切如來 種種利益。究竟安樂一切有情界悉令圓溝 悉圓點。能作。由獲瑜伽自在故能作。一切如 《來灌頂實冠爲三界主者。如來在因地,從 須師受三昧耶。 切如來一切印的者四智印也、平等種種事 而 煩惱而不減。與淨法相應。 恒者。表如來清淨法界智。無始時來本有。 可等灌頂階位。以此爲初因,由三密四智 專意自母受也。 成究竟三界法王主。以爲果。已證一 然後可修行也。 是故得知 7.修最上 證清淨而不增 已得一切 乘 四省 成

在於異生時。後證聖果時,三業清淨獨如虛 身語電意業不被虛妄分別所生煩惱所染 者波羅蜜觀。多作此天衆王。為天人說般若 殿菩薩。證得第六地四位,現前地菩薩四住 在天宫者。 搖擊珠量瓔珞半滿月等而爲莊嚴, 吉 染諸煩惱。 現證瑜伽理趣速疾。 **波羅蜜。其天界。五欲殊勝超越諸天。是故毘 俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶** 中位毘盧遮那遍照如來。 寶樓閣其憂*茶羅。四方八柱。列八位 竊德資糧出生" 盧遮那佛 為金剛薩埵。說大樂大貪染。 與如是等大菩薩衆恭敬圍繞而爲說法。 薩慮空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文 也,其八位後當說。經云與八十俱胝菩薩 不空金剛薩埵大曼*茶羅。皆從甩盧邁那 後月輪,表一切如來大悲。隨緣六趣。 行願。證如來地。觀自在菩薩者。在毘盧遮那 心。初發菩提心,由金剛薩埵加持。 者。在毘盧邁那前月輪中。表一切如來菩提 **蘧虚筌庫菩薩摩訶薩權一切魔菩薩摩訶薩** 殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶 菩薩同類種性。有十俱服衆。金剛手菩薩 **祥稱嘆大摩尼殿** 生死雜染苦惱。速證清淨三原地。 超越四摩維之境。其宮殿。是大樂 名爲欲界頂。 大妙金剛五寶所成金剛 種種 由是得聞不染世間雜 間錯鈴舞網幡像 内證之智解脫是 他化门 修證普賢 在天工宮 他 四 加持 化自

❷(治) 十秋●②● ②甲本奥森曰长龍三年三月十九日於動修寺西明院書了,乙本奥曹曰仁安二年閏七月十二日書寫了一交 『本·烏三十帖妹子第十五帖 ④耶二邪思② ④[参上]一❸ ●[別府···智]三十三字一思②*●,【別府···寺]三十七字三(唐)-⑤門十(大廣智)皇帝* ③巳二以鲁❸ ◎茶二茶⑤② ◎茶二茶⑤③* ④ 冬十(者)皇❸ ❷[者]一〇⑤* ◎※二茶⑥② 魔本,最三十帖妹子第十五帖 ●耶二尔思② ●〔卷上〕—● ●〔開府…智〕三十三字—思②*●,【閉府…考〕 ●門+(大廣智)=●●* ○巳二以=●● ●茶二茶●● ●茶二茶●●* ● 夭+(者)=●● ●〔者)—●●* 聚● ● 芭士(者)=●● ● ○〔者四智即也〕—●● ●滿+(一切印者四智即也)八字=●● ● (也)——●● ● 咽(也)—●● 四定業=業定● ● 住二位● ● 乗二定号

空藏菩薩行。行四種。施後當說,三輪清淨喩

切如來真如恒沙功德福資糧聚。

由修

00

教修行。 菩薩 菩薩。 菩薩。以入輪壞得灌頂者,得聞如來三業密 如來三。種秘密。在金剛學菩薩掌。由其言行 也 八供養及四門菩薩等。 **醯首羅一切難調伏者。令彼等受化** 持修行。辟除諸障。成菩提時。摧伏天魔及摩 悲方便。外示現威怒。內懷悲愍,住加行位,護 便 福德智慧資糧。 養 遍法界一二 **尿菩薩瑜伽三癴地。於一念頃。身生盡魔姿** 來廣大供養儀,由修真言行菩薩。修得虛空 上菩提。 輪依四種智印,以成十六大菩薩生。便證無 義成就輪,由修其言行菩薩。得入。如是。等 四種輪。金剛界輪。降三世輪。逼調伏輪。一切 轉法輪菩薩者。在西南隅月輪。表一切如來 我淨。由菩薩證此智,便成等正覺也。纔發心 蜜多慧劍。 種不善惡業。證得無障礙究竟智。文殊師利 利o益諸有情。 "摧一切魔菩薩。 **本獻如來. 便從一切佛。聞說妙法。速滿** 如上所釋諸菩薩。包括一切佛法真言門 金剛拳菩薩。在毘盧遮那左月輪 切顯大乘 在東南隅月輪。表一切如來般若波羅 攝三種法。所言為菩提心。大悲。方便是 以忿怒智而成究竟 虚空庫菩薩者。在两北隅。表一切如 獲得世出世殊勝悉地、淨除無始十 無盡有爲無滿。成受用變化身資糧 住三解脫門。能願真如法身常樂 佛前 、以虛空爲虛藏。隨緣諸趣。拯 如是等大菩薩衆恭敬園邊 漸引致無上菩提。 於大衆會。以種種雲海供 。在東北隅 以表如來三昧眷屬 如上所 "表一切如來大 以為巧 、致於無 表一切 一釋八大 哩 gp.

◎加,經云說一切法清淨句門者。爲修瑜伽行 智 經 淨 是故諸契經 最上乘種性者。 德資糧故。超越一切魔羅毘那夜迦衆。速疾 速證無量三摩地解脫智慧故。 者。於生死流轉不染故。廣作利樂有情事故 其性亦不減。預聖流證佛地。其 性 亦 不 本來不築。與無量雜染。覆藏異生無明住地 受用身變化身成佛。經云潔白者「清淨法界 心相應。便證真如實際。不捨大悲。於淨穢土 滿也、清淨者。表離垢清淨。由瑜伽法。一念淨 道一切煩惱及習氣。斷二種障。二種資糧圓 共教。故唯如來究竟內證不共佛法·法園樂 勝 雅 善者增上戒學。中善者增上心學。後善者增 瑜 契印身威儀也。中善者,一 淨 Ŀŀ. 陀羅尼法王教勅不可違越也。後義者。本尊 菩薩般若理趣, 繿 云所謂妙適清淨句是菩薩位者 妙佛國土 世出世間勝願滿足故。說如來大悲。感念 義諦也。純 。具六十四種梵音也義妙者。依二諦。世俗 **慧學。文義巧妙者。文巧。依聲。論。詞韻清** 伽,一切三摩地無量智解脫也。又一釋。初 云而爲說法初中後善者。 圓滿者。由如上智能斷三界九地見道修 由 心難染有情雜染。 。說三界唯心。由心清淨有情清 由修得十七清淨句門是也 一者。表如來瑜伽不與三乘同 初善者。一切如來身密。一切 脱十七種清淨瑜伽三摩地 义說有情界是菩薩 切如來語密,真言 所說何法。 速集廣大福 妙適者。 諸 增 大

> 薩埵瑜伽 一座地 獲得*慾金剛菩薩位 **B**終金剛瑜伽三摩地。 普賢菩薩位。O欲獨清淨句是菩薩位者。由修 息自他平等無二故。名蘇聯多耳。 **遍緣無盡衆生界**。 得妙適清淨句。是故獲得 顧得安樂利 得*愁箭清淨句。 盆 由修 心 會 是故 金剛 無 休

伽三摩地。 愛縛清淨句是菩薩位者。 離吉羅菩薩位 瑜伽三摩地。得觸清淨句。 觸淸淨句是菩薩位者。 得愛轉清淨句。 由修金剛髻離吉羅 是故獲得金剛髻 是故獲得愛金剛 由 修愛縛金剛 瑜

菩薩位 適悅清淨句是菩薩位者。 故獲得意生金剛菩薩位 由修意生金剛瑜伽三摩地。 獲得金剛傲菩薩位。 傲瑜伽三摩地。得一切自在主清淨句。 切自在主清淨句是菩薩位者。 見清淨句是菩薩位者。 得見清淨句 山 修金 是故 是 刚

三摩地 薩 莊殿清淨句是菩薩位者。 慢清淨句是菩薩位者。 愛清淨句是菩薩位者。 慶地,得慢清淨句,是故獲得金剛慢菩薩 摩地。得愛清淨句"是故獲得貪金剛菩薩位 得莊嚴清淨句 是故獲得春金剛著 由修金剛慢瑜伽三 由修賃金剛瑜伽三 由修春金剛瑜伽 位

剛菩薩位

伽三摩地。

得適悅清淨句。

是故獲得適悅金

由修適悅金剛

楡

伽三靡地。得意滋澤清淨の句 意滋澤清淨句是菩薩位 者 亦 由 云喜悦清淨 修宴金剛 偷

娛樂。念剛薩埵亦是蘇囉多。以無緣大悲 **梵音蘇糶多也。蘇糶多者。如世問那羅那**

€欲=懲 ❷如+(來)❸ ❸[等]—❸ ●第二謂母● ●第二語母● ●法國二國母 法国● ெற்ற=ற்⊜ 0[種]—● - 学会学

現生證一

切法平等金剛三摩地。

切

法

皆得自

A.

受於無量。

。適悅數喜。

以十六大善 於

薩摩訶薩者

菩薩本是普賢。

'從毘盧邁那

句 故 獲得雲金剛菩薩

薩位 三摩地 光明清淨句是菩薩位者。 得光明清淨句,是故獲得秋金剛菩 由 修秋金剛瑜伽

薩位 三摩地。得身樂清淨句。是故獲得冬金剛菩 身樂清淨句是菩薩位者。 由修冬金剛瑜伽

色清淨句是菩薩位者。 聲清淨句是菩薩位者。 摩地。得色清淨句,是故 摩地。得香清淨句,是故獲得香金剛菩薩位! 香清淨句是菩薩位者。 廉地得聲清淨句。是故獲得聲金剛菩薩位 獲得色金剛菩薩位 由修味金剛瑜伽三 由修雞金剛瑜伽三 由修色金剛瑜伽三 由修香金剛瑜伽三

味清淨句是菩薩位者。 淨者。雖一切o法本來清淨,山有客塵煩惱習 何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清 摩地"得味清淨句" 是故獲得味金剛菩薩位" 福決定不異。 具不得四智印。 離垢清淨。便證普賢大菩薩。位設使因緣不 種智印。所謂大智印。三昧耶智印。法智用:羯 設廣積集必不墮於地獄等趣。 贈智印。如前菩薩一一具四種印。相應方得 金剛手若有聞此清淨出生句般著理 不難。 菩提道場。 「覆蔽身心輪迴六趣,由獲得瑜伽理趣四 若能受持月日讀誦作意思惟。 "疾證無上正等菩提"以爲正因 一切蓋障及煩惱障法障業障。 如經所說一聞於耳。獲得勝 設作重罪消 趣 Đρ 75 於

|獲得如來及執金剛 攵

由聞及修,不染不受諸不善異熟業。獲得世 際,以悲愍廣大願力。8周遊六趣利樂有情。 者。對諸十地菩薩,說受持讀誦具修行福利, **剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩薩。** 速減無始時來無量諸重業障,乃至。盡未來 現證三昧耶一切曼*茶羅持金剛勝薩 成毘盧遮那身也, 間出世間殊勝悉地。 樂 慢印右手抽擲本初大金剛作勇 進 勢 說 大 訶薩爲欲顯明此義故熙怡微笑左手作金剛 三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩 珥 有七義。一者法大。二者心大。三者勝解大。四 異名,一切曼。茶羅者、於本部四種曼。茶羅、 名爲本誓,亦名時亦名期契。亦爲曼"茶縱之 大。由諸菩薩承此大乘。證得無上正等菩提。 者意樂大。五者資糧大。六者時大,七者究竟 慶醯首羅等諸天難調伏者。 令得受化無餘。伏者,三界謂欲界。色界無色界,於中能調伏 心是也。勝謂最勝。薩埵名勇猛 羅 伽 大曼*茶羅。二三昧耶曼*茶羅。三 《證者・瑜伽師所證三摩地境也。三昧耶者。 「盧遮那佛在大衆中,為未來有情修瑜伽 。四羯磨曼*茶羅。以此四種曼*茶羅。 切義成就四者。普賢菩薩異名也 一切曼*茶羅。金剛勝薩埵者。金剛義菩提 金剛不空三昧耶心者。婆伽梵義如前所 切如來,大曼*茶羅中五方佛也。大乘 時婆伽梵一切如來大乘 即於6十六大生。 於三界中 最後身便 金剛手菩 法曼*茶 作金 埵 於

Ĭ. 戴五佛寶冠。熙怡徽笑。左手作金剛慢印。 @重顯明此義故者。所謂顯明大智印標幟 爲金剛手,菩薩摩訶薩者。 莪 手抽擲本初大金剛。作勇進勢本初者。本來 清淨法界也。 杵作勇進勢者,令自他甚深三摩地。順 道左行有情。 皆從此生。此一字具四字義。且賀字以爲本 念念昇進。獲得普賢菩薩之地、即說大樂金 剛不空三 昧耶. 體賀字從阿字生,由阿字一切。 謂入我法我。此二種皆是妄情所執。 謂變字者。一切法我義不可得。我有二種。 切法損滅不可得。其字頭上有圓點半月。 益邊。若離損減增益即契中道 切法因不可得。其字中有污燥。 囚義者謂菩提心爲因。即一切如來菩提 手 亦是一切如來不共異如妙體恆沙功德 掌 親受五智金剛杵 左手作念剛慢印者。為降伏左 **令歸順道右手抽擲五智金剛** 本誓心與言件字件字者因 如前所釋。 即與灌 。法本不生故。 、汚聲 頂 名為增 名之 佛道 右 肵 £B

3 ম क व व 4 轉字者。意生金剛法智印明也 佉字者。慢金剛法智印明也 **唵字者。金剛薩埵**。 賀字者。金剛悅喜法智印 麼字者。欲金剛法智印 法智印 明 也 骐 朋 机 也

Ħ ৰ্ব 娑字者 轉字者。金剛像法智印 愛金剛法 샘 印 朋

Н

職字者。企剛警離吉維法 崩 也 챔 眮 叫

◎(釋)+毘魯團 ○|盡)一急 [蓋未]一制 ◎周二阿圖 ○十六大二大十六團 9茶二茶® ❷茶==茶● **8**[法]—每● ⁹[位]—每● ●(重)—●● 图宋元明甲四本俱無梵字下祠

炶

以心得三摩地爲限。

即名為大樂不空真

Į 됍 **ሕ**ዩ ŧ 薩多鑁宇者。味金剛法智即明 多字者。香金剛法智印明 **囃字者。聲金剛法智印明** 数字者。冬金剛法智印 鑁字者。秋金剛法智印 **畔字者 雲金剛法智即** 弱字者。春金剛 渚。色金剛法智印明 法智印 朔 帲 玥 明 也 也也也 也 也

"茶羅"各鑄本形安於本位。即成羯會磨憂"茶 曼"茶羅。 羅。若*畫本聖者所執持•幖幟。即•成三昧耶 曼*茶羅·若·畫一一菩薩本形。即成大曼*茶 此密言十七字。則爲十七菩薩種子。即成法 如前種子字各書本位。 即名法曼

獅士七字眞言。心緣一一理趣清淨句。入一 或瑜伽師坐於中位三壓地中。如前布列。即 方佛灌頂被甲。e誦四字明令召入令縛令歡 後安香金剛。左安味金剛,既安布已。則修行 **水安冬金剛。外院前安色金剛。右安聲金剛。** 四隅。初安春金剛,次安雲金剛。次安秋金剛, 镧 者精三昧耶等印。成本尊瑜伽、加持四處。五 邊前隅安傲金剛,以次外院如前,次第安布 邊後隅安髻雕吉羅。左邊後隅。安愛金剛。左 院更加一重中央安金剛薩埵。 次說·安立次第分曼*茶羅位。 《獻閼伽。即與四智印相應,入三塵地念誦。 安。慾金剛。右邊安髻雕吉羅。後安愛樂 左安金剛慢右邊前隅。安意生金剛 中央九 依薩埵菩薩 位外 右

> 業化、於淨妙國土及雜染世界。任運無功用 者。由如來無漏五識。與成所作智相應。現三 平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故 不等性智。流出隨其衆生愛樂身。由如衆色 無分別。作佛事有情事 妙佛國土,爲諸菩薩能轉無上法四輪,一切業 妙觀察智相應。證得一切法本性清淨。於淨 大菩提自性清淨故者回猶如來清淨意識。與 摩尼。能作無邊有情義6利。法平等現等覺以 子。 七無漏末那。 義平等現等正覺以大菩提一義利故者。 平等現正等覺以大菩提金剛堅固故者。 無漏之三摩地。能淨無始無明地微細煩惱。 如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應。 時婆伽梵毘盧邁那如來。婆伽梵者如前 實修行瑜伽儀蒯剛應學初集會品 種自證片學聖智。說四智菩提。所謂金剛 第四禪色究竟天成等正覺。爲諸菩薩。說 能緣所緣平等不等。雕能取所取故。證得 "毘盧遮那如來"名遍照"報身佛"於色界 與第八淨阿賴耶說中無漏種 證得堅固 第 由 所

能轉定業。疾證無上菩提也 手菩薩。為未來有情。聞此中修理趣福利、心 **菩提道場速能剋證無上正覺者。** 不猶四預能發淨信修行。則現世惡報及來生 行無量重罪必能超過越一切惡趣乃至 當 金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使 佛背金剛 44 現

秦熙怡微笑持智拳印說一切法自 性 時婆伽楚如是說已欲重顯明此 養故 以此 平 意句

理。趣門。温周法界。乃至第十七位周而

是故有此微笑也 問殊勝供養。 心者。熙怡微笑持智拳印者。 智印。誦心真言。等同遍照奪。則應受一切供 行者具一切結使諸煩惱 應受一切如來諸大菩薩隨敬 纔結毘盧遮那 。希奇於事 表

菩提正因。第三字極長高聲 푯 玐 於大乘法中。趣向無上菩提四菩提心為先 行速疾方便。由集福德智慧資糧、 阿引字者行義。 阿字菩提心義。如此字,一切字之爲先。 惡引字心異言者。具含四字為 則四智印。 瑜伽教中修 證成無上

菩薩。 薩。"第三金剛法菩薩。 佛自覺聖智四種智解脫。 佛獨證不同諸異乘。 涅槃。二者有餘依涅槃。三者無餘依涅槃。 第四惡字者涅槃義。由斷二種障。謂 來三界法正濟頂。轉正法"輪 Ą 者無由住涅槃。前三通異生聲聞綠覺,第四 地陀羅尼門。摧伏四種魔羅。受十方一 知之障。 證得四種圓寂、所謂一者自性清淨 一暗字者等覺義。 所謂第一金剛薩埵! 由證無邊智解 則此四字是毘盧遮那 第四金剛羯磨菩薩 外現四大轉輪王 四第二 金剛寶寺 **知惱所** 切如 喱 μŢ

是也 ■手持鈴。华●駒而坐。毘盧遮那佛右邊 4 修行者應建立曼*茶羅。中央毘盧遮 藏菩薩 背月輪。右手持金剛寶。左手施願 埵菩薩"背月輪戴五佛冠。右手持金剛杵。 П 師子座。身如月殿。毘盧遮那佛前。 輪頭冠の瓔珞。身著四白縠網衣。 結智拳印 那佛 卼 42 љ.

脫 體 摩 O进一套®* 8概二模® 6(成)— 9 0 8 三聚θ为 6安二各® 6 新二謂母\$ 6 还十(地)母 6 上十(名)母® 6 由二指母=**免缴 40 新二世母® 40 特二性健* 66 (越)— 9 40 打二乗® 40 不二可号 40 (著提)— 今 40 時二阿鲁® 40 住 晒利 图作+(處) 四第二共二旬*四季除二級務9 四月數二輕台,輸9 四月子]--自 四加二加明元*

。後安忿怒善哉菩薩。右邊安忿怒王菩薩

00

進進。 法羯磨輸也。 歌舞等菩薩。又從四內供養。依次流出香花 摩地。從企剛薩埵至羯磨。次第流出嬉戲蠶 那佛成等正覺。由四種瑜伽三摩地。所謂金 四門置鉤索鎖鈴菩薩,各住本威儀。 本形。外四隅置外四供養。各各持本供養具。 遮那佛左邊月輪。金駉羯磨菩薩,二手作旋 伽者成就般若理趣,位於中位。即誦毘盧邁 流出四。門菩薩。四種曼"茶羅。大智三昧耶 剛薩埵金剛寶金剛法金剛羯•摩等瑜 伽 舞置於頂上勢。內四隅安四內供養,各各如 | 統香等四外供養菩薩" 又從四大菩薩。各 Τij <u>쑤</u>; 右手開敷花勢。亦华*踟而坐 毘 **盧遮那後** 如前大樂中所說類同。若修瑜 觀自在菩薩。 。毘盧遮 於毘盧 左手 持 : = 波

験月曜二合獻都惡 五字引 那佛真言

衆。。誦四出生法。運心。一一出生。 遍周法界 那無邊法身。 惡業。現生證菩薩地,後十六生證成毘鷹邁 而復始。 作本食瑜伽。 皆以五智相應。 能現於無量淨穢諸利士報化 以四字明。 念念能滅諸宿障 召請曼*茶羅聖

慢

作如是說。

多理趣釋。卷上 大樂金剛不空真實三 昧耶。經般若波 羅 蜜

故

₩

無

無

長

表

是

る

大樂金剛] 羅蜜多理趣釋卷下 不空真 實 味 經 般 若

四姓中,乃姓釋迦氏。牟尼者寂靜義。身口 ·B時調伏難調釋迦牟尼如來者。 峯樓閣中. 毘盧遮那佛經轉輸區輪有四種。所 相成道。皆得受化。致於佛道。現生釋迦族 五濁末法。爲調伏九十五種異類外道。現八 寂靜故稱牟尼。 於須彌頂三十三天企剛寶 謂金剛輪寶輪法輪羯磨輪。 其四輪皆攝在 一輪中。所謂正法輪教令輪,即彼毘盧遮那。 寺三藏沙*門不空奉 **答諡大鑒正號大廣智大與善** 蕭國公食邑三千戶賜紫贈司 開府儀同三司特進試鴻臚卿 詔譯

由入與無戲論性瑜伽三摩地故。 右脚路 魔鹽首羅及鳥靡妃。 智藏識。爲令彼等清淨。離諸煩惱故。示現左 於閃浮提化相成佛,度諸外道。即於須彌頂 論性瑜伽三摩地故。獲得一切瞋無戲論性。 示現威猛忿怒形。降伏四魔醯首羅等驕佚我 央安降三世、四於降三世前。安忿怒薩埵菩 **慶無戲論性**。 性、五種無戲論智,成降三世曼與茶羅。中 瑜伽三摩地故。 一妄自恃其一切智。由貪瞋擬一切雜染熏 切法無戲論性。中田一切法無戲 由入癡無戲論性瑜伽三摩地 獲得般者波羅蜜多無戲 山人的悠無戲 於閻浮提 獲得一切 意 論

> 地 頻那夜迦。及惡人危害佛法者。運心入五種 此當部中五種無戲論般若理趣。欲四降諸天 養。於外四隅,安四忿怒外供養。 速得成辦阿毘遮盧迦。如廣瑜伽經等所說 理趣義同前。此忿怒吽字金剛部攝。 智印。與四印相應。誦一字明。相應入質相。 無戲論瑜伽三摩地。 左爾邊安忿怒愛菩薩 (契。其)南門安劍。西門輪。北門三高股叉。 皆如前四種曼*茶羅。皆以降伏以爲三 修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵故。 四 自身作降三世瑜伽大 内隅 安四 東門安弓箭 忿怒內供 。 猛利故 誦

切有情。一切有情者。由貪嗔癡爲因。受三界 為調伙故疾證無上正等菩提者。客三界 理趣受持讀誦設害三界一切有情不隨惡趣 是故釋迦牟尼佛告金剛手言。 三毒也。故得速證無上菩提。是故如來密 故害三界一切有情、不墮惡趣。爲調伏貪等 中流轉。若與理趣相應。則滅三界輪迴因 此印得降伏淨電信。引入佛道。以蓮華面徹笑 心,持降三世印者。三世。所謂麼醯首羅義。由 视: 利牙出現住降伏立相說此金剛吽迦S驛 故。持降三世印以蓮華面微笑。而怒顰眉 踏壓醯首羅。0左踏烏壓,其修行者若與降 足相去可四式。五路操局右膝舒左膝 摩地相應。住降伏立相者。降三世立印。 相應。外示現忿怒也。猛視者。於四種眼中第 而怒顰眉者。聖者住內心。與觀自在悲愍心 一忿怒眼義也。利牙出四現者。與金剛藥文三 時金剛手大菩薩欲重顯明此義 若有人聞 · 兩足要右 是 伙 意

二度音楽 6門十(四門)音楽 6二二一気 0[五字引]一音 6無二語像 6投十(巳上里度達派用経令品)十字等の 9 經]一家館 6(巻)一家窓 9味十(耶)号 10 [姓]一名明念 10 軽十(法)像 10 [報]一家 10 [報]一会像 10 [報]一会像 10 [報]一会像 10 [報]一会像 10 [報]一会像 10 [報]一会像 10 [報]一会像 10 [報]一会像 10 [報] 600不分 四魔=摩鲁争* 图如读二度

為儀就除皆備諸廣本三世品 佛資糧。此一品。唯通修降三世修瑜伽者,以 論般若理趣。涇心邁法界周而復始。由此修 左四忿怒八供養四門。如《本教日誦 瑜伽觀已。自住曼*茶羅中央。運心布前右後 及·煩惱悉皆散滅。修行者作降·伏三世本尊 想彼人在左足下。不經一 行。證得無量三摩地。頓集福德智慧。以爲成 和應者如 前大智印 誧 七月。則 字明 "加前人名。 彼人三毒 五無戲

°共民窟遮那佛爲觀自在菩薩。說一切法平 等觀自在智印出生般若理趣。 染五濁世界。則爲觀自在菩薩。復說者。則 壽。如來若於淨妙佛國土。現成佛身。住雜 來者。是視自在王如來異名。則此佛名無量 時婆伽梵者如前所釋。得自性精淨法性如 瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地。 波羅蜜多清淨。此即金剛語菩薩三摩地。由 薤三 摩地。 罪精帶。此則金剛利菩薩三摩地。所謂一切 薩三摩地。 切欲清淨故則一切瞋清。淨 此則金剛法菩 無上正等菩提。 住諸@欲猶如蓮華不爲客塵諸垢所染 疾 證 「清淨故則一切有情清淨。 切煩惱及隨煩惱三摩地法。 欲求成就般若理趣"應建立曼"茶羅" 此三陸地能淨諸雜染。是故佛告金剛 生於六趣。不被一切煩惱染污。猶如蓮 若有閩此理趣受持讀誦作意思惟設 所謂世間一切智智清淨則般若 所謂世間一切垢清淨故則一切 修行者持觀自在菩薩心真 此即金剛因菩 說四種不染 所謂世間一 於世間

內外隅。各安四內外供養。 安金剛利。 央畫概自在菩薩。 不等。或時想已身稅利字門。 召請。師心異言誦持四種清淨般若理趣、入 中作本貧瑜伽。心布列聖衆聞達。以四字明 上菩提。一切諸惑皆不得染污。或時自住境 形。北門畫運華表涅槃形。得入此輪壇至無 表貪*慾 一一門遍周法界。周而復始。成一法界自他 南門畫蛇的形表瞋。西門查猪表癰 左安金剛"因"後安金剛語。 。如本儀形。前安金剛 於東門畫天女形。 成八葉蓮華、胎 法。 於四 右

中想金剛法。於八葉上想八佛。或時他身想 件字五m股金剛杵。中央把處想十六大菩薩。 妄心所起雜染速滅。英證本性清淨法門。是 佛事。四以此三摩地。奉獻一切如來。亦能從 故瑜伽廣品中。密意說二根交會五塵成大 以自金剛與彼蓮華。二四禮和合成為定思。是 門者自在不可得。二點惡字義。惡字名爲是 染。由觀自在菩薩加持。得雕垢清淨。等同聖 如來藏性自性清淨光明。 放觀自在菩薩。手持蓮華。觀一切有情身中 證得法界清淨。紇利字亦云慚義。若具慚愧 褩。由覺悟諸法本不生故。 二種執著皆遠雕。 者所謂五塵。亦名能取所取二種執著。伊字 法因不可得義。曬字門者一切法離塵義。塵 者紇利字具四字成四一異言賀字門者。一切 一切感染所不能

鳥樹林柠濱法晉,如廣經中所說。若入持此 華部亦名法部。由此字加持、於極樂世界。水 不爲一切不善。即具一切無漏善法。是散漢

清石。

即誦心其言。四種題題

羅中。作本尊瑜伽觀。與諸聖衆園

邉

以四

。速疾獲得一切悉地。或時瑜伽

師坐見。茶

鈴

宁與言。能除一切災禍疾病。命終已後當

已上觀自在菩薩般若理趣會品 在心與言行者。亦能助餘 安樂國土得 上品上生。 邗 此 修瑜伽人也 哥哥 通 修 觀 Й

雌 字 殿 菩 薩 之 異 名 說。此菩薩理趣修行,一切如來灌頂 生佛也。寶生之變化。則虛字藏菩薩 時間婆伽梵如前釋已。一切三界主如 剛寶菩薩三摩地行。 **所謂以灌頂施故能得三界法王位。** 此則金剛笑菩薩三摩地行。灌頂施與四何類 摩地行。所謂四滋生施故得身口意一切安樂, 法施放得国滿一切法。 此則金剛幢菩薩三 意顯滿足。此則金剛光菩薩三摩地。 瑜伽者想明自身虛容藏菩薩,以金剛寶灌頂 形。東門安金剛杵。南門寶。西門蓮華。 金剛笑。內外院四隅各列內外四供養。 前畫金剛寶。右畫金剛光。左畫金剛頓。 "茶羅"曼"茶羅中央畫盧空藏菩薩。如本形 **盧空藏菩薩三摩地行故。應建立木菩薩曼** 等。四滋生施者。施典傍生之類也。 修行者 具。法施者。爲施不現形、與天龍八部等說 切如來。義利施者,惠施沙門婆羅門資綠 切有主所攝物者。六分之一不得不與取 切富貴階位悉得。滅一切貧窮業障。 修行者若入此曼*茶羅、令他人現生所求 般若理趣者如前所 所謂義利施故得 智藏 是也 . 所謂以 此則金 來 者 ... (7) 設盜 如本 後畫 北 糬 署 復

法界、重慈悲愍冤念貧窮孤露。常行惠施。三輪 運心過 8本二米島 6唯二准章 6[如末]一島第 5共二至島第 6第十(者)自由 6 統二签第 6 因十(止族) 图 股二鉛昌 68 龍二體第 68 以此二比以第 68 —十(字)昌 68 [品]一島東 68 英二海東 68 英二) + 概章》 67 代)—章® 12 形表版—表版形章》 ❷(篇)+原⊜學 ❷(慈悲)--●● 图念二食图 四何二阿用 四[j]—鲁罗 团数二燕鲁 团[联]—●

中成地

身门

意金剛合成名爲拳。

剛

搴

是故佛告金剛手

就

切真言教中三畬之門。是故廣瑜伽

修瑜伽者得金剛零菩薩三摩地。能

就此句姓本初功由持語印得 心印得一切智智。 趣受持讀誦作意思惟。 金剛護。左畫金剛藥叉。後畫金剛拳。內外四 中央畫一切如來拳菩薩。前畫金剛業。右畫 皆悉成就。疾證無上正等菩提。修行者欲成 北門金剛慢。或時瑜伽者住曼*茶羅中。自作 染金剛,南門金剛醬。梨吉羅。西門愛金剛, 隅各安內外四供養。於四門安四菩薩。東門 就般若理趣瑜伽者。應建立金剛拳曼"茶羅。 周而復始。 **拳般若理趣。印運心一一理趣門。量同法界** 請一切要求: 則誦一字眞言。則誦四種金剛 本尊瑜伽。想諸眷屬各住本位。以四字明召 儀軌 擊義。四種涅槃攝一字中。四種者如前所釋。 印威儀。無·谐語·密功能。 **冰耶自真實心者**。 拳大三昧耶印說此一切堅固金剛印悉地三 時婆伽梵爲欲顯明此義故熙怡徽笑持金剛 巴上金刚拳理趣食品 一切三摩地皆得現前惡字是涅 由持金剛印得一切事業 如上句義表本菩薩大智 由 一切口白在。 持身印得 此是金剛拳菩薩 由持 切 冹

中最速成就,所求一切伏藏皆得現前,真陀身心無礙有如虛空。按怛歐那法。尤於此部

智印加持者。是三密門身口意金剛也、般若

理趣如前所釋。說四種印。所謂持一切如來

邊世界作廣大供養。9持一切如來語印퇴得麼地少二言者由得身加持。得無礙身、於無

切如來法者。此名愈剛護菩薩三摩地。由

身印則爲一切如來身者。

是金剛業菩薩三

`復說亦如前釋。一切如來

時婆伽梵巴如前釋,一切如來智印如來。不厭尼寶能滿一切衆生希求願故 巴上庫空蘇品

字雕塵義阿引

切法無我義。

常與此心與言和應故。

|顯明此義故熙怡微笑以金剛寶鑑自繫首

切灌頂三昧耶實心者恒覺 字者 其四

表四種理趣行門多字真如不可得義騷

字一切法本來寂靜猶如虛空

獲得虛空臟菩薩身。

時虛空藏大菩薩欲

心

無慳恪。

常興等虛空三庫地相

應不

清淨故者。一切義成就曼*茶羅中寶利菩薩 舊三摩地、諸法無相與無相性相應故者。是金剛界曼、茶羅全與無自 性相應故者。是金剛界曼、茶羅中金剛利菩 隆三摩地、諸法無相與無相性相應故者。是 一個與無顯相應故者。是過調伏曼*茶羅中遼 一個與無顯相應故者。是過調子 一個無數論如來者。是文殊師利 一個無數論如來者。是文殊師利 一個無數論如來者。是文殊師利

得金

剛薬叉三摩地。

能令隨臟識中殺害心

·染種子。得大方便大悲三摩地

持一切如為調伏示

威猛忿怒金剛藥叉菩薩之身。

如胃此

來心印則證一切如來三學地。由真言者而自莊嚴"獲得如金剛。不壞法身"持一切三歷地,能普。護無邊有情界,常以大慈甲

來 現

金剛印即成就一切如來身口意業最勝悉

ih m 中 憂 現前 契印。東門畫劍。南門蜚樂底。西門鉢。北門焚 波羅蜜。印。外四隅安外四供養、四門安四 **空智劍。各鱉四佛臂上,共四隅置四種般若** 碾辯才 證得無量三麼地門 文殊師利菩薩 而復始,乃至一月或六月一年,不久當得無 則誦四種般若理趣。與心相應。通周法界周 伽。運心布列聖衆。以四字明召請。誦一字明。 四種識。異情,"無量魔妄煩惱。則爲凡夫"在 波羅蜜多最勝心者,一切有情無始輪廻,與 恰微笑以自劍揮術一切如來四已說此 B熟法智·B若妄執法,則成法執病是故智增 四智善提。對四治四種妄識。妄識旣除則成 凡夫位名爲圖識。預聖流至如來地言為門, 菩薩。用四種文殊師利般若波羅蜜劍。斷四 名句難同。 字。四卷字者覺悟義。覺悟有四種。 揮斫四佛臂也, 種成佛智能取四所取障礙。是故文殊師利。現 間上上、是故文殊師利菩薩得法自 同 法王之子 央畫文殊師利童子形。四方安四佛。 *茶羅"曼*茶羅者。布列 摩 悟 以四種覺悟。 或時瑜伽師坐於曼*茶羅中。作本尊瑜 垧 綠覺覺悟。非薩覺悟,如來覺悟。覺悟 時文殊師利堂其欲重顯明此義故 修 ·瑜伽者成就般若波羅蜜多。 一淺深有異。自利利他資糧小大不 巳上文殊師利理趣品 總攝一 般若沒羅的蜜最勝心者的花 切世間出世間出世 八曼"茶雞形" 所謂聲聞 15 以虚 噟 般若 被 口 稏 <u>J</u> 於

時"婆伽梵一切

如來人大輪如來者

復說入大輪般若理趣。

意菩薩之異名也。

種是茶羅片種曼茶羅指 金剛輪三塵地。則成入金剛界,屬金剛界六 等則入 輪者。是金剛界大曼*茶羅也、所謂入金剛平 切如來法輪者。 由稱此般若理趣

*茶、糕 中先已說乾 趣忿怒輸。則成入降三世。屬降三世十種曼 入義平等則入大菩薩輪者。 由稱此般若理

伏。六種曼"茶羅者大密徵細法業獻四一 人一切業平等則入一切事業輪。乃成六種增立種類的指於 入一切法平等則入妙法輪者。 |越蓮華輸三廢地、則成人遍調伏。 由稱此般若 。屬温調 ΕŊ

身入。則成入一切世間出世間曼*茶羅 切三摩地冀言。速得成就。若引弟子入。若自 位。由建立此輪壇。則復本阿闍*梨位。修一 門降三世金剛。西門觀自在菩薩。北門虛空 內。隔四門安四菩薩。東門金剛薩埵菩薩。南 內院四隅,安四內供養。外四隅,安四外供養。 **隣中。畫金剛輪菩薩。●於八輻間。** 三壓地。應建立曼"茶羅。畫八輻輪形。當輪 時字是也。 時字具四輪義。 若修金剛輪菩薩 輸說一切金剛三昧耶心者。 輸大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑轉金剛 如前布列。八輪外四隅。畫四波羅蜜菩薩 剛輪菩薩大智印形狀。 理趣羯磨輪三摩地。則成入一切義成就。 瑜伽者破三昧耶。或阿闍•梨非法失師 切斃成就六種曼*茶羅。是機發心轉法 金剛三昧耶心者 如前句義中說。 畫八大菩 由稱此般 **一 或**時

瑜伽阿闍*

自 坐

堰 中

"運心布列諸聖衆"以

有十七四六種雜供養乃至

切供養。

遮那佛轉輪法王 般 四 (若理趣。 運心 邁周法界。 不久當得如毘盧 字明請聖衆則爾一 己上機發廠客騰理極 字異言。 次 誦 四 種輪

羯磨供養。 種供養。所謂菩提心供養、資糧供養、法供養、 種 供養門。供養門者有多種。依蘇悉地数,有五 羅蜜等諸修多羅。以十種法行。頓積集福德 諸佛前以廣大供養。 請說一切佛法般若波 自莊嚴。 滿一切所求希顧。 佛法大海。得七寶如意寶鷺。濟拔一切有情。 教濟一切衆生則為於諸如 來廣大 供養自也 摩地菩提心義。一切如來以菩提心●爲成佛 養最勝出生般若理趣所謂發菩提心則為於 智慧二種資精。獲得三種身。此菩薩主 以金剛毘首羯磨解脱智。遍遊無邊世界四於 者。此是金剛舞供養菩薩三摩地。由大精進 思惟修習種種供養則為於諸如來廣大供養 蜜也於般若波羅蜜多受持讀誦自告教他書 佛集會中。 能問答一切大乘甚深般若波羅 者。此是金剛歌菩薩三摩地,由此三摩地。於 者 增上緣。於菩提心法。園樂。與智波羅蜜自娛 **諸如來廣大供養者**, 來者。是嚴空庫菩薩之異名也。復說 時婆伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如 ·供養,又有八種供養。又有十六種大供養 一供養,又有二十種供養。於瑜伽教中有四 此是金剛鬘菩薩三摩地。由淨信心入於 受持妙典則為於諸如來廣大供養 如前四種理趣門是。又有五種秘 令一切有情受諸戒品。以 此是金剛嬉戲菩薩三 一切 二切 供

> 徳義 見頂面上義。亦名本不生義。亦是如來電相功 釋。心與言者唵字是也。唵字三身義。 大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑。 法界。一一佛菩薩前成廣大供養。時虛空庫 養具。者能運心供養佛菩薩。則供養具逼周 羅然後受持一字真言。 乃四至三摩地現前。若自入令他入四此曼*茶 則誦四種般若理趣。 觀。以聖衆園遠。以四字明召請。持一字真言。 珠"或時修行者坐曼"茶羅中。自作本質瑜伽 門 **邊,內外四隅安八供養,四門應置四種資。** 拳,按"於左胯"中四脚坐月輪中。八大菩薩園 畫虛字庫菩薩。右手持羯腳杆。 求成就虛恣庫菩薩者。應建立曼*茶絲. 切事業不经三昧耶一切金剛心者。 摄 置銀。南門置金。四門置摩尼寶。 入虚空 巴上虚空庫菩薩理趣品 庫菩薩供養儀軌中。 運心遍法界周而復始。 或加香花等種種 左手作金 若 北門置 修行者 亦名無 說此 如前已 ηĭ 峢 央 欲

道也。一切有情法性故然怒法性者。此是蓮 摩地。由此定能調伏摩醯首羅。受化入於佛 伏故忿怒調伏。 他化自在魔王。受化引入佛道。一切有情調 平等者。是金剛降三世三摩地。由此定調伏 智藏般若理趣。 來。推一切魔菩薩之異名也。或說一切調伏 時四薄伽梵者如前所釋。 華部中馬頭忿怒觀自在三摩地。 伏梵天" 受化入於佛道。一切有情金剛性故 忿怒企剛性者。 此是羯磨部中羯磨三摩 所謂一切有情平等故念怒 此是實部中實金剛忿怒三 能調用伏持智拳如 地

敵

伽

想聖衆圍遠

則爾四0字明召請樂衆。

地居民藏等四種天。又畫地中猪

頭等四

榭字怛学真如義。

真如

有

大芸

O

Š

蠹企剛蓮華具光明。

北門畫羯磨金剛光明

三*股忿怒杵。南門畫金剛實光焰熾盛。西門 隅安四外供養。四門應置四種印契。東門畫

屬流 建立此填已。自入令他人。則唯一切怨

惡人。所不能害。或時坐於輪中。位作本尊

地皆得滿足 修 不能傾動。 粜 氼 生界。 行。設三界中一切有情。盡為魔雖作障難 誦 字明 運心遏法界周而復始。 誦四 修行者所修一切世間出 **巳上拂一切魔菩庭理趣品** 種般若理 趣 。由此三摩: 起 是大慈心! 世間悉 地 於

諸惑 此是實部曼*茶羅。由《入此曼*茶羅。證得 性 曼*茶羅。能悟一切。有情皆有不 ®壞金剛佛 辦 耶 獲得迅疾身口意。 者。即是羯磨部大曼*茶羅。由入此曼*茶羅。 由入此曼*茶羅。證悟清淨法界如蓮華。不染 若波羅蜜多法性者。此是蓮華部大曼 *茶羅 如虛空真如恒河沙功德故。一切法性故般 多平等性者。是金剛部大曼"茶羅" 由入此 般若理趣。 **薩之異名也。** 時婆伽梵一切平等建立如來者。是普賢菩 畫住虛空四種類那夜迦。四方各配四門。 Œ. 又更一重畫五類外金剛部諸天。所謂上界天 蓎 形三重。中輪畫八輯、臍中先別畫金剛手菩 者為成就四種曼*茶羅。 來菩薩三昧耶加持三摩地說一切不空三昧 **會。**●廣大供養也 那羅延等四種。又畫遊空日天等四種。 『安其臍中。八輻中畫八大菩薩。各頭向外。 心者。如前釋,眸字義。如初品所釋,瑜伽 一切義利性故般若波羅蜜多義 利 性 者 一切世問悉地故。應建立 曼*茶羅。其瓊輪 一切事業性故般若波羅蜜多事業性 所謂一切平等性故般若波羅蜜 復說一切法三昧耶最勝出生 應知 是金剛手入一切如 至於十方一切世界佛集 教B動外企剛部成 叉 又

我法我。是故一切外道諸天執我執法。令彼 理。爲一切煩惱因。煩惱因起二種我,所謂人 藥叉菩薩大智印也郝字具四義。

一切法本

因。位也。以說金剛忿怒大笑心者。此是金剛 無能怖者也,今所恐怖非在果位如來。乃在 形持金剛牙恐怖一切如來者。

一切外道諸

。是未來佛。令捨邪歸正故。名 如來者離五怖得四無所長。

菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑以金剛藥叉 示威猛令得受化。引入菩提。時推一切魔大

由此菩薩內入慈定。深治愍難調諸天。外

恐怖一切如來。 天。悉具如來藏 放

切

有情調伏即為菩提者。

本是慈氏菩

由

此定調伏那羅延

受化令入佛道也。

何以

不生義。因義。二種我義。由迷一切法本不生

安那羅延天。內四隅應置四部中牙印。外四安魔王天主。右安*魔醯首羅。後安梵天、左金剛藥又曼*茶羅。中央畫權一切魔菩薩。前

金剛藥又曼*茶羅。中央畫推一切魔菩薩 伽著欲降伏一切世間出世間魔怨。

應建立

惑。雜染。是故名爲推一切魔大菩薩也。若瑜

煩惱旣離。即證二種無我人答法答。 則顯真 真言。入一切法本不生門。則離一切煩惱因 調伏入金剛藥叉三摩地,即思此菩薩一字心

如恒沙功德。

即超越三界九地妄心所起諸

外。 若现趣。 巳上降三世数今輪品 相對。此曼"茶羅前節持一字心。兼修四種般 胂 天真言。相和師。皆得使役。應成辦所求皆遂 彼等五類教勅印。誦金剛手一字明。 自居其內。想自身作降三世金剛三摩地 降三世金剛。四於臍輪中。移出金剛手菩薩。 其第三重如前五種天之妃后。各配 如上 「運心遍法界周而復始、不久身得同 等從東北 隅。右旋布列 令 匝 一種被等 頭骨向 本天

切有情加持般若理趣: 四大菩薩現轉輸王是也。 三業化。合諸有情調伏相應也。 有情不離成所作智性 能會作八相成道 轉法輸也。一切有情稱磨藏。羯磨藏者即 藏。妙法藏者觀自在菩薩也。於佛大集會能 離妙觀察智性。 情妙法藏能轉一 即虛空藏也。以金剛寶獲得潔頂也。一切有 性。是故如來。說一切有情金剛藏。金剛藏者 金剛藏潔頂故者。 以普賢菩薩同一體也。一切有情金剛識以 大圓鏡智性。是故如來說一切有情如來藏。 藏以普賢菩薩一切我故者。 時婆伽梵如來者。是毘 **省羯磨菩薩也。** 天也。心與言者 者。外金剛部者。應醯首羅等二十五種類諸 顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自真質心 。能作所作性相應故者。 是故如來說 切語言故图者,一切有情不 一切有情不離不等性智 盧遮那佛也" 所謂 一切有情如來 時外企剛部欲 一切有情不離 一切有情妙法 此四種智 復 蚁 钏 ĝij 重 作

七種 所謂 流轉

000

Ė

相

眞

奵

邪行真

如 五蓋義。能蓋覆其如。是故五趣輪廻生死輪 、毘盧邁那佛爲世間问類攝化、說摩·隨首 清淨真如 為對·治使等難調諸天。 。正行眞如唎字塵垢義。 。唯識與如。安立真如。 建立五種解脱 塵垢者

輪

是名外曼茶羅。若依勝義則爲普賢曼*茶羅。 種天園遠。四供養。四門各畫本形。 若依世俗 羅曼*茶羅。中央畫廳醯首羅。如●來形。以八 以事願於理故。即事即理。理事不相礙故。即

凡印聖。性相同一真如也 能成三昧耶真實心者。七母女天《者是摩訶 爾時七母女天頂禮佛足獻奉鉤召攝入能殺 剛索印引入曼*茶羅。及引入佛道。能殺者殺 召 迦羅天眷屬也。獻奉鉤召者。以金剛鉤印。 一切兩足多足等諸有情類。攝入者,以金 能

售毀壞正法。損害多有情者。殺害不善心也。 也。三昧耶者是彼《天女本誓也。真實心者毘 成者令修興言行。 離世間障難速得悉地

間乘緣覺乘大乘。是故佛楞伽經中伽•他說 故如來出與于世說五乘。 乘不可得。 欲字是@毘字一切法三有不可得欲字 一 由三有情種種愛樂勝解不同。 所謂天乘梵乘聲 切 是 特得教喜。所出言詞所求一切。皆得從命 巴上四姊妹集會品

及乘者 者大時義。 羅。以七母天圍遶。具如廣經所說。 乃至心流轉。我說爲諸乘,若心得轉依。 遮那法身無處不遍 、此天等亦有髮*茶雜。中央畫摩訶迦 時。為三世無障礙義。者大。是昆 七母天者。幷梵天母 。摩訶迦羅 無乘

表八供養菩薩

以事題理也 已上七母天集會品

麼度羯雕天三兄弟等親體佛足獻自心

具引 第前 平等如虚空*順字一切法言說不可得也 中流出。亦名三法兄弟。以事顯理也與集會品 **空藏菩薩**。 金剛薩埵。法實路者觀自在菩薩僧實者是虛 天亦有曼*茶羅。曼*茶羅畫如弓形。 三天次 **醯首羅之異名也。** 真言者。要度羯雕三兄弟是'梵王那'。 爾時四姊妹女天獻自心真言者。 造画軌儀法則如廣經所說。爲文繁不復 此三天表佛法中三寶三身。佛寶者是 此三者皆從昆盧遮那心菩提心 薩亞嶼字者薩字則一 其第一名 孍 切法 延 此 斖

四羅爾多此四天亦有曼*茶羅。 惹耶第二名B微惹耶第三阿爾多第四 鷹天。此天四姊妹之兄也。東西南北各畫 中央畫都 阿波 牟

已上外金刚食品

波羅蜜。 淨波羅蜜是也。 都牟盧表毘盧遮那 伽中四波羅蜜 所謂常波羅蜜。樂波羅蜜。我 天女" 其軌則如廣經所說,四姊妹者。表瑜

契世間出世間三摩地。威德自在。一切見 羅蜜。若欲修此天法者。與此四一字相應。亦 莽字詮、切法我不可得。 佛貽字真言者一切法因不可得共真言中帶 即成實相般若波 者

者。 爾時婆伽梵無量無邊究竟如來者。 遮 其 出 無 量也 定部 切如來無量者。 生般若理 那異名也。 此教者指理趣般若教也。復說平等金剛 般若波羅蜜多無邊故 趣 聖衆具無量曼*茶羅。四印等亦 爲欲加持此敎令究竟圓滿故 所謂般若波羅蜜多無量故 此顯金剛部中曼*茶羅皆 一切如來無 是毘盧

切有

情住著沈雪淪以大精進常處

金剛慢明妃菩薩三摩地。

此五種三摩

地

切利益安樂最勝究竟許悉成就

者。

疖

金剛明妃菩薩三摩地 四也。

遍三界自在8主成就故即得淨除無 餘 界

無邊也。 得究竟者。此中曼*茶羅廣大。如一切教集瑜 此 四印得至究竟無住涅槃也。金剛手若有聞 羅 同一清淨法界性也。一切法究竟故般若波 邊 **伽經所說9萬福大和8上金屬泥瑜伽曼東茶羅** 性者。顯蓮華部中具五部曼 "茶羅。四印等 |理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行持 蜜多究竟者。顯羯磨部具五部曼"茶雞、等 者 頭實面出 一切法一性故般若波羅蜜多一 中具五部曼*茶羅。 四 ΕĐ 等亦

B論如來者後當說。五種秘密三摩地也。復說 時婆伽梵毘盧遮那得一切秘密 法 各有一字心學真言。不可具載。个略指方隅 是也。所以不說心眞言者。彼教中一一聖衆 薩摩訶薩得一切如來大菩提最勝成就故 者。此是金剛琴*梨吉羅明妃菩薩三摩地 最勝成就故即得一切如來大菩提最勝成 金剛明妃菩薩三摩地也。 大欲最勝成就故得大樂最勝成就者此是欲 性般若理趣者。後當廣釋。所謂菩薩摩訶薩 最勝無初中後大樂金剛不空三昧耶金剛 **菩薩摩訶薩大樂** 性 無 戱 整 卽 就 法

得一切如來摧大力魔最勝成就者。 成就故卽得遍三界自在主成就者。 樂金剛四不空三昧耶金剛薩埵菩薩 菩薩摩訶薩得一切如來雅大力魔最 三摩 此是爱 此是大

菩薩摩訶薩得 生死救攝 祁 **必然一角®** 四水=三彩像 四(也)——⊜ 四上=正彩见

手等乃至十六大菩薩生得於如來執金剛位

從金剛部配乃至佛部。金剛修多羅者。指

。如前已釋可解。吽字亦如前釋,五種善哉

樂富饒寶三界得自在蓮館作堅固利賴專則成 金剛薩埵毘盧進那佛大悲層行身也。金剛

無邊有情令證金剛薩埵。是故現自在位同 也。三大悲。於生死苦不疲倦四大精進濟拔 慧。是般若波羅蜜也。二大靜虛。是大三摩地 速疾法門。雖有多種,皆攝四種法,所謂多大 三摩地行大精進所攝也。成無上菩提要妙 界得自在能作堅固利者。此是金剛慢明妃 大悲所攝也。四大*慾得清淨大安樂富饒三 不染離群生者。此是愛金剛明妃三摩地行

莲華同一圓光。體不異故。輔翼悲智。不染

是故大*慾得清淨金屬大安

*渚孎累流通分也 瑜 伽 教 金剛 乘法也。 餘 句義歡喜信受奉行

二種明妃。各本形。左邊亦畫二種,具如金泥 修行者得阿闍*梨 四下四卷 大樂念剛不空真實三昧四耶經經過若理趣釋

曼"茶羅像東南隅是也。

頂。方可修此五。秘密。所獲。顧利o文廣不

座

同一圓光,中央畫金剛薩埵菩薩, 秘密。今說修行曼*茶羅像

、右邊畫 運

闹

ö 1004

●般若波羅蜜多理趣經大學樂不空 三昧真實金剛麗埵菩薩等 七聖大曼等羅義述四一卷

常府後同三司特進試鴻臚卿 善寺三藏@沙門不空奉 空諡大鑒正號大廣智四大 興 肅國公食邑三千戶賜紫贈司 詔譯

也

剛髻*梨吉羅明妃三摩地行 大學靜慮 義攝

"如如遊體本男形不爲垢所染諸*然性亦然

净除故有頂及惡趣調伏盡諸有者。

此是金

行般若波羅蜜義攝也。 ® 签等調世間 ® 个得 切皆清淨者。此是*慾金剛明妃菩薩三摩地 耳"。般若及方便智度所加持諸法及諸有一 是金剛薩埵菩薩三摩地行願義如上女應知 乃至盡生死恒作衆生利而不。取涅槃者。此 可具說。得廣經者自應尋見耳。香養勝慧者

諸佛普賢之身。周遍器世間及有情世間。以 焉。右持五四股企剛四杵是五智義。轉拳向外 也。左持金剛鈴是適悅義。置腰之左表大我 其無邊自在理常體寂不妄不壞 故 有 是 名 語。依此修行速疾成就。何者爲一十七聖。 七聖位大曼B茶羅如來與諸大士等所說 義也。爲令能住持者疾至菩提故,遂演此十 ■爾時毘盧遮那如來。於他化自在天王宫。為 相。除是而有一十六位焉。蓋正覺之徑路 示衆生也·於曼*茶羅據B其中位。而總其衆 一所謂大學樂不空三昧真質金剛菩薩、蓋表 七清淨句門。 諸大菩薩等。說此般若波羅四賓甚深理趣十 蓋是十七大菩薩三摩地之句 共 密

智身 **菩提故。所以** (抱持相。 共四所謂悲愍金剛菩薩。以悲愍故。 名觸。以不捨衆生必令解脫故。 其三所謂醫利古羅金剛菩薩。 其二所謂意生金剛菩薩。 乘心。所以手持是箭。 而現其欲離俱幻平等 而現共觸淨俱幻 以大悲欲箭。 於中 欲明觸性即 以 國之言 害二 45

此麼竭魚幢 大魚吞啗所遇。一入口已更無免者。 所以持 繩。普縛染生未至菩提。終不放捨。亦如噪喝 而現其愛鄉拾雕俱幻平等智

幻平等智身 得自在,所以住傲巍威儀。而現共我無我俱 衆生悉證毘盧遮那如來體。 共五所謂金剛慢菩薩。以無過上智, 於世出世問皆 介一 切

勝義具實之謠。不散不動。所以持意生之契。 而現典三昧之身 雜染界妙淨土乃至眞諦俗諦. 共六所謂金剛見菩薩。以寂照大慧之眼。於 唯見一切法

提。由住貪愛性故。所以持悲愍之契,而現其 遂能以貧而積集門一切功德智慧。 共八所謂命剛貪菩薩、即貪愛而得清淨故 共七所謂金剛適悅菩薩。 相。而現其三昧之身 清淨。於生死解脫不厭不住。所以持觸金剛 於身塵而得適悅 疾電證書

共九所謂金剛自在菩薩。 於生死涅槃而 得大我之體 出入三界自 所以 住 金剛 在無

县

三昧之身

潤含識。 其十五所謂金剛聲菩薩。以聲清淨智。能 ·為攝來之事。故以持鉤為契 其十四所謂金剛色菩薩。以色清淨智。於淨 之。故執途香以為其契 身之香。亦以方便授與衆生。 香 其十三所謂金剛霜雪菩薩: 脖 其十二所謂金剛秋菩薩。常以智燈破諸黑 以爲號。故持焚香之器以爲契焉。以鏡煙像雲。遂 共十一所謂金剛雲菩薩。能以法澤慈雲。發 慢相 持索以《爲契 六十四種梵音。普周法界而爲引入之事。 妙界起受用色身,於雜染界起變化色身,而 海。以栴檀塗香解諸毒熱有似霜雪。遂以名 體。遂以名之。故執燈明以爲其製 海。以其奈色清爽。莫如秋時。《欲表智光之 是吞事。遂以名之。故亦持花以爲其契 **誊**罢海。亦以方便授與衆生作功德利。 共十所謂金剛泰菩薩。 **塗衆生心體。滅煩惱之◎穢熱。成五分法** 亦以方便授與衆生。起無量光明供養雲 Μj 現其三昧之身 亦以方便授諸身心使無始無明臭 能以菩提覺花起供 能以五無漏蘊 起塗香供養雲 以花 故表

爲契

共十七所謂金剛味菩薩。以味清淨智。

持

伽三原地無上法味。以爲數樂之事。故持鈴

们之事。故以持鎖爲契

剛界自然名稱之香。入一切。散動心以爲止 其十六所謂金剛香菩薩。以香清淨智。 發

金

舉綱目而已。8出金剛頂經第十三會大三味 耶眞實瑜伽略鈔大意 述 如是等大菩薩十七清淨三摩地智。 有無量名義體用理事成證之門。 。 今 但 粗 、 成 文 既

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實 金剛菩薩等一十七聖大曼○茶羅義述○一卷

-9

Z o 1005 A (Nos. 1006, 1007)

牼 。大寶廣博樓閣善住秘密陀羅 尼

e大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼輪

訶 羅沒馱尾盧枳帝慶啊夜地瑟恥多孽陸娑縛 **曬陉尾麽黎娑孹贚儼鼻镙吽吽入烐攞入騁** 抳鉢雕陸怛他 o多爾接捨寧雕抳雕抳蘇 鉢

發英薩爾怛他孽多南

唵尾補攞學陛

宏

遇影蒙塵皆得解脱 佛安慰得生淨土。所有禽獸飛蛾蚊虻蟲等。 皆悉遠離、見獲福慶所求遂意。臨命終時諸 有刀毒水火劫賊邪魅。 轉觸餘人。是人瓦逆四重十惡等罪消滅。無 閣之上。有人暫閱讀誦受持及聞聲佩身。 降魔。能滅惡障能成六度,若書紙素牌壁幢 經云。此陀羅尼有大威德。佛由此成道。 **赌疫寒熱一切病苦** Ш 並 此

經卷上 大寶廣 博 樓閣善住秘密陀羅 尼

空 経 ■肅國公食邑三千戶 守三藏沙·門不卒奉 |開府儀同三司||特進試鴻臚卿 大鑒正號 大廣智。大興善 賜紫贈司 認譯

怖 羅鷹軍。遍騰部洲。于時世尊以佛神力。變此 時降伏俱B知魔軍。及調伏一切外道。拾離生 死 如是我聞。一時薄伽梵◎住王舍大城。於初會 衛道中。自然從地涌出大蓮花。共花千葉 地盡成金剛。 、渡諸瀑流。是時那由他百千g兢伽羅頻婆 時彼魔軍雨諸器仗皆變爲花。於王舍城 **令贍部洲有情之類不聞恐**

きてぶるや

陀羅尼名爲警覺。陀羅尼曰 種種光明普遍十方、於其花中自然出聲。說

二合迦臘跋二合地瑟恥二四合帝娑麟二合河野 婆*上膊髮巾的儞四吽吽散馱羅散馱兒雕沒馱 世尊今此陀羅尼"於何佛會最初而 時彼蓮花中流出此陀羅尼已。 復出妙聲遍 引味*上底@啊@二合薩轉性他引擎@多轉日曜 但職二合細也但職二合細四也娑縛二合 磨引羅 二合四數等四上 賀髮賀四髮網月 *羅二合 壁四陸 **建莫薩轉但他可藥帝里喻二日令 曳底瑟矣** 菩薩。數將師躍身毛竦竪。頂禮佛足白佛言 地變成金剛。降伏魔軍。爾時金剛手秘密主 毅然大法炬。由此陀羅尼威德力故。令作大 已度生死大海殄滅魔軍。離煩惱塵破無明 滿三千大千世界。讃言善哉釋迦牟尼如來。 媽田也轉日*隸二合曆四維賽爾也四二合尾於縣 底娜拾爾里勢啞壓捉亞上轉日四隸二乾哩二 4 我從

力故。 大海。不能然大法矩。金剛手我於無量俱* 等正覺。不能降伏俱"知魔衆,不能枯竭煩惱 復告金剛手言。我若不因此陀羅尼。不能成 大麼尼廣博樓開善住秘密。 **背來於諸世間未會聞見** 百干劫來。雖難行苦行猶故不能成菩提果 魔軍所有器仗成變爲花。 德力故,能令三千大丁世界變成金剛,一 爾時佛告企剛手秘密主菩薩。 由此陀羅尼威神力,於四衢道部漢華。 降諸魔衆及化俱知餘類有情悉令調 由此陀羅尼威神 由此陀羅尼威 有陀羅尼名 知 切

寶莊嚴。黄金爲臺琉四萬爲莖高至梵天。出

005

匝 頂禮佛足而白佛言。拱養於佛。 手由稱此陀羅尼名號。 切如來眞實法性。令諸如來圓證法身。 企 曲 如來名號。若能纔念。則爲禮拜供養一切如 來爾時金剛手菩薩摩訶薩。 彼世界現何殊勝功德。一切有情。不以少善 威德有大殊勝。º唯顯世尊普爲一切有情說。 含利法性 栱 剛手此陀羅尼。有大威力有大殊勝。 纔聞此大陀羅尼加行相應故。 得聞此陀羅尼。此陀羅尼等同如來身。 頂禮佛足而白佛言。世尊此陀羅尼。有大 則爲已稱十方諸佛 既供養已右遠三 以種種花種種 得成正覺。 金剛 是 同

爾時世尊告金剛手菩薩言。 劣不勤精進。心多惡亂思癡關鈍。耽著諸欲 淨信。此陀羅尼館滅一切罪。是諸如來秘密 尊者。是故此陀羅尼不入彼人之事。 薄膈少 不信正法。不敬父母不敬沙門婆羅門。不敬 慧。如此衆生不能得聞。不能受持不生 金剛手衆 生下

那庚多佛世界。 汝 爾時世尊復告金剛手菩薩言。 豐樂。 彼諸男子及諸女人童男童女。一切 **贄所成。共城四面廣一由旬。** 珞莊嚴共身。上妙寶冠嚴飾其首。容貌端嚴 有大成力,勇健精進智慧具足。通達衆藝,城 中有王名曰妙寶。有八十俱*知大臣輔佐圍 女前後侍奉。彼世界中所。生花樹及諸香樹。 其王皇后名光明實。有二萬宮人、皆如天 從此世界東方過無量恒河沙數俱*知 彼有世界名寶燈其世界七 多諸人民安隱 善男子今為 瓔

萬劫。彼皆成就十善業道。於佛法僧發大淨 生誅花皆是閻浮檀金所成。 皆是七寶所成。 二相八十隨形好。圓光一琴。其光周邁。豬如 明仙衆以爲眷屬。彼如來身紫金色。 佛事。與無量大菩薩摩訶薩梁。及俱。知大持 **淨建立如來應正等覺。** 作利益。彼世界中有佛。名端嚴。應尼種種清 信。其王以正法養育不以非法。於諸有情常 獲安樂。 好。端嚴坐七寶蓮華。彼皆辯才無礙智境通 七寶熾盛照曜。 此陀羅尼法。彼諸有情由聞此陀羅尼故。常 住秘密陀羅尼。由此陀羅尼威神力故。出生 開諸天門及開諸の善趣。彼世界有情悉皆安 界阿脩羅身。皆得解脫。 如是殊勝功德。彼佛世尊爲一切有情, 達明處。皆#共思惟大寶*摩尼廣博樓閣善 住無上菩提。 彼一切有情難諸地獄傍生及焰魔 彼 水生器花亦是七寶所成。 諸菩薩身悉皆金色晃臘相 一切有情悉住慈心如水乳 於彼世界成佛廣作 諸惡趣門悉皆關閉。 **其國人民壽八** 具三十 演說 堃

羅尼法作如是願。一切有情生我刹土者,彼 皆決定不退轉無上正等菩提。若有衆生聞 眼 此 生若有見者。五逆四重誹謗正法誹謗聖人。 大成就。乃至聞名或復手觸,或佩身上或 捕 者 傴者。人所惡者癡者癩者。 ·陀羅尼·受持讀誦精勤修習。憶念不捨求 ·視·或書經卷或書帛素。或書牆壁。一切 | 殲屠兒魁胎,喃婆。布羯娑, 盲者聾者瞎者 彼佛世尊往井久遠行菩薩道時。 魔網縛者堕邪見者。 **毘那夜迦** 貧窮下劣不定業 一觸者惡星 修此陀 楽 纔

凌 4 蛾螻蟻。及餘類6卵生胎生化生濕生等諸衆 三藐三菩提。不應疑惑 決定當證無上正覺。 浥 聞此陀羅尼名者。四決定證 得阿耨多羅 考 七曜害者。 乃•至傍生鹿鳥蚊虻飛 彼等諸人聞: 此 陀羅 尼。

羅花摩訶曼陀羅華。 毛攀竪。是時天雨波頭摩花芬陀利花。曼陀 爾時世貨說是語已。一切大衆皆大歡喜。 道光明照曜。 麗 有光明。於如來前自然涌出七寶樓閣。 天樂不鼓自鳴。爾時會中大衆。各各皆見身 復有無量摩尼寶珠綴於羅網。 懸其上。無量總幡以爲莊嚴。 馳走十方大聲號哭 宮熾然焰起。 覺悟。四大天王持明仙等亦復如是。一 沒之相。諸天宮殿光明照觸。光所到處皆悉 垂下。是時大地六種震動。所謂動搖煖吼消 ,好人所樂見。其寶樓閣四柱四門及回B階 樓閣四角有四大寶如日熾盛 一切障者毘那夜迦片大鶩怖。 於虛空中有種種微妙 種種妙花問錯 無量實鐸 切魔 身

警覺十方一切佛刹中諸佛。 來所 爾時世奪從眉問毫相放大光明。 可應往實燈世界端嚴摩尼種種治淨建立 迦牟尼如來言。善哉善哉釋迦牟尼如來。 復收却入佛頂。時十方佛成皆同聲。 廣聞大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼 以故此陀羅尼有大威德有大功能。 去諸如來等共所加持。 者 乃至名字及手觸者。彼人決定得不 **令此大衆得相隨從瞻禮供養。** 若有人得聞此陀 既警覺已其光 共 。鼓麩釋 光光音照 法 切過 叉得 勿 夺 退 何

羅 四(當)十次 ❷[卵生]-● ●林二末号* ^{●唯二}惟号 ⁸生二有® [○]摩二麼号* [●](共)—号 [○]英二惡動 [○]夜二战号 0至二正卿 ⊜ Φ牌=堺曼

振吼。

菩薩 肵

幷天龍藥叉彦達購阿

.燕囉季嚕拏鞷

話音樂

。供養寶樓閣等"親波。合掌頂禮瞻

讃言奇哉希有。

旋邊歌詠花香途香粽香拜

許薩摩訶薩,

來

頭面禮足白佛言。世尊今現大集會諸

詣端嚴壓尼種種清淨建立如

咸作是言。此賢樓閣率"覩波從何而來"高聲 等。一切衆會威悉瞻仰。皆生奇特希有之心。 叉彥達嚩蘖 瞻祭緊 丽服摩護雕識人非人

彼等諸佛供養已。還坐師子座、爾時摩尼藏

來安慰。彼等一切如來。以大神通作大供養

樓閣中坐。

爾時端嚴摩尼種種清淨建立

如

生閻郄檀金師子座。 彼一切佛幷諸眷屬於

轉體無 上正覺

等當共速嚴隨從 諸人等言。我今欲往寶燈世界。時將已至。 汝 時釋迦如來聞彼十 "復放無量俱"知百千萬億光明。告諸大會 方世界中 諸 如 來 譑

批算於蓮華上敷壓而 妙莲莲,七寶所成黃金爲遊紅寶爲臺、時佛 七寶所成莊嚴殊勝。見者悅意,又於座上生 之。共樓閣中忽然而出金剛師子妙座。其座 爾時如來從座而起。『詣昇七寶樓閣以手觸 살

復轉第二法輪。 迦牟尼如來目? 牟尼應正等覺。安慰已坐於實樓閣中。謂釋 在大衆會處天妙宮殿。 以千葉七寶所成蓮華。奉獻彼佛 問訊小病少惱起居輕利。 於彼世界已作佛事證薩婆若智。 詣彼端嚴靡尼種種清淨建立如來所。 空往於東方。過無量恒河沙數俱*知那庾多 百千佛利 誐人及非人。無量俱*知持明仙衆金剛手秘 藥又彥莲9瞬阿蘇羅說晦拏緊9娜驟摩護羅 摩地以三昧力安慰一切大衆,接•詣虛筌。與 爾時世界皆大震動。 極搖 語彼諸佛刹十八種動。 切衆會幷諸眷屬。及大菩薩眷屬中大天龍 然大法炬建立法院。整大法鼓吹大法螺。 。與一切釋梵護世四大天王等。上昇虛 於刹那頃至實燈世界。 。 振 當於閻浮提開正法藏。纔作 婆伽梵已轉大法輪降伏魔 極振遍 如來即入大。寶清淨三 舒金色臂安慰釋迦 時釋迦牟尼如來 所謂動極動遍動 極吼 。從空而下 婆伽梵介 時彼如來 恭敬

> 藏月愛日愛。雨吉祥藏大摩尼寶。雨天妙鳥 種實種種香種類 的 抱香水 種種衣服種種 學悅意。又諸天子奏諸音樂。所有天龍雨種 大神變"於虛空中有種種音樂。不鼓自鳴其聲極擊遍擊,涌極涌遍涌。 爾時天雨妙華現 釋迦牟尼如來。今於此時再轉法輪。於閻浮 微妙音數悅讃歎。其音展轉相告,善哉善哉 天妙銀花雨天妙眞珠。諸天子於鹿筌中。出 陀羅華大曼陀羅華。 雨天妙閣浮檀金華。雨 鉢雕蓮華。□俱勿頭蓮華芬陀利蓮華。 雨曼 莊嚴具。雨天妙赤珠。馬瑙毘盧遮那大寶日

各各以大神通變化七寶樓閣。 各於彼本土作大神變、現神變已詣彼世界。 爾時十方世界無量恒河沙里數一切諸佛。各 及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閣四摩羅 剎 善住秘密陀羅尼大教法。中王今於閻浮提廣 提建大妙寶如意法幢。所謂大寶廣博樓閣 右遶彼佛及釋迦牟尼如來三回,便於頂沒」 界阿蘇圖羅衆。普皆照曜警覺已。 大流布。爾時端嚴壓尼種種清淨建立如來應 正等覺。從眉間毫相出光。其光喪照十方佛 '警覺一切如來',其光復照三千大千世界 於樓閣中出 其光復收。

> 是時。乃至第二第三作如是語 護曬誐人非人等幷大持明仙 宜說大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼。 手菩薩爲上首。與大摩訶薩現大神變 曾 灰 謂 配 今正 金剛 顣

幢幡寶蓋。奏諸晉樂合掌禮敬。時諸天龍 昭尼應正等覺所。遠佛三匝合掌頂禮前住。 *覩波中三如來。所謂花鬘燒香黛香*粽 切如來拜諸菩薩大衆,皆非供養寶樓閣察 而爲問銷。彼罕。覩波中有三如來身。爾時 網而覆其上。無量實鐸懸於四角、妙花網綵 浮檀金祭B視波。種種寶珠而爲嚴飾。七寶羅 三由旬縫廣正等有五由旬。 嚴麗殊特相好圓備。光明赫奕有四階道, 裂處涌出七寶樓閣。 其地四裂。 佛聖旨於大衆道場中。以杵擊地。纔擊地 衆。以金剛杵扣擊於地、時金剛手秘密主 告金剛手秘密主菩薩言。 爾時釋迦牟尼如來。受麼尼藏菩薩請已。 住秘密陀羅尼。為哀愍利益一切有情故 佛言世尊我今請世尊、 請彼佛。當爲汝說,時摩尼藏菩薩。 詣釋迦牟 藏菩薩摩訶薩言。汝往釋迦牟尼如來所, 爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來。 時三千大千世界六種震動。 其樓閣四角四柱四 說大寶廣博樓閣善 秘密主汝往於大 於樓閣中現閣 计摩 於彼 M 桑 否 髙 承 ÉĨ 啓 뎐 ęр 旭

●龍二年曾 ●東二會員 ●龍二部島 ●大十(衆)員 ●概二編号 ●郷二那の ●振二震®* ●斯二族®* ●馬瑙二瑪瑙里記,碼碯® ●展二前®* ●[王)一員 坦 麻二魔團 四 羅二嗪® 四 数二等号 ● 唯二惟会* ● D 尼十(如来)号 ● 数二指会* □ 那二級思慮

00

波門。 觀空中。 南謨釋迦牟尼如來。今可開此實樓閣築*親 成黑。葉葉上。以金書此陀羅尼。復出是聲。 虚空際復出聲曰。 秘密陀羅尼。幷曼。茶羅成就明法 如 衆"咸可讀此寶雲葉上陀羅尼" 用此聲已"於 金書此大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼。 丽 十方所來諸佛一一佛前。 來威神力故。現大神變殊勝之相。 於此會中。 璃寶所成雲葉在於虛字。其實雲葉上。以 仹 "於彼攀*觀波中。有三如來身。 衆聞此聲已咸觀空中。即見廣大吠 時於樓閣中出聲告言。 営具說此大寶廣博樓閣善住 汝等一切諸佛幷菩薩人 皆現吠瑠璃寶所 汝諸大衆可 彼三如 由此三 於

企路大會見三如來。 爾時十方同來諸佛威作是言。*唯願釋迦牟 如來應正等覺。爲諸大衆開此犂"视波門。 種種摩尼如來。金剛超涌王如來應正等 所謂摩尼寶花幢王如

輪。薄伽梵可於此坐 哉善哉釋迦牟尼如來。 搴*视波。舒百福莊嚴念色臂。 開窣 * 觀波門 爾時釋迦牟尼如來現大神通。 已。示三如來身。時三如來讚釋迦牟尼言。善 **今於瞻部洲再轉法 往詣資樓閣**

爾時釋迦如來。 即昇寶塔與三如來同座 加

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 量無比過無數 來從何而 白。佛言世尊今此樓閣。及翠*観波中三 來 佛言乃往古昔不可思議無 於此閻浮提。多諸 頂禮釋迦牟尼 八衆安 如

提

能

於現世獲無量百千功德。

怒豐樂。 摩地。 念故。 前 諸有情利益故,已會演說。機聞此陀羅尼者。 是念。我等何時成佛。證無上等正覺度諸有 金剛髻。彼三仙人決定思惟佛法信實。復作 匿他財物者。"安言背信者先世惡業所持者。 抄劫竊盗妄語者不與取者。然邪行者離問 殺阿羅漢作五無間罪。殺婆羅門及殺牛者。 **謗正法毀謗楽人。 應墮地獄。誹謗諸佛菩薩** 情不孝父母。不敬沙門婆羅門。不敬耆舊。誹 苦惱。永得解脫。當於後世時,於此贍部洲有 鬼傍生焰魔界阿蘇囉衆。 當得現前。滿足六波羅蜜。能解一切地獄餓 व्रेवि 當於無上菩提《得不退轉。一切佛法當得現 樓閣善住秘密陀羅尼耶。 耨多羅三藐三菩提心。 中有聲言。善哉善哉正士能發勝心。所謂阿 情。時彼仙等作是思惟已。須奧默然復起前 王中有三仙居住。一名寶醬,二名金髻。三名 貯積。當彼之時無佛出世。有一實山王 受持。若佩身上若書衣中。若置幢上。若書經 和合者:雜築語者輕等杯小到者。强奪財物者 一切有情類。由此陀羅尼威力。若讀若誦 善能降伏一切魔軍。然大法矩。一切善根 證得一切三摩地。一切陀羅尼法悉皆現 即證於諸有情慈心歌賞種種樓閣三 即獲天眼觀於上方見淨居天復於空 香稻不種自然成熟 汝豈曾聞大寶廣博 及生老病死憂悲 過去一切如來爲 人無彼我亦無 彼山

卷若書索氈及牆壁牌板。乃至聞聲手觸及影 身。及轉觸餘人,決定當得不退轉無上菩 遠離諸罪成 ❷宫。幷諸眷屬皆得數喜。一切沙門婆羅門亦 皆歡喜。言音威肅人所樂聞。手脚柔軟聲相 於一切處皆得供養。一切國王王子宰官後 밨 子即於是地竹下。結跏趺坐即入正定。 樂見。最勝端嚴光色殊題相好成就。 光明。所有見者無不欣悅。其竹生長十月 四消融入地。即於沒處而生三竹。金爲莖葉七 是殊勝功德。時彼仙人得法歡喜心生踊 諸菩薩圍邊。由此秘密陀羅足威力故。 安覺安。於其夢中見百千佛刹? 現前安慰。亦不爲四臟精盡毒咒四訊著。 受。得無礙辯臨命終時心不散動,一切諸佛 災死。不聾不症不被輕欺。 **齊。無如是等病。無頭痛不育不瞎不偏。** 痛病。丁巴疳腫病瘰癧斑病。肚痛疥病疱跛期 腰病臍病痔病淋病。 病。歯病唇病喉病項病。諸支分病手病背病 9赌一切"磨病悉不著身。 眼病耳病鼻病舌 毒蛇怖。 無鬼神怖無羅剎比舍遮怖。 無旂陀羅怖無喃摩怖。行大小路悉拾無怖。 難。諸惡獸怖不能爲害。無證賊怖無劫盜怖 和雅。雕於貧窮不受世。問毒藥刀杖水火等 自剖裂。各於竹內生一童子。顏貌端正令人 實爲根。於枝構上特有真珠、香氣芬馥常有 於其住處便捨身命。 七日於其中夜皆成正覺。 切善根摧伏諸威。 種好圓光嚴節時彼三竹悉皆變成 乃至一日二日三日四日。 所捨之身8由如生原 痢病瘘瘡病髀病脛脚 於諸 如是等類現世不 其身金色三十二 世間皆得敬愛。 無拏吉爾怖無 及見踏佛幷 寒の病常 時三章 身队 無機 獲如

秘密陀羅尼。

丛

寶樓閣 養。成作是言。今佛世母出現於世 主天王。各持實蓋而覆其上,唱佛功德。是四 王,殊妙光摩護解武主天王。摩尼金剛藥叉 秘密陀羅尼。以金爲字忽然而現 天王各有無量百千眷屬。 天王。所謂實髻龍主天王、實璇鳩槃、茶主天 双於 **庭空中有大寶廣博樓閣善住** 悉持妙花而以供 時有四大 地 尼

嚴壓尼種種清淨建立如來是 來世當得作佛。其淨居者豈異人乎。今此端 《人登異人乎。今此實樓閣掌*親波中三如 名日淨居。常勤承事彼三仙人。其三仙人成 居天子者。豐晁人平則我身是。是復有侍者 此地是,彼時世界者今此世界是,彼三仙人 由聞此陀羅尼動修習故 來是。彼時三竹者今妙樓閣是。彼時地者今 爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言。 一覺已亦復供養。爲彼淨居而授記曰。汝於 復次金剛手彼時空中。讃歎此陀羅尼淨 **拾彼仙身成等正**

爾時世拿以淨妙梵音。

於大衆中卽說警覺

羅尼。 陀羅尼。 密陀羅尼。 尼是一切如來秘密。 來心 切如來波羅蜜圓滿秘密陀羅尼。 往昔因緣。示現如來祕密陀羅尼。 如來言,善哉善哉能以如來神通加持。 時十方世界所來 般若波羅賓攝。投秘密陀羅尼。是一 是一切如來神通遊戲秘密陀羅尼。是 秘密陀羅尼。 是一切如來詣金剛師子座秘密陀 是一切如來往詣菩提道場秘密 是一切如來母。 是一切如來轉法輪融 切諸佛。 切如來曼*茶羅 成讃釋迦· 。是一切 。此陀羅 切 切 說

佛三匝。沒於佛頂光旣沒已 佛世界。照曜日,發覺一切如來,其光復收途 多種種光明。所謂青黃赤白紫、普遍十方諸 時釋迦牟尼如來應正等覺。住正念智觀察 羅尼。是推一切障秘密陀羅尼,汝今說耶,爾 地秘密陀羅尼,是一切三摩地通達秘密陀 心莊嚴祕密陀羅尼, 切如來實際秘密陀羅尼。 秘密陀羅尼。 一种變加持秘密陀羅尼。 切如來出大楚音。復放百千萬俱 知那度 。是一切如來放俱*知光秘密陀羅尼。是 是一 切如來堅持印秘密陀羅 是一切菩薩安立如來 是一切菩薩菩提 是一切如來三摩

四抚摩訶麽望抚怛他藥多紇哩 二合 怛野麽抳 º吃薩嚩怛他蘗■多摩抳捨多儞数底 G平 入 **娑麟**山命阿四引 **膊二合擴入騎二合品羅達麼馱龍夢神壓捉壓** 陀羅尼日

■爐遊華摩訶盧遊華。曼殊沙華摩訶曼殊沙 如來 驚怖。 華 華。 及餘種種妙花。復雨蓮華*俱物頭花芬陀利 贈部金雲。邁滿十方。於其雲中下七寶雨。 動。一切如來同學讚言,善哉善哉釋迦牟尼 說此學學是大明陀羅尼已。 切 雨龍*堅旃檀末。復雨優曇鉢花、而以供養。 魔宮熾然火起。 蘇摩那華末利師華瞻荀華而供養佛。 蘇巘地迦華。 善說此最勝秘密陀羅尼。於虛空中現 切 多障者里 那夜迦驚懼。身皆流汗 曼陀羅華摩訶曼陀羅華 切魔衆愁憂萎悴皆大 山林大地六種震 復 惡

復有三十三天與百千萬億天子。 供養如來 那*羅摩護*羅誐人非人等。 氣臭穢十方馳走。 而供養佛。 無量百千持明仙。 所有諸天於佛 数 中 生

滿賢賢力天等同來供養。復有日月天子。在 首。與無量俱*知那庚多百千菩薩。悉持種種 離天女。華齒天女使者大天女。百千萬億各 養佛,復有四大天王,與無量百千萬億四天 妙寶而供養佛。時金剛手菩薩而爲上首。 信者。及天龍藥又彥達轉阿蘇B羅麋略等緊 金剛 佛 奏百千種天妙音樂而供養佛。 千藥叉而爲眷屬。 天女。輸企尼天女訶利底藥叉女。與無量 於空中而供養佛。 王衆。以種種香華遼香的抹香花蠶衣服B幡蓝 葉。於共華中有贍部金剛千幅寶輪。光明 **婇女及干。子園遠來供養佛。爾時大地變成** 波難陀龍王。 千龍王集會 各以天宮殿供養於佛。 奕如日。其光逼照三于大千世界。於**殿**輪中 王普遍形圓滿龍王。 上首供養於佛,如是那羅延大自在天。寶賢 復有轉輸王與無量百千萬億大臣官人 於如來前從地涌出七寶蓮華。共華 復有梵天與梵梁諸天而來供養。 復有摩尼照曜思惟菩薩而爲上 所謂娑鳩羅龍王難陀龍王 **陳魯拏龍王善住龍王寶髻龍** 復有毘摩大天女金剛 復有大吉祥天女大辯才 各持種種百千天衣而供 以種種光味實而供養 復有無量彥達嚩衆。 各特供具虔誠 復有無量百 帝釋而爲 與 迦 Ħ

善哉善哉釋迦牟尼如 · ●殊勢一勢殊鲁· ●人十(者)鲁· ⁸[是]一鲁· ○授士受鲁· ○知二既鲁*· ○唯十(引)夾註鲁· ◎多十(一)夾註鲁· ◎本二引二鲁· ◎羅二 羅三鲁· 四郡+(四)夾註鲁· 四邦+(五)夾註鲁· 四朔+(六)夾註鲁· 图引+(七)鲁· 四曹二董第· 四經二董鲁· 四條二編鲁· 四條二本⑨*· 四條二編傳· 即奏論二翰唐鲁

出微妙聲。作如是言。

能

說如是祕密陀羅尼。

能

轉無上大法

希有奇特之心。皆禮世奪瞻仰而住。 印法證像法。爾時大會雲集。天龍藥又彥達 終不能成無上正覺。 能越一切煩惱瀑流。若無此陀羅尼大明王。 切罪能竭一切苦海, 其大衆。皆來集會。世尊說此秘密陀羅尼今 覺心陀羅尼。由此陀羅尼,警覺一切如來拜 為說此大致廣博機閣陀羅尼。 奪聞大衆虔誠請己, **轉棄哈拏緊那。哪摩護曬說人非人等。咸生** 大法螺。是繫大法鼓是法師子座。善哉世奪 是轉大法輪。是燃大法炬。是建大法幢是吹 心。是諸如來異質理趣明心。 唯願世館復更 "唯願廣爲大衆、說此大陀羅尼王曼"茶羅 一是時,世尊此陀羅尼是成佛根本。能除一 此陀羅尼是諸如來秘密明 此陀羅尼是成佛種子。 能遮止一切住死曠野 即為廣說此陀羅尼大 世尊已說聲 不翻時世

根本陀羅尼品第二

所以其等告話大樂。我今說此陀羅尼教王。 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼日 學裝裝職性他可難多e去南 O 可吃二尾每 撰藥陛三麼捉針臘三合陸四怛他 e 多五 儞捺 撰藥陛三麼捉針臘三合陸四怛他 e 多五 儞捺 撰藥陛三麼捉針臘三合陸四怛他 e 多五 儞捺 撰藥陛三麼捉針臘三合陸四怛他 e 多五 儞捺 在三分地惡恥二合為一時配展尼日 正台繼入勝三合繼十四沒馱尾 進一一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼日 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼日 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼日 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼司 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼司 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼司 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼司 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼司 一切罪業。身得清淨的說根本陀羅尼司 一切罪業。

爾時世餘說此大寶廣博樓閣養住秘密根本

善根。若纔念此陀羅尼者。獲福無量何況久 供養十方一切諸佛。若能纔誦即得不退轉 陀羅尼已。 爾時執金剛手藥叉將。及四大天王。 能誦持。其福不可按量 神藥叉羅刹人非人等不得其便。 切諸魔終不能作其障礙。 不能讃歎盡其功能。此陀羅尼有大威力。一 無上正覺。乃至百劫千劫百千劫。一切如來 此陀羅尼者。則為以諸微妙香華途香"株香" 足。若纔聞此陀羅尼。除滅一切惡趣。纔憶念 釋迦牟尼如來。乃能說此入菩提道場陀羅 方諸如來同聲讃歎釋迦牟尼如來言。 善哉 能 大妙華。一切所@來大梁成皆歡喜戲未曾有 · 令一切善法皆悉成就證得十地。是時十 於此大地六種震動。 一切冤家惡友鬼 雨大寶雨 增長無量 往詣佛 及

有情受持陀羅尼者 尊我等受付囑已。以此大教王。常當擁護彼 爾時執金剛手菩薩及四大天王。 白佛言世 於汝。若有持此陀羅尼者。汝當擁護 於一大天王。 作如是言,我以此陀羅尼付囑 爾時世尊舒金色手。摩執金剛菩薩頂,及安

爾時世尊復說隨心陀羅尼日爾時世尊復說心陀羅尼日爾時世尊復說心陀羅尼日

6晚一家把图及 默*上*禮二吽泮吒牛

力如是。能息一切作長能滅一切惡障一能 他冤怖常無重病。 現其身。執金剛手菩薩亦現於前。所有願 喜淨信。 岩加持胡椒含於口中。 共他人語 與之,若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼 使諸天神怡悉奉教。若入龍池中誦此陀羅尼 免9一切榜生身。若入天廟中誦此陀羅尼者。 所有衆生滅一切罪業。亦離一切地獄業得 有人登大高山頂師此陀羅尼、 界。纔誦此陀羅尼者,皆能成辦一切事業。若 不能為害。翻聽咒詛亦不著身此陀羅尼威 三日四日*雅。悉不著身。諸惡毒蛇虎狼禽 口病歯病唇病頭痛の蚊節痛、 水不能源,火不能燒,賊不能劫病不能侵。 遍,所求之事皆得成就,魏毒諸毒不能為告, 皆得如意。若造五無問罪者。作如是法學第三 者。食三白食旋邊制底一百八匝。誦陀羅尼 隨力供養燃四蠹燈散諸香華。 利塔前,於白月十五日。潔淨洗浴著鮮淨衣。 不限齊戒,但誦滿一萬遍已,然後佛前或 若 口中含之。入於王宮所有演說。妃后爆女數 意若有人取萬蕭根誦此陀羅尼。 者。金剛手菩薩現於其前。所求願者亦得 尼者。日天子即來現共入前。所求意願皆能 一切功德能成就六波羅蜜。 石誦持根 百八遍。便於當處寢息,天欲曉時如來即 方得威現勿生疑惑。常於清且誦一百八 一切龍衆皆來歸命若於日前誦此陀羅 本 陀羅尼者。不假@揀擇 亦無眼病耳病鼻病舌病 能成就如 一日四處二日 **湿眼所見處。** 受持陀羅尼 時 一千八遍 П 宿職 來 鈲 塻 生 攤

の魔士羅鲁 の む P. 625 b 四 の虫+(薬)地 ローガニオー島 の相二相島 の(後)+多の の度二歳島* のお+(引)島 の來二来的四駒+(子)島 田よれのほで美 田流二明明 田よれのはて美名夫 田尼二比明 田原二切園 田津二商島 田(次)+第島田秋二支島 田流二古男* 田藤二駅島 田(一切]-島 田原二沙島

一百八遍 | 風即止

安毘那夜迦頭上,便不能作其障 若欲縛毘那夜迦。取白芥子加持

洗

那夜迦即得解脫。所作事業皆

抃 毘

者常須清潔著鮮

净

Ϊį

此

罪

訓

訪

誹謗正

.應入阿鼻地

意欲求男。

若患自

以

切殊勝吉祥。

根 本陀 繀 尼 法

皆悉信受當生歡喜。若加

持臼

芥子

散

— 切

7 (11) 清 、寶廣博樓閣善住 H महभ 耳: 蒸送管 回想不 **耳**例 ₽ 8 ঘ 4 千不ら łŢ 西亞野西 **4** Ŧ ᅄ 秘密陀 办 π ম π Ŧ 4 ť ð å 羅尼 代号長 (ð Æ ত্ত 打工打 (đ ਪ੍ਰ 採 ক্ 卷 **(T** Ŀ नेम Œ 'ፕ Ą Ţ 11

共所。願皆自下語。彼病卽差。若亢旱時先以安。悉香一千八遍。於一切鬼魅病人前燒。隨

作四肘方填。中心畫一水池。

於池中取程摩夷和土為泥

挋 方 取自芥子護摩一千八遍即得敬愛。

岩加持

食此鹽者皆得歡喜。若欲令刹利敬愛者。

加申持鹽一百八遍。 八遍鄉於塵空

與淨行婆羅門皆來敬 惡風雷雹特得消

大寶廣 經 卷中 博 樓 閣 车 住 彨 陀 羅 尼

空諡大鑒正號大 廣 寺三藏沙*門不名泰 "開府儀同三司"特進試鴻臚卿 肅國公食邑三千戶 賜 紫贈司 智*大興善

香。所謂安多悉董陸自檀蘇合、於壇上散七種盛乳獎一瓶礙酥。及沙糖。然四盞燈燒四種

Æ

念誦人面向東坐。取白芥子先誦陀羅尼 加

· 爾森子自并子 供養五色食飲料諸花菜

千八遍已。然後取自芥子一顆。

運釘龍頭上。

襺

千八遍。

其龍即降

。誦陀羅

線上懸五色小幡。

四角安四水瓶。

四門安香

爐"又用四箇小瓶。一瓶盛乳。一

瓶盛酪。

瓶

四隻箭,以五色線纏繞於箭。周圍其壇

上。適增四邊。以自粉畫作蓮花

於壇四角挿

叉於

龍遍身以黄丹陰合作赤色。以金薄。貼龍心

出三蛇頭。腰已下為蛇身。於池中盤质。

庚

作

一龍。腰已上為菩薩身。作菩薩面。

。於共頭

肘作青色。 摩夷逾地。

萬遍得一切菩薩遊戲神通加持。 若誦八十萬遍即得實印三塵地。 若誦七十萬遍即憶知過去無量 開悉皆得入。若誦六十萬遍得見一切伏藏。 成就。而四十萬遍得持明仙中轉輪王。 如來。誦二十萬遍得見一切佛士。若誦 萬遍得一 十萬遍一 萬遍得成人一切曼荼羅, 成 如是倍增而獲無量殊勝功德。 《就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見 就心陀羅尼法品第四 切如來灌頂 切阿蘇羅 及諸仙窟龍宮窟門自 興 一切如來同 一切與言法悉得 生宿 若誦九十 若誦一百 者造五 介。福 命事 誦近 三十 初 熫

藥的及鉢羅者藥亦及

百八遍。擲龍池中共雨即9上。若有惡風髱雨。

龍特降伏。若欲止雨加持自芥子一

佉陀羅木作擬。

釘龍池邊即得見霜雹不下

無量殊勝功德。轉變增 種種事業隨意成就 不退轉獲宿命智。一 清淨耳清符身清楚。 此 陀羅 尼 上萬 إليّا **舌清淨身清淨**。 勝身業清淨 如來四該念攝受得 切 業 障悉皆消滅 兼獲 增勝

眼中。當見一切菩薩宮殿住處。 轉輸王位。意樂所作皆得成就 夜。所加持雄黄現三種成就相。 月十三日。清淨洗浴著鮮淨衣。 復次說雄黃法。取好雄黃置熟銅器中, **拧悉降伏**。 切法藏。隨所去處皆得通達。若現光焰即 剛族類菩薩、一切諸惡魔不能障礙。 祥。若思一切病。取水 來恭敬。若天水池中誦一千八遍。一切諸龍 天中主宰。所須皆得。若於山頂上誦一 虚姿。證得燃炬陀羅尼三摩地。得作三 **零應時注雨降欣諮龍,若常日日誦持獲大吉** 就。入阿蘇羅窟及一切神仙 婚即得成就,若暖將用點額。即得安@恒 一切衆生貧重。 粳米。於佛前加持十萬遍, 取自芥子加持一千八遍。 所求皆得一切瞻部人咸 龍宫 奥三门 叉見 、若煙出 若煖若烟岩 危中 散擲虛 离通 從自 T [زيا-持 Ŧî. 丌 ſţ 肵 企 HJ П

香水淋灌於頂。一切大重病人皆得除差。 滅一切罪障。所有符書壓虧皆悉消滅 檀香等各一分。內著瓶中加持 若患癩病。澡浴灌頂亦得 水灌頂即便生男 水灌頂亦得除差。若 白芥子并欝金 一瓶以因陀羅呵 一萬 ,若有人 四香 女 除

亞 姓宁貞言依要

得成就 得悉地'如是等世間出世間。 持 誦無靈驗悉地不見前者。 '所求一切顧告 作此灌頂法速

成就隨心陀羅尼法品第五

爾二萬一千遍者。 勿斷我命。 所使我者決定得了,我皆成就,若 難者、悉來接足體拜白言。持明者數護我等 **酾隨心陀羅尼滿一萬遍。所有諸鬼神作隱** 即得一切天龍敬伏為天

鬼神藥叉等戚悉順伏。若誦四萬遍,意欲鉤 天者龍若藥叉者藥瞻擊。若緊那羅阿蘇•羅 召隨意即成。若誦五萬邁。所欲鉤召追攝。若

中主。所出言解天柠奉行。若誦三萬遍。一切

地。 安。悉香和白芥子。若誦六萬遍得無垢三摩 王后宰相群臣。及餘種種人等皆得隨意,燒 若誦七萬遍得作持明仙中轉輸王若誦

雕護。囉及仙入婇女沙門婆羅門。 刹利國王

堻 逼得見一切如來,彼等如來作是言。善男子 若誦九萬逼得諸菩薩施與無畏。 汝欲所往諸佛刹土,皆得隨意無有障礙。通 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其 一切與言通達經論。一切如來加持,於三 **岩誦十萬** 劓

踏儀軌陀羅尼品第六

心所樂求皆得成就。諸佛如來皆悉印可 **观三菩提不退轉**。 及得種種世間出世間法

坐其言曰

●哈康抳軍吒利吽●吽娑驎□──詞

誦七遍然後坐。作餘護持法

水粘壇界與言日

* 唵 摩妮尾惹曳馱囉"外翼"件娑嗨二合"訶

> 結界 誦 正真言加持白芥子七遍 散於四 向 便 成

水粘十方界與言目

鲜吽泮吒华@ "唵入嚩二合里多麼 ●捉爐止職室 ●里二合捉

於十方卽成結十方界 誦此真言加持香水。 和白芥子一百八遍 散

辟毘那夜迦眞言日

*吃摩抳鉢떑二台婆臍品度賀囉賀蘇縣件件泮 吃中毒娑**騎**三合國

誦此莫言。加持灰水二十一 頂譽與言曰 I 散於十方

*唵麟日軅二合摩*据底瑟吒二合底瑟吒二86 件件件吃半雪

頂右旋三匝。即成護身 爾此與言七遍加持。右手作拳舒大指。以雕

加持农真言日

*唵摩抳微布型黎地里地里里吽泮吒牛*黄 翻此與言七遍加持衣服

洗漱填宫日

阵阵洋吒华*青 *唵尾儞胰二合嚩 ***庭訶囉訶 *囉摩®訶摩捉**

誦此其言加持水洗手漱口。及用灑於身。 能

洗浴與言曰

*唵蘇沿庫四難解*底訶囉訶*囉播奔虰哩弭

四哩 件 娑 麟二日 合四河

图護與言 |此真言加持白芥子水| 百八遍浴身法

> 誦此眞言用灑一切香花葉質飲食及所用 *唵摩抳達@哩吽吽泮吒辛雪

神線與言日 物。皆用此與言加持而護之

'唵地哩地 畔 微麼羅迦@哩吽吽泮吒+*

四城與言曰

*吃強騎但他獎8多布惹麼提件四件 所有花皆誦此異言加持。 散時亦誦

塗香與言日

*唵薩嚩怛他孽 *多巘馱摩抳娑頗二合 **蜒**

燒香真言日

*唵入쀍二台里多8麼 * 抳阿沒驪矩吒@娑顔 二合曜季四上尾藤底*此

燈輿言曰

华*昔 *唵入驧二合里多始佉@嚟馱齱@哩吽吽 4 哫

推图性 難*

*唵鉢囉二合 | 糖糶引 **藤曜**二合駒 * 底 不動系

建食巢宫日

*唵摩訶末抳布雕@耶馱雕馱囉吽@吽 獻閼伽眞言四四

*唵摩訶微*聚型吽四吽思婆囉*婆囉*吽 奉獻供養物及食等異言"日

十(一)夾 胜便多, (二)夾註 9

*吃入财二合羅薩普二合

6年就說那鉢雞

護摩其言*日

●(駄曜)-₿₽ **99**合+(引)号* ⁹⁹列)⊜ ⁹⁰多+(二)夾註 四件十(四)夾註 ◎ 类=炎\$*

薩聯怛他孽*多曷哩二合捺耶墛日

nii. 二合

抳

胖

件

*唵噫止曬摩●捉鉢曬二合靺多耶! 加 ,此異言加持念珠七遍,若念誦本異言。 持念珠真言"日 哗 薖

念誦時與言日時先前此與言 一一眞言成無量百千那庾多遍

珠

即成誦一切如來所說異言一

結跏坐翼言日

*唵蘇鉢雕二合秣底多吠。戀摩抳摩抳娑嚩 二*介*訶

警覧一切如來與言"日

*唵薩願怛他孽 *多瞬庚 苹 惹•吠多 ◎魘吽壓抳迦娜寧娑퇡二*☆哥訶 日雅多

*呛薩嚩 怛他孽 *多地瑟吒三台那質多僧略

*唵蘇尾布羅懶娜四寧訶 羅河羅

*唵阿鼻娑摩耶嚩月禮二哈蘇曬歇驅 件

請四天王等異言曰

呛蝓*上婆摩*提戶 流戶旗*此

*吃好日。曜二合屋傾迎。輕緊如0哩 "哔哔 泮

請一切如來與言"日 "唵亞做布羅鉢驪三合嚩"黎杜瞻杜瞻吽"吽

訖 叉 二合B祭 騎 日里禮二合件四件 求菩薩頗真言曰

請一切天龍眞言*日 吽

の吃麼捉尾識懶底B叶 特弟子真言目

持弟子令弟子入園與盲目

跸*跸 **愛抳達囉達囉吽9件** "唵尾囉尾囉❷逝誸戡那瞬啊❷儞攞呼攞呼 獻一切佛一切菩薩諸天等食其言*曰

護身與言曰 所有一切香花飲 |食。皆誦此異言用持獻之|

合魔訖叉二合槍*吽 *唵摩提蘇唵ニ合婆*捉吠誐嚩@底曬訖叉ニ

奉送諸平衆與言曰

我巴底入騎二合 羅入駒二合 智羅 件 阵姿 騎二合 *喧嘩瞬怛他孽 *多色短盧儞底娑@摩溫囉尼

受持此與言悉皆消散。 法時。纔誦滅一切罪。一切苔惱皆得解脫。諸 已上一切心真言。先各誦一百八遍。 誦此異言通一切處用 佛如來決定授菩提記。當得作佛。先世惡業 伽思香花飲食等用 所謂 季 送本 學獻陽 獲無量恒河沙數 。然後 功

徳 速證無上正等菩提。 建立曼荼羅品第七 能轉法輪

得。 遍餘拭之。壇上張一白蓋。稱壞大小。於壞中 地 · 水用鬱金香塗之。或以五色粉撚成。 心取二肘。拼作一小方填。先以白檀香塗拭。 。然後作壇。其壇四肘四門。以瞿摩夷和土 時世尊說曼荼羅儀軌。 於新器中和彩色用之。於小壇中畫七寶 於樓閣中畫 Ħ 一佛形像。作說法相。佛前 於蓮華胎中畫作 依時即依法先擇 。或畫亦 輸

其輪百輻響稱具足。以金莊嚴。 作忿怒形。右手執金剛杵左手執白排 佛左邊畫金剛 四角各畫四天大 輸外 悲焰 於其

壇上懸一傘蓋。可一肘量。於傘蓋四面周匝 王,身著甲胄手執器仗。種種頭冠瓔珞莊嚴 手執持資珠右手執白拂。 邊畫摩尼金剛菩薩。種種瓔珞莊嚴其身。 其蓮華莖吠流璃色。 角。又以四銀瓶滿盛乳、安大墳四隅、若無金 大吉祥天女。 種種瓔珞莊嚴其身, 北門中畫 口挿時花有葉枝條。以繪帛緊瓶項。置墳 盛香水。於瓶中著七寶及語香藥五穀。於瓶 其身,作暇怒形,其小境中畫七寶界道。 銀瓶,以金銀圖圖瓶替之。於中塘南門中。 懸露。其大壇東門懸五色絹幡。以四金瓶滿 誱 174

■悉香。摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒甲 爐。燒蘇合香、金剛手菩薩前以銀香爐燒安 **臂持種種器仗** 中畫詞利帝母。七子圍遠。於南門中畫大自 其中壞四門外。各立吉祥標門,其大壞東門 燒安*悉香。於金剛女使者前燒薩羅計香 於吉祥天女前燒白娘香。 合香。於四天王前燒薰陸 *酥合白膠香 二燈。種種花葉散共填上一於佛像前置金香 燔。於中境四邊。香花飲食隨力供養。 **餉栗尼天女。填西門中畫金剛使者天女。八** 畫毘摩天女。顏日貌美麗有七婇女閱遶。 在天王。於西門中畫花齒羅刹女。於北門 於四天王等前。各各別以飲食而供養之。 以種種瓔珞莊嚴。上懸青續 於餉葉尼天女前 然三十 焼 青是

箭以五色加 於 垴 8振+(一)夾註®®。(二)夾註® の(二合)一員 の曜+(二)夾註等 の(哩)一員 の近半音二三等 の漢+(二)夾註等 の平+:孫)® の吹+(三)夾註等 の超二幅等 の超十(四)夾註等 の河+(引五)夾註等 の(業)十後の の冬+(三)夾註等 の過二幅等 の でキ(四)夾註等 の※+(二)夾註等 の合+(三)変配。(二)® ので・(コ)夾註等の。(引)夾註等 の・(引)夾註等 のだ・(二)夾註等 のだ・(二)夾註等 ので・(二)夾註等 のだ・(二)夾註等 ので・(二)夾註等 ので・(二) の (三)夾註魯 (二合)夾註會 嘟嘟十(三)夾註鳥, (掲三) 喇 团成十(四)爽註鳥 ❸(依)—● ② 考二消号 ③ 精二度像 * ④ 阅二金号 ④ 悉二息像 * ❷ 成二度号 * ④ 投二度号

四邊挿三十二隻箭

00

持線纒 種燒香所謂薦陸香安"悉香必栗迦等 瓶三十二香爐 燒燈一百八蓋。種種末香種 莊嚴。於大壇外。食界道上,安置頹種花種種 各以爲途香。 蜜香。又以龍腦香麝香欝金紫檀白檀等。各 檀沈香多摩羅香蘇合薩羅計 是也 應燒五石 味飲食種種菓七種油餅三 十二e烷三十二 ●酥餅沙糖餅。已上飲食隨所得營辦。當於引 沙糖四 *桡石蜜四桡油麻四 *梡菓子四*梡 又粳米粥八*烷。復盛油四尾*烧酥四尾*烷 麻相和作粥八*桡。粳米飯歉喜陱各八*桡。 水。各樣。八瓶。乳粥八、棕。又以粳米菜豆油 七種穀子四"梡" 應以種種飲食供養。 ❷作入增儀軌。共弟子入己。 誦此真言以用灌頂真言曰 弟子。入境門中。兩邊置香水二瓶,應爲弟子 煎餅蛋豆餅油麻煎餅無憂餅妙味餅 周 周傾圍邊。 次應獻食飲乳酪沙糖水石蜜 於線上懸五色小 即為弟子灌頂。 幡以 所謂 Ħ 13 就

厨五婆羅婆羅B六三麥羅B七四叶四叶 多悉第三阿毘詵者槍四薩騎但他獎多草贖 唵。一摩訶尾布羅二鉢驪二金底。 足 瑟恥二合

提場獲得如是等勝上功 來灌頂。一切如來安慰。一切悉地現前。所思 淨。得一切如來攝受。一切如來加持。一切如 茶羅。入一切如來法性。 所求皆得 滿願。 即成入一切如來三昧耶曼 。證甚深法忍。往詣皆 德 乃至獲得不退

纔灌頂已。先世一切罪障。一切業障悉情清 證無上正等菩提 畫像品第八

> 爾時 或二肘令四方等。畫人應受八戒。其畫彩色 邊畫念剛手菩薩。十二臂黃白色,其像四面。 四面十六臂。正面歡喜。右面青色作摩訶迦 於 上出。常頭上面顰眉怒目。頭冠瓔珞種種莊 於樓閣中畫如來。作說法相坐師子座。佛右 於新器中盛。 右第五手持金剛杵。左第五手持花篋、右第 皆執諸器仗。右第四手持輪。左第四手持劍。 安然手。左第二手持三载又。二手合掌。餘手 作獻佛勢。左邊第一手持道花。右第二手作 齒忿怒作淺綠色。右邊第一手持員多摩尼寶 羅天面,左面綠色作師子面。頭上面顰眉露 正 臺 座下畫偷乘尼天女。有八臂跪坐合掌。作供 六手持念珠。左第六手持軍遲。右第七手持 養佛相。金剛手菩薩@座下。作吉祥天女。 八手持須彌山。於蓮華臺上半跏而坐。 後。畫花齒天女。身著素服。以手持花瞻仰 瓔珞而為嚴飾。手持種種器仗。偷藥尼天女 刀。左第七手持梵夾。右第八手持寶塔。左第 來 女後。畫金剛使者天女、作笑面有四臂、種種 坐持寶器。滿盛種種寶供養如來。於吉祥天 面歡喜。右邊面忿怒相。左邊面開口狗牙 於蓮華上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩。 ·吹號璃爲莖。共蓮華上畫作百輻輪。o臍 "於如來前。畫作七寶花。 其花百葉以金爲 切事業。應取新白髭不割截者。 世章告諸大衆。 勿用皮膠。四畫七寶莊嚴樓閣。 我今說盡像法。 或 ìħĵ 一肘 施 於其 成 跪 如

遠離一 明仙中為轉輸王。親見一切如來,纔誦 月八日。在如來前如法念誦。 則 天毘紐天大自在天。散花供養。 跪坐瞻仰如來。於實樓閣上。 持誦人。跪坐手持香爐并持花枝 華 護囉誐人非人等。悉來侍衞。 隷多比合选阿蘇羅彥達轉建瞻拏緊那雕摩 安慰。一切諸天悉皆擁護。一切藥叉羅刹畢 切善根。一切如來之所加持,一切菩薩之所 恪折。成就一切功德。獲得一切安樂。攝 無障礙眼。證清淨靡尼行三煙地。 言相應對於像前。 有讀誦受持相應供養。求成就, 得供養。令謠世間皆得順伏。一切功德波羅 佛菩薩所生之處。 來之所變記,其人決定不退轉於無上菩提。 世間供養禮拜。共人等同諸佛。 應見應知 總誦者四猶獲如上福利 況多增勝。受持者 **蜜■悉皆固滿。如是等殊勝功德悉皆獲得。** 不復生於母胎。 萬遍。其像動搖及見自身熾然光明 **善像**, 共持誦者著新淨衣。 下 畫作水池。 切地獄傍生。能斷貧瞋癡等。 દ્રાં 所 七寶莊嚴。 共人等同諸佛" 應受天 生世界遠華化生。不雕譜 共諸如來集會乃至坐 。食三白食。從白 至十五日令繭 於虛空中 於池 於 應依 叉持 一切王宮哲 於一 岸上 離諸怪 應畫 盐 切 獲 持 逼 $\overline{\lambda}$ 若 如

護摩品第九

身心然後作法。一一法速令成就。起廣大利 爾時如來復為諸大衆。 為諸有情發 如 是心 說護摩 膲 作護摩如法 Ŧ

四重大天王

悉被甲胄種種嚴飾手執器仗

蓮

賴具足。輪外周匝背有光焰。於蓮華根下。畫

先須清淨 (供養。 ● 9 旅二航号* 9 甘二日佛治, 首願 0 八二入卿 9 郎二藤®* © (作中)十入卿 9 [作]一号 9 (川)十二号 9 反二切⑨⑩ 四七二六号 19 (三葵嘱)十叶第 1922年十(七)夾註号 1925厘]一号 1925年1号 1935年1日 193 **=天大島 中部悉省二片悉島 4回(猪)-島 4回受二揆**的

一〇〇五 大寶廣博樓閣善住祕密距雞尼經卷 中

護獲大吉祥 又以胡椒對日。護摩一千八遍。常得諸天擁

●吽吒半年娑麟二*台訶\$\$ *唵娑麟二台訶鉢*底部驪三合部雕●人吽吽|護獲

切冤家惡友皆得摧伏禁止。令共迷惑。一切 問遣一切障者毘那夜迦。 一切罪一切煩惱一 | 落滿一百八遍。能令一切真言法速得成就,除 | 又以此真言加持油麻白芥子。和*酥一遍一燒 | 44

又以安悉香白芥子和*酥。誦與言一遍一投一一惡夢災怪不祥之事自然消散

中。滿一千八遍獲得一邑主。又以白芥子和|蘇得遠離又以*酥和白芥子。「誦真言一投火|鄉一切病患諸辨速得除愈。一切鬼神變怪皆|飲火中燒之滿一千八遍。一切鬼魅頭自破裂。| 比

敵悉皆除滅 一切諸•魔恐怖冤家他 |

又以天木是●本

和。蘇護摩一千八週

得囉

如前遍數。一切諸宮窟門自然而開。即得入若以戶膠香和"酥。及白芥子。於山峯上護摩

遍。一切諸龍皆得敬愛。所勅皆作之。依時降又以香膠和芥子油。 於龍池邊護摩一千八中為持明仙中王

又以飲食護摩一千八遍。供簽如來卽得五雨不損苗稼

足。作是言大家勿@傷我命。任意驅使皆得成又以鹽護際一千八遍。 一切藥义女皆來醴

又以"酥和粳米"護摩一千八遍獲大吉祥

尼是如

來心

。難解難入。若有善男子善女人。

能竭瞻部洲有情地獄餓鬼傍生之業。 能除贈部洲息一切有情煩惱。能除一切有情罪。大法輸。是諸如來極大祕密、是諸如來母。是諸如來學會大法輸。是諸如來極大祕密、是諸如來母。是諸如來學會大法輸。是諸如來極大祕密、是諸如來母。是諸如來與實際,此致王有大威爾時婆伽楚告金剛手菩薩,此致王有大威

> 於百千萬劫。供養八十俱**6**知那质多百千恒 於一時頃作意思惟此陀羅尼。稱量此前供 管。諸佛如來說不能益。若有善男子善女人 可。是善男子善女人功德多不。金剛手菩薩 自佛言,世尊此人功德無量無邊不可稱數、 自佛言,世尊此人功德無量無邊不可稱數、 自佛言,世尊此人功德無量無邊不可稱數、 自佛言,世尊此人功德無量無邊不可稱數、 於一時頃作意思惟此陀羅尼。稱量此前 於一時頃作意思惟此陀羅尼。稱量上前 於一時頃作意思惟此陀羅尼。稱量上前 於一時頃作意思惟此陀羅尼。稱量 於百千萬劫。供養八十俱**6**知那质多百千恒

立此秘密陀羅尼心法 如來出於世間。今佛世尊於贖部洲,能善建如來出於世間。今佛世尊於贖部洲,能善建一切大衆踊躍數喜發聲稱讚。 五體投地皮阿蘇囉擊晦拏緊魯娜囉摩護囉試人非入等。 阿蘇囉擊晦拏緊魯娜囉摩護囉試人非入等。 阿蘇爾達陶琴緊魯娜羅摩護羅試人非人等。

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中善哉善哉。旣證歎已各還本土。爾時釋迦牟善哉善哉。旣證歎已各還本土。爾時釋迦牟

本 司 走 同 虔 等。 關 倍 供 人 功 聚 薩 云 大 湯 恒 令人+(_) 谢念 (摩三) ⑩ ❷ 呼=准⊜ ⑩ 引+(四) ⊜ ④ [鹿] → ⊜ ⑥ [也] → ⊜ ◎ 激=若⊜ ⑥ 傷=顯⊜ ◎ 愁=夜⊜ ◎ 易=果⊖ ⑥ (場) → ⊜ ⑪ 大=太働 ⑮ 知=無⊜ ❸ 郷=那号

説

我當專心受持恭敬供養

딨

報

如

來三

胩 佛

III; 恩

不 HE

達越不敢棄捨不敢疑惑。

介持明

峇

速得

成 敢

爾時薄伽姓作念正

大寶廣 博 閣善 住 祕 密陀羅尼

寺三藏沙*門不空奉 容體大壓正 號 開 府儀同三司 公食邑三千戶 三千戶 賜紫贈司 特進試鴻臚卿 大廣智*大興善

●護摩品第九之餘

佛言。世尊如來今於世間然大法炬。 佛足。漸進佛前。偏袒右肩右膝著地 諸香花衣服嚴具而散佛上。 服嚴具。諸持明仙衆歌讃歎詠 等同見佛。 毛。發堅:持金剛杵輪鄉揮空。以種種香花衣 大寶廣博樓閣善住秘密大印曼茶羅 建立陀羅尼教王。 時金剛手秘密主菩薩。 **發若有機開此陀** 顯世尊爲諸衆生。說此陀羅尼印 出興於世。 疾證無上等覺菩提解 若有見聞此陀羅尼者 羅尼者。於無上菩提 應如是知 **遠佛三匝頂禮** 化治佛 熙怡 世 合掌白 、於贍部 教明王 尊說是 微笑身 駾 所以 法 切 品品 頂 爾 恭

云而云云此 加云 何 之 何 何 於 手 安 秘 安 而 加按於 密 舒 手指印 臂持 云 云 云 云 云 云 何何何何何何何 金以三印以復而 輔 昧在印安輪 座力耶心觸臂結

以

你他

Įήį

問於佛

善聽極善聽作意思惟。今委寄汝。汝應極生閣善住秘密陀羅尼印品。如是印法汝今。聽 王鼻百千福莊嚴臂。 敬印品及曼荼羅成就法。 時釋迦牟尼如來於大衆中, 而安慰之作是言。 諸 知 -- 及 由成 一而如 云 結無 罪切 爲 上. 何 切 女 密 何 何 何 彻 切印等同如來。如薄伽梵詣菩提 之。印 根 聖 使 我 之 ŢŲ 清成解 契 本 衆 考 輪 印悉 E 無 頂 印印即 故地淨就說 即 ΕD 法印 上印 金剛手此大寶廣博樓 按金剛手秘密主菩薩 帷 1C 云云云云 世願 若纔由 及 願 當於後世敬重 爲 迎 說 其 此 大 隨 持 놥 此 餉 T_{ij} 脒 注 舒企色 眞 牟 請 攘 棄 印 印 ri. 寶 說 實 法 故 故 尼 印 印 申 尼 天 印 印 印 如 象

場 **净信者。 耽嗜有情我慢有情。 如斯之類**不須 此陀羅尼。 如毀謗佛無有異 有薄福有情。 爲說。此陀羅尼等同如來含利,勿令隱沒。若 旆 族類人。惡性有情破戒有情。懈怠有情不 。如轉法輪。如佛舍利。於後世時。不應接與 頂 禮佛足白言世 所在之處 聞我此法便生毀謗。 龟 如佛無異。 是故念剛 是 如是 爾時金剛 手善應執 。當知此等 世 持 手

引二合河 劉 變明耶二合鉢納銷二四合摩訶鉢雕二合陸娑騁 B 唯年尼摩田尼鉢殿二合瓣 雕鉢雕 羅尼大印品 拇指。捻頭指甲上。如鐶。餘三指展之、次以 次結普遍光明資清淨如來心 者 持金剛觀白在曼殊室利慈氏等。 陀羅尼。以花鬘燒香供養一切如來。幷供 愍。即應誦根本陀羅尼、次誦心陀羅尼隨 及結跏坐。先於一切有情起大慈心、深生 室。或含利塔前。對佛像面向東方。作古 臂釧茅鐶安於右臂。 逼涂手臂。 逼禮十方 菩 過 法加持及自護身。著新淨衣。 說修行此大寶廣博樓閣善住 佛 作 上 薩 及攝 威 如 然後復用費金香。遊聲於神 持明者善須依法操浴。 德 現 受 是 切如 言 者在我 離喧鬧密靜處 來 **押三指甲上。二手 所奉獻者二** 我 未 遍住 於大衆中以古 个 悉 皆 世 在 拰 ĘŪ 於 於 + + ("先以自) 憐愍有 先以 二合嚩品隷 建立精 及飲 一手合 秘密 禮拿 方 方 右 葄 線 養 悲 相 手 某 情 ٠Ļ١ 座 楹 五 陀

對置 手展其頭指 屈大拇指 於心 前

動寂静 搖静心 不復觀 以 想 動 於靜 虚 佛 形

應

住

寂

身身

不儀

臕 應

●[讓棄品第九之餘]—每 ●準二揀® ●唯二惟會* ●個二陀動 ●印法二法印動 ●(諦)十聽會 ●(如]—● ●(皆)十對目 (引一)夾莊身* 四尼十(二)夾部會 四曜十(三)夾莊會 四款十(四)夾莊會 四合十(五)島 四引十(六)島 四根二根母

·* |薩剛坦他麋多紇哩 粘 即 阿B其尾瑟吒二合O也件B引 誦 密 言 二合捺 ●耶摩捉 鮏 限 = + 入嚩

波

滐

以 善男子善女人苾芻茲芻尼 優 婆 塞優婆夷。 機結此印: 訖叉眼 皆山 ◎魔界傍生。皆得解脱一切身垢"過現生身得 地獄一切衆生。彼地獄衆生皆得解脫。 其一。如上恒河沙諸佛。不能盡說其福聚。如 人結此印誦其言一邁。 養一一佛。滿百劫。如是供養一切佛已。若有 末香燒杏花醫瓔珞舒莊嚴具幢幡寶蓋。 以大母指押之。右手难前印不改。顰眉羯吒 清淨。一切如來攝受護念:即成見一切如來: 觀行皆得生極樂世界。 是大威德有大神驗。機結此印誦真言。 先以左肘當胯。平展仰掌。即屈無名指小指。 次結一切如來心印。 滿三千大干世界七實。 結此普遍光明寶清淨如來印威力故 恒河沙那庾多百千如微塵諸佛。 "自親共身"微屈身。 即持一切如來心印。 亦名安慰一切如來印。 **所生善根百分不及** 如是等阿修羅及焰 及天妙衣敗塗香 ' 歯咬下屑應誦異 積集廣大福 由此 觀念 若有 供

*唵薩Ņ怛他孽®多鉢驪二食 類の羅摩の羅羅

劫 昧耶曼 茶羅。則成俱知三昧耶者。若人百千 機結此印誦真言。 來宿障。 印及誦真言。 (0)成 粘 由見此印即得消滅。閉 萬四 一千俱瓜 即成入一切如來所有三 [6] 粘 那庾多百 切 如來部 切惡趣 :千佛大 族印

燒 蛛耶者。一 悋煩惱垢 實。即成就大福德聚。遠離諸疾病。離一切慳 卽 深生恭敬。一切懷惡意諸煩惱者,悉皆消滅, 信者。及外道四氮敵不饒益有情者,皆起慈心 悉皆成人。由結印誦真言故。諸有惡人不敬 無有三昧耶。祕密曼"茶羅教軌儀無不知者。 住三昧耶。由纔見聞此印故。即成知一切三 耶不敢達越。一切諸天頂戴誦持者二足。皆 成具三昧耶。卽離 切 如一火聚 夜 叉羅刹部多諸毘 切惡龍亦順。住三昧耶不敢遠越。 。是諸障者面皆路地 切罪障。即成歸依三 那夜迦等。 . 皆順三 悉被 眛

先以右手置右膝上。以大拇指。捻中指甲上, 次結一切如來普遍大寶三昧 調與言日 指甲上。舒頭指及小指,發慈心開目而住。即 次以左手仰横安心上。B以母指押中指無名 耶 躯 密大印

解 *唵薩嚩怛他學の多里三冒 耿娜

來之子。 四後、一切障礙昆那夜迦不敢惱害。風散十方。 衞 想。其人一切罪障拧得清淨。一切煩惱悉皆 皆稱善哉。 機精此印誦其言。 消滅。一切菩薩悉皆禮敬。一切諸天悉皆侍 誦 HI 者持此最勝印。當知佛菩薩現前安慰。由 切特起慈心。由見此印故。無有疑也。見持 此 切鬼神幷一切夜叉羅刹悉皆不敢侵 千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安 當知 舒手按頂憐如愛子。 是佛音聲 ęp 得一 等同 切 如來之所安慰 謝佛 則爲一切如

> 誦與言。 推護、於一切曼、茶羅。成知三昧耶者,即即 情及傍生者。皆獲安慰獲佛菩提不久。 有情二是四足多足思惟起慰慈愍心。 覺。不應起疑惑。 是人則同諸佛。 起恭敬如大师想。 恒河沙百千俱四知那庾多諸 難聞。 時問結印誦與言。 索迦"塢波斯迦。若持明者 一切異言。即成結一切即 、若得見持此異言人。 則成見六十二 若 有善男子菩 一切希求勝願皆得滿足。 應當供養彼人率其衣服。應 觀持明者等同諸佛。 慈心逼緣六趣輪迴諸 女人苾 佛如來應正 。結跏趺坐 **網蒸烟尼亞** 。輪迴有 誘天 當知 粘

以二手右押左。背相叉。届二頭指各如 以即當臍上。傾身向右,顰眉眼寂靜而視。 誦 觀佛色相。 小指各直竪。二大指各屆在掌中。結跏趺 夾結一切如來 莊 嚴 大寶光加持秘密大 泮字。結印已。由誦唵字成加持菩提場。 想諸佛住大慈心。 置印於頂上。結印時。 應誦真言矜愍一切有 。誦唵字件 鉤 山 情 Įβ 华. 1: 觀 誦

阵字加持轉法輪。 門。是人於七十二恒河沙數俱B低那庚多 **淨宿障。解脫諸惡趣。關閉諮地獄門。 開諸** 佛所加持。加持於土地。亦加持不退轉處 猾如窣堵波。 日光摩尼照雕。 與授記。一切處加持人天。是人身得清 須彌山不傾動。一 叉羅利及龍背生恐怖。 種植善根獲得授記。一 ,由結此即故。由如菩提場。 離一切罪增長福德聚。 切如來所加持。一切佛 由誦泮字加持菩提樹。 及諸 比 切鬼神 那 夜 是處 淨如 迦路 仔 淮 如 K 夜 Ĥ 天

①耶十(二)夾計争* 9寒十(三)夾註争 0去十(厚)® 0也二地争 9引十(四)章、紀二康治徳 9多十(二)夾註争 9億十(引)夾註争 0(塩)中自 の四十(三)夾註争* の茶二茶母* の衣二級争 60以は二投令 の多十(引)夾註®傷,(引二)夾註● 60件十(三)夾註● 60件十(三)夾註● 60件十(三)夾註● 60件十(三)夾註● 60件十(三)夾註● 60件一枚合 60件十(三)夾註● 60件一枚合 60件一位 6

千諸佛所。

壞無疑。 加持 羅 地 面 處常得加持與言曰 獄。成就一切與言教法。即成入一切曼荼 於 埔 切三昧耶印。如來所說皆得加持。 一切印。成佛菩提最勝。纔結此印。 此印難是難聞。 如 火聚焚燒。及諸餘類難調伏者 離 切罪及離八大 . 切 亦能 摧

*唵薩嚩怛他藥。多地瑟姹二含。那摩尼摩尼

件 泮 吒 半 巴 普 先應結金剛の加座 結如來寶大金剛安立金剛師子座 。即結金剛合掌印。想身為

制質殿。 壞一 名指背。以印觸地。及觸二膝。即安於臍、此名 手合掌。届二頭指、捻二大指甲。 整二中指如 金剛杵形。徽居身。觀想遍毛端遍觸。 偢。 後宮皆得數菩。及餘有情在於地上。皆得敬 此 者 夜叉羅刹大力作障者悉皆遠離。難伏不見形 魔類。由結此即皆得超勝。彼皆一切馳散 持故。成金剛座樓閣,一 如金剛牆。 二金剛師子座印。其地猶若金剛。周 金剛杵形,直竪二無名指。以二小指。 越在無 印故。一切有情若男若女皆得敬愛。王及 及諸不友冤敵惡心衆生悉皆殄滅。由結 一切處得無畏。及障者毘那夜迦一切諸 刼 建立師子座。由佛神通加持故。如 院順畫夜無間断。 亦成一切如來座"由一切如來加 切難調伏者不能 山諸佛加持成金 然後二 **州匝十方** 及 狙 俱

真言日 消滅。其身得清淨成金剛不壞身。由誦真言 先 結印故。於諸惡趣皆得解脫。及解脫一 傍生焰魔界餓鬼阿蘇囉身一 世業障。以此金剛牆令推壞令整縛。 切地獄等

●黎件件泮吒牛0音 *唵薩嚩怛他蘗多鉢囉二合麟6囉摩尼曥9旨

應誦此眞言日 指押二小指甲上。 節指面相合。直竪二無名指。如金剛杵。二大 二手合掌如金剛杵。二頭指傍舒,二中指 次結一切如來大寶出生灌頂大印 **藉吉祥跏座。置印於頂上。** 腷

*呛薩轉但他孽多尾麼羅三婆•吠吽*吽 秘密成灌頂。一切不友寃敵作障者。毘那夜三昧耶秘密曼荼羅灌頂、以大寶廣博樓閣頂。爲一切如來長子殊勝灌頂。成一切如來持明人灌頂。一切持明仙中輪王。與成彼灌 無量善根。一切菩薩金剛手。於持明仙人。以 明真言灌頂 恒河沙數徼麂等如來應供正遍知。 纔結此印誦眞言。 其持明者於六十八百千 百千遍灌共頂。 如來緊無垢繒於其首。以一切曼荼羅印品 如來神變加持。獲得灌頂、即彼乃至得如上 其持誦者身如虛空。隱形不現。普遍十方 迦惡藥叉羅刹部多鬼神。不能見彼持明者。 成就無量阿僧祇福德聚。獲得 切天龍夜叉乾闥婆阿蘇 以 切

切罪 皆令 ф 二手合掌安於心。以右手大指頭指甲。 ta 氼 神 **热特大印** 結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神 通 自 在 疟 根 "成就如是大威德大 腷 利

通

9普+(四)

中指甲上。餘三指微所。二手背相著。 內心定寂靜。由結此印。即轉清淨大法輪。三 **掌面向前**。 餘三指直舒掩於心。屈左手大指入掌中。 輸王。常來传衞持明者。四大天王晝夜常護 千大千世界六種震動無疑。 形如轉法輪。心作是思惟。 愍,應結印誦眞言。少顰眉唇齒俱合。觀 供養佛。持誦者應清淨心,於諸有情常起 我見彼人等同諸佛。應當供養,所獲善福如 出與於世轉大法輪。如坐菩提場轉大法輪。 持此印。心得寂靜離諸障難。是人等同 **皆得超勝一切障作障毘那夜迦。** 持四方。一切如來常加持。由轉法輪。於諸衆 察持明者。金剛手歡喜。幷諸天眷屬持明 幩 難 哉善哉投菩提記與言曰 佛真言密印。是諸如來亦加其威神。咸稱善 由結此印誦真言故。能然大法炬建大 擊大法鼓吹大法盤作大師子吼增長福 由纔結此印如結八十俱 * 知恒河沙諸 結跏趺坐應誦真言。住慈三摩地 降伏諸魔制諸 諸佛菩薩皆觀 持明者若 其左手 桕 如來 仑 捻 轉

一切如來應供正遍知。廣大衣服繒 晔*吽 *唵薩隣怛他孽多三摩*耶 次結無能勝印。 以右手大指。 摩提Ņ日

金 子 胝

漸座。 座

)則獲

切如來神力加持。

由總結如

綵七寶瓔珞莊嚴頭冠。於一切如來所。作大

切

地

獄

供

·養雲海

。成供養灌頂

山

纔結此即。得

如

是

背相著。

ΩĻ

節小

指

當於四府

μĵ

纔結此印"於如是等如來所。成本獻

讱

7佛刹。

恒河沙數百千應供正遍知處。

成金剛師

實大金剛建立金剛師子座印

如環。餘三指直堅。左手亦然,竪二手所舒 製眉向 . 四柱頭 指 ۴ 颠 黎二合 想佛 觀 悲 身 指 法 隑 屈

十(引)夾莊自 @那十(二)夾莊自 @音十(三)鲁 @加二班鲁 吹十(二)夾莊鲁 @打二莊鲁 @背二皆鲁 @第二齊®@

意誦與言觀已身

如

公剛手。

纔結印

丽 過言 作製眉怒日瞋相。以齒9敵下脣喉中稱吽聲。

·顧視左肘。右脚押左脚。半跏微展左脚: 大指直墜。二小指操開。舉其左肘下其

舣 應 剛手皆大歡喜。受與悉地。真言教法悉皆成 來觀察其人。一切曼荼羅聖衆皆大歡喜。與 及諸作障者。悉踣面在地號哭。四方馳走。金 故 切夜叉縫刹王及難調諸龍鬼神毘那夜迦 。福聚增長。持明中爲主宰。若能三摩地 洗浴清淨塗香塗身。著新淨衣服。諸佛如 三十三天皆大驚怖。 切天宮悉皆震動。 相

言即界右脚。以大中母指觸地

。由機結印誦真

故。即能降伏諸魔拜諸營從得勝。及降伏 切作隱毘那夜迦及不現形者一切夜叉羅 於諸宛敵通達無礙。及諸不友冤敵得勝。

以

脚

押左 脚

以羯吒訖叉眼顧觀

意

誦眞

*咤薩嚩怛他孽多惹耶尾 •惹 *耶阿爾多嚩 切處諸天擁護於十方。無能勝與言曰 一切諸病。乃至證菩 *唵薩嚩但他孽多 次結實金剛菩薩 馱曬馱=曬吽吽泮吒=== 一摩訶膊 H 雕二合 賀嚩*耶

礙得成無障礙事 得離

解脫諸罪。一切所往處得勝。於異言法得無障 **嬤及餘種種煩惱。彼皆寂靜。由纔結印故。則** 離。諸煩惱苦及諸鬼趣得勝。於其身中貪瞋

言曰

愛子真言口 意思所求滿足。 难前即唯操開二頭指。 起慈心眼寂靜而視。端嚴柔軟誦眞言。隨其 金剛手常歡喜,觀彼人如所 安印當心。結跏趺 46

與二合但末尼二合娑與別一部可引 *唵杜鵬二合杜鵬二四合摩尼摩姆尼摩訶B密儞

田視右手。作忿怒形、怒目不轉睛。 眼視右手。作忿怒形、怒目不轉睛。 指、餘三指握大指為拳。作擬勢、身: 先以右手安於臍上, 次精四大天王印 大指頭。餘三指直舒。左手安左胯上。直舒 。餘三指握大指爲拳。作擬勢。身向前微 届大指入黨。以 應誦 前微屈。

*唵嘘迦播里亞低惹 次結吉祥天女印 耶 惹 耶

指幷二大指如金剛形。竪二無名指。指面相 先以二手合掌。二中指右押左內相叉。二頭 *黎喝雕喝。雕件件半吒中量

、結金剛手菩薩印

*唵薩鱒怛他孽多莲磨馱@都摩訶

麼捉試供

天十方擁護。轉法輪眞言曰

仙衆中。為轉輪王. 一切異言印契教法悉皆 上悉地,是諸如來決定現其身。於一切持明

通達,如在心於諸曼荼羅成就。最勝

切諸

安於左拳上。由結此印。一切如來之所印可。

恒河沙俱胝百千如來咸皆歡喜

受與無

先以右手握大*母指作拳。左手亦然以右拳

一切如來轉法輸印

能滿一 氼 *唵尾摩羅摩羅二合縛哪底三婆囉*吽 指。散開微層如開敷蓮花形 先以二手窟心合掌。 結 **輸業尼天女印** 切所希求願是大威德者與言日 二项 指二中指 。由結印誦與言。 無名

> 次結使者天女印 *唵能®上悉置哩三合捉零不尾娑羅*吽 以中指無名小指慢爲拳。 以 上。曲身向前怒目而視。應誦與言 右手近右乳 邊 Ņ 指直堅。大指 る手覆 左膝 曰 屈 入学 觸膝 ц

別。引頭向前微曲身。誦眞言日 手平展覆掌。於右手下。二手背相背。 先以右手仰掌,當心平 展。下共 肘 次以金左 。學其臂

邸 件 *吃三曼多迦羅跋哩布羅號 成 誦真言目 以二手指相叉。鉤結安於臍。 馱 展 左 迦 脚 馱 按 巡迦 地 吽 卽

雅前安於心。真言日 先以右手屈五指 次結花齒天女印 如蓮華形 安 左耳 Ė 左

娑雕娑。雕尾娑 羅叶*

世云云爾 何何 貿 作 隨 根 是 本 剛 ₽Đ 餇 牟 云 復 手 龙 何 13 作 煶 合我心 13 掌

合 ψ 以 二次心 ____ 扪 蹙 無 4 屈 指 酒 相 届 如 捻: 於 猾 於 __ 如頭 環 指

_

及應

置

是 竪

4

根

本

先 卽 智 撰 以成者開 先 結二 右行此小寶 **手 法 印 指 形**

급 Į.

次 誦

*唵阿誐麼@野地囉門*上客吒訶 **次結曼荼羅中一切聖衆印** 儞 吽

□中二接令* □[諸]一章 □惹二若⊖ □噬二黎等 □都二初二章 □囉十(四)夾註章 □音十(五)⊜ □酸二咬章 □受二投章 □□ 十(三)夾註章 □平者二音半四團®,平者四傳 □○十(二)章 □尼十(三)夾註章 □密二繁章 □[引]一章 □引十(四)章 □ 低十(一)夾註●魚(二)夾註喇 □底十(二)夾註章 □上十(撃)團* □平十(二)零雹,(単二)剛 □左二右章 □野十(二)夾註 图 据中(二)夾註鲁 四 進十(三)夾註鲁 四 海中(四)夾註會

具七寶 於 其福不可量。由結此印。 人,樂見彼人。金剛手持明王幷諸眷屬衆。如來稱善哉 悉皆授與記。一切如來安慰 隨 供養雲海塗香末香 華鷺衣服幢。幡瓔珞嚴 沙數俱。脈那庾多百千如來應正等覺。雨 子善女人苾芻苾獡尼優婆塞優婆夷淨 寫勸他書寫。 如來 惱 網尼 此 '塔'。皆得決定不退轉。是故金剛手者善男 常擁護其人。四大天王決定擁護其處。 营 種種物應當供養。 即 相难功是餘次而仰 成 於 於 不久決定當得佛菩提。若人結 應當極生恭敬受持讀誦供養。 龍 捻 前 能 則 就 . 鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成 所宜成出生供養。 三以 以 成 切如來。平等於 猶 心 如 名 亦 於 頭 安 大智慧成就 大精進大忍辱成就。大禪定成 辦 如來前成廣大供養。 切如來。成供養種種百味飲 如印根心直左相於 應當結印以大信心以大恭 切環相本印舒手捻心 事 業 共善男子善女人苾芻 依大次亦覆 前程法名於 廣大功德成 於無量阿僧祇 大餘大 十方即 滅一 隨其意樂醫藥資 指 前 左 捻指 左與隨安 與 切 餐覺 頭心慰 小 华 無 膆 膝 由結印 罪 * 若自書 上指印印上甲舒名 除 を慰其 彼等 愩 信持 **穴波** j:p 食 初 躭 敬 大 河 喜信受奉 駾 হ ৩ 鮏 4 蒀 ₹ 꾸 鷘 지 清 4 根 4 2 ぎ (Q £ 心 如 1 শ 21 Ħ 覺中 호 म् 犲 (4) X **共**: 本 ম X (2 及 (M 2 ₹

訶薩及 | 嶼拏緊娜囉摩護囉說人非人等。 蜜 是廣大功德。 圓 滿 行 一切大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅 者有得 佛說是經已。金剛手菩薩 此 陀羅 尼 印 堉 法 肯 者 成 數

坐き

ম 10 ম

m)

F

र

ķ

ሯ

ፉ

猫

♂

<u>ლ</u>

4

34

Ż

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下00

き結ぎ

m界m

填 耳

\$

Ą

Œ1

À,

交替

ম

4

'n

'n

q

Į

Q

₹

À

否

À

À

Ņ, 1005 ᅜ

• 寶樓閣經梵字眞言

#(ধ # (F 4 π Ð ŋ 1 Ĩt A म **(**a 杏 ₹ Į ਧ ₹ 지 स म 댁 (M q 솩 ₹ ब्रा ₫ ग 1 4 7 4 ᅏ ፍ 4 5 줗 Į 3 ₹ শ Ħ Æ ₫ 李凸 4 **(**1 বী ብ ጥ न व Z ₹ e

q 4

ग्

지

(1

7

3/

4

댹 私 c(

1 ø

Ŧ 3 4

Z,

医月

(M X

漸 (4)

(4 ኞ

> ম (4

99)

ম

浴

(ম

45 24 (M स 埓 된 ग Œ ₹ ী ች ক্ষ 狐 ጘ 4 枛 Æ Œ 여 4 Ŋ 넉 1 æ ť ず 4 퐌 e đt (t Æ 1 Ŧ 杏 (A Į Æ **(4** 7 11 À ঘ £ \mathbf{a} ম ৰ 分 ₹ (M 1T

4

隨

म

đ

ጘ

વ

ग्

ጘ

អ

4

ম

m

点

点

Q

Œ

Q

Œ

ম

M

ሕ

Œ

丸

À

۲,

ደ

頂 \$ お辞なる 結 加考 짟 ŧ 十 X 24 馨 毘 村 ₫ 方 **4** (11) **€**T 衣 \$ 那 ধ Ŧ 夜 ম Ą 洳 ম (M M 4 **(1**) ŧ g **(**1 (1 দ **(**† 4 Į Ł ክ Ø

Į

À

Ŕ

4

考洗考 À る 嗷 ス **(**\$ 2 (M ዾ t ₹ (ð च् **(**1 ৰ্ণ ध् 1 Ø ቫ Œ Į Q Ŕ Œ ম Ŕ ন 為 A ζ, る ደ ፉ **(**M Å

法(考 洗 告神告 護(年 Ą 線刀 Ŕ श M 1 ₩ 3 Œ 4 Œ * đ Ŕ À (1 ፍ ደ Į ፍ Į ヾ ü

●版=知事念 □幡二編團 ◎観二堵⊜ ● ●甲本奥魯日貞享三年九月一日點之又以和國高麗兩本校之是爲今日授于諸徒也又以流 志譯本井牟梨經校體點其異文業有擇于後生臭河州逐命傳密沙門潛嚴四十八才元祿十六年正月二十九日以潛繼和上之本再校了意數 60 蒙京安元年寫東寺三密蔵本

经 香	参手的出现出了了了子子子	不了并不成件不了的高。
	*	法供養護摩
* .	求願	老爷不口书艺表示成为石及?
金元 不 子	おおきてやれての思うのでおり	我今悉拧禮
	不完	STOTESTESTES SEC
(P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)	蔟	
1	古可由节项百子方面工项工品点	來心
各不可不何八下口百百点为不久	*	댁
(静一切天 龍	टा
食	参共为开以口下即口了口了或:	• 印
专出五个江西市开工开工商品。	四	老月香下中乃下写面了多世年時
	き耳のすれるのあっ	7
各环茶环则以下四日日日子表表	加持弟子	切如來普遍大寶三閱單
•	告抄不以所受到受到病,	म
供物及食等	令弟子 入 壇	
告邓马琴了打打下巴不了的病故	各月五下中八下馬子四百個門口	解大寶光
	1991 疾病;	きれるでやれてのダアはのはの
加持念珠	献一切佛一切菩薩諸天等食	
F F	即天然打	金剛師子座
誧	A A T	告并看不知所不经面正不断工的
	訶送諸聖衆	であるらな。
,	开看不可打不る	實出生灌
結趺坐	子門田門不不可不可或為哲學?	告开西下中下下面以西林开下病
-	默物護身	
*	岩耳侧具不存置形在有工委工委	推魔熾然法輪神通加持
驚覺一切如來	ÄŘ	老开香不知打不开以三片的五零
	為弟子灌頂	A A T
王泰只何在下京替介。	老只不到牙面只有因不用香味用	
請一切如來	因不文并看不知其不为好论不多	卷片舌下中乃下方匹民物不百零
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		₹

疼 Å Ť

IJJ 如 來 法

き M 金 色 J 質 म् ह († 10 म ह 丰 4 ₹ ď 역 ग 11 1 ኝ ፍ કું q Š 젳 শ ሌ Þ ڎ S A ŧ 豼 ব

金 日本森氏 剛 轄 薩 ጜ ደ

Ŧ

4

지

₫

4

₹

q

ચ 🕏 Ð 4 4 4 4 (M **₹** (M 지 **(**M

ম

ন্

지

(M

(E

大

雷考四 मु 觧 ፈ ሊ 天主 天 女 (U) 4 괴 4 য 态

钩号 9キの側の4つ 日本大江

đ

(†

Ħ

Ą

Į

Ŕ

使考 天 女 ₹ 点

ŧ

*

4

ग

Ŋ

겍

বী

1

치

ø

8

ৰ্ন

(4

9

À

き花あき曼 开口水 茶 羅 称 ٥Į 切 띡 聖 Œ 衆 ধ Į **M** Q

ል

q

成成力

天女

HIHI (g म् ₹ Ġ, À

御本書寫 承安元年六月十日於仁和寺以常林房 本云以根本御本書之云

時彼蓮華中。旣說咒已復出妙聲。其聲*週三

千大千世界言。善哉釋迦牟尼如來。 (天海、殄滅魔軍雕煩惱座。

金剛

云

蹞

炡

此陀羅尼威德力敌。令此大地變成

一破無明毅然大

。已度生

 Σ_{c} 1006 (Nos. 1005, 1007)

。廣大寶樓閣善住秘密陀羅 尼經

Д

天唐·天竺三藏菩提流志 沼澤

諸瀑流。 普遍十方。於其華中自然出聲。說陀羅尼名 黃金爲臺瑠璃爲莖高至梵天。出種種光明 中。自然從地涌出遠華。共華千葉七寶莊嚴。 魔軍雨諸兵仗,皆變為華。於王含城四衢道 成金剛。令贍部洲有情之類不聞恐怖。 軍•遍世界。于時世尊以佛神力。變此大地蓝 伏拘胝魔軍。 及調伏一切外道。 如是我聞。一時佛在王舍大城。 為善覺 児日 序品第 是時那由他百千殑伽羅頻婆羅魔 拾雕生死度 於初會時 時彼 降

他伽多十五跋鬧驪迦曥波十六 地瑟恥抵小七 梅上聲 摩臘十一波上○呼轉那個十二件 Fee 反那八 跋闍選揭粹九 多羅婆耶多羅婆耶十 薩 四跋闍梨五座曜賽儞六微陀囉波儞七賀那賀 南•謨十方如來一喧摩尼三拔閑梨三哩 薩埵雕薩埵囉丁三佛馱梅以諦戾丁四薩縛呾 哆

方成正覺。●彼陀羅尼有大威力有大殊勝是 行。猶故不能成菩提果。爾時間彼陀羅尼故法矩。我於無量拘胝百千劫來。雖行難行苦 金剛 密 則爲已稱十方諸佛如來名號。 **獎實法。於諸如來成就法身。能稱彼呪名** 能降伏拘胝魔衆。 羅尼威神力故降諸魔衆。 初而至。我從告來未會聞見。爾時佛告金剛 爾時金剛密跡菩薩 華。若不因彼陀羅尼威德力者不成正覺,不 密跡菩薩。 體佛足白佛言。 剛降伏魔 由彼威力能令此界三千大千國土變為 一切魔軍所有兵仗皆成蓮華。 有陀羅尼名廣大寶樓閣善住秘 世尊今此明呪從何佛所最 不能結竭煩惱大海然大 数喜踊躍身毛竦 四獨道中涌出蓮 **岩能讀誦** 、由彼陀

不應以下劣法有所饒益。應以勝法 力有大殊勝。唯願世尊普爲世界 頂禮佛足而自佛言。世尊此陀羅尼有大威 爾時執金剛手菩薩摩訶薩。 持。則爲供養禮拜十方諸佛如來 香塗香。抹香供養於佛。旣供養已冶繞三匝 以種種花 切有情 而 利益 種種

生敬。此 精進。多諸惑亂愚癡鬧鈍。 耽著諸欲不信正 爾時世尊告執金剛菩薩言。衆生下劣不 之。何以故此陀羅尼如佛與身故 慧狹劣,如此衆生不能得聞。不能受持不能 敬尊者。由此不能得是陀羅尼。海福少德智 法 "不敬父不敬母。 に羅尼。 能減一切 不敬沙門不敬婆羅門不 軃 。是諸如來秘密

●反=切動下同 ●彼二此等 9[大]—劉國 ●天竺三蔵二三蔵法師魯 9週十(游)為* ❸漢二無國 9呼二聲國下同 00度本 二末争

悉皆決定得不退轉無上正覺

陀羅尼。

受持讀誦精動修習。

陀羅尼法作如是願。

切有情生我國者。

若有衆生聞 憶念不給乃

乳。合。彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時。修此

雞三藐三菩提心。 悉皆關閉開淨天路。

住大慈悲無諸怨敵如水

彼諸衆生皆發阿耨多

光明寶。有二十萬宮人。皆如天女前後供侍。 我今欲往東方過無量恒河沙數拘胝那质他 '有八十拘胝大臣輔佐圍繞。王大夫人名 其城四面廣一由旬。多諸人衆安隱豐樂 精進成就智慧通達。城中有王名曰妙 。彼有世界。名寶燈。有一大城七寶殿 上妙寶冠自然而現。容貌端嚴有大 一切瓔珞而 5男子 衆生聞此陀羅尼名者。 定證得無上正覺。或復受畜生身者。虛鳥蚊 害者七耀害者。彼等諸人聞此陀羅尼會名。決 者魔綱縛者。墮邪見者毘那夜迦觸者。惡星 瞎者。瘦者。痘者類者癰者貧窮下劣。不定業 面誹謗正法。書籍學人居見魁膾。官者聲者 帛索或背牆壁。 至 蛇飛蛾螻蟻、胎生化生濕生種種蟲等。彼諸 骬 4, 或復手觸或著身上或眼視見 切象生若有見者。五逆四 必當決定證得阿耨 或背

威力。

人殿飾。

彼諸男子及諸女人童子童女。

爾時

世

尊告執金剛手

大藥叉將

日

蕃

<u>.</u>‡. 机 奕 则 出界外求哀恃怙 然光明皆天怖懼。諸毘那夜迦恐熠馳走。越 四 是 復有無量實珠撥於羅網。 人所惡見。 幢有四柱四門及四塘道光明林 **天樂自然鼓作。** 利華。漫陀羅。華。 毛·聳竪。是時天雨波頭摩華俱牟頭華。芬陀 爾時世尊說是語已,一切大衆皆大歡喜身 天王天明仙天等亦復如是。 時大地六種震動。所謂動搖吼震®瞬沒之 諸天宮殿皆蒙光明。光所到處皆悉覺悟 鮮雜網綵以爲旛幔。多諸妙華間錯嚴飾。 幢四面上各有大寶。其光如日普耀世界 於如來前自然涌出七寶妙幢。端嚴麗好 時會大衆各各皆見身有光 於虛空中有諸種種微妙 無量寶鐸而懸共 一切魔宫忽

有佛。

壽命八十萬拘胝歲。

成就十善於佛法僧發

彼世界中所生華果,及諸香樹皆是七寶。

生諸華皆是雜寶陸生諸華皆是黃金。

國人

水

多羅三藐三菩提無諸疑惑

羅尼法。

是殊勝功德。彼佛世尊爲諸衆生,演說此陀 密陀羅尼名。由彼陀羅尼威神力故。 成就如

彼諸衆生由聞此陀羅尼故。常獲安

離諸地獄餓鬼畜生阿素羅道。諸惡趣門

才無礙坐實華臺。

常念廣大寶樓閣善住秘

共明赫耀。諸菩薩身皆紫金色。

'相好端嚴辯

紫金色。其三十二相八十隨形好。圓光一尋

衆及無量拘胝仙人前後圍繞。

彼之如來身

於彼世界廣作佛事。與無量菩薩摩訶薩

名妙種種色寶善住清淨如來應正等

彼王善法化世利益衆生。彼世界中

胈 領 切 爾 迦 管同 如來頂上寇旋如沒。 悟說陀羅尼意。 世界一切佛土。 時世尊於兩肩問現大白毫, **整議数釋迦牟尼** 光既至已漸自收卷。 彼諸如來覩此光者。 十方 如 來 Ė 切諸如來等。 共光普遍 善哉釋迦 於釋 即便

彼諮佛刹十八種動

所謂、動摇三涌

如波浪四

. 震有聲。

Ŧi.

吼轟磕六登

زليًا-洲 4

此驗部洲中。再轉法輪演諸法藏。

護念政。 企 有大威力有大殊胺。 樓閣善住秘密陀羅尼法。 **被入決定證無上正覺** 住清淨如來所。 尨 如 來 若人得聞此陀羅尼名字及手觸者。 汝今應: 贍仰親近及廣宣武大寶 (社寶燈) 一切過去諸如來等共 何以故此陀羅尼 世界 妙 穜 種色 資

是時。 復放無量拘胝百**0**千萬億光明。 爾時釋迦如來,即彼十方四諸如 所恭敬問訊。 莖紅寶爲臺。 於此座上。復出七寶雜錯上妙蓮華。黃金爲 之。是時幢中忽然而出金剛妙座香潔殊勝。 人等言。 伏魔軍。然大法炬建立法幢。擊大法鼓吹 實幢中坐。告釋迦如來曰。汝已轉大法輪 在深妙會中。 以七寶所成千葉蓮華即奉彼佛。 故須臾之頃。 度無量恒河沙百千萬億狗胝佛刹" 跡釋梵諸天四天王等。上昇虛空往詣東方。 摩胶羅人及非人無量拘胝明仙眷屬金剛密 薩天龍藥义乾闥婆阿 蘇羅羯樓 果茶緊那羅 摩地。既入定已佛神力故。將諸會衆及諸菩 爾時世界皆大震動。 爾時如來從座而起詣七寶幢以手麼 我今欲往實燈世界。 '少病少惱起居輕利。 至實燈世界從空而下。詣彼佛 時佛世尊於蓮華上敷座而 舒金色手安慰釋迦如來移 如來便入大寶清淨三 汝等速來今正 來讃歎聲已。 告諸會中諸 時彼如 時釋迦衆 佛神力 44

法蠡。於彼世界已作佛事證於所證。今復 作是語 情 大 來 --: 於 於 陥 0名十(日)晚館 0(和)十合自 8誹謗二誘誹患 0集二集完物* 9類二涌章 地話十(佛)章 40[千]一章 40茶二茶\$\mathcal{B}\$ ●後二曼鲁* ◎華十(摩訶曼陀羅華)⊜ 9岁二竦争 9[名]--⊜

夗法工。 群臟珠。 普特豪光。知佛世尊將欲說法 毫出種種光明。 **净善住資如來應正等覺。** 摩訶妙寶廣大。 法輪。建大妙寶如意法幢於贍部洲中,所謂 尼 興珠妙瑣繽紛而下。 於 宮龍宮一 陀羅尼•意,共光復至三千大千世界。及諸天 上。彼諸佛等覩斯光者。咸皆證知將欲說此 歉喜聲。 讃默釋迦牟尼如來言。 善哉釋迦牟 *漫陀羅華摩訶*漫陀羅華。 ·訶妙寶、日藏珠月藏珠、日光珠月光珠吉 如來。善哉釋迦牟尼如來。欲於此時再轉 。種種瓔珞上妙紅實。車栗具珠毘盧邁那 樂。諸大龍王雨大妙寶。 時天雨妙華現諸神變。 動復各有三。所謂動。遏動等逼 **| 令於世間廣大流布。爾時種種色清** 一切地獄傍生閻摩 羅 宮 阿素羅衆。 雨諸鉢頭摩華俱牟頭華芬陀利華。 其光普至十方世界一切佛 寶樓閣秘密善住陀羅尼大 爾時諸天於虛空中出 於兩眉問放大白 種種妙香種種妙 於虛容中出自然 黄金華白銀華 光旣逼已漸 動 也

更 爭 諸佛等各坐其座同至會中。 於彼土與諸眷屬現大神變。 七寶妙瞳。 爾時十方世界無量何河沙等一切諸佛 湿坐 如相問訊。 寶如來。見十方諸佛來至會中。與彼諸佛 復以严權神變供養彼佛。旣供養 於其幢中以膽部金爲師子座。 於虛空中化作 爾時稱種色清 時 叉乾闥婆阿索羅緊那羅迦 樓

復收卷 繞旋佛頂倏然如沒

起詣種種色清淨善住實如來所 食中有 普 摩訶薩名曰 合掌頂

侚

丽

來。高聲讃言奇哉希有。

旋繞歌詠幢及

羅人非人等。

言此實塔從

切會衆威悉瞻仰奇異希有。

資塔。旣旋繞已合掌頂禮。時彼幢中出徵妙

薩 清淨陀羅尼法。為諸衆生獲利益故 今請如來爲諸大衆、演說廣大9實祕密善住 牟尼佛所。 合掌頂禮右繞三匝。 自言世尊。 所當為汝說。時實藏菩薩摩訶薩。即詣釋迦 如來。告實職菩薩言。汝今可詣釋迦牟尼佛 請世尊爲衆說法。 大寶樓閣秘密善住陀羅尼法。 **育集已無量神變** 人非人天仙明仙. 醴 Ħ 1佛言世 天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅 拿 今此 唯願世尊爲諸大衆。說廣 執金剛菩薩而爲上首。 爾時種種色清淨善住寶 育中 十方諸佛諸大菩 如是慇懃三 衆

利 途香抹香。懸繒旛蓋奏諸音樂。時諸天龍藥 舎利。爾時十方諸佛如來。皆共供養塔中舍 花緒綵而爲問錯。 七寶羅網而覆其上。無量寶鐸懸於四角。妙 中有贍部金徵妙資塔。無量實珠而爲嚴飾 增道高三由旬。縱廣正等滿五由旬。於其幢 柱四門。嚴麗殊特相好圓滿光明赫奕。有四 時彼陷地忽然湧出七寶樓閣。 聲裂破成四角陷。三千大千世界六種震•動。 持金剛杵,於大衆中而扣其地。爾時大地應 大衆中而扣其地。金剛密跡菩薩。便奉佛命 腳密跡菩薩言。善男子汝今可持金剛杵。於 爾時釋迦牟尼佛。旣見寶藏菩薩請已。 諸菩薩等亦同供養尊重讃歎。散花燒香 彼妙塔中有三如來全身 **共樓四角四** 告金

> 身舍利。由彼舍利現大神變殊勝之相。 身如來於此會中。當具說此陀羅尼咒幷*漫 今可開彼舍利塔門。 羅尼咒,出此聲已。其十方恒河沙同來諸佛 尼咒"於虚空中復出聲曰 以金爲字。 空中。復見大瑠璃寶雲在彼空際。 羅尼咒。復出如是聲曰。南無釋迦牟尼 *茶羅成就明法 一一佛前皆現瑠璃寶雲。 唱言。 汝諸大衆可觀空中 **青此廣大寶樓閣秘密善住 彼寶塔中有三如來全** 以金爲字書此陀 汝等咸可讀此陀 衆 聞 ,其實雲中 此 擊 彼全 如 陀羅 成觀

穩豐樂 正等覺。 部洲中再轉法輪。 前。舒金色。手百福莊嚴右手開彼塔門。示彼 來 見彼全身如來獲大利益。 爾時十方同來諸佛威作是言。 量無數 此塔中諸如來等。從何而有從何而來 座而坐。爾時衆中有金剛手菩薩摩訶薩。頂 爾時釋迦如來即昇塔中。 迦牟尼如來言。臺哉釋迦牟尼如來。今於瞻 如來全身含利。 來應正等覺。爲諸大衆開彼塔門。今諸衆 王. 汝今諦聽當爲汝說。 禮釋迦牟尼如來。合掌恭敬白佛言世尊,今 彼寶山中有三仙人。一名寶髻二名金髻 妙寶金剛超王如來寶清淨光明如來應 常此之時無有佛名、 阿僧祇劫。 五穀不種自然成熟。人無彼 爾時釋迦牟。尼。 時實塔中全身如來。 汝可就此塔中昇師子 |赡部洲中多諸人衆安 乃往古昔不可思議無 有 與諸全身如來同 即以神力詣實塔 所謂實華王幢 一大山名寶 唯願 復讚釋 我亦 釋迦 佛 座 如 生 無 Щ

正覺。能於現世獲無量關。 衆生由斯陀羅尼大威力故。

切善根皆得圓滿。

切魔軍皆得調伏。 一切惡業皆得消 決定當得無上

常主天王。

各執持實蓋而覆其上。

清淨天人

起前念。 諸衆生等。時彼仙衆作是念已。須臾默然復 復作是念。我等何時證無上正覺。 種種樓閣三摩地。 菩薩者。殺阿羅漢者造五逆罪者。殺婆羅門 誹謗聖人者應墮地獄者。誅謗諸佛者誹謗 者不敬婆羅門者不敬耆舊者。 閻摩羅界阿素羅衆。聞此咒者皆蒙解脫。生 得現前。成就六波羅@蜜。一切地獄餓鬼傍生 能善降伏一切魔軍。然大法炬一切善種當 定不退無上正覺。一切佛法當速現前。一切 已骨旗說。壽爲利益一切來生。諸有聞者決 名廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼。 居天。復於空中有聲言曰。善哉正士善哉正 贍部洲。衆生有於父母不孝順者。不敬沙門 老病死憂悲苦惱永得超越,當來之世於此 三昧亦當現前。一切陀羅尼法門亦當現前。 奪財物者。 者邪婬渚。 者殺牛犢者。抄劫竊盜者故妄語者。不與取 能發上顯求大正覺。汝曾聞不。有大妙法 金剛 髻 由是念故卽證慈悲歡喜一切衆生 負言背信者匿他財物者。一切惡 兩舌者麁惡語者。經碎小斗者服 彼 仙 獲於天眼觀彼上方見淨 人繫心專念佛 誹謗正法者 往昔如來 **度脱一切** 法僧實 病 病 珠

諸惡禽獸不能爲害。 苦。毒藥刀·杖火災等難泳相去離。師子虎狼 皆信。手脚柔軟青調和雅。 病四日病。瘧病常病眼病。耳病鼻病舌病口 毒蛇難無疫•疾難。乃至一日病二日病三日 無魁脂難無羅刹難。無惡鬼難無邪魅難。 王大臣及諸眷屬見者歡喜。 病等悉皆除滅。不旨不聾不症不*蹇。臨命終 病。疥病疱病癩病癣病,頭痛病偏風病。如此 時心不散亂不失正念。一切諸佛。當來現前 於其住處如新醍醐消沒於地即於沒處而生 薩前後圍繞。 於夢中見百千萬世界剎土諸佛如來拜諸菩 安慰共人。 三竹。七寶爲根金莖葉竿,梢枝之上皆有眞 不可思議力。 切衆生見者數喜。 。痔病痢病 。髀病脚病。 《丁病蓮病班病肚 香潔殊勝常有光明。往來見者靡不欣悅。 齒病曆病喉病®項病。 手病背病腰病脐 睡眠覺悟行住坐臥常得安樂或 時彼仙人得法歡喜欣慶踊躍。 此陀羅尼有如是等無量無邊 無劫賊難無旃茶羅難。 切衆生恭敬 **離於貧窮不受世** 口所出言聞 貧重 無 展 老

夜中皆成正覺。其身金色三十二相八十種 於竹下結會加趺坐。天諸禪定至第七日。於其 顏貌端正色相成就。時三童子亦旣生已。各 生滿十月便自裂破。一一竹內各生一童子, 爾時便有廣大寶秘密善住陀羅尼咒於虛空 好圓光嚴飾。 中以金書字。忽然而現四大天王。所謂實穩 龍 主天王。實臟鳩四樂茶主天王。妙珠光摩祜 時彼三竹一一變成高妙樓閣。

e夾內。若書素疊及牆壁牌板。乃至見者聞者 若受持。若佩身上若書衣中。若置幢上若書 業所擴者。彼等衆生聞此陀羅尼,若讀若誦

及影中過者。或與執持咒人暫相觸者。

彼等

散諸妙 屬執持妙華。 珠 而以供養同作是言,今佛世尊 剛 藥叉主天王與無量百千眷

0加≔

出現實思藏 昔時空中淨居天者。登異人乎則我身是。昔 聞此陀羅尼勤修習故。 時三竹者今妙樓翔寶幢是 **登異人乎。今此實幢塔中三全身如來。** 爾時世學告執金剛菩薩摩訶薩。 地是。彼時世界者今此世界是,彼時仙人由 有資者名曰淨居。常勤供養彼三仙人。其淨 居者今妙種種色清淨如來是。 作佛。號妙種種色清淨如來 成正覺。爲彼淨居而授記曰。 拾彼仙身成等正覺。 彼時地渚今此 汝於來世當得 **告彼三仙旣** 是 仙 彼

密六波羅蜜。是諸如來般若波羅蜜。是諸如 之座。是諸如來秘密神變。是諸如來成就 昔因緣。示現如是秘密陀羅四尼,是諸如來 善哉善哉能以如來境界善加護故。 爾時十方同來諸佛。 是諸如來秘密三摩地加護神變。 秘密放百千萬光。是諸如來秘密實相之巅。 來秘密壞場,是諸如來秘密之印。是諸如來 密之母。是諸如來秘密之心。是諸如來金 秘密莊嚴菩提心。是諸菩薩秘密佛地。是諸 障。汝今能 菩薩入祕密三摩地。 咸讃釋迦牟尼 此陀羅尼能除 是諸菩薩 如 說此 一切業 來言。 깺 往:

爾時釋迦牟尼如來。 來。 復放百千萬拘胝那庾他光明。 所謂青黃 已湿來佛所。右繞三匝沒於佛頂、光旣沒已。 赤白紅紫雜色。普遍十方諸佛世界。光遍彼 住正念智觀察一切

今此

會中

佛世锋以淨 .梵音。 於大衆中說此陀羅尼

訶丸 低口社縛羅 摩尼摩尼七摩訶怛他伽多纈里摩尼 薩婆明 雅社縛 下阿羅五海 四他伽上呼多二年 達摩馱賭碣里牌 摩尼捨多三 八莎 儞畢

起。一切魔衆皆悉驚怖。一切毘那夜迦身皆 曼殊沙花大曼殊沙花·蘇摩那花婆利º師花。 曼陀羅花摩訶曼陀羅花。 **树檀上妙粖香充满世界。** 雲遍覆十方。於其雲中下七寶雨。雜以牛頭 說此陀羅尼大明神咒。 栴檀華瞻葛華而供養佛。 十方如來同聲談言。善哉善哉釋迦如來。善 **說**此陀羅尼 供養。次兩俱年頭花芬陀利花蘇乾陀花。 大明咒。王。山河大地六種震動。 於虛空中現驗部金 復雨優麗鉢花而 露遮花大露遮花 一切魔宮熾然火

復有金剛手菩薩。 與無量 百千萬億俱胝 明

量百千萬億俱胝菩薩。

悉持種種妙寶而供

供具供養如來。

復有摩尼光思惟菩薩

與無 各持

闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人等。

流汗臭穢奔走十方。所有淨信天龍藥叉乾

復有四大天王。 種種香華塗香粽香華鬘衣服旛蓋而供養 復以種種百千天衣而供養佛 與無量百千萬億四天王衆

復有梵天與梵衆諸天而來供養

如是那羅延大自在天 復有三十三天與百千萬億 天子 供養於佛。 賢摩 6尼天賢滿力天

剛座

唯願世尊廣爲衆說此大陀羅尼王

會中從座而起。

恭敬合掌頂禮佛足。

(大法炬。是大法幢是大法餐。

是大法鼓是

爾時執金剛手藥叉軍將及四大天王。

等同來供養

各以天嚴具供養於佛 天。女辯才天女。餉葉尼天女毘摩天。女。金 復有日月天子在於空中而供養佛。 時天女花齒天女。使者天女百千萬億。各 復有

復有無量乾闥婆衆。以天晉樂而供養佛 圍繞而供養佛 復有鬼子母神。與百于萬億藥叉女等, ìij 後

供養佛 龍王。寶髻龍王形。貌圓龍王。以種種妙寶而 難陀龍王。優鉢難陀龍王。婆魯拏龍王善住 復有無量百千龍王集會。 所謂娑竭羅龍王

住秘密機關陀羅尼心要之法。令一切大衆 成 惱瀑流。若不遇此陀羅尼大明咒王。終不能 輸 前後圍繞。於時大地變成金剛。於如來前從 復有轉輸王與無量百千萬億大臣宮人嫁女 血淚苦海。能度一切生死曠野。能越一切 垂速說。此咒能除一切惡道業障。能竭一 咸皆覺悟無上菩提。此爲根本。今正是時。願 如來與8寶如理。唯願世尊復更爲說廣大善 部金千輻寶輪。光明赫奕暉耀如月,其光遍 地湧出七寶蓮華。其華千葉。於其華中有贈 是言。善哉善哉釋迦牟尼如來。能說如是秘 覆三千大千世界。於輪臍中出微妙聲作如 無上正覺。此陀羅尼是諸佛種。是大法輪 能入菩提道場。是諸如來秘密明心。是諸 切 煩

廣說陀羅尼秘要之法 仰願聞法要。 婆迦樓経緊那羅摩睺。羅人非人等。 茶羅印法幔法。

成就無上菩提、能除一切罪業身得清淨。 爾時世會為諸大衆。說此陀羅尼王。而此呪能 根本。咒品第二

陀腳略枳紙十二處鹽夜二台地悉恥二台多 韓三摩尼*去鉢臘二合幹四怛他上多 輕十三莎訶十四 摩羅鉗鼻去囑九件件·什皤羅什皤羅二命 爾含泥五摩尼摩尼六蘇鉢臘輕七肥摩題八娑 那慕薩婆怛他揭多學南*去一吃二肥布羅 ン。去那捺 勃 進

鬼神 供養十方一切諸佛。 陀羅尼。大衆聞已一切惡趣皆得消滅。念此 善哉釋迦牟尼如來。乃能說是八菩薩道場 量福德。若纔念此陀羅尼者獲福如是 來、不能讃歎盡其功德。此陀羅尼有大威力。 無上正覺。 陀羅尼名者。則爲以諸徼妙香華塗香秣香。 時十万諸如來等。同聲讃歎釋迦牟尼如來。 已。於此大地六種震動。雨大寶雨及天妙華: 爾時世尊說此廣大寶善住秘密樓閣陀羅 切魔王終不能爲其障礙。 切大衆咸皆歡喜。数未曾有證不退轉。 藥叉羅刹人非人等不能爲害。 乃至百劫干劫百千萬劫一切 若能讀誦即得不退轉 一切怨家惡友 如

爾時世傳聞是語已。即爲大衆 **天龍藥叉乾闊** 自言 成件瞻 其 泄 ĚΡ 6女二王⊜ 6稅十(完)完團 6支二食島

- 業若有入登大高山峯上誦此陀羅尼

遍皆令擲。

白芥子誦咒。咒之擲龍池中雨即便止,若る欲

止惡風雹雨。取佉陀羅木作概。

。釘龍池邊即

器中。從月十三日身自洗浴。著鮮淨衣喫三

白食。謂酥乳酪。於世尊前咒十萬遍。至

· 雹止。若欲轉毘那夜迦。取白芥子咒。百八

龍即行兩。一切諸龍皆來率伏。

若欲止雨取

花果。其誦咒人面向東方。取一芥子咒之一

打畫龍頭上一咒一擲滿千八遍

黨合。於其壇內散七種穀。列五色食幷諸

榱

色線懸五綵幡。

燒四種香所謂安悉熏陸白

粪途飾。復以趁粖畫壇。壇內挿箭四隻。 總五

有持此陀羅尼者汝當擁護 作是言。我全以此陀羅尼神咒付囑於汝。 舒全色手。 等常當擁護持此陀羅尼者。 摩執金剛手菩薩及四大天王頂 爾時世 若 食 地 腿 此

爾時執金剛手菩薩及四大天王。 亦當擁護彼受持者 尊我等奉如來教。常護此大陀羅尼■法明咒。 白佛言世

爾時世傳爲諸大衆。說陀羅尼心呪曰 摩儞 跋祉 黎吽

心隨心咒。品第三

爾時世尊復說隨心咒曰 唵

唵 摩儞 達哩吽

根本咒者不假簡擇古幹星宿日齋戒。 其身。執金剛手菩薩亦現於前。所有願者皆 児八百遍。即於當處宿。天欲曉時。 **濫燈散諸香華。受持呪者食三白食。便誦此** 滿一萬遍已。然後佛前或含利塔前。 上願皆得成就。 得威現勿生疑惑。常於清旦誦八百遍。所求 得圓滿。若造五逆罪者作如是法。第三遍方 十五日潔淨洗浴。著鮮淨衣隨力供養。然四 來所行之行。讀此陀羅尼者。皆能成就 羅尼威力如是。 惡毒蛇虎狼禽獸。不能爲害無邪魅難。 乃至一日病二日病三日病四日病無頭痛。諸 亦無眼病耳病鼻病。舌病口病齒病曆病。 能生一切功德能成就六波羅蜜 賊不能傷病不能侵。 毒不能害水不能源火不能 能除 無他。恐怖常無重 如來乃現 。於白月 "成就如 但誦 山切

> **児胡椒含於口中共他人語。** 能與之。若日有於執金剛手菩薩前誦此呪者。 呪者。日天子即當來現其人前。 所求意願皆 陀羅尼者。 使諸天神無不從命。 若天龍池 或執。即令一切衆生。見者數喜所索皆得。若 執金剛手菩薩現於其前。 意。若有人取菖蒲根。誦此呪八千遍訖或佩 "呪者。一切龍神皆來歸命。若於日前誦此 獄業。得免一切畜生身。 所見處。 所有衆生滅 一切罪 所求願者亦得隨 。若入天廟中誦 所出言音皆悉 業 亦 艦 តាត្រ 此 ٠IJ

糜一盆置酥及沙糖。 四新瓦盆。 池 **養鐘地。◎盡作龍一身三首。共下作四方龍** 共人語。亦能治一切鬼氣、若天。炎早以黃牛 取白芥子咒千八逼燒之。 邁 上、於壇四角各置、滿瓶水。復置四香爐 信受。若有人咒白芥子一千八遍擲於虛空。 。於龍池心中著金。其壞市色。黄丹書龍身 切惡風雷雹皆得消散。 。令淨行婆羅門皆來率伏。若欲調伏刹利。 一盆中著乳一盆著酪一盆置乳 又別作四肘方墳以 拜可呼諸鬼神來 若咒食鹽一百八 置

> 法と 其持咒者常須清潔著鮮淨衣。 逓 洗毘那夜迦即得解脱。 安毘那夜迦頭上。 便不能 所作諸業皆得成就。 作其障礙。 此是根本呪 以乳

廣大寶樓閣四善住秘密陀羅尼四經卷上

廣 大寶樓 閣善住 秘密陀羅 尼 經

卷中 四大唐軍天竺三藏菩提流志

奉

沼譯

復次說雄黃法。 德 腿 聖人誹謗正法。應入阿鼻地獄者。誦咒 遍得一切菩薩神變加持。 伏藏。若誦七百千遍即了過去知宿命事。若 倍增而獲無量殊勝功德。 遍得9於仙人中轉輪王。 岩誦五百千遍得入 百千遍得見一切佛上。 切如來滋頂佛地。與一切如來同會。 切阿修羅宮中。若誦六百千遍得見 切增場。悉得成就一切咒法。若誦四百千 耳鼻舌身意六根清淨。 心咒者誦四百千遍得見一切如來。 **通持心**呪法品第四 **棄獲世問頹種事業隨意成就** 所作罪業悉皆消滅。得不退位悟宿命. 取好雄黃一小兩許置赤 **考誦三百千遍得入** 增長無量殊勝 若造五逆罪誹謗 若誦十百千遍得 **若誦九百千** 若 如是 誦 切

十五 O法十(王)⊜ O[品]—® O恐二級⊜ O有十(人)⊜ 等住秘密二秘密等住® OU[經]—®® OD[大)—® ◎炎二炎⊜ ◎畫二董⊜ ◎(狄止)—⊜ ◎(一)十百⊜ ◎ ◎ ◎ ®天竺三藏二三藏法師團® ®(一)十百⊜ ®於二作**®**® ● 950不分签● 善住秘密二起密善住團

即得成就。若其媛時持咒之人身隱不現。 悉消滅。 三摩地"得入三十9三諸天中王所欲皆得者 **黃點自額上。若見煙出即點眼上。當見一切** 所作皆得成就。即得仙人轉輪王位。取少雄 修羅窩門開見一切宮殿悉皆得入。若意樂 特得除差。及滅一切罪障 所有符書職禱皆 誦呪一萬遍 金香紫檀白檀等香各一小兩半。 呵悉多藥典也及鉢羅○者亦藥 通達。若見光焰卽騰虛空。得見光焰陀羅尼 切諸惡魔衆。得達一切法藏。隨所去處皆得 菩薩宮殿住處。又見一切金剛種性。遠離一 餘呪無能驗者。以此水洗浴即便有驗。 求男。以此水洗洛即便生男。若有諸人誦持 持。即得種種殊勝古群。 遍散擲虛空,即便大雨降伏諸龍。 若日日語 千八遍。一切諸龍皆悉降伏。取白芥子咒千 一切膽部人咸來恭敬。 於山頂誦咒。 切速得成就。及餘事業亦得成就 夜所呪雄黃現三種相。 獲得一切殊勝吉祥。若有婦人意欲 得爲一切衆生食重所求皆得。 取此香水洗浴一切大病患人 "取一瓶水以因陀羅 於水池邊誦此咒一 若煖若煙若光焰 白芥子。幷欝 內前瓶中 如是 誦 次結十方界児日

天皆奉行。 遍者。即使得一切天龍爲天中主。所出言辭 斷我命。所使我者決定得了。若誦二萬一千 悉來敬禮持咒者足。作如是言。救護我等勿 從 |隨心呪者滿一萬遍。 所有障礙諸鬼神等。 誦隨心咒法品第五 **岩誦五萬遍所欲追攝 岩**誦 萬遍一切藥叉羅剝咸悉 "若天若龍 誦此咒七遍以咒自身手以摩自頭頂 **吃伐質囉摩儞帝瑟吒帝瑟吒吽吽泮泮** 唵摩尼徽布黎地唎吽

八萬遍執金剛手菩薩 及 與 眷屬來現其前。 安 @悉香及白芥子燒 之若誦六萬遍得無垢 及仙人婇女沙門婆羅門刹利種種人等。 **若藥叉若迦樓羅若緊那羅** 來無不隨喜 菩提。及得種種出世間法皆得成就。諸佛如 逼得盡見過去如來,隨意所適無有隨礙。得 若誦九萬逼得諸菩薩施與無畏。 三廉地。若誦七萬遍得作仙人轉輪王。若誦 切陀羅尼經論一切如來加持。 阿 修 羅 若誦子萬 **企證無上** 糜 睺 程

壇前欲坐誦此咒曰 **拿雜**児品第六

唵摩尼軍茶利昨吽莎訶 七遍然後坐。作餘護持法

誦此呪咒白芥子七遍。散於瘦中便成結界 **唵麼尼徽射曳達羅達羅眸畔莎訶** 次結界咒曰

唵膩嚩檃多摩尼阿盧止雕枳檃底吽吽泮吒. 辟毘那夜迦咒曰 誦 此呪咒香水。和白芥子百八遍散澀干方」

Щ 唵 誦此児児灰水二十一。遍散於十方 **灣明日**)摩尼鉢囉婆嚩儞賀囉賀囉吽泮莎 訶

護衣咒目

誦

此咒咒香水灑衣

Ŀ

泮吒

以 **唵呦吐**丁庚 誦此呪呪水。洗手及周邏身上 洗手咒目 筏底訶曪訶曪摩訶摩儞吽

咻

4

唵蘇涅隷摩羅伐底訶曪訶曪跛晚弭哩吽 洗浴咒臼

莎

副 誦此呪咒白芥子 和水児一百八遍浴身

次結護呪曰

唵摩尼達哩吽吽

神吒

皆用此呪而結護之 誦此児用結護。 一切香華果等及所用之物

結索咒曰 **临地哩地哩徼** 摩羅迦哩

次散華呪曰 一件件 拌 吒

所有香華皆誦此咒散之。散時亦 **唵薩婆怛他伽** 多布社摩爾吽吽 誦

誦此咒咒香館壇 唵薩婆怛他伽多乾陀摩儞馺照 **塗香児日** 解释 吽 吽

燒香咒口

伽低吽 **临拾縛哩多** 摩尼阿勃羅古吒娑頭羅拏上 微

然燈咒目

唵 |什縛哩多始佉哩陀嚩哩吽 吽 神吒

啦 上遏迦咒。亦於天神邊。日別散糠米花 **鉢曬懶驪鴣臘縛底娑躧娑曪吽** 外施一切天鬼等咒口

吽

啶 摩訶 '呪散之'呪日 摩爾布 雅和 **達雕達雕**件

咻

誦 **❷雜咒品以下魔本與宋元明三本大異故以宋元** ●悉二息圖 0次十(薬)②變 ●卸十(便)⊜ @(gp)-₿及二皮⊜

對校明本別附卷末 cf. P. 649. c.

境中日別獻佛食踊此咒曰 **唵阿鼻娑摩耶拔質黎達囉達囉昳**

次獻火食呪曰 **唵摩訶摩儞微布犁吽吽婆囉婆囉吽吽**

唵什縛囉薩普囉伽伽那鉢曪多囉尼吽吽 次把數珠咒曰

唵阿盧止囉摩儞鉢曪縛多耶吽

千児法。 以此呪誦七遍已。 、若难摸撞界。以此咒咒縄七遍,可用 即成就一切如來無量百

次結加趺坐咒目

啶是微令誦時假應知 此院是前結斯趺坐院前 被拔折**糜摩 傾**迦 **羅** 緊枳喇枳喇吽吽 挡: 1E

次念誦時咒曰

吃蘇鉢隴縛底多吠藝摩儞摩儞莎訶

啓告諸佛願知咒曰

唵薩婆怛他伽多喃縛庾社鞞多囉多曪吽吽 摩爾迦那寧莎訶

次請一切諸佛咒曰

唵蘇徼布羅鉢驪鉢驪縳黎杜疃杜嘯吽吽

水求願児日

件件 唵薩婆但他伽多地瑟吒質多僧洛叉跋肚黎

施堅固力 誦此咒時當作是念。 顧 一切諸佛等心擁護

次求菩薩顧咒曰

哈蘇微布羅縛多寧訶曪訶羅吽

誦此呪時作如是念。 願得妙廣博藏放無畏

切天龍児日

光

唵摩爾微迦溥低吽 次請四天王等呪曰 常作是念。無邊三末耶金剛執持不可動壞

侍者呪曰

啶濕婆摩餌呼噓呼噦吽

誦此呪用結護壇外供事弟子

入道場呪曰

唵薩婆怛他伽多拔折唎儞逵驪達囉吽吽 願一切如來以金剛力加持我 當於道場側跪地合掌、誦此咒已作如是念

所有一切香花飲食。 **吃後囉後囉制伽伽那縛泗儞曪吀囉吇吽 次獻一切佛及一切菩薩諸天等呪曰 背誦此呪用持上之**

唵摩儞蘇婆儞徽伽縛低阿囉叉多摩尼畔 次擁護身呪曰

次發遣諸聖児日

唵薩婆怛他伽多俱盧儞低娑摩囉徽伽低什 縛羅什縛羅吽莎訶

善業"消滅一切惡業。一切苦惱皆悉解脫。諸 者先誦八百遍。然後作法。但念誦成就一切 此呪通一切處用。 食等。此上並是心咒。皆有殊勝威力。若有用 所謂送尊上遏伽香花飲

等無量功德。速成正覺能轉法輪 **填場法品第七**

持此咒。悉皆消散速證菩提、獲無量恒河沙 佛如來為決定授記。當得作佛。先世惡業受

尊說擅場法。 先擇勝地然後作填。 非

順相手執白拂井右手把鉄斧右邊書寶光金剛 牛養塗飾。其小壇中畫一佛像。其佛前作 外各立吉祥標。於其東門外畫鬼子母神。 諸天神各各別以飲食而供養之。其小壞四門 燒安悉香。於金剛使女前燒薩羅計香香趣 也於吉祥天女前燒白檀香。於偷藥尼天女前 外。置銀香爐燒安悉香。於摩尼藥叉前燒蘇 壇上,於佛像前,置金香爐燒蘇合香。於小壇 上懸種種幡蓋。然三十二燈、種種花果散其 **偷棄尼天女。填中門應畫金剛使女神形。** 邊、畫吉祥天女。種種瓔珞而以莊嚴。北邊畫 無者。亦應如是滿中盛乳,於小壞東門內南 金瓶、瓦瓶金塗。中盛滿香水。及安妙花、銀瓶 **填大門向東而開,四角各置一金銀瓶** 小頃中畫七珍猪道。於其頃上懸繒幡蓋。 手執器仗。種種瓔珞而嚴飾之。作嗔怒相。其 執白拂中本云四角各遺四大天王。 菩薩。種種瓔珞以爲嚴飾。一手擎寶珠,一手 華藍如毘琉璃色。左邊畫執金剛菩薩,而作 Ħ 蓮華。 七寶莊嚴,於蓮華臺中畫作一輪,輪有 以白檀香欝金香而塗飾之。其大壞四肘。 香。然後用之。其壞中心作一小壞。方圓二肘。 增場作四門。以五色彩畫。 門外畫花齒羅刹女。於北門外畫毘摩天女 合香。於四天王前燒熏陸香及薩闍羅娑香 七鬼子圍繞。於南門外畫大自在天神。於西 有 輻。有賴有齊以金飾輪,輪外畫焰光。其蓮 臂。種種瓔珞以爲嚴飾。手執刀杖。於小壇 七婇女圍繞。 於壞四邊上插畫三 其彩於新器中 身著衣甲 十二箭 或無 安 CJ. 有 共

五色幡 即是 糠米飯數喜團蜂和蜜業作之各有八盆。復時和作糠米飯數喜團所謂少糖據半各有八盆。復以乳粥所謂糠米茯金。紫檀等香。以爲塗香。塗天神上。復以乳酪 **業也蘇合。薩羅計香地工味香。龍腦香。麝香。欝杜雄蘇合。薩羅計香鄉工味香。龍腦香。麝香。欝** 內各別安獎。三十二香爐。然一百八燈。懸 百八琉蘇花墨散種種株香然種種香。 飲食。 盛四瓦椀油四瓦椀酥。四瓦椀沙糖。四瓦椀 復於大壇两門外。置二香水瓶。拜置所供養 **纍作≥ 油麻煎餅。無憂妙味餅。酥餅。沙糖餅。**末和₩桃油麻煎餅。無憂妙味餅。酥餅。沙糖餅。 食散於填外,所謂鋏餅。煎餅。小豆煎餅 油麻。四尾椀果子。四尾椀七種穀子。作種種 一淨水盆。 一一箭各畫懸五色彩帛纒之。 欲入道場時先誦此呪咒門兩邊香水 應作七種油餅。 。悉必栗迦香甫稿栴檀。沈香。多伽羅 盆中安種種花三十二淨水瓶。瓶 於大墳外更置三十 壞 囚 、 所謂安 面 驑

吃摩訶毘布羅一鉢羅底『以瑟恥多悉睇三|羝。呪曰

道場成等正覺

畫像品第八

或二肘三肘四肘。乃至七肘四方令等。盡一放一切事業。應取新白氈未割線者。或一肘爾時世尊告諸大衆。我今說畫像法。而能成

五

口令滿

一億週

乃見自身而發光明。

便

悟

剛菩薩、為赤白紅色,有十二臂皆執刀杖。 如 右邊一面有牙上出。又一面皺眉可畏相。 pq 三鋒架輪刀金剛杵華後數珠澡瓶利劍經夾 五指如低。二手合掌。除手情執話器杖。 所謂 奉佛相。左手持蓮華。 一手施無畏。 謂仰展 露齒作淺綠色。有十六臂。 綠色。半作師子面半作人面。後面嗔相,皴眉 前面軟喜。右面青色。作摩訶迦羅天面。左面 加而坐。如來左邊畫摩尼金剛菩薩,有四面 怒兩目。以種種瓔珞而嚴飾之。坐蓮花臺半 下。作偷棄尼天女。有八臂,胡跪合掌作供養 寶塔須彌山。於蓮華臺上半跏而坐。於其座 面 來 。正前一面端正歡喜。左邊一面作嗔相。 <u>색실</u> 師子 座作說法像, 右手把如意珠作 於像右邊畫執念 有 叉

三白食。於月八日。在如來前如法誦念。至十一年一時,於用八日。在如來前如法誦念。至十年輕難的手執刀杖。七寶蓮華下作七寶池。於池岸上作多衆仙人,皆悉胡晚,或持花或於地岸上作多衆仙人,皆悉胡晚,或持花或於地岸上作多衆仙人,皆悉胡晚,或持花或於地岸上作多衆仙人,皆悉胡晚,或持花或於地岸上作多衆仙人,皆悉胡晚,或持花或於地岸上作養、放手持香鹽或手持數珠。各異嚴持瞻於地深,於大像主

慰 切惡趣。離諸貪嗔癡無諸嫉妬 樓羅緊那羅摩睺羅伽入非人等。 攝受一切善根。諸佛如來之所護念。常來安 功德。若能如法結壞場畫像備諸壇法。彼人 國王大臣常應恭敬, 菩薩同坐一處 藏之身,所生之處皆蓮華中。常於佛前,與諸 來授記此人。決定證於無上菩提。不復受胎 功德與佛無異。爲諸人天之所敬養。諸佛 波羅蜜皆速成就。其有但受持讀誦者。無量 輪王位。親見一切如來。 障礙慧眼 能攝一切諸天。一切天龍藥叉乾闥婆迦 證 清淨摩尼三 在於人問遊行無畏。 **著師**: 腄 地 成一切功德。 皆來供養。 遍不隨 於諸 仙 諸 如

護摩品第九子酸戶台---酸

之。誦此呪曰
之。誦此呪曰
之。誦此呪曰
之。誦此呪曰
之。誦此呪曰
之。誦此呪曰
之。誦此呪曰
と。然後作法。於一一法速令成財時如來。復爲諸大衆說護摩法。先須清淨

唵 薩 轉三合詞 鉢底 陶路三合暴婆去

此件

#

莎訶 滿八千遍投之。能**介一切**咒法速得成就。 皆得調伏、一切惡夢災怪不祥之事。自然消 **諸一切障礙鬼神。一切惡鬼惡業惡友怨家** 誦此呪時。 CL 之滿八千遍。一切鬼神欲來惱者。頭自裂 散。以安悉香白芥子和酥。一咒一投火中,燒 天木香 切病思速得除愈。 咒一燒滿八千遍 是松 也木 應以油麻白芥子和 和 蘒 得所住處無諸怨敵。若 復以酥和白芥子誦咒 夗 投火中燒之滿 稱 唲 破

部洲衆生地獄餓鬼傍生之業。

能除赡部洲

一秘密。能除贈部洲衆生所有煩惱。能竭膽

衆生生老病死憂悲苦惱

智慧法炬。

是諸如來鳴大法盤、

得作明仙王。若以乾陀囉樹假也。或以龍花 燒之。如前遍數。諸阿素囉門自然而開。此 奖羅樹香越 和酥及白芥子。於由睾上以咒 更無雷電之難。以雜穀子及供養佛淨齋食。 千遍、能降伏一切諸龍、須使皆得、須雨即雨 藥香和白芥子油。 **令五穀豐熟以白鹽誦咒。 若爲自他稱名誦咒** 驅使。以蘇和糠米。一咒一燒滿八千遍,得大 遍。一切藥叉女皆來禮足言。勿傷我命隨意 無諸疾病。於諸怨敵而得最勝。世間煩惱不 諸業障。於一切世間出世間明咒。皆悉了悟。 燒滿八百遍,得一切諸佛菩薩。悉知是人離 財寶。若以遏迦木,植林仲長一尺截之。一咒一 於吉祥天女前。以油麻和白芥子燒之。得大 富貴。以胡椒對日。日東方時誦咒滿八千遍。 能染著。由此明咒力故。諸有善業皆得成就。 於之橫。皆不著身。不墮邪見雜惡道中 咒一燒。其人常得諸天擁護恆為利益。者 切惡夢不祥之事。皆得消散。一切邪魅禰 、得斫迦邏囉闍住建。所念皆成。 於龍池邊一咒一燒滿八 一児一燒滿八千遍能 一呪一燒滿八千 若以

法 諸 爾時世尊復告金剛密跡菩薩、 善男子善女人。於百千萬劫,供養八十俱胝 告金剛密跡菩薩。此如來心難解難。入若有 羅尼者。是人已會親近恒河沙諸佛菩薩、佛 尼名字。況復得見受持讀誦。若有聞見此陀 所能盡。薄稿少德下賤衆生。永不聞此陀羅 無量恒河沙諸佛菩薩, 無邊。不可勝數。佛言若於如來心陀羅尼。能 金剛密跡菩薩白佛言。 世倉此人功德無量 薩於汝意云何。是善男子善女人功德多不。 三千大千世界。於日日中率施諸佛。金剛菩 百種湯藥幡蓋香花鰘香末香。 復以七寶滿 讓誦滿一遍者。此入功德勝前功德。 諸佛如 但心念者。亦得如上無量功德 來說不能盡。若有善男子善女人。雖不讀誦 如來。 此陀羅尼有如是最勝殊妙。非諸譬喻之 不能說此陀羅尼所有功德甚深妙 飲食衣服房舍臥具。 我以 佛眼

华金剛座。是諸如來降伏處軍。是諸如來最 來轉大法輪。是諸如來入菩提路。是諸如來 威德。是一切諸佛如來心。是諸佛母。是諸如 爾時佛告金剛密跡菩薩此陀羅尼王法有大 是諸如來 **衆踊躍歡喜。發聲歎詠五體投地。**合掌向佛 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。 爾時如來說是言已。梁中天龍藥叉乾闥婆 贍部洲。能善建立置秘密陀羅尼心法 白言世尊。佛出世間甚成希有。今佛世尊於 善哉善哉。旣同讃已各還本土。爾時釋迦牟 爾時十方同會諸佛菩薩。咸讃釋迦如來言。 **廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷中** 尼世尊。以佛神力還娑婆世界 一切大

> 卷下 廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼 經

大唐天竺三藏菩提流志奉 認譯

世奪。 諸仙人往詣佛所。頂禮佛足右繞三匝。 生。決定當得無上正覺。捨離一切諸惡業障。 法。若有見聞此陀羅尼者。與佛無異。如此衆 香花而散佛上。偏袒右肩右膝著地 於仙人會中持杵揮突。以種種香花衣服。 爾時金剛藥叉主菩薩。 唯願世尊爲諸衆生、說陀羅尼印法。此之手 念。云何安慰攘神,云何能得諸如來之所加 以手按手。云何而作心印。云何舒臂云何住 印如何而作。如何安手如何安臂。復更云何 印。云何作吉祥天女印。云何作餉楽尼天女 轉輪王印。云何作如意實印。云何作四天王 灌頂轉大法輪。云何得勝持印之法。云何作 護。云何請佛坐金剛座。云何請諸如來。而爲 量 此 印。 諸印法我先不解。世質慈悲為我解說。若 天印。云何作呼召諸天印。云何作根本印。此 印。云何作金剛使者天女印。云何作安置諸 印法品第十 如來今於人間。然大法炬建立陀羅尼 速能成就諸功德故。若有見者獲福無 踊繼欣慶身毛情竪 。白佛言 以諸

爾時世尊於大衆中。 藥义主汝今諦聽。 《德手。覆金剛菩薩頂上。安慰金剛密跡日 我為汝說陀羅尼印法。 符百千萬億俱服莊嚴

付囑於汝。爲諸未來 異也。是故金剛主菩薩。應動加護勿妄傳授。 利。勿以此法於後世時。安相付與下劣賤人 之想。同見如來轉大法輪。亦如守護諸佛含 我流布。當加敬護。 此児所在之處如佛無異 我此法便令損壞。當知此等。如毀謗佛無有 乘衆生。 貧欲衆生我慢衆生。 如斯之類不須 惡性衆生。破戒衆生解疏衆生,邪見衆生小 。此陀羅尼如來含利若有薄蘠衆生。聞 **猶如諸佛同人如來道場** 一切衆生 汝應受持為

得法成就 **唯願世尊爲我演說悟作印之法。令諸學者** 是如是世尊。我當專心恭敬供養以報佛恩。 爾時金剛手菩薩。頂禮佛足白佛言世尊。 如

諸佛 咒者。應淨洗洛著鮮潔衣。以五種牛淨物用 印咒。以此二印啓請諸佛。勿用別印,若持印 利塔前。面向東坐端意寂靜。 結其身。復想自身為本聖然 手掌。復以欝金香再塗其上。以五色咒索交 護共身 復以餘香遍狀共體。以白檀香塗其 於佛壇中作四佛心印咒。 爾時世傳知衆渴仰作印之法,便爲說言。 等前"亦應如是供養"體十方諸佛賢聖作。如 本咒心。呪隨心咒亦復如是。常以香花供養 於執金剛觀世音曼殊室利彌勒菩薩 復作四點金剛心 發慈悲心念根 或於佛前有含 應

薩。我今盡皆禮足奪重供養。 稽首十方過去未來 寶蓮花印咒。 用請佛菩薩 現 在 切 切壇神諸天等 作是言已便結 誻 佛及諸菩

摩摩尼四鉢羅鞞五莎訶 唵廉尼一縛 馹曪二 鉢 羅縛 雕 麌 呬 耶三 坐之。即說寶蓮華咒日 鉢

52

之 開敷蓮華形。誦前呪次第布於填中。請聽坐 開頭指中指無名指。二大小指頭相拄。 印相以二手虛中合掌。令如合蓮華相。 如人 即復

然耀定。誦印咒曰 指账之。二手聚於心上。在於佛前寂靜而住 佛言、先以右手大拇指。與頭指相拄。餘三指 威儀齊整。應以慈眼觀於衆生。身不動搖安 次說当光明寶清淨 展之。大以左手展其頭指。屈其大拇指。餘三 屻 如來心印咒法

吹瑟吒耶吽 唵薩婆但他伽多紇哩陀耶摩尼涉縛邏尼阿

次說一切如來心印咒。

翻此咒彙作手印已。 塵等數諸佛世尊。所得功德可思量不。甚多 珞幢幡花蓋, 三千大千世界。及以衣服塗香末香。雜花瓔 就獲福德身。若有善男子善女人。以七寶滿 世尊不可思量 供養無量百千萬億恒河沙徼 即得 一切 如來心印成

佛言。若有善男子善女人。誦此陀羅尼咒及 佛如來。此即名曰普光明寶清淨如來心印 作用法。滿一遍者,所獲稿德百千萬倍。多前 衆生悉蒙解脫。得生極樂世界。親見一切諸 功德非諸如來以佛智力挍量能盡。 Ēр 有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者。 遍, 猶得如是無量功德。況復如法作壞,若 為六十四 饵 河 那 庚多 Ţ. 丁-萬諾 若誦持 彼等 佛菩

> 生華臺中相好端嚴。由印力故速證菩提 增長。有大威德衆人恭敬。所出言詞聞者生 自震動。諸天歡喜潜相扶衞。辯才色力皆自 無上菩提。若法成時。三十三天所有宮殿皆 命業盡者。得見此用。壽命增長無諸疾苦。持 諸天常來擁護四天大王之所。 已被印即成。諸佛如來悉為授記。決定當得 亦速成就。若有百千萬億手印之法。此印成 去者頭破作七分。若有刀仗傷者。病瘦困者。 女辯才天女偷棄尼天女。日夜利益,作此印 信。具宿命智。一切世論自然明了、命終之後。 一切咒者。若見此印咒則得成就。所 時 。諸有藥叉羅刹欲來惱者。皆自馳散。如不 。攝受誦持之者。與諸菩薩得爲眷屬。 亦名安慰一切 侍衞吉祥 万有壤法 如來 天 切

印咒法 機心念佛不令散動。 佛言。先以左肘當際。平展仰掌。即届二無名 頭。徽開其眼,少數其眉。齒咬下唇目視其身, 指二小指頭相挂,兩指端仰側當於心。小低 誦持此呪二十一遍即

說明日 無有異。亦爲天於一切諸佛是茶羅, **唵薩婆怛他伽多鉢曪縛曪迦囉摩尼** \$ 等。若爲十方所有一切作障礙者。若惡魔惡 惡業邁盡無餘。 入一切諸佛眷屬。如是人者。 作此法時,即為得入十方一切諸佛法 如被火燒。 毘那夜迦等。如被咒師脚踏無異。 十方 亦如已作十方諸佛境印【 切諸族種類所作障難 百千劫來重罪 即為攝 赧 (諸魔

是諸 諸 種族悉 族等。 唵薦婆怛他伽多地瑟妊那摩尼摩尼吽吽泮 稱吽吽聲 結印意云洋吒。 復誦印咒曰

兜師但

當以念佛心結此印

者

次說一切如來普光大寶會秘密印咒。 切如來加護心印咒法 亦名

見印聞児而更蒙盆其惡心者。

胸膺著地求哀歸命當是之時

共

自來改悔獲

佛言應舒右臂仰置右膝上。 指中指甲上。舒頭指及小指。 指甲上。以左手仰橫心上。以大拇指壓無名 發慈悲心開目 以大拇指埝中

唵薩婆怛他伽多毘三菩檀娜跋闍梨吽吽 而住。專誠念佛誦此咒曰 此呪時諸見聞者皆生佛想。 悉皆散滅、菩薩諸天恭敬擁護。藥又惡鬼不 言善哉善哉。舒手摩頂猾如赤子。所有業障 作此印咒法已即得一切如來之所護念。 皆得圓滿。若念六趣衆生。一遍作此印咒法。 也 十二那庾多百千萬俱胝諸佛如來 能侵欺。見此印已。悉生慈悲心自然調伏。誦 。决定無疑。所有餘法如上所說。一切顯者 受持讀誦此印咒法者。彼人已為親見六 若男子女人得 等無異 唱

次說一切如來瓔珞印咒法

令一切壇場法成就者。亦速成就之

生

一決定成等正覺,一切諸天常來擁護。

若欲

彼諸衆生無足二足四足多足。皆得解脫,來

指小指。以大拇指壓之。結加趺坐以印當臍 相著。以二手中指無名指相鉤。各届二手頭 佛言應以兩手相交。右腕壓左腕。令兩手背 發慈悲心。 <u>ال</u> ·傾身向右。堅其兩眉清目而視。心念諸佛 欲結印時先稱唵字。交腕相鈎時

旺 加護佛菩提身。 f₽ 罪不入八大地獄。所有善願速即閩滿。 地者。皆自退走。若有得見此即咒者。滅無量 常有無量來生豪如來授記, 印之處。卽是舍利之塔。此地當有諸佛成道, 猶如日光實珠。解脫煩惱積聚功德。其作手 來護念此人。皆爲授記。身心清淨內外明徹, 印咒能加護菩提道場。 "令不動搖如須彌山" 一切如 若惡鬼神來此 加護轉大法輪 成就

次說一切如來師子座印咒法

切填場印法

佛言應先結加趺坐。於心前作金剛合掌印 딚 名指相拄,以帛覆印曲躬向前,令印拄地及 屆二中指頭相拄。二小指相交入掌中。二無 沙諸佛如來金剛座已。若為地獄餓鬼傍生 印,若有人結此印咒者。則爲施與無量恒河 自來降伏。天龍國王大臣成來恭敬。諸佛如 來金剛座印。一切天魔惡鬼神等。不能惱害 **挂兩膝上。印所觸地皆爲金剛,此是一切如** 清淨金剛之身。即說咒曰 阿蘇羅作此印者。彼諸衆生皆速解脫。當得 來加持護念。以佛神力嚴飾清淨。此金剛座 即各層左右手頭指。各與大拇指相捻柱。

黎吽吽泮吒 唵襪婆怛他伽多鉢臘縛雕摩尼戶 二合 佛 **水說一切如來成就大寶灌頂印咒法** 言應先合掌。 然後開左右頭指。 復以左右 捐

小 若有善男子善女人、作此印咒法已。即得: **唵薩婆怛他伽多毘布羅三婆鞞吽吽** 坤 ·指甲上。結加趺坐頂戴手印。誦此咒曰 捐 各與無名指相挂。復屈二大拇 捐 壓

來灌頂 蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。 及四天王皆 無量無邊不可思議功德。無量金剛菩薩及 爲灌頂。與其授記。成就一切曼茶羅印法: 諸明仙。亦來灌頂。一切天龍藥叉乾闥婆阿 鬼神等。皆不得見如觀虛空。其持咒人能往 其形質。一切怨家不善知識。及諸龍藥叉諸 為灌頂最尊子。得入如來秘密會中。若欲隱 十億恒河沙徽塵數諸佛如來, 以佛神力面 以供養。由呪力故。成就如是殊勝功德 七寶供具。香花衣服雨寶冠蓋。如天涯雲而 十方一切世界。於諸如來前。以天神變化作 神變加護印咒法 **次說一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪** 於明仙中爲最上轉輸王。於諸如來 獲

乃作此印。 大拇指。結加趺坐興慈悲心。安住寂靜然後 微拳四指如莲華葉。以左手大拇指。 三指而掩於心上。 佛言應先屈右手頭指。拄大拇指頭側節。 常來隨從。四天神王在四面立 時三千大千世界。決定六種援動。 滅魔軍無諸障礙。 夜侍衞。若轉法輪時。一切如來而爲加護 皆以慈眼觀持呪人。 大力金剛神虛空明仙 坐菩提道場衆所 作此印已則能轉大法輪 尊重。 共有切 次届左手大拇指於掌中**。 共持咒人能現此轉法輪** 德亦 而爲擁護書 諸佛菩薩 當此之 ' 挂右手 **奶路佛** 舒

唵薩婆怛他伽多三摩耶摩尼跋肚黎吽吽 大法幢。擊大法鼓鳴大法鑫。能師子大吼增 能破一切魔王及諸障礙者。能然大法炬建 後作此呪印。作此法時先顰兩眉。合其口齊 無有異。一切諸佛讃言善哉。幷爲授祀。呪曰」 長功徳蘋。 上下齒,觀如來實相心念轉法輸,作此法已。 菩薩轉大法輪。 當與八十億恒河沙諸小児力等 身心清淨憐愍一切衆生。 妋

法已。即能降伏一切魔軍而得强勝。推諸昆 上,面作嘱相自觀己身以右脚安左髀上。令 左手亦然。復以覆左手重於右手上。當於臍 **諸藥叉羅刹等不能得見,一切怨敵不能爲** 那夜迦毘那夜迦女。能隱其形。一切有情及 右脚大拇指拄地。以眼斜顧誦咒結印。 作是 言應以右手頭指。拄大拇指頭。舒餘三指

阵阵 菩提。十方諸天皆爲擁護。即說呪曰 得尊勝,所作事業永無障難,離諸病苦速得 **唵薩婆怛他伽多莊耶徼莊耶阿爾多跋莊黎**

及貪嗔癡。其作法人獲福如是。於一切處常

害

能破一切地獄。餓鬼傍生等苦

。離諸惡業

次說如來轉法輪印咒法

諸佛轉大法輪。 作是印已。 之。是名如來轉法輪印。一切如來悉皆隨喜。 佛言應先攀右手四指。壓大拇指上,然後微 皆歡喜。令受持者所有上願悉皆成就。但見 拳左手似提物相。覆重右手上。手面向下安 如是恒河沙百千萬俱胝如來咸 得仙人圍繞 切咒法及手

呪臼 印壇法。恒 一得現前。十方諸天晝夜擁護。 即說

唵薩婆怛他伽多達摩馱都摩訶摩尼試佉黎 **曷羅曷羅吽吽泮吒**

次說 唵薩婆但他伽多三末耶末尼拔折礙吽 一切如來虛答實三昧耶金剛母印咒曰」

隊滅盡。速得窟空寶三慶地。成就無障優智 印相以二手相叉右腰左。即以二中指合頭相 次說與者就金剛菩薩印咒法 置頂上。作是法時。盡虛字際一切諸佛如來, 柱。盛共上節猶如實形。以印當心誦咒,舉印 一時彈指皆稱善哉。若聞聲者,當知是人罪

次說得勝符印咒法

児日 半跏而坐。以右脚壓左髀上。稍展左脚。誦此 唇眼混左肘。 其右肘垂其左肘向下努目。 佛言應先以二手大拇指。各捻無名指,復以 二中指相鈎。二頭指相拄。二小指磔開之。舉 喉中出聲畔。心想執金剛菩薩。 咸相口急衡下

呛薩婆怛他伽多摩訶跋折囉 二合 **嚩焰馱囉**

於地。 作此法已。所有諸天皆悉戰懼宮殿震動。馱囉吽吽泮吒 如來共觀此作印。 作法時。香湯沐浴著鮮淨衣。以香塗身。一切 喜悅。所願成就獲福無量,便得爲明仙主,其 叉羅刹及鬼神。毒龍毘那夜迦等。皆悉伏面 口稱救護歿減消散執金剛菩薩常爲 **境場之地所有諸神皆大** 藥

歡喜

次說思惟寶金剛菩薩印咒法 佛言應如前二手唯傑開 二頭指不令相著。

> 又改結加鉄 **视一心誦兜。即說咒日** 坐 以印當心發大慈悲。 育目 蟾

· 哈杜曥杜嘘摩尼摩尼摩訶摩尼密啡 宋尼莎訶 反丁 與 3

皆得 作此印法者。口出善言所願成就。 剛菩薩甚大歡喜。護念咒者如母念子,所 思惟寶金 求

次說四天王印咒法

應以慈心 而現瞋相注睛而視。誦此呪曰 壓其大拇指。竪餘三指安於臍上。其持咒人 佛言應以右手叉腰。舉其頭指。以 左手小指

唵嚧迦波明低社耶社耶吽 作此印咒用請四天王。即得速來最勝擁護」

次說吉祥天女印咒法

以餘三指。兩兩相擬如蓮華形。 並二大拇指。 佛言應先舒其兩臂。 相去一寸詐微曲、二頭指如鉤。 然後合其兩手掌相著 作已誦此兜

作是法時。心所樂者皆得如意 **唵毘靡驩蘗驒伐底三婆囉吽**

次說餉藥尼天女印咒法

此呪曰 **獲**其左手置左膝上。 曲身向前努目而視。 佛言應舉右手近左乳邊微爲拳。 展舒頭 指 誦

唵碭瑟掛哩尼味薩曪吽

隨意所作皆得成就 次說金剛使者天女印咒法

斜掩兩乳房間。 佛言應屈左手臂肘及肩向上斜努。 復別右手権左手上。 低肘 以 手掌 ĮήJ

作是法時。餉寨尼天女速來擁護。作法之者。

引頸向前。 徼 曲其 g, 誦此咒曰

吃阿姆爾 **怛他囉**二滿邁吒吒訶悉爾三 吽

所。任意作法悉得成就 作此法請金剛使者天女。 數喜速來住咒者

佛言應以二手十指。反相鈎掩於臍上。立地。 次說請住壞中諸神等印咒法

以右脚直竪踏地。左脚横向左斜踏地。如世

四 唵一三漫多迦羅二 鉢哩布囉尼三 馱迦馱迦 丁字。誦此呪曰 **吽** 泮五

固護念。作法之者速得成就 作此法時。其諸神等周遍雲集。 滿所顧求堅

次說蓮華齒天女印咒法

舉印置左肩上。然後漸漸以印向下,近於心 左而住。誦此咒曰 佛言應以二手掌相,著微屈于指如選華相。

唵娑囉娑黶毘婆囉吽吽

來擁護令法疾成 誦此呪時。以大拇指向內招之。 使者花齒速

爾時執金剛菩薩白佛言。世尊云何根本印象 **次說根本印法心印法隨心印法**

相著如獨鈷杵形。直舒二小指相去少許。根 掌當心。屈二中指相拄猶如實形。二無名指 拄。以頭指捻大拇指甲側。左手亦然。二手合 佛言根本印者。先以右手頭指。與大拇指相 云何心即。云何隨心即。唯願世奪爲我演說。

佛言心印者。 應以右手大拇指。 **奥無名指相**

大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷下

為安慰手。師上心児 小 拱 指相拄。舒餘三指覆左膝上。直展指頭 舒餘三指掩於心上。復以左手大拇指 名與

前隨心兜 相柱。餘三指展之。仰安右膝上。復以左手大 佛言隨心印者。應以右手大拇指。與無名指 拇指,與小指相捻。餘三指展之,橫仰心上。誦

經已。一切大衆皆大歎喜信受奉行 呪印壇場法者。成就如是廣大功德 洪流功德成就六波羅蜜。 成就大禪定。成就大檀那成就大智慧。成就 關無量。成就諸戒成就大精進。咸就大忍辱 生尊重心。常當讀誦受持書寫。供養禮讃獲 男子善女人茲都茲得尼優婆塞優婆夷。 頀。當知此地則爲是塔。若有衆生住此地者。 異也。一 決定得不退轉位。是故執金剛菩薩,若有善 之。執金剛菩薩四天王等。與其眷屬晝夜衞 無邊恒河沙諸佛。便與如來同一法會。得佛 授配讀言善哉。是諸如來皆來問訊。慈服視 路。雨諸七寶百味飲食湯藥臥具。供養無量 印時。則得以諸香花幡蓋。途香末香衣服瓔 供養恭敬此人如供養如來舍利等塔。 在處結是三印。 作此印已。所有顧者速得成就。一切惡業自 利。持是法者。十方一切諸天護世四天王等。 然消滅。此印能成無上正覺。若復有人。隨所 一一印法所有功德。說無窮盡。作一法 當知此地如有佛塔全身舍 若有得此陀羅尼 無有

6雜咒品第六

坐 **- 境呪**目

临摩尼軍茶利吽吽莎訶

結界咒曰

結界法結十方界咒曰 此結界兒用白芥子兒七遍以: **唵摩尼徽參者 曳達羅達羅莉美吽吽莎婆訶** 散壇中便成

吃一腻如夜轉上日奉雕多二來尼三阿盧二台 止

此結十方界呪以香水和白芥子。 散澀十方 兜八百

純毘那夜迦児日

拂莎婆訶 **呛一摩尼鉢縣光義婆皤儞三** 質羅賀 羅吽吽

切毘那夜迦悉皆被縛無能作難共呪用灰水誦咒二十一遍散於 結護身児日

誦此咒七遍咒自身手以自摩頭 吃跋質騷廉備9一帝瑟吒帝瑟吒♀!吽哈排

唵 結淨衣兜日 摩尼徽布梨

地

咜 此咒香水澀衣上 洗手児日 微唯切使筏底一 詞解詞解二 | 州地明 二件排记》三 摩訶摩爾三

洗浴咒口 若欲洗手時呪水洗手用灑身上 哔哔掷

吃 茶品吧 切一切一 摩羅伐底二 訶囉訶囉兰 波

迅 ¹⁰此經依明本載之 cf. P. 642. b. ♥, ❷切: -反图图下同 **€**(**₽ (P)** O除義五二五族義®汤 ●提二嗪®矛 四寒粒切 =一字反倒

ガ

則

合

一〇〇六 廣大寶練縣當什起茅陀羅尼語卷下		\$200
弭離弭離吽莎訶	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	追一切諸天及龍呪曰
用白芥子和共淨水咒八百遍以浴身	哗	唵 阿鼻娑隆音摩畔青那一拔質梨二達囉達
灑水及洗衣咒曰	獻火食呪曰	雞三 吽
晓廉尼達哩啡胖拼吒	唵拾然 轉 曜一薩 普 曜二 你你那三 鉢 雕 鉢 曜	請追一切諸天及四天王呪曰
此是結護咒一切香華果等及所用物皆用咒	二合多瞬尼吽吽	唵 摩儞後迦縛低吽
索自	把數珠咒曰	巴上法若請佛菩薩請神及四天王安於座上
氎線呪曰	唵呵嚧止驩一摩儞鉢曪縛多耶二吽	一一皆以其身本咒請安之
確地理地 ⁶ 哩 微度緩能養 迦哩者養 吽吽拼	以此咒誦七邁已即成就一切如來無量百千一	侍者呪曰
吒	咒法若难模壇界咒繩七遍乃可施用	· 暗署切 · 婆摩爾一呼 嘘呼 嘘二件
散華呪曰	次結跏趺坐咒 曰	此呪用結護壞外供事人欲入時誦之
吃蔬婆多他伽多! 布閣麼布閣學 ○H ● 例吽	唵 拔折囉摩儞「迦囉緊迦 唎迦唎件吽捓	壇
	TE .	· 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
此散举咒咒華二十一遍散華時亦誦		件件
拿香泥壇咒 曰	一 遊 蘇鉢縣縛底多一 吹藝二 摩爾摩爾三沙	此呪臨入痼時門前禮拜已踟跪合聲誦之郎
唵薩婆多他伽多一乾陀磨娜□娑頗驪拏 如夜	訶	入壞中
6 機件件	ケ	一一切祭祀呪曰
誦此呪呪香塗壇	知咒曰	
燒香咒曰	· 吃薩婆多陀伽多南縛與社轉一多雕多 · 雕	
哈拾縛利多一麼尼二阿筏雕句氏•雲婆照	吽吽二摩儞迦那寧三莎訶	此咒獻一切佛及一切菩薩天神香華飲食時
雕拏四 微伽低五 吽	此児初繫念時誦之	用
然燈兜日	請一切諸卿呪曰	又是時訖已送一切佛菩薩咒•獲身咒曰
唵拾紫橘轉利多一始佉哩二陀縛利三吽吽拼	啼 蘇微布羅一鉢曬鉢曪二縛梨三杜曠杜	唵摩儞一蘇婆崅二蘇婆儞三微伽縛低四阿糶
VÉ .	<u>噹四件</u> 件	文多五摩尼吽
壇外施一切天神鬼等食祭祀食呪口	求請一切菩薩顧咒曰	誦此呪時願一切佛菩薩一切天神加被
唵針雕縛雕一蝎雕縛底三娑羅娑維件件	吃薩婆多他伽多 地惡吒質多骨伽 拔耻	發遣諸天咒口
	梨吽吽	唵薩婆多他伽多俱廬儞低娑摩囉徼伽低什
	求請菩薩眷屬呪曰	梅羅什縛羅吽 莎訶
· 哈摩河摩佛 布曜耶 達囉達囉 件件	唵 蘇微布雕一縛多寧二訶羅訶羅吽	此咒通一切處用。此中心咒有殊勝威力。若
迦	此児用請一切諸佛及菩薩等眷屬	有用時先誦八百遍,然後作法但念誦。 成就

餘法 北之000 沙等無量功德。速成正覺能轉法輸足上報見並業受持此児悉皆消散速證菩提獲無量恒河 諸佛如來爲決定授記當得作, 佛先世惡 善業消滅 切 惡業 切苦惱: 皆悉解

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷上

廣大寶 樓閣 彨 密陀 羅尼 經

** 結填場法品第七 藏法師菩提流志奉 認譯

實階道。 千幅有會朝有臍。以念飾輪輪外畫焰光。共蓮 瞋相手執白拂。 華莖如毘珊瑚色。 右邊畫執金剛菩薩。 而 牛囊陰飾。其小壞中畫一佛像。其佛前作一 以白檀香欝金香而陰飾之。 種瓔珞而嚴飾之作瞋怒相。 四角各畫四天大王。身著衣甲手執器仗。種 一手擎寶珠亦可一手 把 數珠 一手執白拂。 左邊畫寶光金剛菩薩。種種瓔珞以爲嚴飾。 連張七寶莊嚴。於蓮華臺中畫作一輪。輸有 香然後用之。 境場作四門以五色彩畫。 爾時世傳說壞場法。先擇勝地然後 朋 ·盛滿香水及安妙華。 四角各置一金銀瓶。或無金瓶瓦瓶金 。於其壇上懸繒旛蓋。其頃大門向 共場中心作一小墳方圓二肘。 又可右手把杵左手把鉞斧。 其彩於新器中和 銀瓶無者亦應 其大壤四肘以 其小填中畫 作 塡 其 如 東 作

> 外各立吉祥標。於其東門外畫作鬼子母神 *息香。於金剛使女前燒薩羅計香梅學其諸 ●四天王前燒煮陸香及薩闍羅娑香白鄉於吉 像前置金香鐘燒蘇合香。 幡蓋。然三十二燈:種種華果散共填上。於佛 種瓔珞以爲嚴飾手執刀仗。 壇中門應畫。金剛使女神。 女。有七綵女圍繞,於壞四邊上挿三十二箭。 西門外遺華齒落叉女。於北門外畫毘摩天 有七鬼子園遶。於南門外畫大自在天神,於 女 是 天神各各別以飮食而供養之。 其小壞四門 群天 女前燒白檀香。 爐燒安€息香。 滿中盛乳。於 種種瓔珞 而以莊嚴。北邊識的棄尼天女。 於雕尼藥叉前燒蘇合香。於 小壞東門內南邊。 於餉棄尼天女前燒安 其神形安八臂種 於小壇外置銀香 於小墳懸種種 、畫古祥 天

陸悉必栗迦蓋舊 栴檀沈香多伽羅蘇合薩羅藍寶也 散種種粽香然種種香。所謂安*息薫焼。三十二香爐。然一百八燈縣一百八流蘇 旛 盘。 共 為途香塗天神上,復以乳酪沙糖石。密水。各 計畫處五味香龍腦香麝香欝金紫檀等香。 應作七種油餅。於大地外置三十二淨水 盆中安種種華。三十二淨水瓶。瓶各各安 箭各以五色線纒之。 境四面懸五色 以

咒咒阿爾邊取香水一掬咒洗已白潔淨能令 **轉読者四座哈薩婆四里他B伽多鼻灑鷄五** · 吃摩訶毘富羅一鉢囉底©三瑟恥多悉睇 切等物。皆以此咒咒三七遍。洗止然始將入。 囉婆羅六 三婆羅 穢悉皆清淨旣嚴結已則入道場咒曰 置二香水瓶 憂餅妙味餅酥餅沙 心清淨。一切諸佛皆來擁護攝受。而爲授記 誦此咒者館除先世以來所有惡業。 **叉當知應入壇物飲食香華衣服水土果子** 幷置發洞食 三婆羅七吽吽 糖 餅 欲入增時先誦 復 於大填 **介得身** 西門 諸 外 婆 駉 此

施其無畏。所有事業能令成就。得入如來三 摩地悟甚深法忍。登佛道場當成正覺 手印咒品第八

哭 佛墳中作四佛心印咒。 爾時世尊為諸大衆說手 以此二印啓請諸佛。 復作四 , 印 児 法 勿 Á 别 芈 印 佛言 金 酮心 應於 抑

第一即四諸佛心四印法呪曰

唵薩婆咀他一顧哩多耶二 摩尼步婆羅尼

第二後說諸如來入壞咒曰 阿費瑟吒耶四 畔

盛以八瓶。復以乳粥乳粥。者杭米茲豆胡麻 第三安慰如來 來現日

三唵 晔 薩婆叽 他伽多 尾三 一步陀那三

梨四 唵薩婆呾他伽 第四請如來加護心印咒曰 吽 拺 3 鉢邏縛囉□

t

種穀子。作種種食散於境外。所謂飲餅煎餅 椀沙糖。四瓦椀油麻。四瓦椀果子。四瓦椀

小 豆煎

餅豆黃末和蒲·葡漿作

油 麻

Ħį 餅

無

陈相和煮之。就米飯數喜團。 妙就米數和石榴

漿各有八盆。復盛四尾椀油。四尾椀酥。 四尾

鉢選縛驪碣羅摩尼二 摩尼三 門 四 門 門 師 佛 跋逝梨 嚧 擅

숲

0 0 7

嗺 復 第五請如來坐念腳師子座印咒曰 次如來重說建立咒曰 薩婆怛他伽多地瑟侘耶 摩尼吽 捓

唵薩婆呾他伽多! 三摩耶ニ 第六請如來灌頂印咒曰 唵薩婆里他伽多一 毘富羅三婆稗二 畔 康尼跋闍梨三 吽

唵磺婆呾他伽多一 祉耶毘祉耶二 第七請如來轉法輪印咒日

阿枳多跋

唵藤婆咀他伽多」達摩默都二 第八帶勝符印咒曰

摩訶摩尼始

閣梨三吽吽

第九如來轉法輪印咒曰 **囉**馱囉吽吽拼 唵薩婆呾他伽多! 摩訶跋闍羅阿縛耶三 馱

晻杜嵐杜盧| 第十請執金剛手菩薩印咒日 摩尼摩尼二鼻女●頻摩尼●三

野十一請聖摩尼金剛 菩薩以 如意寶印®児

第 唵 十二請四天王咒曰 **露迦波利低礼耶**社 耶 晔

鐵鎚於蓮華臺半跏而坐。

(珠澡瓶利劍經夾實塔須彌山)

唵毘富羅一 **端**職伐底三 三跋羅 吽

第十三箭吉祥天女印咒曰

唵碣瑟緻哩尼一 毘婆羅二 阵

喹 第 第十五腈金刚使者天女神印咒9日 |阿伽摩耶||婆囃聞遮吒|| | 詞斯妮|| 十四時餉棄尼天女児日

阵

偷棄天女後畫作華齒羅刹女。

手持華瞻仰如來。

唵 |漫多伽囉| 波布囉尼二 馱迦馱迦吽 吽

丽

有千葉琉璃爲莖。其上作

Ŧ

幅金輪。

唵婆軅娑驪毘娑曪吽吽 第十六呼所住壇中天神等印咒曰

第十七蓮華印咒法

就 或二肘或三肘或四肘乃至七肘。 爾時世尊告諸大衆。我今說畫像法。而能 天面 垂一脚也如來左邊畫摩尼金剛菩薩。 種種瓔珞而嚴飾之。坐蓮華臺半結跏而坐。 仗。有四面正一面端正數喜。左一面瞋相。右 執金剛菩薩。爲赤白紅色。有十二臂皆執刀 **畫一如來坐師子座作說法像。 手施無畏無畏者仰展舒相如低。二手合掌。** 面 面前面數喜。 一面有牙上出。又一面嫩眉怒目可畏相, 臂右手把如意珠作奉佛相。左手持遠華。 一切事業。應取新白氎未割線者。 後面瞋相數眉露齒色作淺綠色。有十六 **憲**像品第九 左面作師子面綠色半作師子半作人 右面青色青色者作摩訶迦羅 於像右傍晝 四方令等 。或一肘 有四 Ci 成

餘手皆執諸仗所謂三鋒槊輪刀金剛杵華篋 錫杖羂索 飾手執刀仗。七寶蓮下作七寶池。於池岸上 存 作衆多仙人。皆悉胡跪。或各各手執華實香 爐。或手持數珠。各異嚴持。瞻仰如來而爲供 ·伽人非人等皆來供養。國王大臣常應恭敬。 摩尼定於諸仙人得輸王位。 **乃見自身而發光明**。 在如來前如法誦咒。至十五日令滿 齌 妬嫉,成就一切功徳, 若誦一遍不墮一切惡趣。 切天龍藥 叉乾闥婆迦樓 羅緊那 羅 摩睺羅 如來之所護念常來安慰。能攝一切諸天。 處皆蓮華中。 爲諸人天之所敬養。諸佛如來授記。 壇場畫形像備諾壇法。彼人功德與佛無異。 有但受持讀誦者得無量功德。 在於人間遊行無畏。諸波羅蜜皆速成就。 定體於無上菩提。不復受胎臟之身。 ,朝四面皆焰光。其下畫作四天王,種種嚴 戒 勿以皮膠和於綵色.其畫像人應受八關 於大像上書梵天帝釋大自在天散華供 一誦呪之者著新淨衣食三白食。月八日 火祭品第十 常於佛前與諸菩薩同 便悟無障慧眼證清淨 攝受一切善根。 離諸贪瞋癡無諸

供養如來於吉祥天女後畫作使者天女。作 手菩薩座下作吉祥天女。 胡跪執種種實器 笑面有四臂,種種瓔珞而爲嚴飾。手持刀仗。 (天女。有八臂胡跪合掌作供養佛相。 金剛 於大像前畫作七實運華。 於其座下作餉棄 身著素服以 復次如來爲諸大衆說火祭法。 生者。 欲求一切驗効者。能令作者成就, 唵 行。然後呪食燒之供養祭火誦此咒曰 抄詞 薩婆訶 佛告諸誦咒者先須清淨身心作淨 **鉢底切り物略三薄婆三吽吽拂** 於一

親見一切如來 **若能如法結** 利益諸 一億遍 。此人使 。所生之 4 諸佛 法中 其 衆 梵

®[三]—● ®有十(三)夾註● ®吸二呢● ●摩二呼●● ®(日)—● @(如) -(32) ●(四)-第3 **®** ❷右=-●横二類®の

染著。

Ħ

此明呪力故。諸有善業皆得成就。一

諸疾病於諸怨故而得最勝。

世間煩惱不能

於一切世間出世間明咒皆悉了悟。無

火中燒之得一切諸佛菩薩。

悉知是人雕諸

之得大財若以遏迦木吳及前以八百遍 利益。若於吉祥天女前。以油麻和白芥子燒

切惡夢不祥之事皆得消散。

切邪魅厭騎

聲歎詠五體投地。

合掌向佛白言世

飵

生,汝應受持爲我流布。當加敬護猶如諸

佛

摩睺羅。伽人非人等。一切大衆踊躍歡喜。發

機皆不著身。

不墮邪見雜惡道中。

爾時佛

間甚成希

有今佛世母於贍部

Ж

能毒建 佛出

间

入如來道場之想。 同見如

時。

逼

千

可供養佛淨齋食。

若爲自他稱名誦咒滿八

皆

·有須雨即雨。更無雷雹之難。

以雜穀子又

池傍誦以八千遍。燒之能伏一切諸龍。 乾陀雕樹香伽鶲薩龍華泰也 和白芥子油。於龍

須使

阿素囉門自然而開。此人得作明仙王。

若以

因垢羅酥及白芥子。

於山峯上以火燒之諸

水香松本和《酥》投於火中誦咒八千遍。當得

轉輪王位。所願皆得。若以娑羅樹香松聲和

子誦滿八千遍當得王位無諸怨敵。

自裂破。一切病患速得除愈,

復以酥和白芥

若以天

老病死憂悲苦惱

火中。誦咒滿八千遍。一切鬼神欲來惱者頭 消散。以安*息香白芥子和酥。咒八千遍投於 伏諸一切障礙鬼神。

投於火中。

能

令一切咒法速得成就 一切惡鬼惡業惡友怨

此呪時。

應以

油

麻白芥子和酥。

。 呪八千

温

家皆得調伏。

一切惡夢災怪不祥之事自然

勿傷我命隨意驅使。以酥和稅米誦咒八千

於火燒之得大富貴。以胡椒對日日東方 洞火咒八千遍其人常得諸天擁護恒為

八千遍。火中燒之一切藥叉女皆來禮足。言

遍。火中燒之能令五穀豐熟。以白鹽誦滿

是一切諸佛如來心。是諸佛母,是諸如來轉 **告金剛密跡菩薩** 生地獄餓鬼傍生之業。 能除膽部洲衆生所有煩惱。 座。是諸如來降伏魔軍。是諸如來最勝祕密。 法炬。是諸如來鳴大法義。是諸如來坐金剛 大法輪。是諸如來入菩提路,是諸如來智慧 此 陀羅尼王法有大威 能除贖部洲衆生生 能竭驗部洲衆 德

踏如來。 = E 佛告金剛密跡菩薩。此如來心難解難入。若 羅尼名字。況復得見受持讀誦。 之所能盡。薄牖少德下賤衆生。永不聞此陀 法。此陀羅尼有如是最勝殊妙。妙非諸譬喻 心念者。亦得如上無量功德。爾時如來說是 說不能盡,若有善男子善女人。雖不讀誦但 誦滿萬遍者。此人功德勝前功德。諸佛如來 邊不可勝數。佛言若於如來心陀羅尼。能讀 不。金剛菩薩白佛言。世尊此人功德無量無 菩薩於汝意云何。是善男子善女人功德多 滿三千大千世界。於日日中奉施諸佛。 ¥ 有善男子善女人。於百千萬劫。供養八十俱 陀羅尼者,是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩。 爾時世算復告金剛密跡菩薩。 無量恒河沙諸佛菩薩。 百種湯藥騰蓋香華塗香粽香。復以七寶 衆中天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅 不能說此陀羅尼所有功德甚深妙 飲食衣服房含臥 若有聞見此 我以佛眼觀 金剛

> 娑婆世界 各還本土。 菩薩。咸讃釋迦如來言。善哉善哉。 置秘密陀羅尼心 爾時釋迦牟尼世尊。以佛神力混 法 爾時十方同會諸 旣同 讃已 佛

Ý.

加護。 作轉輸王。云何作如意實。云何作四 ●惟願世尊爲諸衆生說陀羅尼印法。此之手 世尊如來今於人間。 香華而散佛上。偏袒右肩右膝著地。 諸仙人往詣佛所。頂禮佛足右繞三匝。 於仙人會中持杵揮空。以種種香華衣服。 爾時金剛藥叉主菩薩, 剛密跡曰。太藥叉主汝今諦聽。諦聽我爲汝 俱胝莊嚴功德手, 覆金剛菩薩頂上。安慰金 者獲福無量。爾時世傳於大衆中。舒日千萬 使者即。云何作安置諸天。云何作呼諸天。云 何作古鮮天女。云何作餉寨尼印。云何作女 念云何安慰贖神。 以手按手。云何而作心印云何舒臂,云何住 印如何而作。如何安手如何安臂。復更云何 生決定當得無上正覺。 捨離一切諸惡業障。 法。若有見聞此陀羅尼者與佛無異,如此衆 說陀羅尼印法付囑於汝。 而說。若解此印速能成就諸功德故。若有見 何作根本。此諸法我先不解。世尊慈悲爲我 爲灌頂轉大法輪。云何得勝持印之法 普光心印品第十 云何請佛坐金剛座。云何請諸如來而 云何能得諸佛如來之所 然大法炬建立陀羅尼 踊躍數喜身毛皆堅 爲諸未來一切衆 天王。云 白佛言 公何 以諸

亦

有薄褔衆生開我此法便令損壞。 如斯之類。不須爲說此陀羅尼如佛舍利。若 護勿妄傳授"此咒所在之處如佛無異 如毀謗佛無有異也。是故金剛菩薩。應動加 生邪見衆生。小乘衆生貪欲衆生。我慢衆生 付。於下劣賤人。惡性衆生破戒衆生,懈怠衆 如守護佛諸含利 勿以此法於後世時。妄相 當知此等

佛恩 是如是如世尊所說我當專心恭敬供養以 者得法成就 爾時金剛手菩薩。頂 、唯顯世傳爲我演悟作印之法。令諸學 《禮佛足白佛言世尊。 報 如

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷中

廣大寶樓閣 善住 秘密陀羅尼經

印品第十二 唐三藏法師菩提流志奉 2別譯

方諸佛賢聖。作如是啓請日 如是常以香華供養諸佛。於執金剛觀世音靜處發慈悲心。念根本呪隨心呪心呪。亦復 緊其臂或於佛前舍利塔前面東向坐。 **其掌。復以欝金香再塗共上,以五色咒索而** 用護其身。復以塗香遍拭其體。以白檀香塗 持咒者應淨洗浴著鮮潔衣。以五種牛淨物 |殊師利彌勒菩薩等亦應如是供養。 (算知衆渴仰作印之法便爲說言。 居寂 禮十 若

稽首十方過去未來見在一

切諸佛及諸

浩惱者。彼等衆生悉蒙解脫 得生極樂世界

菩薩。 便說児日 我今盡皆禮足尊重供養

临牟尼摩尼| 上 此呪名結蓮華坐咒。 耶三 鉢逗迷胃 摩摩尼鉢羅鞞摩尼五莎訶 誦此呪結之 毈 工義 鉢雕縛雕 8上 8 處門 一切佛菩薩天神坐華

誦此咒已便作手印先以右手拇指。第二普光寶清淨如來心印法繁發 前之十五道皆在此用然後結印作法 敷蓮華形。誦前咒。次第布於壇中請罄坐之 開頭中指無名指。二大小指頭相拄。如大開 印相以二手於中合掌。令如合蓮華相。 動搖安然禪定誦,印咒曰 靜而住威儀齊整。應以慈眼觀於衆生身。不 指餘三指壓之。二手聚於心上。在於佛前寂 拄 餘三指展之。次以左手展其頭指。屈其拇 奥頭 印復

瑟吒耶三阵 呼幅 6切 唵薩婆坦他伽多耶-摩尼涉縛選尼二阿9吠

千萬倍。 陀羅尼咒及作印法滿一遍者。 等數諸佛世尊。 幢幡華蓋。 千大千世界。及以衣服塗香粽香雜華瓔珞 能盡。若誦持一遍。猶得如是無量功德。況復 尊不可思量。 獲脳德身。若有善男子善女人。以七寶滿三 誦此呪彙手印已。卽得一切如來心印。成就 法作壇 多前功德非諸如來以佛智力格量 若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸 供養無量百千萬億恒河沙微 佛言若有善男子善女人。誦此 所得功德可思量不。 甚多世 所獲福德百 塵

> 散 作此印時諸有藥叉羅刹。欲來惱者皆自馳 屬。一切諸天常來擁護。四天大王之所侍衞。 諸佛菩薩攝受。誦持之者與諸菩薩得爲眷 見 。如不去者頭破作七分。若有刀仗傷者病 切 諸佛 即為六十四何河沙那庾他百千萬 如 來 此 印是普光寶清淨 益

吉祥天女辯才天女餉寨 尼 天 女日夜利 來心印。 疾苦。持一切咒者若見此印咒則成就,所有 提 者生信。具宿命智 皆自增長。有大威德衆人恭敬。所出言詞聞 殿皆自震動。諸天歡喜潜相扶衞。辯才色力 當得無上菩提、若法成時。三十三天所有宮 印成已彼印即成。諸佛如來悉爲授記,決定 壞法亦速成就。若有百千萬億手印之法。此 瘦困者業命盡者。得見此印壽命增長無諸 之後生蓮華臺相好端嚴。 若欲作印當潔身淨服龍腦檀麝塗兩手 一切世論自然明了。命 由印力故速證告

然後恭敬作之 切如來普光大寶會秘密印法 摩尼矩磷摩訶姓名波羅薩羅

第三一切如來加護心印咒程尼

指甲上。 甲上。以左手仰橫心上。以拇指壓無名指中 佛言應舒右臂仰置右膝上。 專誠念佛師此呪曰 舒頭指及小指發慈悲心閉 Ų 拇 指 Fi 捻中 佳 指

言善哉舒手摩頂猾如赤子。 作此印咒法已。 三 件件四 郎得 一切如來之所護念 所有業障悉皆 帽

唵薩婆怛他伽多「

毘三善壇娜 一般 跋闍梨

0 免義 二二二些数字形 O於二與图念 Ø那二制图 ○上義二二二上義第② O映二代》② ❸切≕反射激

唵薩婆怛 叶件排三 证他伽多 地 瑟咤那 魏二 摩尼摩尼

菩薩諸天恭敬擁護。

藥叉惡鬼不能

侵

庾他百千萬俱抵諸佛如來等無異也決定無 持讀誦此印咒者。 時諸見聞者皆生佛想。 歎"見此印已悉。生慈悲心自然調伏。誦此咒 無足二足四足多足。 若念六趣衆生。一遍作此印咒法。彼諸衆生 疑,所有餘法如上所說。一切願者皆得圓溝。 彼人已為親見六十二那 **皆得解脫來生決定成** 若男子女人得見受 第

第四 場法成就者。亦速成就 一切如來瓔珞印法

正等覺。一切諸天常來擁護、

若欲命一切壇

呪誦此呪曰 互以中指無名指相鉤。 佛言我今說瓔珞手印法應以兩手返掌於外 腕相鉤時稱吽吽聲。印竟云津吒。 坐以印當臍傾。身向右堅其兩肩。 念諸佛發慈悲心。欲藉即時先稱吃字。交 各拳其拇指結跏趺 。清目而觀 復誦後印

叉一兜 唵迦嵐!迦爛者三吽迦爛拂!迦爛者四

唵吽吽泮

此呎印能加羅菩提道場。 光寶珠。解脫煩惱積聚功德。其作手印之處 此人皆爲授記。身心清淨內外明徹。 護佛菩提樹。 印法重說咒曰 量來生蒙如來記。若惡鬼神來此地者。皆自 即是含利之塔。此地當有諸佛成道。當有無 、若有得見此印咒者。滅無量罪不入八 所有善願速即圓滿。成就一切增揚 令不動搖如須爛山如來護念 加護轉大法輪加 , 豬如日

即說呪曰 身。繁心念佛不令散動。誦持此咒二十一遍 頭 指小指。與大指頭挂兩指端仰側。當心小低 切諸佛心印右肘當跨不展仰掌。 五一切諸佛心印 微開其眼少®斂其眉。 齒咬下唇自視其 屈無名

尼許 吃薩婆怛他伽他伽鉢曬二台 答比羅迦羅摩

胸膺著地求哀歸命。當是之時其諸施等。 師但當以念佛心。結此印者是諸種族,悉以 如被火燒。十方一切諸族種類所作障難。咒 比怛野迦等。如被児師踏頭無異。其諸魔等 等。若爲十方所有一切作障難者。若魔惡龍 消滅蕩盡無餘。亦如*已作十方諸佛擅印 摄一切諸佛眷屬。 無有異。亦爲。已入於一切諸佛曼陀羅。即爲 結此咒者。 聞咒而更蒙益。捨其惡心獲大福聚 即爲得入十方一切諸佛法藏等 如是百千劫來重罪惡業 見

兩膝上。 中 與 跏 來加護心印咒上。名安慰如來印咒法應結 佛言我說一切如來師子座印。 第六一切如來師子座印法 兩無名指以帛覆手曲躬向前。 剛座 指頭相柱。 右手拇指相拄左手。 FI 印所觸地皆爲金剛。此是一切如 於心前作印如金剛鋒屈右手頭指 切天魔惡鬼神等。 令雨小指相交經於掌中。各舒 亦然復合兩手令兩 令印柱地? 不能惱害自 此印咒在 及 來 如

> 來降伏。 剛之身。即說咒曰 作此印者。彼諸衆生皆速解脫。當得清淨金 如來金剛座已。 此金剛座印者。 護念。以佛神力嚴飾清淨。此金剛座。 大龍國主咸 若爲地獄餓鬼畜生阿素雞 則爲施與無量恒河沙諸佛 (來恭敬。 諸佛 如 。若有作 來常 加

唵薩婆。但他伽多一鉢囉縛囉摩尼二戶噶指 黎三件件泮

戴手印。 第七一切如來成大寶灌頂印 佛言我今說一切如來成大寶灌頂印法應 左右小指甲上。 右無名指頭兩兩相拄。 合掌然後開左右頭指。 誦咒曰 拄拇指中節即結跏趺坐頂 復屈其左右拇指 壓 復以左右中指與左

件件 若有善男子善女人。作此印咒法已。 即得

來灌頂。 ◎十方一切世界。於諸如來前。以大神變化作 為濺頂、與其授記成就一切是《茶羅印法 十億恒河沙徽塵數諸佛如來。 鬼神等。皆不得見如觀窟空。其持咒人能 諸明仙亦來灌頂。 無量無邊不可思議功德 共形質。一切怨家不善知識。及天龍藥叉諸 爲灌頂最拿子。得入如來秘密會中。 修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。 七寶供具。 供養 於明仙中爲最上轉輪王。於諸如 由呪印力故成就如是殊勝功 香華衣服雨實冠蓋。 一切天龍樂叉乾闥婆 無量金剛菩薩及 及四天王 以佛神力 如垂天雲而 者欲隱 故 來 獲

8茶二茶®®

=二建立我们的 ◎数二放射像 ◎日二以图* ○阻二提图* ◎医二押图* 二生模學學 下便

毘布羅廣義三婆韓 C生義

唵薩婆*呾他伽多一

名此印。 世伽母達囉南 。名達摩羯囉 "阿地瑟旦"摩訶母姪囉

神變加護印法 第八一切如來降伏熾然大魔軍智烜轉法輪

切魔王及諸障礙者。能然大法炬建大法幢。 觀如來質相心念轉法輪。作此法已。能破一 作此法時。先變其兩眉合其口齊其上下齒。 擊大法鼓鳴大法畫。 尊重。其有功德亦如諸佛菩薩轉大法輪。 其持呪人能見世轉法輪。 王在四面立。而爲擁護晝夜侍衞。若轉法輪 已卽能轉大法翰。 **清淨心清淨憐愍一切衆生。 然後作此呪印。** 决定六種震動。 跏趺坐興慈悲心安住寂靜。然後乃作此。印 輪神變加護印法先屈右手頭指拄大指頭側 佛言我今說如來降伏熾然大魔軍智炬轉法 大力金剛神虛空明仙常來隨從。四天神 一切如來而爲加護。 四指如蓮華葉。以左大指。拄右大指。結 舒三指而掩心次加左手大指於掌中微 諸佛菩薩皆以慈眼 **常此之時三千大千世界。** 能師子大吼增長功德。 推滅魔軍無諸障礙。 坐菩提道場衆所 **心觀持呪** 身

唵薩婆*呾他伽多一三摩耶ニ摩尼跋社®嚟 切諸佛讃言善哉幷爲授記。呪曰 |當與八十億恒河沙諸小 呪力等無有異。

第 九得勝印法至多母莲羅

哔哔四

佛言我今說勝印法應以右手頭指。 '右手上。當於臍上面作瞋相自觀己身。以 頭。側舒餘三指。左手亦然。後復以左手重 **杜大拇**

得强胺。 跋闍梨三吽吽 唵 得菩提。十方諸天皆為擁護。即說呪曰 常得拿勝。所作事業永無障難。雕諸病苦速 業及貪瞋癡。其作法人獲福如是、於一切處 爲害。能破一切地獄餓鬼傍生等苦。離諸惡 右脚安左髀上,令右脚拇指挂地 及諸藥叉羅刹等不能得見。 **甋呪作印。** 薩婆呾他揭多一社耶徵社耶二阿爾多 推諸毘那夜迦能隱其形一切有情 作是法已卽能降伏一切魔軍 一切怨敵不能 以眼斜 m 顣

夜擁護。即說呪曰 切咒法及手印壇法恒得現前。 **拧成就。 恒見諸佛轉大法輪得仙人圍繞。** 俱胝如來咸皆數喜。令受持者所有上願悉 *壓拇指上。然後微拳。左手似握物相。覆重 佛言我今說如來印法應先攀其 右 手 四第十如來輸印法雖本是十方一切諸佛母達羅 如來悉皆隨喜。 右手上。手面向下按之。此名如來印。 作是印已如恒河沙百千萬 十方諸天晝 法一切 指

重咒口 武佉梨 四 易 壓 易 魘 件 叶 护 五 **唵蕨婆咱他伽多**一 達摩馱都二 犘 訶 摩尼

跸 唵 薩婆怛他揭多三末耶末 尼 拔折羅二合

第十一金剛手菩薩印 切 如來寶三末耶金剛 母印 児元 本質

無名指相社。 佛言我今說轉輸王印法。 ф 指相鉤 左手亦然。復以右手中指與左 復以右手頭指與左手頭指相 應以右手拇指與

湯沐浴。 成就獲福無量。 及鬼神毒龍毘那夜迦等。 稍 挂 ·垂下,恒看左肘展其左脚。以 仍舒其左右小指,右肘週稍舉 Ŧ,

趺坐。以印當心發大慈悲。淨目瞻視心專 佛言即同前。 第十二與多麼尼金剛菩薩咒 唯開其二手頭指不相 拄 結

6分度多摩尼三 薩婆訶四 <u> 吃杜曥杜噓</u>| 摩尼摩尼 糜 訶 肇 尼 費柱

 \equiv

並二大指相去一寸許。微曲二頭指如鉤 佛言應先舒其兩臂。 名皆如願 餘指兩兩相凝如蓮華形 郵說兒日 然後合其兩手掌相 作此法時心 IJ

作瞋相。 第十四吉祥天女印法她会施羅 第十三四天王印咒 **唵**魑迦一波唎低二肚耶肚耶 佛言應以右手扠腰。擧其頭指,以左手小指 *壓其拇指。竪餘三指安於臍上。其持咒人應 喜護念如此唲曰 呪。口出善言所顧成就,執金剛菩薩甚大歡 閻馱騷馱囉; 二二二四字 唵薩婆*呾他伽多「摩訶跋闍羅二阿婆ニ合 此印壇場之中。所有諸神骨大歡悅、呪曰 稱救護沒滅消散。執金剛神常爲喜悅。所願 天所有諸天,皆悉戰懼宮殿震動。藥叉羅刹 心念執金剛神。幷誦其咒。作此法已。三十三 上。作怒目瞋相。衡其下唇。喉中發聲 **注睛而視。誦兜曰** 著鮮淨衣以香塗身。一切如來共 便得為明仙主。其作法時 皆悉伏面於地 吽 右脚安左脚 左肘 云。吽 念 跏 香 П 觀

言根本印者。

Ť

善女人茲卻必得尼優婆寒優婆夷。

定當得不退轉位。是故執金剛菩薩

岩善男 應生

能日別誦育八遍者。一

切

諸毒

所不能學書。

為他行機毒亦不能

切所向無不獲利。

常

執金剛菩薩四天王等。與其眷屬晝夜衞護 記讀言善哉。諸佛如來皆來問訊慈眼視之。

知此地則爲是塔。若有衆生住此地者。決

應離欲染爲一向心。如是誦持無不速驗。 滅。若持此陀羅尼求至驗者。不得懷諸貧 又誦此陀羅尼滿三萬逼。

五逆重罪即得

唵 瓲 癴 羅 孽 筏底二 婆囉三吽

第 十五餉藥尼印法

唵陽瑟里尼一味薩羅•吽 佛言舉其左手徼拳四指舒右頭 手 。置左膝上作怒目相。稍前 **曲身。誦此呪曰** 指 矡 其 左

女使者印法杜池印

第十六大笑女使者印法

嫡閒。復低右手掩左手上。引頸向前。微曲其 佛言舒琴左手臂。 臂肘及肩向上 *斜努掩雨

庵阿媽儞摩耶[0] 身。誦咒曰 恒 地 **囉聞遮吒二阿薩尼信**

第十七任境諸神等印

左*斜踏地上誦此呪曰 佛言我今說住壞諸神等法。 指 相鉤。掩於臍上。立地以 右脚踏左脚 仰交兩腕以十 横向

唯三漫多迦羅·麦· 鉢里布雕尼· 舞二歌迦駅

第十八蓮華印法

漸印向下近於心左而住。誦此咒 佛言我今當說蓮華齒天女即法。 右手掌相著作蓮華相。以近左耳上。 曰 應微拳左 然後漸

唵 娑婆羅羅一比薩羅吽吽二

第十九根本印法 印印拄華上。有著: 此 印柱華上。有著瓶者亦印瓶上 蓮華印境中所有一切畫蓮華者。

皆以此

爾時執金剛菩薩。 云 何 心印。云何隨心印。 ŗį 白佛言世尊。云何根本印。 右手頭指,與拇 **唯願世算為我演說** 指 枂 挂 Ľ

> è 印時應誦上說根本咒。 右 頭 無名指亦合兩相註。各舒左右小指。作此 指甲 '然後稍屈左右中指。令兩頭相拄。復展左 指大指甲 側 '左手亦 作此印咒請四天王 醎 二手合掌當

第二十心印法

卽

得

速來最勝擁護

安慰手。當說如上所說心咒 舒。餘三指覆膝上。指面向下平直展之。名為 餘三指掩於心上。 佛言心印者以右手拇指與無名指 復以左手拇指與小指柱 相挂。 舒

第二十一隨心印法

無有異也。一一即法所有功德說無窮盡。作 無邊恒沙諸佛。便與如來同一法會。得佛授 切諸天護世四天王應當供養如來含利塔等 此·地如有佛塔全身舍利。持是法者十方 速得成就。一切惡業自然消滅。此印能成無 Ŀ 名指端仰橫當心。展舒三指。左手仰於左膝 相捻。舒餘三指以掩於心。又右手大指捻無 舒餘三指仰安膝上。 復以左手拇指與小指 佛言隨心印者。以右手拇指與無名指相拄。 上正覺。若復有人隨所在處結是三即。當知 法時則得以諸香華旛蓋塗香粽香衣服瓔 雨諸七寶百味飲食湯藥臥具。供養無量 屈拇指一節餘悉展之。作此印已所顧者

> 獲福如是佛說是經已, 六波羅蜜 就大檀那成就大智慧,成就洪流功德。 就諸●成成就大精進、大忍辱成就大顧定。成 尊重心常讃誦受持書寫供養。 信受奉行 若有得此陀羅尼咒印壇場法者 切大衆皆大數喜 獲福無 量 成就 成

廣大資樓閣善住 秘密陀羅尼經卷

N_o 1007 [Nos. 1005 A.

• 牟梨曼陀羅咒• 經

如是滿足一百八遍已。 然燈四盞取其時花以爲供養。 用其月十五日最爲第一。香湯洗浴著新淨 當爾揀擇好時月日。所謂從白月一日至十五 業令極淸淨。復先定一所有舍利之塔者。 所有顧無不滿足 欲明相時佛及金剛便現夢中。 食。日別逸塔及曼陀羅。行道一 衣。隨其力分供養諸佛一切菩薩及金剛等。 日爲好時日也。若用一日作法者亦得。 若欲受持牟梨曼陀羅。必須成驗者。先護三 6失譯型人名里个附梁錄 若睡來時但眠塔前。 一面誦其 得此國已隨 當喫三種白 即當 温 卽

告 心 除 若 母件十(二)夾註圈冠 母恒二性團 母邊發一二一過發團命 母周滿義二二二周滿義團命 母地二印罗 母戒二減學 母育魔本,母永元四年寫東寺三杰談本 母經十(與資樓閣經等同本唯欠序分)夾註湯,(卷上)傳,[經]一團 母(失澤…錄)八字二(開元附聚數失譯人名第一田)十二字圖,[失譯…錄]八字一學 Φ[人名]一團 Ф(六二開元傳 Ф/末二簡團) Ф/末二篇團 Ф(古)也屬國

水不能漂溺火不能

燒

疾病疫癘不相汚染。

乃至不爲一日二三日諸熱病等 之 所為告。 假使國內所有賊難災禍亦不為害。 若於有龍池中誦其咒者。 若於天廟內誦此咒者。一 切山。谷水陸諸衆生等。眼見境處及見咒師。 正等菩提。 陀羅有如是等大威神力、 、諸族類盡共報命。8終更不墮於三惡道 服耳及等。 切蛇獸毒惡無更傷及諸脈◎蠱無終◎能害 能滅一切諸根本罪。 |要言之一切諸惡無所能為||當知此曼 若於高山頂上而誦之者。所有一 切波羅蜜行乃至能令疾至無上 及於日齒身諸少分亦無苦痛。 切®酥神成來敬奉。 能除一切諸怖畏 能住一切諸功德 切那伽咸來敬 而乃能

向言說一切無違 若咒昌蒲滿八千遍而自服之。見曷羅闍。所 於金剛像前誦是咒者。金剛現身滿其所願 若於日 前篩是咒者。素頻囉闍來下敬奉。 若

惡雨。非時霜苞諸災禍等。悉皆除滅 若咒白芥子滿八千遍散向空中, 切歉喜。所向教語無敢違者 若咒胡椒滿八千遍而口含之。 能令見 能 令 熟風 者一

若咒白芥子稱曷囉闍名。一咒一 諸惡心者。惡心自滅悉來歸事 呪安息香八千遍。燒之熏著鬼病者。 能令曷驪闍屈曲隨從無復達逆 燒 八 ęр £Ī 沮 自

姓名

兜卸

訶遺其鬼無違

若咒@食鹽八百遍已食婆鱺覓者。

。能令外道

其箭頭。 時作之。又以青綠塗。去其墳。壇上施龍 染育背金裝胸臆 學在國来的及變莊嚴其境。又於四角各四挿一 盛水和脂。又於壞內燃燈八蠹。又以脚極實 外更作一壇。縱廣四肘牛粪途上。四角安瓶。 旃檀香。 一燒**四**酥合香一燒安**四**悉香。 又接壇 四角各一水瓶各一香鱼鳢。一燒薰陸香一 若欲祈雨 境內。於是呪師面向東。呪取白芥子滿八千 飾供設擅上。 箭。又以五色線繋圍箭上。又作五色層層子懸 雲四合即濁甘雨。從此已8後一切那伽咸並 粒。咒一遍打龍頭上。如是咒打滿八千已。大 盛水和乳一盛水和酪"一盤水和乳粥、一 又將七種穀散其境內又用五彩莊 ・取寄牛 又以當時所有種種花果盡設 先作方墳。 糞泥作 龍 若高臺平地隨 身三頭朱 其壇 燒

中其雨卽止。當此呪時一不得語 若雨過多咒白芥子滿八百遍。母投於有龍水

其雨者,作仏陀羅木の版打於龍淵岸側。則 若祈雨時疾雲暴風。 苦霧卒雹乍聚乍散障 (障難悉指散去

雨 即下。 如意。共持咒者身及衣服。一切常須嚴肅淨 呪一遍用打毘那藥剣 若祈雨時被一切障難。 境內B畫一毘那藥劍。 **令一切作障難者**。 其根本曼陀羅功德略說如是。 事既了已當用乳汁洗去*畫像。 從是已後一切所求無不 悉自被縛不復能障其 取白芥子八百粒。 **命雨不得下者**。 如是滿足八百遍已。 郎說兜 當於 梍 粒

得 是 程 題 意 於 銅器 中和 水研之。

置於佛前

白食。從初八日至十五日。

B1合設儞B平摩尼 *平摩尼 *平素鉢雕 * 陸毘 布羅揭隆 **整**國 排 耶地瑟耶多姆路莎亨阿 什伐三合 驪什伐三台 騷勃陀 末梨娑蝎霉曪 那麽薩囉婆二帝但他 日 **摩尼波聯 四陛** 針苾隟 竭多 虎鈝二合 虎針 **a** 怛他多去 啪 毘 烏唵 路吉帝四 _ 介 逹 二合 軅 毘 炡

抵清淨。 復次先當洗浴著新淨衣。取其斛他學語 無量無邊功德。一一功德四倍 盡重罪。至百萬遍者、二十萬各於其中。 十萬逼者。當獲如上所說功德。滅於如上 而是呪于萬遍者。如上重罪一切除滅。 切諸佛授菩提記,若人犯五逆無問等罪。 當得寶海三昧。誦滿九十萬遍者。得一切話 現在未來一切事本、誦滿八十萬遍者。 得見一切地下伏藏、誦滿七十萬遍者。 遍者。得見一切修羅宮處。誦滿六十萬遍者。 得見一切菩薩行地。誦滿三十萬逼者。 復次當說四年四梨大曼陀羅 得眼根清淨耳根清淨鼻根清淨舌根清淨身 佛真行正業履妙覺地。 4 入於不退之位。又得知於一切他心善惡。 |是根本陀羅尼法 离遍者。得成一切持咒中王。誦滿五十萬 切曼陀羅己。 萬遇者得見一切諸佛。 五根清淨業以自莊嚴。 持一 切兜無不通驗誦滿 誦滿百萬遍者。 誦滿二十萬遍者。 功德。 勝於前 岩有師 若有誦 。得見 丽 得 如 無 復 能 滿 得

誦持是呪滿十 爋 ●基二故®® ●[能]—●® ●住—作●® ●谷二公●® ●(終]—●® ●新神二神戦争,天神® ●悉二弘④汤 ●[全]—●® ● 聖二玄學* 四维二姓®见》 田新二縣●彰 田志二息● 田未二末● 田籍二帳® 田藤二幡® 田夜二佐 ●田及二提》 田泰二州第 田立二诗》 四海二條●》 田士十(華)⑩* 田共二件》,《本田(二十)——张卿 田二十(華)⑩* 田東二條● 田上(華)⑩* 田東二條● 田(五十(華)⑪* 田東三條● 田(五十(華)⑪* 田東三條● 田(五十)四)□ 田(五)十日卿,在二十四,(六)(二十日》。 ●(定)-●●

若煖相者取塗額 如 是 卽 說呪咒

萬

逼

蘇乾得上

當現

三相

成就。又其額上現火相者。 菩薩金剛所在住處。 又更誦呪候於額上,烟相現時即於額上。取 *去南三 敂 惡視。一切法要悉皆圓滿。 , 斛他塗眼·晴上。 隨所去處如意即到 味。而於三十三天中。獲大貸勝 應時即見十方一切諸佛 "而持呪中爲一切王· 切諸魔而於此人無 則得什伐B雕泥 一切功德無不 刼

切族中。 誦八千遍。一切那伽莫不恭敬。若咒白芥子 復次若於山頂誦一萬遍 滿八千遍。 當敬順若能日別誦持此咒。 獲大尊勝趣曷曬閒。 散於空中能仓雨下。一切那伽咸 卽於贍部諸城一 若入有龍水內 其人功德果報

復夾取新淨鈴滿盛淨水。隨其土地種種花草 **縛白芥子歡金花®栴檀。以如是等諸上藥物。** 及諸樹等,皆取其。茅嫩軟顯頭皆置瓮中。又 不可得思不可得說 總內水中咒一萬遍。 舣 作『職蟲自然消滅。又令一切衆人皆生敬重。 除差。一切諸罪悉得除滅。亦令一切惡人所 惡病痛,當與服之幷以洗浴。一切病者悉得 若在世間一切人等諸 健 *平陀波雕 *去

唵摩面上尼 "上拔折嗓 合虎鈝

又隨心呪咒曰

二萬一千遍者、一切諸天之中而得奪勝。及 乞命咸各唱云。所有言教敬奉隨順。若誦滿 復次當說烏波囉大曼陀囉功德。 烏哈里一合魔尼達哩二合虎件三一合半吃牛摩 神鬼等悉皆俯伏。呪師足下以胸著地,求哀 萬遍者。能令一切毘那藥劍諸處眷属 若有誦滿 惡

作者稱意成就。於彼欲界中阿修羅中。諸類 **若誦滿五萬遍者。所欲事務無問遠近。隨共 諸龍等各來歸向敬事承命**。 **衆生一切之中。隨意所作皆得信順。若誦滿** 者。一切夜叉一切惡鬼。莫不敬順歸伏承事。 若誦滿三萬逼

其前敬待言教。若誦滿九萬遍者。一切菩薩 喜心護念。若誦滿十萬遍者,蒙一切佛皆爲 足。十方淨土隨汝意往。所有一切陀器羅尼咒。 現身。爾時告言汝善男子。所有願者今當滿 果報汝今圓備。烏波*羅大曼陀囉功德。如是 汝阿耨多羅三藐三菩提記。 及一切法汝悉已辦。我等一切諸佛可今當與 八萬遍者。一切金剛及眷屬幷諸部落,皆立 一切功德一切

嗚 常依次第。即說明 座咒六四諸本皆無 **冷吃**二合 宋尼軍里茶明二虎許二合虎許

病及諸癩等。服此水者及令洗浴。是諸惡疾

|得除差。若有婦人小來不產。服此藥水及 洗浴即得産生。若復有人一切不吉。所作

由是咒藥力故。能令是人有大威德。若白獺

6此上名座咒 莎訶四

唵 復 次結填呪七 末 尼北 社 曳 耿

囉 馱囉

虎針鳴針ニ

●坎軻常無福●祐。服此藥水及以洗浴、所向

無不諧順心

爾時世算說心

阸 囉 朔

岩結境時即誦此 中 唲 呪自芥子七 逼以 散

復次十方結界咒八

*平虎舒二合虎舒二合泮 吒畔 鳴唵 二合 什縛啜引 栗多麼尼 4 質 Œ 栗儞

四种十方即成結界

者結界時。

取白芥子和香水咒

П

1八遍散。

嗚唵二合末尼 復次縛一切毘那夜迦咒九 婆囉婆囉婆*去 儞訶

虎斜二合泮 吒畔 抄訶 若辟作障難者毘那藥迦。 遍散*泮十方。則令一 切毘那夜迦悉皆被 取灰和水咒二

9917=≥●

縛"無有能為障難者也 復次結護身兇士

復夾結淨衣咒十一 若欲護身。誦咒自兩手滿 ₩ 嗚庵二合與折囉二合聚尼二合底®大里瑟吒 底和思悉吃二合虎餅二合虎餅二合津吃 一七遍以自摩頭

嗚嘅B二合摩尼毘布■嶼田二 **聚**图三 虎 計二合 泮 吃 平 地 巊 地名上聲

復次洗手面咒十二

爾平四呼虎許二合虎許二合泮 吒畔 嗚唵二合毘*上地会*平伐低褐雕褐雕麼

訶麼

≓二 合 復次洗浴咒十三 若洗手面時。児水洗手面周灑身上

四含三合必風虎許二合虎許二合莎 ·唵二·《蘇爾·噪·縣林低三詞曜詞 訶 鱹 跛 波

A 莎 訶

●晴二晴台 @嗓子(亦胥反)夾註®@® ●芽娘二牙軟色像 ●詳二半® ●梅二斯® ●鷹二城台,數像 ●火二線®®® ●結二結 ② ●[心]一色剛 四上十(軽)剛等 四二合一二一二合剛 四經二幅台等 四令二令因 四[諸本·數]八字一台》 四茶二茶®©® 四比上名使五字明本作夾點 四乘二乘命剛 四洋二碳美剛等 四数二拔台 四反二切動等 四[一]一台®等 四乘二乘動 四[二] 四合生合例 四洗二波》

若四洗浴時。取自芥子和其淨水咒一

百八

遥

以洛其身 **吃** 摩吒 復次遞衣咒十四 *上9囉尼*上虎許二令虎鈝二合 復次咒花咒十六 嗚噫二合慶尼多*去●飓虎許二合虎許 四虎許二台*虎許二合泮吒鄉牛 *上破*上二瞬/上尼*上毘迦知*上虎鈝二合 嗚唵●二合什筏栗多末僻*平 阿鉢*羅句 復次燒香咒十八 鳴啼二合薩婆怛他揭多健 復次和香泥壇咒丁七 合 ●虎饼二合拌旺 華 鳴庵 二合薩婆怛他揭路步肚摩爾 *本虎許二 二合虎許二合律吒 嗚唵二合地"上 嚟地 "上 復次児索呪十五 四上虎的叶三合虎*叶三合 復次施一切天神鬼等食咒二十 嗚唵*二合肚*上日期日上限多迦與二多鉢與四三 復次然燈咒十九 復次日別獻食児二十二 鳴唵二合應訶莫尼步噤野*LB陀羅*LB陀羅 復次獻諸天粳米児二十一 嗚唵二合鉢騣伐四縣 ·哈二合摩訶末尼四一毘上末尼四二 1別取粳米呪之於神邊供養 虎鈝二令虎鈝二合 虎件二合 阿揭囉* 闋 毘摩羅伽o塚虎許 ****茶 6末 備娑破 13伐低娑囉 虎許二合 <u>--</u> 合 ηĒ 泮 蘇

嗚唵 復次 復次用白團繩呪二十四 嗚唵二合阿櫟質県摩伽鉢四羅四二合播羅哆 陀羅*上爾虎許三合虎許三合 二合什輕後四片何與輕娑 切然火咒二十三 母 쨅 **の迦書の音那**

電號 出三合 **岩准模壇界呪繩七遍乃可施用**

嗚唵 三合 跋折羅跋儞迦囉 復次結6加坐児二十五 雞 **骶** 學根學虎

舒三合虎舒三合律 吒畔

嗚唯二合蘇鉢驟*二合 復次招珠咒二十六 筏底都企路比計廠留關

麼儞莎訶

*上爾莎訶 *上雜他母離他雕虎許二仓虎許二合 麽爾迦那 鳴吃三合雞薩難田婆三合 復次初繫念呪二十 怛他伽珍氏怒闍皤

復次請一切如來開二十八 **梅**华犀 哩徒爐徒

嗚唵二合蘇毘布羅針羅二合 **嘴虎**許二合虎許二合

嗚唵 *三合薩婆 三合怛他伽跢 *去喃婆兪瓧 復次覺悟如來*呪二十九

B吠怛羅怛羅虎許二合麼尼迦那專 莎訶

嗚唵二合薩里布羅婆馱**備** *去訶羅 復次請菩薩咒三十

虎鈝三

切煩惱大海皆悉枯涸。

次清 切諸天及龍咒三十

嗚 **吨**二合 βuĵ 稗三麼耶 跋折噤 陀解陀羅

四時計二合

嗚唵二合**麼爾毘迦皤低** 復次請 四天王明

鸭件二仓

B第子咒 B唯上名咒 復衣結護 胡魖 胡爐 唬許

復水入墳特咒

爾陀羅陀羅虎許二合虎許二合 鳴埯二合磷囉婆二 合但他伽妙 跋折回利

復次送咒

儞囉叽囉叽 鳴庵二合比羅毘*上羅時曳二合伽 完計二合 食供養児 伽 那

復次送諸天児

20町(19)此上名發達 低輕的姿末雕比伽帝啜羅啜羅虎許三合 嗚晚二合薩羅婆二合多他伽多屈羅爐地BD 莎

四點吃 "二合末尼 復次送賢聖已乞願護念呪 蘇쏾 婆爾*平毘迦*上縛

憂陀職。 其牟利曼陀羅,於母噪大曼陀*羅, 自餘作法一一須具。則令所作一切神驗。 窮盡 底洛叉多滿虎針二合 者。要當先誦滿八百遍。一切法事皆須明熟。 |如是受持之者,一切生死重罪皆悉除滅| 依前三、咒作法畢已。隨其一一欲持之 如是三咒功能略爾。若廣說者不 鳥波羅 潪

二类® 印刷 二詞劇 印此 上乃至用十字 宋元明印四本 俱作本文 (四) (鳴)一〇 (19)

無上菩提疾至無 □成二聚号 9成二聚铜 9戊二烷旬 0[代]→旬 8末二末阁 6聚二凝号* 8[二合]—9 9萬二總号 8上十(聚)⑤*,[上]—9 8三二号 即戊二烷号 5聚十(一)宠丽 18曜十(二)宠丽 18[陀]—号丽 18陀十(上)攻註明 19上十(二)和註明 18年十(一)农丽 18曜十(二)宠丽 18[陀]—号丽 18陀十(上)攻註明 19上十(二)和註明 18年二合 18年118 18年1 ❷利二梨® ❷唱二唱● ❷此上乃至史十一字宋元明甲四本供作本文 ❸(反)—❸念● 反二切》 ❷姿

疑 切世間能轉法輪。 粡 以歡喜心而誦持者。必得不退之位。於 動誦念速登佛果。 鳥波囉大曼陀囉功德 比至成佛已來功德

●烏唵二合麼尼歇@限 復次入道場時,香水自潤潔淨咒 。即說呪曰 虎許二合泮吒等

怛他伽多毘鸚罽 破囉破驪三破囉虎許二恥跢悉提阿鞞*共詵*共邁寮那迦薩囉婆ニ合 鳴唵二合摩訶毘布羅 鉢羅*二合®底页®利瑟

穢悉皆清淨。旣嚴e結已則入道場 若入道場時。取香水一 掬咒已自灑, 能 令諸 合

虎伴二合

鳴 吃二合年 **俯 壓 爾** 復次結運華座咒 麼尼波囉二合轉移詞 6去 鉢雕二合婆伐県 9 矩 醯

恭敬白佛言世尊。唯願說於母陀 『雕法願具 爾時拔折囉半那。從座而起向於佛。 雕大曼陀*羅。如是三兜精動誦念勿令間斷。 常當誦念牟唎 曼陀囉於 * 喫大曼陀囉烏波 之前求哀懺悔。 日三時至心禮拜。 尸利菩薩彌勒菩薩尊。 又常常須供養金剛。 別燒名香幷種種花。供養十方諸佛菩薩。一 爾時世尊告金剛言若人誠願行此法者。 至誠殷重願得咒驗 對十方佛一切菩薩金剛 供養觀世音菩薩文殊 又當日別香泥塗地 。足合掌

復次諦聽體懺願已當知

印者。先端身結四加趺坐。即以手指作母 次展左 右肘當跨。 手印 届其食指四押大指端。展餘 *押右掌引當心上 垩 心 向 若爲十

- 方所有

(ازا

作障難者。

若魔惡龍

北

欲解印時咒曰

令意不散。捧結其印至心誦咒。當令滿足二 一不傾動。想佛容寶旨慈悲謹念。如是諦觀

十一遍卽說咒曰 爲汝說。若有人於百千劫恒河沙劫。以七實 什伐囉二合伽儞阿比瑟跢二合耶虎鈝*二合 嗚唵ニ合 薩羅婆ニ合 惧他揭緣憶別大摩備 此印其病即差還更增壽。 欲作印。應當潔身淨服。以龍腦香檀香麝香 來莊嚴供養。無盡供養所獲福報。 比於結印 無有異也。於佛無上菩提。獲大功德福聚今 結此印者即為得於十方一切諸佛心母陀驪 持咒功德。百千萬分亦不及一。汝今當知者 是 令惡業一切破滅。若有病人應死臨命。得見 逾其兩手。然可恭敬。結如上印作是法者。能 由是義故名爲因鉢翳婆如意珠清淨心即 其印威力功德如

復次第二印者。 群木 小低其頭。鐵開其眼小斂其眉。齒咬下唇自 名小二指。以大指頭四柱兩指端。仰四側當心 視其身。繫心念佛不令散動。誦持此咒二十 邁。即說咒曰 左肘當跨平展仰掌。即屈無

毘囉迦囉麼儞虎計二令 嗚啼二合薩羅婆二合世界他伽珍反 鉢雕 二

結此印者。 **諸佛填印一等** 罪惡業。消滅蕩盡無復餘累。亦如已作十方 攝入一切諸佛眷屬。 無有異。亦爲入於一切諸佛曼陀羅也。即爲 卽爲得入十方一切諸佛法藏等 如是人者百千劫來重

類。見印聞呪而更改益、 悉以胸罕膺著地求哀歸命。 難。呪師但當以念佛心結此印者。是諸種族 魔等如被火燒。 恒野二合陀*囉等。 十方一切諸族種類所作 如學彼呪師踏頭! 消其惡心獲大福 當是之時其諸族 無異 其諸 瞔

跛折飓 鳴唵二合薩囉婆二合性他伽修 悲三昧心莫異念身意不動。即誦咒曰 甲。直舒招指及小指。作寬大眼專視不顧。 ❷肋。❷横當心平。 以大指■押中指無名二指 **9**大指甲相0柱。 復次第三印者。服右手仰著膝上。屈 是人。加其福德。一切諸佛常共攝護。 虎許二合虎許二合 少低身面。 **次展左手掩左** 阿牌三 印指 一物陀

若結此印者。十方一切諸佛。同以善心共 切諸佛等無有異。故號此印名爲波羅薩羅 千那由他俱胝恆河沙數諸佛皆大歡喜, 歡喜心攝受於汝。以是義故當知此印。 汝今四學習特此法故。當與一切諸佛作子。百 母鞠所愛子。一切賢聖各命其人,呼云佛子 摩尼*短薩摩訶母陀羅四名廣大廉 與 以 讃

復次第四印者。 先當合掌各屈中指無名 揚擊兩眉大開其眼。如有瞻仰一心思想佛。於 著似如不著。 **个問**斷。 指。雙屆大指入於其內。長展二小指似如 虎斜三台虎斜三台半吒峰 一切衆生起慈視心。 便與印頂戴 當共心著如小曲身小低其頭。 當欲結印 念念相續一心一意勿 卽 誦呪曰 枂

聚。由是義故名爲一切諸佛心即

慈 ②吸二型® ⑤[底]—\$● ①利二利酮 ⑤既二如® ⑤若二次\$● ◎矩二短®* ◎[去]—\$● ◎福二遍》®*四解十)(® ⑥加二與哪®* ⑥押二服③®* ⑥肾二止(® ⑥阴二和\$) ⑥桂二柱\$ ⑥侧二则● ⑥他偏二悉\$,他像 ⑥富二常谢 ⑥阴二脏\$● ⑥蒙二家汤 ②及二属即 ⑥大二火®* ⑥柱二柱\$● ⑤肋二射®* ⑥(助)十楼》 服汤®* ⑥學二卷® ②名质乃至印八字甲本作本文 ⑥思二相® ⑥(卍]—\$● (釋)⊜,(釋定)'® 120 彼二被鲁第 四押二中旬*,胚汤甸* 四學二卷甲

如是結護有大威力。 整備。二合虎件二合虎件二合件比。昨年 **嗚唵二合藤囉婆二合** 但他伽琴。 阿 由是義故名為慶訶慶 地 瑟 H

尼博囉破囉底瑟旦*矩醯南摩訶 母 陀囉大

念自想其身。 手自摩其頭。 復次第五印者。當作盤龍結會跏趺坐。合掌緊 摩尼周邁住秘密印 、獨如金剛等無有異。即以金剛 從頂至足

印當臍翼其二肘身如向前。屈●低而坐即踊 膝。又復從頂向下。左右用身摩之。訖已即以 小指還屈入掌內。便以其印 * 拄地及左右二 中指届入掌內,舒二無名指令使直堅,交二 身速坐十方,猶如金剛猶如佛身。願已合掌 | 當結印。以二大指二招指各頭相。柱。交二 復作是念當顧此

嗚唵二合薩囉婆*二合但他揭診鉢囉二合皤羅 二金數尼嚕止"喫 虎伴二合虎件二合半吒吒

兜目

岩結此: 義故名爲一切諸佛金剛師子座 無有疑妄。此人如得諸佛座處。彼一切魔諸 惡人等不信佛者。無能有便得見共人。 印出 於所坐處十方周匝。悉爲金剛 **由此**

令相離高過頂後,卽誦咒曰 背相著各已甲側。押二無名指。其二招指。如 交二無名指屈*押二大指背上。届二中指令 指令背相著。 復次第六印者。結*加趺坐先當合掌 届二大指各捻小指第一節側: 居二小

嗚唵二合薩囉婆二合但他揭多毘布羅三婆轉 虎鈝二合虎鈝二合

一一合 薩羅婆二合門

他揭緣達摩馱都摩訶

摩訶母姪軅阿世伽母達●羅南 速驗肥。是故此印名爲達摩羯囉阿地瑟貝 投與一切諸佛一切伏地遙遠記。 若結此印時。 六十八千恆河沙數諸佛。 即授此人悉 卽 同

於掌內作慈念觀。即誦呪曰 聚其五指如合蓮華。仰右手掌覆左蓮手。* 拄 復次第七印者,先合掌以兩手掩心。右。居其 上。次以右手大指招指甲端相*柱。便舉左手

跋折"嗓 唵 薩囉婆二合性他揭會隊 虎鈝二合虎鈝二仓 Ξ 一座那 麥爾

法輪印 世界六種震動。 切佛同結此印方轉法輪。 由是義故名爲一切諸佛轉 結此印故十方

折*黟伐折麇 鳴唵二合薩羅婆二合怛他揚多聲曳伐聲曳阿 輪形仰置其手。次以右手還結此輪,仰 *肋下横與臍难 中作大精神。威風面狀自顯其身。即誦咒曰 復夾第八印者。 左脚大指 * 拄地端 直正身。 虎許二合虎許二合 先結*加 。即用招指指大指節。中圓若 跌坐右脚9押左。 **平展右掌掩左** 右掌 令

阿波羅至多母達羅馬希無能 各四摧伏。一切罪業無不除滅。由是力故名爲 若結此印時, 者。皆悉潜隱無能障難,一切怨家債主咸 十方一切諸魔及其眷屬作障

以大指捺其右*肋。即舉置於左手掌中。大以 把右印。即誦咒曰 復次第九印者。先合掌已以右手四指作拳。 左手向上舒指承之。 提其右拳五指背上仰

儞 釋

側相著 嗚唵二台杜嚕*杜曥 當自想念作金剛形狀膜怒之想,即誦此咒」 踏地。怒眼諷視咬共下唇。唱呷許作聲舞四帳 ❷齊已。還即徐下而指於地、次届竪右膝左脚 節。卽交二中指屈於無名指上。小指招指直 此名一切諸佛轉輪聖王母達羅。 復次第十印著。先合掌已。雙屈無名指令背 堅相著。 一切諸佛母達羅 即從右起徐徐高舉過右肩上與頭 屈二大指令押捻二無名指背第一

其大指叉屈招指。次屈小指。左手三指爲拳。 復次第十一四天四王印者。仰右手於臍上 諸魔衆。悉皆悚慄生大怖懼 若結此印三十四三天悉皆震動。 切諸天及 斺

件 二 合 嗚噬二合阿*上降騰迦摩哩地*上社耶社耶 虎

Ŀ, 復次第十三商企儞 指相₽搏*齊屈如❷斸斤形。次展左手獲左髀 '作半合掌狀少屈大指。又少屈招指。 *本印者。 竪右手當右 餘

迦煤 訶孋 訶曪 虎許 를 유 虎

亦是

摩爾*上摩爾*上摩阿 十カ ❷羅二審⊜●* ❷居二屈⊜

大指向後寬大開眼瞻視之狀。即誦咒 及大指向後以虎口背。約8右跨上。招指直前 **苾突庾=合變儞** 莎訶

合 大指。餘八指悉合如蓮華形。 復次第十二施囉地縛印者。 · 唵二合毘嶽羅枳哩地*上三 一麼雕 即誦咒日 先合掌已 虎許 屈

②匡其肘作可畏面。 非惡眼部邪視 15> 匥 其

O 23 OP 杜二柱®* **®**Ξ==**®**

復次第十四0社地印者。覆展右手向地次竪 虎鈝二合 左手大指捻小指端。 捐 無名指 頭兩相捻 '展共餘指仰左膝上。 除指直舒仰當心上。

頭卵

部児耳

嗚咙三合鄧瑟吒二合曬倜逕索囉

鳴·唯二命阿迦爾坦底•明 如。朧長狀、即說咒曰。者即 文閣遇6地二合阿

展左手當於肩上。掌向外著。

即想見杜地面

薩儞 虎伴二合

乃左膝似狀若行。 @仰相交如連鎖。兩腕當臍平展端身正立。前 復次第十五墳中請諸天等一切時供養印者。 卽以足按地。誦呪曰 **壓哩怖囉儞吒迦**

作 復次第十六優鉢羅補色波印者。 吃迦 虎針二合 泮吒等 嗚呛二合三曼陀阿迦雕 如蓮華形。竪當心上即誦咒•日 如合蓮形狀、舉上與左*齊耳。次以左手亦 IJ 石手五

嗚唵 二合 薩囉薩囉 足薩囉 虎針 二合 虎

此蓮華印也,填中所有一切*畫蓮華者。皆以

■爾時金剛白佛言世尊。若欲持是牟學是 此印印*拄花上,有《著瓶者亦印瓶上》 **交**入內。 *拄。其二小指力豎相合,其中指無名指各相 掌當心。即各屈其*大指,又屈招指令甲噅相 汝說。其牟噪曼陀囉母陀縣者。先以兩手合 成立。四性顯世尊爲我說之。 佛言語聽今爲 持是烏波"羅大曼陀 "囉者。 其三印法云何 陀羅者。復欲持是於"陳大曼陀驪者。 其牟*嗓母陀囉者。 法當如是誦持 復国次

於心印壓大曼陀囉母陀 羅 者 右 手.

切

說 於喫大母陀*臟法,當如是誦持作法如上所

右手大指捻無名指端。仰機當心服舒三指。 四王。應當供養恭敬。此人亦如供養如來舍 塔全身舍利。 持是法者十方一切諸天護世 獲福利功德多少。除佛以外無能說者。若復 有事業無不成辦。無有大罪不能滅者。其所 如上所說。又汝當知持此印者。一切世間所 共9馬波囉大母陀*囉法。當如是誦持作法 其左手仰於左膝上。屈招指一節餘悉展之。 復次其島四隨心波雕母陀四羅者母 利等塔無有異也 有人隨所在處結是三印。 當知此地如有佛 陀羅者。

評 鳴吃二合莎長 訶破吒布職步儲 燒之供養。護身口意極須清淨。即說咒曰 復四次爲汝說燒供養咒。 切令効驗者。爲欲利樂諸衆生者,先應咒食 三合 洋托馬 书訶 於一一四法欲求一 虎許二合虎

等 滅 千 者用是唲咒烏麻及白芥子。并牛B酥共唲八 又取牛 *酥安 @悉香白芥子等共咒 八千遍 切災禍亦皆除滅 《燒牛*酥共白芥子。 **咒一燒如是燒已**。 自身他身一切障難自他所有一切惡夢一 遍。燒之供養一切咒法即得効驗。又能除 悉皆頭破作於兩段。治一切病悉得除愈 一切伽噪訶諸惡鬼神 卽 能學降伏一切諸魔

> *酥。稱曷羅闍名而呪燒者。彼曷驪闍即喚對 中四級無能見者。 叉取白芥子共 牛*酥咒之燒已 又取提婆達迦木松木 入 切

其

*酥等。呪而燒者。即見一切阿素洛宮! 礙。即得於一切持咒法中爲曷囉閣 又於山頂上: 叉以白芥子脂共那伽鷄磷咒而燒者。 取稍*去和因@柘雕白芥子牛

他人。 足 又以供佛淨母猶食呪而燒者。若自爲已若 須各稱名一一燒之能令五穀 切豐 15

足下胸臆布地。 又呪臟燒之。即使一切藥叉惡鬼神等。 求哀乞命一切歸伏。 、所有言 頭著

又取粳米共牛*酥咒而燒之,即仓庫藏滿足。

悉數喜。所求願者無不稱途。 又9面向東方児胡椒燒之。能令一 一切諸天悉控

之形。誦持此呪威神力故。常得生諸佛淨 切世間諸苦煩惱悉皆殄盡。 **介其呪法一切成驗。一切病苦悉皆離身。** 千段。各長一尺咒已燒之。一切諸佛及菩薩 又若對失明提縛*軍前。取黑胡麻白芥子 而燒之,所求諸願皆悉稱意,又取阿加木八 衆。常以慈悲憶念是人。令其罪業一切 更不受於胎 俏 減 夗

塗牛 娑那

面所求皆順

教頂戴信順 切財物自然豐溢

那伽悉皆歸伏 蓮華中生。常同諸佛受於快樂。燒此木故 切諸天成 無有障 所 ŁJ)

有 O杜二社® O服二條函® 6名使者印阿宁宋元明甲四本俱作本文 O明二课® O加二他® C(手)十卯多團 ●[日]一● O并十(二合)夾註⊜® O第二善® OO ②签上各题 OO ◎签下首题 OD 型二嗪氨氧 ®大二款。图 OD唯二准元 OD 给心被嘱以二次属大曼爱图、除心】4—图 OD和二级图图 OD以二点⊜® OD次二比图 OD法二法® OD第二基图图 OD 是二点图 OD 除二除學 OD 数字 **倒性二类 (4)** 宋甲二本俱作本文 ② 拓二 萜⑨ 图面二西图 图平十(解)侧,去图

惡夢

切 變怪。

切怨家皆常散

難座 **邊** 正 紅白肉色。手中各執種種器仗。當作四面。前 共畫匠者畫竟已o來。不食五辛o酒肉婬欲等 取新白。氎未經割污者。隨力小大辟方作之, 三一手把合連華第四一手把數珠 如說法狀。其佛右邊畫作十二臂金剛像。作 路以爲莊嚴。頭上空中畫作幢蓋。其像形勢 *氎正中心•畫其佛。坐於師子座上。 頹種瓔 事。其盛彩色並須新器。不用皮膠當用香膠: 手把 四新索第六一手把阿迦羅低 5万也 **「種實物奉上於佛。其摩訶提婆後。作莎回杜** 『珠如奉佛勢。●左手把蓮華。●二手仰展舒 面髮皆上聳。 提婆尸羅提婆。其摩訶提婆。 中擎華供養於佛。其右邊金剛座四下。作摩 **嫩**眉露歯瞋面。 一手把兩頭鐵鎚第八一手把須彌山。 指州。兩手合掌,一手把錫杖一手把輪。第 拆曬菩薩,當作四面有十六臂。6右手把如 一面作慈悲面。 話魔厄難皆悉除滅。復次《今說畫像之法。 左邊一面作半師子面半人面狀。第四面 一手把窣堵波第十一手把母貝經歷來。 面作慈悲面。 面作狗牙上出瞋面。第四一面作數眉可 一脚屈上一脚垂下。其佛左邊作摩尼 壞破人者 作笑面有其四手種種瓔珞莊嚴其身。 作商企尼像。雙膝跪坐。其四有八臂 脚周上一脚垂下居蓮華座。 。皆自消滅不復如故 各以華鬘攬括束其髮居蓮 左邊一面作可畏瞋面。 右邊一面作摩訶迦囉天 其面作不淺不深綠色可 兩手棒鉢盛 未詳 第五 脝 有 第 第 右

座下 而修行 醫 一 施 蓋 供 養。 布 置 模 軌 共 法 如 是。 復 持 手 結其印。乃至若見若聞而能發心,信重數喜 得自在。於一切事業中而得勝上。若能依法人等。咸當恭敬供養是人。於一切衆生中而 健達縛阿素洛迦路洛緊那羅壓睺羅伽人非受。一切菩薩咨嗟讃歎。十方一切天龍夜叉 功德。應願成就無有障礙。蒙佛歡喜而爲攝 切諸惡道苦皆悉除滅。 **十方三世諸佛皆悉得見。持此咒者能令一 闍哩88**驥三昧。 當此B威已即得天眼。復得比繙上音陀麼里 呪滿十萬遍。像卽搖動。 呪師身上便有火出。 白食。從月八日至十五日。應常像前諦持是 **呪人者身心口業。及其衣服極須護淨唯三** 延及其眷屬。其諸天等各執種種異華等。翔 婆及其眷屬。四又作梵天及共眷属。又作那羅 異嚴持而爲供養。其佛●幢蓋之上作摩訶提 皆悉右跪仰瞻佛面。持香執華或稻數珠。各 塡廁種種莊飾。 池岸之上作多衆白衣仙人。 被其甲鎧,其華莖下作其池水。四欄楯雜寶 其華下作四天王。以金爲瓔珞種種莊嚴。身 足留百葉。其花中心作純金之聲臺、令極分明 但 離諸佛菩薩 胎陰蓮華中生。 無有異。如是入者世世常遊諸佛淨土。不入 生恭敬者。應當證仰如是人等,如佛身想等 中 地。著白色衣手中把華,四仰瞻佛面。其佛 別作七寶蓮華。其華莖作吠瑠璃狀。 皆各執於器仗 者。當獲如上爾所福德、若誦此咒若 乃至成於無等等道。常不違 於一切持咒。中作轉輸王 其 商企尼後 遠離三非所求一切 作補色波 具

日別供養

燒如是香以爲供養香種香塘 色迦香。香種一栴檀香沈水香多伽羅香堵瞻 色迦香。復次常燒薰學陸香供養諸佛。及燒塞北望

檀香紫檀等末,如是銓飾復次死塗壞法。 常用麝香龍腦香欝金香白

一切事者、皆於念佛心中作之、夾當用塞的溥後、於統,若干日已來請權借用。所欲作法悉有護界地天之神、夾當供養畢已其道場所、悉有護界地天之神、夾當供養畢已其道場所、

@果願終不退意。 作是誓已自量身力限共逼 以堅固不動之心而誦持之 數 發弘誓。願我某甲今於佛前奉持是咒,若不 已。然後可行用。依如是法決定有驗。次當作 復次所有小児日 初日分時後日分時。 三業不善。根本罪業當悉懺悔。淨三業已卽 十方結界已,跪於佛前披心陳說。一切惡念 佛前端坐身心不動日日誦持要充其限。 别 用者 當令完數功課勿闕。 **先當各誦** 咒百 常

留諸神次以波聲印安其神。於界外別處安

陟莎悉底加印印之。此印闕而請移其地

旃

置。其諸飲食各取少分奉施此神。應當如

是

勵唯除手指自外勿動。 若未充限終無間止,欲涕睡者右手捻記要 儼然猶如慈父愍護於 我捧心 e渴仰倍自嚴 小不大。溫和容貌虔心正念。五道等念一不 達比草素與端坐其上作慈眼視。不緩不急不 當觀行心中作之。須向立法之所右。廂。刈取 誦 不作披衣。去比陀耶 如 亦不能終其遍數。乃至禮佛供養乞願。皆 是 想佛相好光明赫奕矣。照見佛意大慈悲 魔已作! 。但一專注繫心於佛,以不動意分明觀 旜 mi 退 二合達甲鎧心者。 從初入境 當心著手轉珠記數。 事単以 。即不得 來 若 心中念誦持咒一百八遍。

限,旣此分劑即莫逢闕。若不燒供養即不得 復次若有火燒而供養者。皆須白佛自•盟其 誦

失清濁典正。調和音聲使令溫潤。乃至9了聲

念佛心中誦之。呪句文字分明呼喚。長短無

比未充數終不**輟誦。**每誦咒時常作

切成就如上所說 當來成於如來種智。 慈悲心念佛之心。 驗者。當來成於鬼神種子。若於慈愍之心大 復次若於起貪欲心。而誦咒乞劾驗者。當來 成於夜叉種子。 若於無智心中而誦呪求索 如是心中誦兜乞効驗者。 所爲所作得無障礙。

淨乃可誦咒。若火小遺已。 兜水一掬二十 1 至心向佛瞻仰。竭誠專注疑想正觀。心意清 ! 次或欲睡眠頻申●欠呿醫廠●洟睡。 Ì. 切不安稱起緣處。即勿誦咒,急當 **舟灑頭頂周身及衣。所有穢汚** 整身 佉木葉世居 嗾二台 迦等水 云雪亭 迦耽婆木

等木爲求

切驗者用之

能分所求一一

阿輸迦木

含明般那木墨波迦沙木。如是

吉

故

切 清淨

還得消滅。或起欲心想流出污露。應淨洗浴 掌。端身正立一心念佛誦咒八遍。增上慢障 坐臥。設已受用卽當作法。 復次若所求顧未驗已來。 "了關此日者"三倍誦咒功課如故 足 復次若有事難要須起往, 百八遍 迥還之際。 如8是作法即當滿數。 日欲沒時至心觀佛。 **拜潔如故不失淸** 而其遇數限 。日欲出時向東合 好床四辆原等不得 若事難不 卽誦此咒 (由e未

成 其火爐法云何其火相法。 成吉驗。云何木者能令諸法敗壞無驗。云何 復次當知用其木法。 淨 云何木者能令諸 若不知者一 切不 法速

勢 笔號"科助片 云 頁 頁 1 型底支木米等群者善男子當知。 故 篤迦木 ^{太栗} 鍱迦米木。 四件婆樹木 能令一切人心生柔軟故。 木 輔故。當知次第。其必立儲木 比無 播驪師 但是有刺樹木並得用之。 丁四丁四萬木 金地有 四阿爾 羅 木鎮頭迦木 毘蘭*明勒木無阿彌尸嶼師木四城木 株 但是一切無過刺樹木。求安隱者用之。 '但是有乳樹木並得用之。能發渴愛令親 迦蘭蚩樹の木 及其自餘雜類木等。 共注露多木牟素 能辟怨家断除賊 用四易迦樹木 佉陀羅 木 木云 柿 羅爾云拘

> 不得錯謬 法應當用之'共諸木類四種相狀。 食者。有如是等不善相者@並不應用。若無名 折9堕者經拗折者。 次當知其 (諸木等。 瘡痕斫者已遭霜者被 不得取用被燒 如說所用 垂

復次當知第 長八指。用下之法四指而截 十二指。用中法者當長其十指。其"逐法者當 第四四逐法,四 法長短各有次第,用上法者長 上法四第二中法。 * 第 三下 法

其中法者謂求持呪滿大願者。 復次當知其上法者。謂命一切未相親 故 敬重相憐愍故。其*逐法者謂去一切怨家等 切求令法驗故。 其下法者謂令一切人等 求人求財凡 友故

者八年胎血及毒藥以是而 塗、其下法者爲憐愍故B一 復 次其上法者當以脂塗。 塗 一種甜 其中 凎 法 (者用乳酪 其*逐法

丽 Ŀ. 其爐辟方應二十指作三重緣。 中。 訖已。即以手即念佛誦咒。迎請五 以牛五味淨灑訖已。 復次當知造其爐法。入地一肘掘出 爐者。辟方一肘四方作之。起四重緣泥之 作。面別各廣一十八指。作其三緣餘 無異。欲求憐愍作下爐者。量高九指 安爐神已咒燒供養。其自求驗作中 填覆淨土欲求大願為 掘灘清 神安坐爐 雑 機由上 爐者。 如上 神如

緣 設 欲求學趁"逐爲其爐者"辟方九指一

重泥

四阵二族争多

❷第二學®*

歧 復次當知欲燒食等供養者。 佛呪燒供養。 若求勝上 事伏共 面向東方心 怨敵脫諸 想

燃者 Ú ○演二弟® ◎未≃來® 丁槿反」一 图 唯二國

①去字元明俱作法或本文 ^②麻二花® ○秦二學® ○扬二為® ○了二子會®* 四是二來® 四排二將®® ④[等]一會 四任二任等 ④[木]一團 ⑤ 块十(; ●型=型● ●欠二吹電 · 将图的 19 (4)—— 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—14 19 19 14—15 19 19 14—15 19 15 四視二視 🖤 📭 ● 数二数 ●

方児燒供養。 面向東北児燒供養者欲願求恩顧而一號者。 面向東南児燒供養。若爲趁故而作出者。 児師面向西方児燒供養。 若爲於故而作法者。 児師面向西方児燒供養。 若爲於於於而作法者。 児師面向西方児燒供養。 若爲於故而作法者。 別師面向西內方児燒供養。 若爲於故而作法者。 別師面向西內方児燒供養。 若爲於故而作法者。 面向東南児燒供養語児。 若求大願於,若爲於故而作法者。 面向東北児燒供養活欲願求恩顧而

焰如初日。第二相者其色**。潤腻。第**三相者如 復次當知燒火善惡有其十種相。 若火焰不出。 先令著火燒地使熱。 又汝當知若應如是十 掣烙若似語聲。第八相者一燒至盡無殘餘 如金色。第六相者其火無烟。第七相者明熾 水精色。第四相者如純牛*酥色。第五相者猶 相連。或焰射入灰皆爲惡相。當知作法無 者火氣冷或無潤氣。 時不應作法。 種相者。當知所行之法皆悉成驗。又汝當知 諸惡*臭氣,或焰白色或無烟焰。黑•斜射入 成驗。又汝當知若火中所出便穢●臭氣。或出 者火先起赤焰。次乃金色狀。若爐中燒鐵爛 第九相者其柴多少總令恰盡。第十相者 如是相者當知有人作諸障難。又汝當知 當知其人死憂時至。 或燒柴不然或但出烟如是之 或火星迸出或出烟焰 第一相 又汝當知

所求之願皆得成驗 潤澤等者。或如髮●辦索樓®條別。當知作法

復次當知其諸相者云何第 出香氣或焰無聲或電形焰。 復起烙如秀花樹,或復起烙如淨金色。或復 者火起焰如映大雪。為雪所映作異色狀。 法者云何得驗云何不驗。善男子當審觀之。 之驗。又是諸天見其時効相,又汝當知者求佛 見火相兩兩相似即莫停住。 已燒之火四任自盡滅。又汝當知云何第二。若 於前。當知不祥。 是等相或有現時或不出現。 如是等相是名第一。爾時當知靈驗不虛, 焰。如赤鐵色如索髮、辮。烙頭分散豬如傘蓋 亂故 等相當知無驗。 出冷鐵色烙之相。或復出烟或復出进。如是 順即得如意。是等相好最上靈驗。又汝當知 起焰如赤蓮色。或復起焰如石榴華。當知所 當知爾時所求必驗。又汝當知若於火中。如 **聲®數貝鳴聲。或如雷聲稱人情意溫和之聲。** 雅碎炭末而作黑焰或無潤澤。 其焰枯碧燥或 云何相者不得於驗。若炭及烙。黑如蠅狀如 相者當知其身卽應合死。 山崩後碎石下聲。如破銅器圖墨薤之聲。有是 又汝當知於其火中出特牛 即應停法勿復未定狀學供。 所求不遂意惡相 此即成立一切 或烙上更抽別 **若後現者不似** 若火好 色 或

P復果子或復胡麻。或食或花或葉或B木,如供養求滿願者。須燒眞純牛*酥或酪或乳。或供養水滿原者,須燒眞純牛*酥或酪或乳。或供養、光以生尿和水。或以灑復次呪師欲燒供養。先以生尿和水。或以灑

芥子

油塗之。其為趁者用無及木七

指截

其爲令相離乖背者。用無皮木六指長截。

欲令前人信順已者須無皮端木

Æ

捐

截

"時時變色狀似牛"酥"時時復作金色之焰

障難 學成驗。而諸天等常當擁護。不令魔等一切 體乾闥婆時方神等咸悉軟喜。 令其咒師速 其咒咒食燒之。若當如是而供養者、一切天 其咒咒食燒之。若當如是而供養者、一切天 其咒咒食燒之。若當如是而供養者、一切天 其咒咒食燒之。若當如是而供養者、一切天

太麁者。 成驗。云何柴者必不成驗。所謂木先在樹上 相惡者法即不成。是故當知云何柴者決定 復夾爲汝說於柴相。 枯乾無皮。短四曲瘦惡經剝皮者。或太長者或 無有橫枝。 應用。速成驗者應去如是惡柴等相。又今爲 惡柴等。枯乾無皮短曲瘦惡皮。剝長麁皆 横遭不祥。於一切法四多有障礙。爲如是故其 好令失福德。其太長者能破所願。其8太麁者 短者令法難成即便失効。 用枯木者令人滅壽。用無中皮令人得病,其用 長十二指齊頭截之。其欲求於分望安樂者。 心者用之。其樹中心*直上獨枝。為求庫藏珍 汝。分別樹枝所用之法其枝在樹頭上獨生 人惡見咒師其用 痩者及 @被剝者。@減人相 法者用之。又汝當知其厭伏怨敵令瞋解者。 實快樂法者用之。共樹根下傍生獨枝。爲趁 爲無名取無皮者。長其四指如驢蹄截之。其 應長八指"齊頭截之。其為趁者四指截 如是柴等令法不成壞於吉驗。當知 如是等者當為厭伏惡人令發喜 切善惡職柴可知。 其用曲者令一切 乏。共

●和二年金剛 ●匙二起尾團 ●母二报金剛 日潤二萬數 ●臭二嗅魚* ●科二邪鸟,耶图 ●新二辨图* ●株二編을 ●件二以會 四任二住物 田効二初曾 四燥二烷则 四数二螺串 田臺二豐 田 復二須剛 田木二水南 四[梅]一兽母 田匙二起用多田 三二生金剛 四曲二四南 田尺十(者)图像 四被二皮哪 四減二減多 四太二大會 田多二初像 四曲二具物 四直二貫●*

如意事者"*直以牛*酥塗之 之。其爲無名用者。以脂塗之。其爲願求一切 其爲求@所望安樂作法。 長十一指*齊頭截之。 者。不得用無皮扇曲及驢蹄截者、又汝當知 。須用有皮端*直者。其有爲求壓伏令和喜 酒 塗之。其有為求解脫 其有為求多所 用牛*酥及甜物塗 一心出離生死 以以安樂 者

桃

福令一切人善服數喜故用 用。又汝當知其四種樹中,但有乳者,爲求恩 婆羅門故用,其有多*刺樹青黑色,爲工匠故 乳樹獨生近根。分有。義。生朴。棟者。爲或王 用。其枝近根分有撾節者。為工匠故用其有 樹中上生有過節木。為事天神事神鬼人故 樹心中獨生無傍枝如撾者、爲雕閣故用。 復次當知其木無猶節。爲婆羅門故用。 英大木 其

*齊刈唯除其根國簡擇使淨方可受用 嫩 皆不堪用。云何爲好。其有赤色者四有生學軟 拆者。陳@舊者兩枝相交者懷妊者。如是等類 上刈之。其草云何惡相。其黃者乾者。雜者遭 復次當知其達•吠草擬充坐臥者,須向東南 滑澤潤賦者。如是等草始可用之。 。須博地

以五色土細則揚四羅末。以新瓦器。各以檀香 復次今爲汝說。若已得驗若未得驗。欲結壇 草。其爲無名故用者。草色須似白芥子者 者及肘法用。先當*簡地然始作壞。壞開四門。 如是好草。其爲瞋故用者。須得半生半熟之 又汝當知爲求善眼歡喜求乞恩福者。 塗已盛之置於填內。又以瓦器二枚。一 **、用前五色規型畫其** 須得 塷

> 柴如法燃火。爐別四角四各安幢*旛。五色繪 以五色畫壇四緣。壇外四方各作學火爐各好 甲種種瓔珞莊@技威儀。或作可畏狀。共未作 作之。其上作佛。於佛左邊畫作金剛。右手把 作蓮華七寶雜四莊。於其花上畫千編輪網。輪 **境稍**9如高作。復須幢8旛傘蓋懸竪莊飾。當 贖時內外等壞。先當掘去一肘惡四土。其中心 把鉢塞莫味數 四角之位畫四天王。身四具本 外周圍皆作火焰。 用即产土和牛糞塗之。其中心境用七種色。畫 其境之外页向西雪部。面別各量一十四 其中心墳方二別 綵周境圍繞。南面唯留一門出入。其外境80角 藤。種種瓔珞莊嚴。 共身一手持如意珠一手 杵左手執鉞斧。 於佛右邊畫摩尼拔折唎菩 作 其蓮華茲如吠琉 ·B以白檀塗之欝金 強實狀 肘 散 Ę 地

四所合香。 安著、燃三十二盞燈。其中填蓮華上安一金 以四瓶滿盛香水幷挿好花。 壞四畔。以種種雜色殊美飲食而爲供養。又 嚴其身。高譽兩手過其頭上。張青稱狀。其中 提婆共一處著。種種瓔珞以爲嚴飾。左邊門 角 四帖金亦得。又以銀瓶四枚各滿盛乳安於四 中。各安妙花置於壇角。如無金瓶以小兎瓶 以種種花亦O挿其中供養於佛。當於佛前燒 有八臂手手別各把別別器仗。 中畫商企尼第三門中心。畫作伐折囉杜地 東面各安幢 *旛。四又以五香和水盛一金瓶 瓶滿盛香水。 "其中壞門外右@頰。畫作廳訶提婆幷毘廳 自餘諸學位各處自香。 種種果質種種穀麥悉內其中。 近於四邊神魔 種種瓔珞莊 中壤佛前安

> 糜尼拔折唎前燒突縮迦香*蘇合四天王前燒銀香爐,拔折羅波膩燒俱嚏俱團驢杜婆≤纍 燒施羅枳香。中四境門別各安種種供養。束

門畫阿魯州地魯丁利井六箇姊妹。右邊西畔,畫 黨陸香。幷燒薩社塞香突迦香。摩訶提婆前 乳以酪石蜜顆。各別和漿,其乳漿者八瓶船 臍香嘗金紫檀香等。 植沈水香健多伽羅香施 8略起香 龍腦香麝 種種香水。 爐、又一百八盞燈。又以一百八箇花鬘。又著 以三十二枚軍持各盛別獎。又以三十二香 作 以種種花亂散壇中。種種雜果安之供養。 五色線繫箭圍之。此處四角須安五色繪"騰" 作羞怯形9貌。其境四邊*挿箭三十二枚。以 燒白檀香,商企尼前燒安悉香。社底堵云使前 各以八瓶盛之。又安八器乳粥。又取粳米基 之。酪の漿密漿果子等漿各八瓶盛。四種之漿 天" 8又於諸天之前。各別燒其自分香,又以 摩訶提婆幷補色波但地,北邊畫毘摩提婆 二枚瓮子滿盛香水、種種雜華亦置其中。又 :七種餅以種種團美味莊嚴餅上。又以三十 所謂種種香薫陸香塞北哩香栎 以如是香和水浴於諸 叉

盤好*酥。四椀盛果子石蜜B渾噩四椀盛石 盛粳米飯。 又以八器盛炒粳米麨稀和石 漿。又取冤椀三十二枚。四椀盛胡麻油 豆胡麻牛8酥。相和煮粥盛八器中。又以八器 又以87蒲*桃漿和麵作舞。又以豆黃8末 穀麥四椀盛蜜及種種齋食胡餅乳の餘等食。 桃甜類作餅。 四椀盛胡麻米四椀盛諸果。四 、又作の採胡麻餅等。 |焼船七| 四 胡 種

●安幸正● OD美士表® OD 喻起二条起号® ● 又主人會 ② 木二米⑨ • 操二降⑨ (型部上鉄 型・金属) (単語) (理語 "又作瘳胡**。**榛子餅。又作驂顆

《子石蜜

穰胡 悉提四9比詵主者五 摩那迦六 薩婆怛他伽多哈一摩訶毘布羅二 鉢師底紋 懲致三令多三 復次當知其諸物等應入壇者香花飲食果子 各安一軍持。滿盛香水而咒之日 蜜餅。又隨其所有皆得著之。其出入門兩邊 衣服。乃至灰土水火一切等物。皆以此咒咒 里殺所[®]戒雞七破騷破騙三破[®]瞬呼許呼許 先令9院衣凝浴各與結淨。引至爐邊次第坐 即當咒自坐處結護自身。若將他人入壞者。 燧錢其上。 其心壞了已即造外境。 請座都畢 身印本咒嚴固安於座上。請6已却出更不得 共中壇造了已,即請菩薩金剛。一一皆以其 於座上。一一皆當以其身印本咒。請而安之。 水灑上。然始將入。若請佛請神及四天王安 著。復次當知若有至心依教,具足爲法但能 又作鬖石蜜餅。又作蒲*桃煎餅,又作塗

者。皆悉成就一切果願。如上所說無不得者。 菩薩所而求頗者。 復次當知建是填*已、欲請佛所求滿願者。 怛羅•達諸天等。則如具足供養說已 若國內災患疫病流注。 切事意皆悉不@古者。入是填*已一切如意。 若有厄難年命不安。求其珍貨難以諸偶。一 兄弟天何唎地 爲害者。或求名四官或求富饒建此壇者 設壇供養災病便消 佛土至一佛土。恒於佛前實花上坐。 切時處獲上福利。捨此身*已生生之處。從 所向順意諸人敬伏。衆所推四最一切信受。 病。諸惡鬼神無得便者。常得一切飲慕讃田上。 願滿。若能至誠入此*擅者。現於今身即得無 建是法*已一切怨賊而自歸伏。以是兩力無 牟里梨曼陀羅咒四經四一卷四 治得具足。不久即得無等等道 七姊妹。 或於如上諸天所而求願 若國王畏怖膦敵使者。 惡鬼神等毒氣滿盛 及四天王三十二 <u>;</u>切 屻

Ş

若被『爾蠱應破之者、一切障難咸得除殄。若

、清淨之記。過去現在一切重罪皆悉消滅。 心。一度入此壞者。十方一切諸佛。同授是

著者入此"堰已亦卽除差。若欲供養十方一

重病者一入此 壇即得除差。

所被一切鬼神

書提場莊嚴陀羅尼經

佛慧種子深植菩提根本者。●若欲不退轉堅

、應當依敎入此法壇、若欲周匝供養摩

切諸佛者。若欲供養一切菩薩者。若欲至取

是我聞。 |大園 與苾獨衆五千人俱。皆是大阿羅漢。 **经證大鑒正號大廣智大興善寺** ❷肅國公食邑三千戶 賜 紫贈司 8開府儀同三司9特進試鴻臚卿 藏沙图門不空奉 時薄伽梵住筏羅宛斯大城廣

惟

有幸遇大吉群及於來世。

諦

子

一城。是婆羅門多諸財實豐饒巨富。

大衆會有大婆羅門名毘鈕達多。

百千龍衆園邊。

供養者。

亦 如 供養摩

河迦羅蹯底屋 迦

諸天志已。一切天等皆悉歉喜。 若以此擅一 尊天者。但依此壇一施供養。即如各各供養 訶提婆大自在天烿羅延天梵天帝釋三十二

> 或 癴 佛 諸 懷疑難。如來感念皆安慰之。悉其所問復有 皆於佛前衆會而坐。時大衆會B邪見異道心 衣持牛戒者居山谷持禁戒者。 復與大天衆 芯 無量俱胝那庾多百千有情。婆羅門刹利楚 爾時世尊滿月十五日面坐說法。 釋 天龍藥叉乾闥婆阿 修羅 四加樓羅緊那羅摩 有菩薩摩訶薩五百人俱 千年屬皆來集會。 至佛所。復有梵王與娑訶世界主梵衆天子百 **睺維伽人非人等。前後圍遠而坐,復有天帝** 女辯才天女詞利帝母商乘尼天女花齒天女 延天焰魔天水天俱尾羅天四大天王吉祥天 質力天等。 娑伽羅龍王難陀龍王島波難陀龍王與無量 訶利帝五百子等。皆與眷屬衆會而坐。 漏已 尼乾子等。及餘外道戲論幻哪術居屍林納 與忉利天子天衆百千春屬。前後圍遶來 盡 所作已辦。B建得已利斷諸有結 與大藥叉將衆及大自在天那羅 復有日月天子實賢滿賢 其衆會有

與無量眷屬前後圍遶作大供養而住聽法 中最為第一。共婆羅門為無子息晝夜作是思 正妙法是我之母。僧伽聖衆是我兄弟,今生 **「天王等敵,是婆羅門多聞聰哲智慧審慮** 修善品意樂淨信。極思善歸依三寶、優婆塞 若無子息當生何趣。又斷我族。婆羅門又 大師佛世尊即是我父我是佛子。真 復有緊那維王摩呼羅伽 我今問佛世尊修 住波吒雕 。與毘沙 復 復 D棒二條®® 8比二里自 8戒二式》 0碾十(八)和註自,碾二雅八图 6請二部自 6日二以图* 6烷二烷》 8初二叔号\$ 6[若] 会第 1四进二建元簿》 1四百二去多 120位二官》 130 比二价多》 120 数二字》 130 經一卷)一年通》 120一卷二 下第 10 120 印本来书云承元四年三月之北於過程院以三實院本之寫了成實本享保二十年八月上旬以叢經本令校議此 130章 歷本, 三十帖第子第十八帖,为黃檗版译教等加筆本 20 [阴府楼村三司]一号》 120 (唐)十特强公 22 (祁西·智)二十一字一号号,(唐)一十等:111 十五字一名 120 四十(大假智)号》 120 第二大》 130 第二本》 120 第四一班号公 120 [善]一章

摩伽樹捉羅"樹" 花樹8止藍8拏迦樹。

庾體區與

迦樹信*拏

三匝 何 行。爾時毘鈕達多大婆羅門。往詣世拿邊佛 法行。 一祸因緣得有子息。 無上正等菩提、 我由 修 行一 常恒三寶種永不斷絕。 法 我今欲問世奪修何法 收攝一 切 善根 ij 由简

切善根 哉善哉大婆羅門。 合掌體佛而白佛言。 男。童女奪其精氣。波吒離子城中人民常被 刹女惠性暴惡威怒。千由旬內所有男女。童 有菩提場莊嚴陀羅尼大教王由 此 陀 羅尼。 極善作意。吾今爲汝廣稱讃敷演。大婆羅門 幷四9疊食然四盞燈,又取一類伽餅滿盛香 諸人衆復白耆舊。我等作何方便。耆舊告言 於何處。耆舊答言世尊今在半邁羅聚落。是 憂懼之難。 應當往詣彼佛世奪所。問佛世尊。救濟汝等 衆多耆舊告諸人衆。 鷲怖懷大憂懼。 互相瞻視咸言作何方便。 時 蘇雕園。中有羅刹女住。名花阿蘇雕。中其羅 於事婆吒離子城東門外。有一大園。其園名阿 種植一切善根能滿一切意願。我念過去世。 三寶善根無盡。令我獲得子息。世尊告言善 未來現在之事。 顧世奪明日食時降臨於此。 。四方齊整散諸雜花、置四香。鎮四餅香水 其佛號日妙光幢如來應供正遍知。汝等 齒木安於餅上。應當啓請彼如來言。 **所謂證得無上正等菩提。** 時諸人衆白耆舊言。世尊今者在 可於淨處以瞿摩夷和土途作方 能問如の是義汝今當の聽 汝等諦聽我等聞佛出 世拿能以一 來拔濟一 切有情墮險 如來悉知過 法積集 即成共諸

> 池 生 瞿摩夷和土塗墳以種種花散其墳上。 時諸人衆聞此語已。衆人咸集高顯淨 時 趣 布 **蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華滿於池內。** 六種震動,類伽實餅傾倒於地。即成大蓮華 有情、爲歸爲依爲作善趣。解脫我等極甚怖 命奇特法性佛世尊。惟願拔濟我等受苦衆 **首歸命憐愍一切有情大卒尼世尊。** 言。稽首歸命妙光幢如來世尊應正等覺。稽 安於餅上。 種種音樂金頻伽實莊嚴餅滿盛香水。 不熱令人悅意、其池水中有種種花。所謂青 畏險惡難處。時大人衆纔發此言。 於其處地 、餅置種種e食飲塗香燒香。然燈置於四方。 降赴以大神通。幷諸眷屬來至波吒。離城 者 惟顧明日食時來受我供。安慰我等一切 天妙八功德水充滿其中。其水香淨不冷 地獄餓鬼畜生 置壇中心。以和雅音高聲作是唱 常令解脱。 如 來必 稽首歸 處以 嚴飾 金砂 幽木 當食

陵頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥。 其樹根莖枝葉花果皆七寶所成。 羅樹無憂樹,阿低木多迦樹蘇摩那樹。 樹以爲莊嚴。所謂多摩羅樹瞻街花樹, 毛羽背是七寶所成。出和雅音。其地種種花 陸諸花。於花樹上。有種種鳥鸚鵡孔雀迦 "其處令人愛樂"殊麗端殷。處處皆有種種 地寬廣嚴智" 面各十二由旬成一大曼茶 地四道實塔。以種種實間錯莊嚴。即其齒 高六由旬縱廣正等有八由旬。 大捉羅樹園鍋乳羅樹園群 金嘴金髻 復於是處 迦南 波吒 從我者。 即行籌。 大城。 奉請世尊。 爾時衆中有一菩薩摩訶薩。 知何方迎請世傳

神通相先應而現。 **莊嚴陀羅尼神力加持故。作大神變。** 迦練離 在牛邁四邏大聚落中。與大衆會說法敬化。於 與多眷屬將至中路祇候世尊。時妙光幢如 廣大供養。時彼人衆各還本家。其夜營辦 言。汝等各去營辦種種殊勝飲食。明日請佛 瑞相。與諸有情成大利益。時彼人衆互相 膽部洲現大利益現大功德。 離子人衆心生奇特。互相視言。今所現者大 見此事已。咸生奇特歎未曾有。現此瑞相 臂。取頻伽緋幷及齒木。寂然而住。爾時大衆 種飲食色香美味香花塗香末 香 幢 幡膏樂。 爾時世尊見已微笑即舒百千 腷 莊 嚴 愈 大衆前忽現七寶所成頻伽水緋幷及齒 樹等。 皆是 誰之威力誰之神通於此 妙光瞳如來本願菩提場 當於世間現此 時波 ÞE 來 種 靓 未 色

命之 城。時清淨慧菩薩遍行籌已。即請此 此之瑞相從何而來。現頻伽水餅幷及齒木。 **詣佛所頭面魔足。右繞三匝而白佛言。世** 大眷屬。以大神力遊戲加持、與諸大衆即 爾時世尊於晨朝時。齊整衣服以大咸嚴以 神境通者。可受此籌。明日晨朝入波 大城而來。告妙清淨慧菩薩言。汝可行籌隨 時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已尋 天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦 告諸聲聞衆菩薩衆有大神通 以大神力明日長朝當入波吒離 佛言此頻伽餅齒木從波吒離子 名妙清淨慧。 樓羅緊那 能 往 棐 -**-**7-貧

羅 其

水

木

變爲實樹。

廣嚴淨大憂茶羅處、坐師子座。0彼大衆各各 **背令坐食。種種色香美味飲食恣意食足** 於須臾頃至波吒離子大城。 香 羅摩睺羅 力。各持種種。供養世質及彼大衆菩薩聲 ·衣服嚴具。於虛空中。供養如來。以佛神通摩睺羅伽作大音樂。 以種種香花塗香末 衆天龍八部衆。**聲聞衆世尊知食時**將至。 乘。化宫殿而來會坐。時城中人衆以佛威 從答而下至寬

心 暴惡。常奪男女童男童女精氣。晝夜常懷害 蘇雕、於彼園中有羅刹女。名花阿蘇雕、其性 上事白佛言。世尊於此城東門外。有閩名阿 以供養旋遠三匝。各於佛前次第而坐。即以 爾時人衆食已,洗漱整理衣服。以大神通復 。惟願世奪開示方便除此災害

害諸有情。 惟願修伽陀救我。 曜三千大千世界" 微笑。從佛面門出種種光明,以此。其。光照 足。白佛言惟願世尊救我。惟願薄伽梵敕我, 雕羅刹女百千眷屬忙然。 所稽首歸依。當令汝獲得安樂。時彼花阿蘇 天衆。李中出聲告言。汝等可往妙光幢如來 四方馳走。其園被燒如一火聚。悲聲號哭十 爾時妙光幢如來安慰大衆。 百千容屬佛威神力令彼羅刹女。 然而許。 奔走。我等歸誰誰當救我。是時城中有諸 由入此三摩地故。照曜十方一 即入菩提場遊戲神通加持三摩 更不敢侵惱有情時妙光幢如來 及照阿蘇雕園B羅刹女弁 世尊我從今已後更不敢 往詣佛所頭面體 寂默而住示現 一切佛刹。 幷諸眷屬

幢如來。 伏花阿蘇離羅刹女幷及眷屬。 彼 音 米 羅門莫生疑惑。當彼之時波吒雕子城中人 告衆生無有。慈心。經無量劫墮於惡趣,大婆 信,便證無上正等菩提。大婆羅門或有猶豫 **饒安樂。大婆羅門我當彼之時。爲婆羅門童** 城地七寶所成。及雨七寶。其艬部洲人民豐 衣持牛戒者。居山谷持禁戒者等是 忠尼乾子。及餘外道戲論幻術者。居屍林納 如是見。何以故是我集會中。婆羅門刹利梵 生 那 ęp 生疑者。往昔時花阿蘇雕羅刹女。豈異人乎 子。年始七歲。閉此陀羅尼,於佛教中得生淨 道。幷諸人衆合得不退轉地。置於善道 撀 展惑。當彼之時羅刹女百千眷属者。不**®應** 羅今來雲集者。是大婆羅門或生猶豫。或 汝身是。何以故汝。花阿蘇雕羅刹女。時損 十方世界中如來皆讃言。 **今此天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊** 時妙光幢如來。說菩提場莊嚴陀羅尼。 、善說菩提場莊嚴陀羅尼教王。今調 善哉善哉妙光 安立十善業 ęp 其

有情作大光明。於後末世一切有情。 願世尊說。惟願修伽陀說此大明王。 育 拿所B而作供養。右邊三班頭面禮足、而作是 種種否花塗香末香花鬘衣服幢幡。 住。時一切大衆、聞此往昔因緣。皆生奇特。持 爾時釋迦牟尼如來說往昔因緣已。 惟願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼教王、惟 令一切 默然而 能滿諸 往詣世

爾時 微笑後。從其面門出種種光。照曜十方世界。 ,世尊大衆請已。默然而住受請徵笑。現

薩言。

中一

切如來悉皆顯現。

料閉為大衆說法

照曜已彼世界中一 盆。長養一切種植善根者 尼教王。惟願善逝說之。與一切有情作大利 向佛。白佛言世傳惟願說菩提B場莊嚴陀羅 來微笑。往詣世尊頭面體足。繞佛三匝合掌 爾時文殊師利童眞菩薩。見此神通 樂。現於赡部洲。其樹現大遊戲神通加 其樹根莖枝葉花果殊勝。 彼諸如來如說法語言。於此地中即生七寶樹 切諸佛悉皆顯 天妙悅意受用安 現 叉開

爾時文殊師利童眞菩薩。以如來所生法界。 為宣說菩提場莊嚴陀羅尼法要大教王儀軌 去一切如來已說。悉皆加持隨喜。惟願世拿廣 哉釋迦牟尼如來。善說此大陀羅尼教圖王。過 皆來集會同學讚釋迦牟尼如來言。 彼十方世界 九十俱胝 百千恒河沙 那頃。見十方世界刹土一切諸佛。如一衞道。 請。即入觀佛三摩地、由纔入此三摩地。於刹 爾時 釋迦牟尼 如來受文殊 師利童 數諸佛。 善哉善 一貫菩薩

來前。 牟尼佛前。復有文殊師利菩薩 如來言。善哉善哉釋迦牟尼佛。見彼一一 大千世界虚字。 遍滿虛空。 所盛法界舍利如來形像 童真菩薩鉢。受已鄉於空中。於刹那頃共 爾時釋迦牟尼如來舒金色臂。 皆有釋迦牟尼佛科大衆會。一一 彼如來咸皆讃歎釋迦牟尼 滿鉢監 受文殊師 滿三千 法界 釋 加 迦

爾時金剛手菩薩摩訶薩白文殊師 盛於鉢中。二手捧鉢巻獻如來 獻,現大神通現大神變 甚奇特文殊師利童異菩薩。 現 利童真背 於 如 來

●[被大…坐]十四字一會 ●化二單自含 ●業開業世二世章為 ●其光二光明念學為 ●光十(照)® ●(種)一會 ●花二爲每®② ※二等每②慈心二惡母 ●應十(作)每② ●[河]一● ●配士計圖② ●[楊]一号 ● 王二主母

教王。

利益安樂一

切有情。

爾時大地六種

稱善战善哉。

釋迦牟尼如來善說此

疟

切

話佛皆讃言善哉善哉。

及所現

切 十如方

大衆會? 是 誰威 神現大如來形像集 神變。今此の光 相 為誰 所現 ÇĬ 何 囚 緣

@踊出高七千覹繕那闆五干踰繕那,天妙莊 轉金剛杵右遶世尊。佛前而住白佛言。 神變耶。金剛手言。文殊師。利我昔朱曾見聞 嚴光明熾盛、 白證見。於剎那頃佛前忽然有七寶•柱從地 神通相分明面現。 千天子從空而下。 鈴鐸搖動出和雅音花蠶莊嚴。 《說何法。今有未會見聞相現。於世間 《是大神通一切如來集會。 間。今乃得見。爾時金剛手菩薩摩訶薩。旋 利言。 金剛手汝豈不知現 垂妙緒綵真珠羅網彌覆其上。 佛言金剛手且待須臾當 持種種七寶供養具而供 此之希有未曾 無量俱胝百 此 * 光相 中大

9面金口高勇光明幢頂如來應 已。於是幢中有師子座。其座閣浮欖金所成。 冠瓔珞莊嚴其身。 爾時金剛手菩薩。遍身光焰如《火聚熾盛,頭 爾時世尊告金剛手菩薩言。汝可往開 七寶莊嚴。以種種天妙衣服敷其座上,廣博 。於上而坐入三摩地而現 近至實幢而 申右臂開其幢門。 執金剛杵面貌忿怒令人 供 正遍知如 別幢門 幢門

迦牟尼佛言。善哉善哉釋迦牟尼如 會神通示現。**@唯願世拿說此菩提楊莊嚴陀 育與此等者。** 尼教王。成 中現大神變。現大如來集會。無有神變集 時廣博金口高勇光明幢頂如 多人利益安樂哀 先佛等覺而亦未有此如 愍 來 此 來。於世 讃歎釋 如 來集 河野引 機說此菩提場莊嚴陀羅尼大教王已。

持 像 先現此瑞 陀羅尼威力。 遊 戱 神 通 集會 惟願世拿說菩提場莊嚴陀羅 現此神變。 現 此幢相。 亦是此陀羅尼加 皆是菩提場莊

明 爾 E **心大教王** 幢頂如來請已。 時釋迦牟尼 如 來 即說菩提場莊嚴陀羅尼 •受廣博面金口 高勇光

퀢 婆說辦學帝拾引枳也二合母養學鬼但他可聽多 母職財運由三合薩四騎四担他引 難珍望寫變談 努得記使三合鉢多二四合鉢雕二合婆引娑計觀 ●魔薩膊怛他 贝●魔中多地瑟耻二合●帝義婆 8帝沒馱熯拏鱗婆●細弭里弭 8里識誐糧怛 **◎難主盧主◎盧捨怛雕濕明二合散和個都帝薩** 東多四處引者四雕歌雕歌四雕賀雕賀 四雕針雕 合他的第一个官地冒地冒地冒地冒色地薩特但他可 髮 鉢鰈二合 ❷薩多二合鄭麗拾縣拾❷縣,鉢雕二合拾麼鉢雕二 胸怛他引 葉四多毘色訖帝二四合處頭魔拏腳 引 二合賀曜鉢曜二合 賀國維慶賀引 冒地 談三鉢囉二合悉體三合®帝薩嚩 惧他引擎®多 合 夜明曜賀二台帝三藐三沒馱到四野怛爾也二 跋尾輸引肽 □寧虎盧虎 □盧慶賀冒地末 引 拾四聚薩轉播引跛鉢雕二合拾聚四專薩轉播 謨婆誐嚩ᅋ帝 悉耻二合多林的第姿瞬 尾補攤類四媽 唧多馱

臂劍頭冠瓔玢。 震 迦花。 微妙聲。雨種種花,所謂青蓮華紅蓮華。 曼殊沙花糜訶曼殊沙花。 華白蓮華。曼陀羅華摩訶曼陀羅華。 動 贈蔔花攝乾地花。以種種花而供養佛。 雨 種種花雨塗香末香衣服 諸天於空中奏種種 蘇摩那花婆利師 嚴 盧遮 管整料出 具 眞 赤 華 蓮 鉄

閻浮提大示現種種神通。共世界衆生皆熾 有生於鬼趣,彼等悉皆解脫安置佛道。 苦惱悉皆解脫。或有■生焰魔界。或生傍生或 正等菩提記。或有生天果報。或在地獄受諸 住菩提心。或有得不退轉地、或有得授無上 果。或有體阿那含果。或有證須陀洹果。或 今於如來大集會。聞此大陀羅尼、或 .羅漢果。或證緣覺菩提果。或有證斯陀含 有證 於此 有 得

爾時金剛手秘密主頂體佛足。合掌白 盛歡悅。人民充滿豐饒安樂 所福成就。佛言善哉善哉金剛手大秘密主。 陀羅尼。受持護誦爲他宜說如理作意。生 苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人。 世尊說此陀羅尼教王。甚極難得。若有恋 妙問如是義。此問國極端嚴極善妙問。金剛 汝可往詣文殊師利菩薩所問。 應當為汝廣 聞 佛 幾 此 棩

十三)福姓鲁② 四麗十(二 (生)—● ⁶⁰(経端聚)—●

分別說

手其人是爲智慧是爲聰哲耶。 德神通。悉能算數觀察度量,可知其數。金剛 **今以譬喻說** 說如理作意此菩提場莊嚴陀羅尼。**@**得幾所 殊師利菩薩日言。 邊功德 不可窮盡 嚴陀羅尼教王。有如是大威德。若有受持讀 喻校量盡其功德福利。 揚此菩提場莊嚴陀羅尼教王功德。 分含利"准如上數"徽廛准如上數。含利數量 知其數。復次金剛手所有一切微塵。一切身 剛手。 諦聽如上微塵含利算數。 觀察度量可 殊師利是人甚奇特希有。 法。身身分舍利。 法界舍利。骨舍利肉舍利。 來身分舍利。 我不見一。處徼塵不周邁,我又以天眼。 爾時金剛手 誦爲他宜說供養經卷。 爾所如來。或住一劫。或餘一劫或復千劫。證 川塠阜。烘為百分千分乃至細如毛。端分 文殊師利童真菩薩告金剛手言。 即 亦逼一切處。我◎無不見如來 盡三千大千世界處所有土地 詣 文殊師 若有人受持讀誦爲他宜 **企剛手此菩提場莊** 當知是人獲無量無 利菩薩所 文殊師利復言金 金剛手言文 。諦聽我 不能譬 右 觀如 遼文

釋迦牟尼應供正遍知佛世尊。囊謨歸命奇三菩提記一成特三度溫陀南讃歎。曩謨歸命三藐三菩提不退轉地。所謂阿耨多羅三藐利童真菩薩。聞此所說功德。皆得阿耨多羅緊那羅摩睺羅伽。及彼衆中有情,從文殊師

薩言。 爾時金剛手大秘密主。 義當問如來。如來悉知是義 種6植善根。文殊師利童與菩薩言。金剛手此 햬 通佛 云何於此菩提場莊嚴陀羅尼大教王 批 拿 桑 談歸 命作 白文殊師利童眞菩 奇特業佛 世 拿

供 白佛言云何於此菩提場莊嚴陀羅尼。 婆塞優婆夷。雅如上雨滴數、如來應正等覺 能數是雨滴。我復作譬喻說: 世界大龍王降微細雨。 種 **欝金香塗上**。 浴佛形像。復加持白檀香用塗佛上。 又加持 **資作方曼茶羅。以五淨灑隨力分散花燒香** 優婆夷、澡浴清淨著新淨衣。以瞿摩夷和土 若有淨信善男子善女人比丘比丘尼優婆塞 信善心。者應受持此陀羅尼。以此稍集善根 **氨苾芻尼優婆塞優婆夷或善男子善女人淨** 善根。佛言金剛手汝9今諦聽。當爲汝說此陀 爾時金剛手秘密主。往詣佛所遵佛三 植善根所生功德。一切如來不能知其數量」 所。承事供養禮拜。或於一劫或過一劫乃至 前 人。欲求種植善根。修無上菩提道資精者。必 羅尼種植善根法。金剛手若有善男子善女 復夾金剛手第二校量福德。以少善根因緣 能成就廣善根果報。 劫。生如是功德聚。可知共福,如上洛像種 知其數。 植善根。金剛手我今作譬喻說。三千大千 **誦一遍燃一盞燈**" 養。以菩提場莊嚴陀羅尼加持香水七遍。 彼善男子善女人遊獨茲獨尼優 隨力分供養旋遠禮拜。對於佛 此菩提場莊嚴陀羅尼 金剛手我今說彼即為 或有一人有大神力 以彼算計籌量 Œ, 種植 丽

或以三金 以 彼茲獨茲獨尼優婆塞優婆夷善男子善女人 含利塔中及佛像中。 畫或木或鈿。或以香、泥或以鈴石。或以熟銅 三摩地。身得清淨。乃至菩提場。一切善根 門或王道路。造作一大窣堵波,寫此陀羅 女人。 波。其人獲得爾所造塔功德種植善根。 **堵波中。彼犇男子善女人。** ·置畫像上。或置印塔中或置窣堵波中。隨 以 或紙或素 甚難得聞。金剛手若有入造佛形像 即種植無量無邊善根。一切罪障悉皆消滅。 善男子善女人苾得苾芻尼。優婆寨優婆夷。 或花或香。或復合掌稽首作禮。或一旋遼 剛手若有善男子善女人。於如來說別塔 成一切如來藏塔"如來誠言作如是記別。 來含利藏鐸堵波。即成佛曼茶羅窣堵波。 爾所微塵含利等數量窣堵波。 舍利肉舍利。彼善男子善女人。即成造如 并經。置於相輪。禮中。如我先譬喻說滿三 手者有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善 有窮盡。更不復生於母胎,金剛爭此陀羅 一切地獄傍生皆得解脫。 大千世界。微應數量法身舍利法界舍利。 事置此陀羅尼。 (棒皮上背 佛眼觀察舍利數量、以大海滴數量。 如來甲先臂喻量。以如來校量功德的數量 於四獨道或高山頂或於河岸或於城 書寫此陀羅尼幷經及功能 或 或鐵或銀或金或 置 即成造百千數。 虚念剛杵 應當供養體拜。金剛 4 。即成造百千窣堵 證得不退相莊 或置佛 即成一 浩 光置 或黑星或 像中 安 堵 金剛 如 切 鍃 所 骨 蚁 嚴 彼 金 ęр 如 Ŀ 尨 於

如來形 拜爾斯佛形像。獲得爾所福德聚 此陀羅尼恭敬供養禮拜"是人即成供養"禮 婆夷善男子善女人。於一佛像或一塔中。 像等量 若 有茲芻茲芻尼優婆塞 Æ 優

名者獲大籌根成就大脳 尼教王。有大威德有大福利有大神通機稱 爾時金剛手秘密主自佛言。 世尊此大陀羅

善男子善女人茲芻茲芻尼優婆 塞 優 婆夷。 若有茲錫茲芻尼優婆塞優婆夷善男子善女 來皆所安慰。其人得不退轉 所有過去未來現在如來。 置於篋中。日日供養及香水浴。旋遠禮拜。彼 人。欲滿大功德聚者,若欲供養過去未來現 爾時世尊告金剛手秘密主菩薩言。 切如來加持。一切如來之所授記。一切如 悉皆成四事供養。當知此善男子善女人。 一切諸佛如來者。應。盡書寫此陀羅尼經 先所說譬喻數量 願皆得滿足。命終當生妙喜世界,不復於母

軌印契加持彼人 受持此經有情。 秘密主菩薩四大天王言。 子此陀羅尼教王,於末後世勿令隱沒。應護 爾時世傳告文殊師利童具菩薩。 、擁護長養。以各各自眞言儀 我今付囑汝等佛 及金剛 丁

言世尊我等已受如來付囑此陀羅尼大教王 菩提場轉法輪。 資具不合乏少。無歸無依者悉皆拔濟。乃至 我當守護彼大丈夫受持此陀羅尼者。 爾時文殊師利童真菩薩。 《殊師利童真菩薩金剛手大秘密主菩薩 及四大天王、從座而起頭面騰足。作是 我等咸皆護持 金剛手大秘密主 爾時世餘告 切切

> 剛手秘密主四大天王,亦常當擁護,一切意 淨 事 爾時世尊普告大衆。 百歲遠離一切疾病。一切賢專常當擁護。 大天王。讃言善哉善哉汝等應當作如是事 事業。他與 衣。每月誦一百八遍。即見一切諸佛。壽命 切事業通達無礙。 一切悉地。能消滅 應身器清淨漢浴著新 此陀羅尼龍成辦 一切罪障 所作 金 初

逼 盛光明照耀一切。真言教法悉替成就。 大勤勇精進。汝已作是勤苦。已固滿多善根。 樵 見釋迦牟尼如來一舒金色臂按行者頂。 菩提場莊嚴陀羅尼一千遍。滿一千遍已。 佛像結跏趺坐。以。花香燈明供養世尊。 所欲往佛世界隨願而往。共持明者身有熾 慰之讃言。善哉善哉大持明者大丈夫。汝所 日。一日《一夜不食、清淨澡浴著新淨衣。對 決定不懂。於惡趣。於諸寬敵皆得勝。若誦七 胎中生。常得蓮華化生得宿命智、若誦二十 菩提場莊嚴陀羅尼@法 已成就 汝持明 温當遠離決定地獄業。一切罪悉皆除滅。 切鬪諍言訟論理得勝。當於自月十五 日漏 誦此 。而安 者 ęp

池 器中滿盛白芥子。誦陀羅尼加持一千遍。即 現世得成就。若於有舍利塔中。黑月十四月 罪 許 法成就當一切處用。 日一夜不食。澡浴清淨身著淨衣,於熟銅 切願。由作此法先行成就。設令作五無問 **入於宮中**。 中。即一切龍歡喜隨順持誦者。彼等龍容 者。由一日一夜斷食念誦,其罪悉皆消滅 悉皆接足禮彼人所處分悉皆 取白芥子一把散於龍

奉教 取 位并子 鄉於虛空。 霜雹 ēp 止 亦能

擲於江河水即不流 若取白芥子擲於四火中。火不能燒 為6黃蟲暴惡蟲獸等皆被四禁轉口 若白芥子擲散四 方 切 風雲蚊 Ĺ 舞鵡舞

擲於他敵。彼軍衆即被禁止 鄉於大衆、大衆皆共供養彼人 鄉於王宮門。國王大臣後宮悉令數喜 擲於商佔中"不被賊劫不見彼衆 若擲關戍守捉處,身隱即不現 伽 遏

皆暴雨時鄭於空中。極暴雨止著天早時擲於龍池。即降大雨 若暴雨時擲於空中。極暴雨 若散於苗稼上。不被蟲傷 息

口中含。一切關諍言訟論理得 夜叉羅刹馳走而去 若置於水中與患者澡浴, 若鬪戰時擲散彼軍。 若鄭於會城門城內。一切逼迫悉皆消 若擲冤家舍中。不復有四恨 即彼禁止自 一切疾病皆得除 膀 軍 滅 钭 勝若 切

愈.

獨道。 若於自頭髮中散於 若有人思諸鬼魅,取白芥子和沙糖。 人見皆生9怜愛 若有牛疫諸畜疫人疫童男疫童女疫 人一切鬼魅皆得解脫 。取自芥子和土燒。一切疫病悉皆止息 切處。 得人供養 燒熏病 於四 切

薩足。 若持誦者從十四日。 從初夜至圓滿十五日晨朝無問念誦 以二手按文殊師 利普

制

- ● ● ② ● (有大威德) - ● ● (走) - ● ● (於) - ● ● (一) - ● ● 花+ (香 ● (禁) - ● ● (火中火) - ● ● 桜二冤相遇鲁② ● (杖) - ● ● | 6郎法二法即分 ●[續拜]ー ●法二次員 ●花十(香燒)⊜●@ 黄二蝗争 3

彼人。養育如子 八遍。以安。悉香和酥燒。金剛手菩薩即現其 文殊師利菩薩住行人前, 著按金剛手菩薩足。誦陀羅尼加持一千 一切意願盛事皆得成就。異言教法授與 一切意願皆得圓

羅尼一千八遍,獲得廣大財實、即現其身所 又法若以二手按摩尼。跋陀羅藥叉足。誦陀

十遍。即得一千金錢 者以手按毘沙門頂。 燒沈水香誦陀羅尼八

得一千金錢 又法若觀吉祥天女面。 誦陀羅尼一千八遍

作爲女使者,所爲分事皆能成辦,乃至命存 二十遍。燒燒勒枳香養鹽藥叉女現其人前營 又法者畫樂叉。以五色彩成。誦陀羅尼一千 (辨百種o千種事成就一切養利

師子座。於釋迦牟尼佛上。又畫一佛作說法 然後令臺、當中畫釋迦牟尼佛於寶樹下 學 我个說畫像法。能成就一切。取不截氈長四 安慰相。金剛手後。畫菩提場莊駿陀羅尼經 廣大界道莊戰。 **斃坐。瞻仰如來。聖文殊師利後。晝寶幢。其量 嚴身,手把金剛杵作旋轉勢。於蓮華上雙膝** 畫學金剛手菩薩,面貌忿怒瞋相,一切實莊 上雙膝跪坐。二手捧鉢作獻佛勢。佛會左邊。 聖文殊師利菩薩。種種質瓔珞莊嚴,於蓮華 相。其菩提樹種種寶莊嚴。釋迦牟尼。右邊畫 ·擇去毛髮不應用皮膠:畫人清淨受八戒: 於幢中畫如來坐師子座作

子座 左手執香爐右手把念珠 瞻視世尊。由書中此 天王。皆被甲胄。作威怒形、天王下畫持誦者 於實驗下畫吉祥天女。 "應度惡趣者。謗方廣大乘,毀謗壅人,作五 一上。於寶、幢下。 畫金剛使者。 於佛下當中畫四大 作威怒形

爾時世尊說菩提場陀羅尼曼茶羅法。 轉。何況能修持。其人等同如來 欲建

無間罪。若晝此像者、悉皆消滅。其人得不退

四門中畫寶樹。於東門畫音祥天女。南門畫辯 立此曼荼羅者。或於寺內或於天廟。或在山 四角鉤停。四角畫四天正。中央畫佛形像,於 六肘量。其畫壞人清淨澡浴。然後令畫。四門 瞿摩夷和土加持已。然後●塗拭其壞。周圍十 間或於清淨隨自意樂處。依敎平治其地,以

飲供養四門安四香爐。兼諸飲食種種花鬘 花黛香末香。四角安四香水餅。以四器盛草食 才天女。西門商棄尼天女。北門花齒天女。畫 壞了。 以稻穀花和白芥子散於壞上。 棄散時

四唯陸轉性他引藥四多尾也二合轉路积四帝惹 羅、一切罪障悉皆消滅,一切悉地皆得成就 华 及三白食。四角安配四邊燈。念誦者面向東 曼荼羅得不退轉地 我今說心陀羅尼曰 晝夜常得安隱。 兼諸助伴獲得大護。由入此 趣 切福聚皆得生長。獲得佛菩提遠離諸惡 不被一切鬼神侵擾。一切諸天悉皆擁護 應後夜入曼荼羅護身結界。幾入此曼荼

*吃虎噜虎唧噜惹野穆契娑嚩二合訶唧 心中心陀羅尼曰

· 惹野娑嚩!! 命詞

置於實。幢中。"幢四面周匝畫佛。安置師

澡洛灑淨陀羅

結界陀羅尼 "唵惹里9個惹曳娑騎引合

*吃三曼多布明雕拏二四个惹曳娑嚩引令河*引 結曼茶羅界陀羅尼

供養食陀羅尼 *唵滯拏羅惹曳娑嚩引

四迎請陀羅 *唵桑@哩期@里惹曳娑鱒!! 奇爾引

供養花陀羅尼 *唵薩膊散馱霉啉珥* 供養燒香陀羅尼 *唵没馱矩素銘娑嚩引合訶 "里惹曳娑嚩儿命

唯惹野職弟娑麟二四合河四月

港頂陀羅B尼

*吃尼惹野糜唑安糖品合詞 結頂髻陀羅尼

*唵但他可難多惹曳娑騎二合詞明

"唵惹野勿哩二命"弟娑姨二合 加持衣服陀羅尼 河野引

*唵矩攝馱哩娑麟引命 護弟子身加持陀羅尼 河

奉送聖衆陀羅尼 "唵馱囉馱屬雞弭"里 惹曳娑膊!! 命詞四引

*唵素三婆驥惹曳娑嚩二B合詞*引 加持念珠陀羅尼

獻座陀羅尼

轉毘那夜迦陀羅尼 *唵素那哩惹曳娑嚩二合詞*引

我全說印法

人非人等。聞母佛所說皆大歎喜信受奉行 手大秘密主菩薩四大天王。及一切天龍八

出生無邊門陀羅尼羅

*吃素哩惹曳娑嚩二合 訶 引

迎請 一切如來陀羅尼

*吃鉢9癮二*含糊*騷芯9野悉*弟娑퇡二合詞

護身陀羅尼

供養燈陀羅尼 *唵雕乞叉二合尼惹曳娑轉二合詞

*吃惹野儞比寧娑願。二合前*引 護摩陀羅尼

請一切如來陀羅尼 *唵麼●黎尾麼●羅惹曳娑轉三食前●引

若誦心陀羅尼百千遍。 離伐底取雄黃置熟銅器中. 我今說修行心陀羅尼心中心 陀 羅尼 功能。 *吃安曜安。婆 解意回曳悉 弟安稱二合 河 即得飛騰虛空。一切天龍八部宮門悉開 **得為持明仙中斫羯** 加持千遍取點

若加持掃尾羅眼藥百千遍用點 得見。得入隨意遊行。壽命一劫 眼 卽 得安

日

又法誦一萬邁。得見一切如來 怛那。一切鬼神宫悉皆開得入

切如來含利來入此塔。 又法加持签则很选照牒八千遍。安於塔上。 則成大舍利窣堵波

喫此 粥不盡 糜粥置文殊師利手。却從菩薩乞請、一千人 又法取文殊師利鉢。加持鉢八千遍 滿盛乳

所欲隨作隨式 又法取餘部與言 法 用 此陀羅尼加持 隨 心

> 一切罪。一切如來安慰其人、亦成請一切如為菩提場莊嚴陀羅尼根本印。 機結此印滅 以二手不展,以右手押左手。仰掌安心上,名 "結此印一切如來甚恭敬其人

持 Ιij 捻頭指頭,此印通一切印。 前根本印墨右手,通一切處用、即成 由結此印遠離一切罪障 一切如來所加持。以右手安於臍下。以大 切如來所加 切

羅尼教法故陀羅尼日 爾時文殊師利菩薩說陀羅尼。 為護持此陀

瑟知二四个件娑嚩二*合詞四引 何也二合理他若中鬼尾若中鬼恭鬼室里二四合儒 |護曼殊室哩ニ合野@耶倶摩囉部珍@耶 怛

若念誦時先行時求成就時。 先誦此陀羅尼

爾時金剛手四秘密主菩薩。 七遍。即無障礙速得成就 說此大明陀羅尼

四方。即成大結界 娜妈訶跋嘟瑪嘴月臘合此四洋吒娑嚩二*命四河 但爾也三合的他轉日聯二合母瑟知二の合詞四葉 《此陀羅尼,加持白芥子七遍。 念誦處散擲

爾時四大天王說真言曰 儞也二合*他 地哩二合@底啊 鹽頭

以此眞言加持白芥子水三七遍。灌自 四縣鉢雕二合裝面縣鼻里鼻面里娑喇二合會河, 爾時世尊說是經已。 切鬼神夜叉悉皆降伏。接足禮敬而退 文殊師利童真菩薩 · 里坐 頂

菩提場莊嚴B陀羅尼B經00

1009 (Nos. 1011—1018)

Э 生無邊門陀羅尼經

空設大鑒正號大廣智大興善 寺9三藏沙6門不空9季 廟國公食邑三千戶賜紫贈司 府儀同三司特進試鴻臚卿 沼澤

千世界 閣 樓閣,大日"健連白佛言。 唯然奉教。 即刹 月當般涅槃。時世尊即命具壽大日望建速 如是我聞。 頃以自神足力。到須彌頂以大音聲。 大千世界。逼告諸茲芻。咸皆集會於大林重 爾時世傳以念具慧知我棄拾壽行。 與大茲獨衆八千人俱。衆多菩薩摩訶薩 時薄伽梵住毘含雕大林重樓 却後三 。宜告大 那

是色類神通現行。由此神通現行作已。乃至 爾時舍利弗承佛威力作是念。 是諸苾芻旣見世尊,頂禮佛足却坐一 爾時即四萬茲芻。皆來集會於大林重樓閣 火師今當降法雨 汝等咸聽此世界 願樂聽者成來集 其中有情佛弟 我當應作. 面 如

佛二武卿 四 [陀羅 **₽**(£*

● \$\text{\$\text{\$\text{\$\pi}\$}\$} \text{\$\pi\$}\$ \text{\$\p

等皆來見世尊已。 三千大千世界中住 乘者大乘者。悉皆來集會於大林重樓閣。 至三千大干世界中住者。 利弗即作如是神通現行,由此神通現行。 者大乘者。我皆令集會於大林重樓閣 Īū 頭面禮足繞佛三匝退坐 者 或聲聞乘者緣 **或聲聞乘者緣覺** 肋 弫 彼 乃 含 乘

那灰多百千不退轉菩薩皆來集會。 那 末後身菩薩皆來集會。 頃作如是神通境界。由此神通境界。於大林 菩薩不退轉菩薩得無生法忍菩薩或信解菩 菩薩。辯積菩薩。慈氏菩薩。 香象菩薩。勇猛菩薩。虛容庫菩薩。無量光菩 見菩薩。文殊師利童真菩薩。滅惡趣菩薩。斯 重樓閣。不可說不可說百千俱版那庾多。住 無盡慧菩薩。金剛藏菩薩。虚空藏菩薩。普賢 薩。月光菩薩。智幢菩薩賢護菩薩。海慧菩薩 切境界慧菩薩。觀自在菩薩。不疲倦意菩薩。 憂暗菩薩。除一切蓋障菩薩。網光菩薩 爾時世尊即告諸大菩薩摩訶薩。 | 庾多一生補處菩薩 皆來集會。●復有三 薩承佛聖旨 沙數佛國土。 彼等皆令集會於大林重樓閣即時彼諸 聞已唯然世尊。 召集宋後身菩薩一生補處 復有九十俱胝白千 '汝等可往十方恒 所謂 即於刹那 復有三 不交 滅一

是等菩薩皆來集會。 會。復有八俱胝那庚多百千或信解菩薩。如 **十俱胝百千那庾多得無生法忍菩薩皆來集** 含利弗見大菩薩集會。 足。燒佛三匝退坐一面 被等來見世拿已頭 ٤p 作是念。 我當於 面

無

煩惱非

無 /煩惱

戒非

無戒。

摩地

非

無隨形好非無隨形好

.無誠非無

淨行法。 無 爲說。舍利弗從佛聞已。唯然世尊顧爲宜說。 門。時舍利弗如是義理如前所說。決定思惟 佛上莊嚴功德清淨。 不取不著應當受持此異言陀羅尼句 時世尊告含利弗。菩薩摩訶薩於諸一 問如是義。汝當善聽極善聽思惟繫念。吾當 愍念多人安樂哀愍。6謂多人利樂人天。汝能 是說。日告舍利弗言。善哉善哉舍利弗。汝能 諸菩薩修行得清淨。"唯願世尊敷演說之。如 废為世尊宣說。唯願世**尊**所說義理法要。於 報善巧無為陀羅尼門。入甚深法忍陀羅尼 。混陀羅尼門。入衆生根善巧陀羅尼門。入業 能入四陀羅尼門。云何爲四。所謂入出生無 法。身悅意語悅意心悅意生悅意。得彼法已。 於其中問所聞法要念持不忘。菩薩有四清 爄 如 《破辯才智慧。於殑伽沙數佛土。於諸如來 記法要。聞已悉皆受持。乃至得無上菩提 義 來 理記例 應 供 何謂四法。 I. 适 "於菩薩摩訶薩"斷一切疑速得 知問 有情清淨法清淨願清淨 。得彼法已。有四種悅意 如是義。理。 由 開 如 切法。 是隨

·但爾也二合他阿寧·尼經阿獎二聚獎三 目獎 十四黎 [+8四里] | +8四里黎 | 1 十 摩訶 神十三 迦藤田波二合私安引黎十四安羅轉底 掃底欲訖低二命儞瞻訖諦 二命圓儞瞻訖底 四三是多目峰五素迷六0婆底*以 也 阿 五四黎十六明黎十七四黎十八四黎十九四黎二 潜氣 四十進轉死二十 折 黎 壓折黎二 泂 難帝 折曜り遮曜泥 Fig | 職迷七 難多 8 聚 合二 非無相。

涅哩二合茶四上散地五十蘇悉體 *反唆五十者黎五十阿者黎五十麼者黎五十三麼者黎五 台牌也一僧迦哩灑二合爾四十地黎四十地地際四十鄉送四十後慶黎六十後麼羅鉢驪二 **韓八十三曼多鉢縣三合陸八十 徼 補 羅 鉢 驪** 二合迷六十四悉他二合聚鞣度六十聚詞鉢雕二合 = 黎六十年,呵囉微婆黎六十年呵囉戍馱泥僧蜺六十阿僧戳微訶嚟阿僧說沒哩三合呵 五十摩訶地地*嚟五十也世五十也及轉底五 引呵嚟 三十涅等遵阿@黎三十後數黎三十 台 曼多播捺黎一角七薩轉但他藥四多地瑟咤 据土十達磨爾歇那恩里十六四家十七四七 薩願怛雖三命努藥低之十阿那砌犯七十 斯雕 潘里 轉尾腦轉寧四十阿僧蜺 四十阿僧俄尾 尾戏馱寧四十鉢雕二合訖哩合底備引波寧 二台陸七十微補羅羅濕迷七十三曼多目獎七十 說是陀羅尼已。告含利弗。當受持此陀羅 底 濕靺伍修三十*濕碩帝五十達館 涅哩 二合茶蘇迷四十四迷體三合嚟六十宴他 四那地瑟恥二合諦七十娑嚩二日白日河 + 阿 爾川阿羅微麼黎二十 麼泥 十* 爾呵囉戍馱泥 濕 |駅 | | | | 嚹 波 泥 一件 尨 三 羅 十六 引 阿 + -<u>ł</u>-

應念佛三摩地。修習之時無色非無色,無相未來現在法增減。不施設於法有益無益。但合不見法散。不見法生不見過去法滅。不見 時。菩薩摩訶薩不思惟有爲無爲法。無所得 於修不生增益。不作不非作不現行。不見法 不誹謗不棄拾。不執受不開發。彼所得於斷 ●(復有…合)十七字一〇 癸二癸〇學 — ¹¹⁰ (新)一學 十九即數三本甲本俱減二 ❷多十(引)夾註● ●那十(引)夾胜● ● ☆十(引)●● ❷ 新士(引七十八)無註⊜●

如知語

光妙方

法魔法佛

廣 得 諸 得

大句義聞

陀義女殊

羅亦相勝

此 是 當 傾

薩 此

得 證

無 善

尼然應法畏提尼尼提

得

勝

B 朥 + E 智 聽 動 於

由應不不

羅成此法

尼就經界

菩 從 無 則 不

盡

陀陀

羅羅

他

日 朿

玄

得戲

論

茖

菩薩行。差別由無相陀羅尼獲得,爾時世傳 於此一切佛法功德之藏。 得不退轉。速疾證得無上正等菩提。何以故。 **肏利弗若菩薩得此出生 無邊 門陀羅尼義。** 尼最勝。魔求善巧,亦名超一切魔業陀羅尼。 力法藏族姓隨形相好。名不被他。欽原陀羅 樂圓滿三摩地。 7, 入 世 行清淨。非前際行清淨非後際行清淨。 有情清淨非無有情清淨。非自利非他利。 無煩惱盡。 非得非無得 解脱 5非調伏。 無畏陀羅尼住持勝義, 行清淨,非自形非他形。含利弗此之菩薩 非不族姓 切法無言說。念佛三昧 知見。非無解脫知見。非 說法非無說法。非自清淨非他 地 非身清淨非語 蘊界處非無蘊界處。 一切善根智慧積集,不由 (現證非無現證) 、眷屬非無眷屬 清淨。 決定亦於是一 得名決定一切 生非 脫 一切法本等。 非 非意清淨 非 無生 非智非 煩惱盡 清淨 解 脫 非 無 切 意得 現 非非 無 族無

光佛應若利由 申 如如常念不三一苦一千 八名有 十 爲 衵 刹 當 欲 那聞 來說轉行能界 Я 薩 月俱 手 閉 + 情 寄 王 봡 有切 知 習 見此 於於於及爲諸 超 졔 皆 胝 接俱温 辪 佛 之 斷 應胜放清清此諸諸總 此此否智 障有 於德清 劫 彼 胝 世 長彼有現 愛 法 思佛逸淨淨經佛佛持說經端慧難情彼聚淨中人佛間 ※ 藤

則不授七此聲悉悉數燃於決乃得由假由俱由先 由臨 諸 曲 由得智住由 Ħ 經 聞 皆 皆 如燈 中定至殊 持使持 胝 持 作 命持 梓 ΤĒ 當 皆 得 疾 所 殑 授 得得 趦 勝 **此 盡 陀 劫** 陀衆 陀 終陀 亦 此 滕 問 思能 菩總 善聞 經 為 羅 積 羅 罪 成 獲 說 伽 我 羅時 羅 書

尼思尼惟作就得法沙記提持提持故魔尼集尼業尼現尼感故提盡者故 法忍辱力。不著利養恭敬名聞。 **捨施而不顧** 成就四法得陀羅 四 (陀羅尼 次 住 世 舍利弗菩薩摩訶 何爲四。所謂習阿蘭若極無諍處。 陀 畫 是 衆慈於由應 世 帥 (算復說) 糴 夜故 生 月 他 此 棄

專 應

如求得為

是書總根妙。

現求棄

肵

前法貪訟生妬獄

心貪聚大親為惡

威

山一拾積得為

褪 勿

諦 衆 嫉 地 穢

名

利

爲 狊

亦弊

惡魔

趣之

放因境

伽

他

尼

薩

成就四

法

(得陀)

勿於利養生貪著當樂甚深之法忍 ·哉善發 - 蘭若佛稱證 **知足豬如鳥** 利養生貪著 育復說伽他! 如來法

得陀羅尼

戀。

乃至於身命。

含利弗

山

成就

於諸所愛物。

得為人身作果實 精化 由 徐沧 此 勤 彼 因緣成矯行 ļij 勿應輕 含多苫 :如教頭燃

晝夜愛法與法自娛。 情不生嫉妬。一切自己財物捨施心無追悔。 世 得得麵 尊復告含 得 何者爲四 尼 利 弗 舍利弗菩薩摩訶薩 得 有四法成就。 \equiv 善當 提習

近此如 於陀 ス 正羅 大 句覺尼海 。所謂不著貪欲。於諸 即是不不 故求求 汝餘 諸 安財 樂寶 曲 有 得

●数二次号电 Θ煌二希号电 6山二輪多館电* 0隆二州吴电 6市二山第 6色二力号电

住 深

eT跛字者勝義。隨入一切法無我 復次含利弗許薩摩訶薩。 羅尼。云何爲四所謂入八字義。何者爲八 菩提遙遠如空地 應當清淨身口 **食利之人無念慧** 是故遠離貪愛心 深生恭敬於佛法 成就四法得此 信無戒無思法 謂 陀

₩ 攤字者相隨形好無相隨形好故。 切如來法身 隨入一

生無滅 《惹字者生老死非生老死去不去。 ▼ 鞠宁者愚夫法樂人法。隨入無二。無別 隨入無

私迦字者業異熟。隨入非業異熟 Q馱字者陀羅尼法麥空無相無願 隨 人法

对捨字者奢壓他毘鉢舍那。 含那一切法。隨入眞如 非奢摩他毘鉢

當物發慰喻讃歎一切衆生。 要。华月华月當讀動加修習繫念、則隨入第 寫當受持之。卽隨入第二義。 **隨入。此是入初義。於此陀羅尼法要。善應書** 本寂故。隨入一切法涅槃。如是八字義應當 **委**乞濺 二合字者一切法刹那無盡無壞無身 義、於此陀羅尼法要。修智菩薩摩訶薩應 **令修學此陀羅** 於此陀羅尼法

爾時世算復說伽他日

思

法成就。得是陀羅尼

尼則隨入第四義。含利弗菩薩摩訶薩由9此

惟八字義 月當讀習 提 書 寫 持 此

近

廣 慧 現亦 見勸 2一切 佛情經

> 種功德 得四種功徳 礙辯才。舍利弗菩薩摩訶薩。由習此陀羅尼。 成皆攝受。無諸魔障。業障速得遠離。獲得無 舍利弗菩薩摩訶薩。 肵 住 何者爲四。所謂十方一切諸佛如來 -}-方 界 修 習此陀羅尼者。 從 狓 學 生 鴴 得 四

爾時世尊復說伽他 回

業 諸佛 皆攝 障速 遠 離 受 魔衆 得 無 艇 不 辩 得 才 便

持光轉輪聖王。其四足七寶,彼王有子。號不 舍利弗古往過去無數過無數廣大高遠無量 生無邊門陀羅尼法要。 **士調御丈夫天入師佛世尊**。 劫。是時有佛。名寶吉祥威光王劫如來應供 而住。七萬歲未曾睡眠,不貫王位及身命財。 思議功德寶吉祥。年始十六。從彼佛聞此出 實吉祥威光王劫如來般涅槃時。 正遍知、出興於世。明行足善逝世間解無上 纔聞是陀羅尼精勤 復次舍利弗彼 有人王名

陀羅尼。 ©之"即於一生中八萬俱胝那庾多衆生"建立 而得出家。却後九萬歲。成就此出生無邊門 **群威光**王劫如來應供正**逼**知。 所。聽聞正法。聞已悉皆總持,即承事彼實吉 七萬歲一向宴默脅不著地。 根,於九萬俱胝佛所聽聞正法,聞已悉皆總 無上正等菩提。得不退地。舍利弗於彼會中: 拤 無邊門陀羅尼。門已深生隨喜。由。此隨喜善 有長者子名日月幢,從法師苾芻。聞此出生 剘 為得勝陀羅尼者。最勝端嚴語者。最 旣成就已。 廣爲一切有情而敷演 於九萬俱胝佛 卽於彼佛所

> 不斷 事。却後三劫證無上正等菩提、含利弗或有 是見,何以故其無量壽如來。彼時爲不思議 異時。其不思議功德寶吉祥法師者。不應如 長者子。舍利那或有猶豫生疑異愁者。當彼 不應如是見, 猶豫生疑異慧者。當彼異時。其月檢長者子 疾無上正等菩提者。菩薩摩訶薩於此法。 語者。最勝不斷辯才者。是故含利弗欲求速 背四十俱胝劫流轉生死" 摩訶薩。聞此經已深生隨著由隨喜善根 功德寶吉祥法師。 如來。一切有情不知其量。不可知不可思。爾 持讀誦。正念思惟爲他入說。此福德聚唯除 地,承事法師。於無上菩提爲因。何況書寫受 聽聞正法,咸皆得爲勝陀羅尼者,最勝端 辯才 者 何以故其燃燈佛彼時爲月幢 **彼等聚多佛於三** 含利弗我等賢劫中菩薩 於九萬俱胝佛所 助中恭 敬承 嚴

時世奪復說伽他日 聞此經已生隨喜 不失色財及見佛 彼不壞失三摩地 解了深經及理趣 切生中見諸佛 切衆生不能測 乃至未證無上覺 不失神通陀羅尼 速疾覺悟勝菩提 **獲得淨信不思議** 福德流注生不絕 **背寫受持及讀**

親視諸佛如恒沙 佛無量壽爲法師 然燈告為長者子 我念古往於前生 樂欲速疾證菩提 為長者子聞總持 欲得速疾 我等資助皆隨喜 無邊光明 隨喜覺悟大菩提 推諸 於前生

-⊜ **●**[此] ●[無別]~-(日本]● ●極二葉魚的 **●慶**宋元明四本俱**处**字無之今依甲本楠載之下同

沙數那庾多百千俱胝菩薩。

由得此出生

ħ

7 31

Ŧ 뜅

(đ

ધ 예 दी

되 ₫ ₹

ħ (4

(ð A ₹ ជ

ধ

安遍于揚置定同

門色輪輪夾拳

申若

五梵

挧 Ċ

說持之

嶊 狀

羯 法 蓮 相

र स

邊門陀羅尼。

於無上正等菩提得不退轉。

<u>'</u> [6]

1

٠ij Ħ

म्

A 4 (H

4 ধ T

직

4

₹ Į 지

4

ৰ

11

q श्व

P 朾

> 3 7

A X

Ä ৰ

Ą

Ą

 \mathcal{U} q

4 Į

₹

4

악

Ø

g \mathfrak{I}

六十頻婆羅人天。 先所未發阿耨多羅三

| 善。提。發無上菩提心

等。何況於多。世尊說是陀羅尼時。三十殑

財於法應習平等性。

乃至捨施微少。

尚習

4

≉ી

ৰ

ŧ

(T -5 지

ম ស

æ (ð 3

ፍ

3 쥑 **(**q 9

₹

줃 * 4

37

企 交 蓮

य अध्य

뒥

V

男 म् য

ৰ্দ Z ₫

7

푔 4 ₹

e

伽

る

4

শ

樂 界如 Ü 福相莊 院 伽

曲

此 加

行得

不

譬喻捨施彼不及 智慧菩薩受持此 悉皆捨施滿七寶

書寫總持思惟者 聞已事精動 我說菩提得不難

菩薩摩訶薩。有八大藥叉住雪山中。 復次含利弗於此出生無邊門陀羅尼。 叉 *店青三名鉢雕二合部藥叉 *唐胄四名那羅 所謂初名成職藥叉 勇猛次名涅哩 二合茶藥 加修行者身。威力晝夜加持擁護,何者爲八 "皆來增 加 行

延末経二合藥叉 養寶那 五名左哩相囉 二合

學囉樂叉 *唐貴八名蘇·磨 呼 藥叉 *唐貴末底藥叉 *唐貴八名訥達沙藥叉 *塘昔七名迦 疾示其行者、諸門有八大菩薩。生欲界天。 彼等悉皆來。時修行o者應當漢洛 衆生、應當語念此陀羅尼。 應習經行不惜身命。應起大慈心普遍 彼八大藥叉速 著 新 淨

等亦來加持攝受。何者爲八。所謂通。照菩薩

深法忍。 照明菩薩慧光菩薩。日光菩薩。警覺菩薩。 菩薩摩訶薩。 切意樂菩薩。星宿王菩薩。行慧菩薩 行菩薩。住實期信。知思報恩愛樂佛法。 修陀羅尼習經行者菩薩摩訶薩。 得陀羅尼住加行修習陀羅尼 彼 住 於

(q

(

11

(1

跏 能 顧 由 是

曹 明 仕

臺色慈

上身母

如 大 處 諸 來 印 大 佛

儀 提

等

威苦住

ιĠ.

現大

₹

ð 4

₹ য

ζ,

퓍

街

不跃

成 剛

就

受持 爾時 衆"汝當受持 汝當受持。 菩薩天人阿修羅乾醫婆等,皆大歡喜。 信受 亦名決定出生菩薩汝當受持, 含利弗白 佛告舍利弗是故此經,名出生無邊門。 亦名決定得薩婆若智。汝當受持。 "佛說是經已" 具壽舍利弗與大 [佛言 世 拿 궃 何 名此 亦名摧壤魔 經 我 當

奉行 ●出生無邊門陀羅尼!

ŧ 俄国务 묏 ৰ্ণ प भ 新 ধ 1 र्भ ÷ 7 **2** (1 Ħ (at रेव 5 Ž (T 됏 # 됙 4 **(**5 싁 ð 퓍 Ŧ ₹ Ą ø **(†** 共 ជា 4) đ 1 Ħ প 4 F 4 Į ð đ 뒥 म् æ 퍘 **(a** ぜ ₹ Ð (1 ম đ ሕ 4 À (đ ŧ M श व (A) Ą 判 ৰ্ **(**5 1 श्व ম 푀 3 M र **(**5 ম à 1 ð শ 4 Ø Ŧ 4 3 **(**\$\bar{\pi} ð **(**5 ¥ 34 Ŷ 춘 **(**a 41 7 শ 8 ম 3 2 (a) **(**† ষ্ q Œ **(**q **(** Æ 2 4 4 Æ 34 4 (4 Ð 11 지 Q Þ ð Ą 2 ·U A Ţ ŧ ì Ŧ Ŧ 判 2 A ₹ ₹ e 죗 ব ¥ ৰ ম (ð 첫 2 Œ की đ ኆ ₹ 4 뒥 9 ৰ 지

> Œ 7 Ŧ ፍ

Z c 1010

佛 說出生無邊門陀羅尼儀動

不空三臟譯

如

偧

行 日 凡 住 Ξ 此 成 瑜 其 經 金 出 伽 種 ${f \Xi}$ IE. 地剛 設 鹘 故 斯 自 由 邉 FД 餘生法 身 ス 不劣補 最 同 密 平具 繐 妄慧處深 本

心所轉

●度二此風雨 6蝶二集員 9最二縣為南 6時二者為自傳 6者十(致力)自命 6[照書麗]--⊜ ●捉+(今告)⊜● ◎(佛說)十出變 圖魯黃檗版深蒙等加筆本,●三十帖策子,此經歷朱元明四本俱久 ②北梵字與書依整雲寺版普通與普藏載之 摩= 康兜 * □ B 差 = 宋 ⑨ CD 摩 = 廖 ② 少 = 兼 ● GD (佛) — ●

等移

如尚大在

獲 非

輸

波秘况

薩說人

羅 持

菩

王境

珠界

拿

出 ęр

示學少

车 蜜

是智 女形

生故 数

穴もれ

0

8

น 跂 馱 加 是 碧 五. 字 字 黄 持 字 色 色 字 一成料。摩 臔 成 頂 成 皆 安 置 住 觀 定 舌 輪 皓 頂 於 足 相 紊 相 孤迦 奄乞 ₹, Œ 三*摩 惹 1 成 叉置 華 字 雪 字 字: 般若 乳 成 耶 <u>J</u>E 行輪 慧 毫 密 鵝 於 月 足

是 部 奪 儀 印 住 軌 是 及復八 初 有 十 後 次第 俱 布藥菩胝列叉薩佛 法 印 聞

生無邊門陀羅尼儀軌 結 所

成

曼

茶

教 羅 養

持 第 IJ

言

如

本

四

八 於

供

氼

ĪMÎ

安

八

方

圍 同

遼

元融十六年正 本再校了 月二十九日以淨嚴上人 尊教

> Z, 1011 [Not. 1009, 1012-1018

無量 門微密持經典一切智

比丘。爲弟子行及菩薩行者使會。目連受教 告賢者大日健連。 生法忍菩薩。百億不退轉菩薩。 告慧見菩薩敬首菩薩。除魇菩薩虞界菩薩。 時精含有四十萬比丘會。 步須彌頂。以道神力周遍佛界聲告使知。應 菩薩。皆乘佛里里旨神足來會 有八百億一生補處菩薩。三百億得無所從 信解菩薩悉令會此,卽皆受教而爲威應何時 辯量音菩薩慈氏菩薩。汝等行請十方無央數 去蓋菩薩四闕音菩薩。 下學符行比丘。悉會特含稽首舉一面住。佛復 國諸一生補處, 時佛 遊於維耶雕國大樹精合。 汝行請母遊三千大千世界 無所從生法忍。及不退轉 〈月•女優婆塞支謙譯 殆棄菩薩衆B首菩薩。 復現神足令是天 六百億信解

悅。四日 等爲四。 無上正真之道爲最正覺。 聞十方無數刹土 諸佛說法念不中忘,至於 演現其要令諸菩薩、切望畢得無礙辯里遠 賢者舍利弗見大衆會。心念當問如來妙 何等爲四。一日人淨。二曰法淨。三曰慧 Ħ |滅和| 佛國嚴淨。亦疾使菩薩得四顧悅。 Ħ 一日如文行入持門。二日內深忍入 日身和倪"二日言和悅"三日 解人根的德人特門 悅。已得四願悅便入四持門。何 疾使菩薩得四清 应 日 知行報 意 行 和何

> 含 利 弗思念。 是菩薩清淨無量慧地

諸菩薩疾成持行。 法生 道已備。 非有數也,行無數法爲不以知故。諸法斷覺 意無不入不斷持實。 勇為美譽、動無動以正動近道。因能善四與遊 清淨自然惟無。惟無所著9明光悅懌。 如微妙行不動寂靜。無雪量無事上微密無 问 句者。疾入無量之門得徼密持、謂是無爲無 於是佛語四賢者含利弗。讃言善哉 勞盡不@以知無。不知不人淨不@法說。不我 來現在之四智。亦不知法。已成未成隨佛念 而不作不見合法雕。不見起不見滅。不有去 之正歸也。 利不彼利。不法5律不行不除。 不念相。亦不好四不種四姓。不群從不方士。不 是為菩薩能學無量門徼密之持。 而 於無上正眞之道。 **墨礙入諸法門。强而有勢光大照。** 如正意解。為應為滅內明順道為履上迹 致無量得行之持。於是佛說偈言 於一切法行無受者名爲念佛、爲一切 種母姓相好共行自然,無邪行無斷 調靜諸定一切德本。不由彼致自從 爲是無畏持義之藏。妙願已滿 若舍利弗菩薩 所以者何是從衆生之行。 如是含利弗行持菩薩 不念身不念 意至 行此持 爲不退轉 果而 遠解 垢 ٦Ţ Ŀ 法 衐

是奉 法 樫 圶 無 丽 빞 得 爲 道 莫 自

學®開斯 爲 不 慧 妙 亂 者 萴 可持 是疾 得 盤 極 冹 常 得 道 進 行念持态

經義

菩

得

●此以下梵字甲本缺

0

當欲如昔諸是不假向念善菩一若一八名菩常是悉正一至專聞恒吾佛說能使行意誦薩月於切十譽薩厚星能使切於 意一十 護 上 뵱 能彼 中三 解 無 如 學自幻 持道 等道此如得界德强持與以干授諸於 諸切得 上 受諸 是 方 意者關除劫手佛世重 法 者 結 人 向 法 明 持 佛 害人本 佛時出諦

我得道為唯一必思一億但而接終行士內得其盡為 當合一所 方性為智 劫能大态義法 惟日劫當為行時此 行品是 切成 決意極 從成切說 好 法 不 於於所法 中錠由之 可來守不此 恶為 佛 悉 至 此 可恶 叮 之妙不得 上與積此善持得無 亦斯王 護 覺 B 桦 者魔道持等聚經行者見量愛經子極聞經門行忘聞 見光生要

是佛說偈母

棄 自

欲

是

視作

深法忍不篡彼利 法行疾得是持。 有 法 切 四叉 義 有 法行疾得是持。 利 丽 字義者謂 爲布施。 厭 弗菩薩有四 一勸行大道之行。 爲 心惡於愛欲。 誦說常以 利養 迹敏 何等爲四。 以無疲厭書夜樂法。 、調理意。 **屬己無賊害於衆生。** 法 惟 何等爲四。 行無量施不惜驅命。 行 棄悲調滅忍 菩薩如此為疾得持 "疾得是持" 。能習山澤居內。 三日內性合是法 日 心學書持 居内。 復有四 入八字 ÇĮ. 復

此欲得宜意不八能 安此熟而以于除 道諸持解不意憶放 **石** 天如此有思佛逸 座人海經思意臻念 但 一 不 然 亦 共 -Ł 有黑忘 當切復 後不授 Ħ 正願勤 可思以 意無於於得無此權 何行難財道持意持是

習而者汲之 佛心畫汲有衆彼 老 作 数向夜劇評 人近惡 住是捨棄哲必不惡 亦常 此以異是由貴知 不 如 不常唯乃食如利墮 愚 知見道得為得譽惡 身頭 求然彼經求持本色事道地

閑得欲故衆愛

居 持 法 盡 人 眼 不

當佛智信快見 坐誦思從士者 哉 失 量 佛 大用八遠不成得當 在智司 字斯 資道 佛藥 前署 已義 成利 學教 利 德 勸一亦善故何敬焓 成切以書當況佛家以 共見開持拾行法雕利 道十化配 利法為衆為

四日 來至異 時 無 日 願樂。以此德本值七十億佛。皆從得上時衆中有尊者子名爲月行。 聞是法要無上正真之道。誘進四令出家立不退轉: 七千歲未曾睡臥。 年千四八百歲。 道 持 曾傾倚於是則見九十億佛悉聞說法皆從受 七千歲未會念財利。 央型数 常念諸佛。二日 含利弗菩薩有 法御天人師為佛 爲佛 **菩薩無量之辯** 世有轉輪王名光秉。 明 時 便作沙門積九萬歲。以是無量門微密之 解說衆人於一世中。成就八十億人 得入無量門微密之持。 行 月 等正覺明行成為善逝世間解無 衆萠。又彼太子無念德首。 不可計 行得佛名曰 爲善逝世問解無 從佛四得聞此 劫 М 「不有邪! * 共後二 又七千歲未會 時有佛名實首職 杂 錠光 為是 又七千歲一心念行 챼 共 行三 一劫悉見諸 (太子目) 度人無量臨滅 持。 號 上士道法 持加 有昔含利弗尔 如來至 何 等爲 1起身愛。 即奉 無念德 Œ 欲方人經求者智苦行 要盡 四 ŦŢ 海地"使行 使行 Ŀ, 法 抃 天 未又又首度 蓋 往 士 如 者 人正

●開二間®® ◎坐二生鳥 ◎渚二署島 ●貴二散島 ◎月二日島 ◎如二雨島 ◎是二此島 ◎錠二定島 ◎逸二決®* ⑩惟二唯島* 如勿二物》 切忘二菜鱼 印座二中角头 切已二以多物 切己二以鱼 印度者二篇表现,有者形象 印度二百号 印度二日号 如 连二连令 489 此二是令 4038二者形 420数十(机)令 40八二六令 407 将第二限将令 450(令)一令

聞是法願樂者。 眞之道。何況書持誦行。一切人民莫能稱量 道行之意。則是當立不退轉地。必為無上正 行。又是學者欲疾作佛。若會得是經如有顯樂 說其福也。於是佛說偈·日 西方無量壽佛是中也。 皆得除後四十萬劫生 此賢劫中 諸 死之 菩薩

常o修 見 色 得體所天 聞 行 滿。恒沙 蓋用 生 人 好 解 經 欲 佛 者 持 常 惡見 道 惡深輒 塻 心願 念佛者 百 疾 九 子 見 瞷 經 能 藺 成 + 疾除 佛 斷要佛 計 樂 相 佛 億 持 積行 書 得 梁 不疾信 道得 ep 卽 覺o斯 實以 至。使 失定 此 カ 向 持 妙 邪 道 追 降 · 来廣 不 非 敬 無 如識 不 有難 布 大 有 其 宿 宿道 迴 諷 量 Ŀ 得 道 財 誦 比 施 動

薩今在欲行天。常當存念。其¶名無愛天¶悅 生思是四法要。神面不遠必安定論。復有八善 必四來。常當澡洛淨其被服正色經行。慈念衆 猛神,體行神情觀深神。難勝神多安神、斯神 行審天。斯皆數行此持四者。當諦惟持而常恭 `天。智光天懷金天。積習天願滿天。 星王天 《觀護之" 其名日勇決神果强神。 含利弗菩薩行持者。 **3**已如應 書 行微妙法忍 有八大神在雪山 ·O無得的輕試 得 **一饒裕神雄** 、說面是 中

善男子行詣十方恒河沙諸佛國土。

遍告諸

羅伊梨 明順道。

學此持句。

所謂無句正句普句"成就樂

說光

生補處菩薩

不退轉菩薩得不起法忍菩

靜

離諸

怨敵熾然永減 伊羅悉亞帝族武。 善分別究竟分別。

出

生無

垢

清淨自

性

為魔的上述不

動寂

堅固所說堅固

之道 魔得一切智、當奉持之。佛說是已皆數喜受」 是法之要。名無量門微密之持。一名成道降 妖天與人未發道意®者。今皆廢■起無上正真 法 佛說無量門微密持經 時 賢者舍利弗白佛言。當何名此經。佛言 恆沙等菩薩。 皆得是持而不退轉。 六十

Ş 1012(Nos. 1009, 1011, 1013-1018)

佛說出生無量門持 經

如是我| 壽行。 菩薩香象菩薩。無量辯菩薩彌勒菩薩.汝等 閣講堂。有三百萬比丘衆會。於是世傳告現 依 作是念已即如其像。入四于三昧遍請諸比丘。 提內諸比丘。皆悉來會大林精含重閣講堂。 作是念。我今亦當入如意定。普請依止閻浮 覺道. 連 冥菩薩。離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩、觀世音 無癡菩薩文殊師利童子。 堂、目運受教往須加頂、入如意定以大音聲。 講堂。與大比丘衆四萬人俱爾時世會欲 遍告三千大千世界無不聞知。 長老舍利弗 止閻浮提者皆來集會。 汝行過告三千大干世界。聲聞比丘幷緣 却後三月當般涅槃,便告長老大日; 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講 晋天竺三四藏佛陀跋陀羅譯 時佛在毘舍離大林精舍重 離惡趣菩薩無憂 爾時大林精舍重 拾 刚

> 菩薩 弗欲得 威神敬問世尊。令諸菩薩得離疑網。 弗。見諸菩薩人衆雲集,便作是念我當承佛 菩薩。一億百千得不退轉 三十億菩薩得 林精含重關講堂。 是諸菩薩卽受教行。 莲 時來會大林精舍重閣講堂。 起法忍。六十億菩薩得信解脫。是諸大士 以是義上問世尊。於是世傳讀舍利弗言。 無量門持。 悦,疾成四種微妙持門。何等爲四。一日出 和悅三日日和悅。三日意和悅 殿洋。得四最勝和悅之法,何等為四。 一曰 法念持不忘。疾成無上正眞之道爲最正覺。 所行疾成無上正真之道甚深功德。 **舎利弗諦聽諦聽善思念之。** 哉善哉舍利弗。 乃能爲諸菩薩問如是義。 弗思惟"是菩薩清淨無量慧地。欲令佛說。 生諸根持、四曰善於衆生因果持。 日衆生神。二日法淨。三日辯才淨 又使菩薩得四無盡清淨法門。何等爲四。 深無四閡辯才。如遠聞十方恆沙刹土。 生補處菩薩。 信 解菩薩。 皆來集會大林精含重閣講堂 一切智知一切法者。 二曰甚深法忍持。 皆悉來集大林精 及不退轉得不起法忍信解 有八十億百千一生 遍告十方恒沙佛 爾時尊者含利 我今當說菩薩 當學此門持 三日善於 四 含重閣講堂 , 拿者舍利 1日方便 。四日佛土 。諸佛說 是時 若含利 · 疾成甚 ± 補 身 汝 善 ęр 衆 生 和

の(也)—〇 (後)十得日 B日二首日 (修二推日 G用二級日 G斯二無日 G配二無日 G東二諸日 G配二江日 GD第二郡日 GD (本)十福日 GD (未)十福日 GD (未)十七日 GD (本)十七日 GD (本)十福日 GD (未)十二日 GD (本)十二日 GD (本) GD 自 28 (者)—自 48 (起)—自 28 第二以自 20 8 至本 20 第十(法師)自 48 秋二已自 48 千二乎自 28 帝二諸司 48 上二止自 ● 建二速 O

圶

爲

不

如 無 無

所 忘 疑

說 想 惑

持行道

有得放

盡持逸

彼是

無 疲

悉能 他得種。性相好。因自法生。名為正覺度諸魔 備。名爲隨順一道三昧。亦名一切善本。不 所入無畏持門微妙句義。 名執受一 因己不因他。 彼故。不法不律不威儀。無清淨不念身不念 念種0性亦不念眷屬。 法有合有職。有起有滅。亦無去來現在之知。 巧說 亦無解脫度知見念,無住無得不盡煩惱. 亦不知法有力無力。修行念佛不念相好, 断法增進功德。而無所作亦無不作。不見諸 持菩薩、於數無數不以分別亦無所得, **붍**垢。 善自擴 大光普照明曜無垢。 知無不知。不言說法不淨衆生。不我故 正動難堅固善住。安隱遊無*閱著開諸 無涅 舎利弗是爲菩薩出生無量門持。其有聞 是法法生 分別一切衆生之所 諸 順所應强而有勢精進勇猛得方便 無量門持。 有 此善妙持諸佛所住。如是含利弗 槃究竟。亦不念過去當來今現在。不 切諸法隨順念佛。 皆於阿耨多羅三藐三菩提得 者 何從是o持。 無 於一切法行無受者。含利弗是 持果而大勇。得大名稱 所 爾時 有無 意解平等普無不入。 不戒不定不慧。不e解 世會 歽 究竟 行處 一切所欲皆悉周 丽 名爲一切 說楊言 切諸佛功 得無所得 能 降伏 動無 示退 諸法 光明 Ħ 不 由 不 事 非

當欲恒昔從從不三悉念即即使問題 善善 一 若 一 八 名 衆 持 近 悉 正 一 乃 日 一 十 若 從 誦薩月於切十稱生法無 能使切至生切方得 上 誠 令 衆 此所可憶皆億遍所者 理精 決一從無無能佛 此 生 在進 持興 以千 授諾 十 敬 親 道 定 切 是 上 量 受 說 持 妙 前 力 經 編 除 劫 手 佛 方 重 厚 坐 疑 人 句 法 光 持 法 者 智 方諸持成諦中生 故道說斷類前力

一 所 即 定 逮 從 修 一 疾 三 一 億 當 造 接 臨 執 十 常 爲 其 窮 當 微持義如菩疾 切 說 時 光 得 彼 習 切 成 昧 月 劫 受 諸 此 終 持 方 念真智劫 兿 炒 生味所薩 斯法不思 悉授一究是悉最勝 等來誦不持悉此 護 智 得能能我切意經爲正妙於積此善經能經護經王可難 此持 如具 悉所 J:

成解現決智法者魔覺持彼聚經業者見故念故子盡問經門是足聞畏道

等爲四 內外盡施無違。是爲四 含利 閑居寂志B佛所學 不求名譽及利養 是 衆 愍 於 放 厭 修習深法忍 弗 開居寂志。得 精夜故 生愛他 逸雌 菩 求常當 起 視 不 造 於 如 薩復有四 道樂拾怨衆起衆色 飛 者法爱辭生妬惡欲 深法忍。不 爾時世 法 節 因身 斯 门 疾推愛 皆 尊 不 惡 魔 成 守空靜 救 為四於 就疾 得異捨以貴 令 7損己修 **公頭然不** 算而 成推成貪色 嶞 求 八得是持 **介利養**。一 妙道妙為端名 水 悪

說

傷

切何

為四 切有。 此欲譬尊此不八得光莊 為安如崇思思十除相嚴 **厭離愛欲。不生事疾心。** 利弗 晝夜求法心不懈倦 道 諸 大 是 亦 思 億 心及 佛 心天海經無所諸放 秿 生人中教思思佛 逸 就 四法 但一不於從亦俱七當 切應道是不來 疾得 H 從 淨 爾時 於 正願疑莫疾见授 專 是 切衆生施 意不無疑得無此思經成 世 持 1000 行 難 實 惑 成 思 無 念 得 就 何

8性ニ性激逐の解す(股)物の性ニ姓為の(門)・持续の金二法論の第二思動の皆二能会の是二世会の北二是会* 昭和二明 **自中央工族 自由** 於二作自由 医外二条单

說

持求持本嚴稱道緣

曲 放 輕

行逸

深

疾

又含利弗。 此 快 信 若 拾◎家雕衆◎苦 過 戒 不 哉 心離 開 間 想 一得 佛 教 菩薩復有四法 得 佛 数 遵 是皆出 出 。成就疾得是持。 悉 家是 故 偧 家 捨 不 是 於 貪 成 戒 佛 受9具 利就利 教 何

欲若所卽憶

欲求

疾 如

見 念 色

九 過 常 不

十 去 見 迅 法

如 比

書 滿

抃 恒 П 沙福成其

此

鋞

灡

刹相 佛 願

積行道得那

財

億世佛減要

長 ガ

滅 身入於法性。婆者愚癡之法及智慧法。隨順 諸法無我悉來入門。羅者相好無相。如如來 者波●羅婆●迦闍陀賒叉。波者第一義,一 等爲四。一曰八字是義隨義悉入其中。八字 四日帝當供給供養持此經者。 書此經執持不捨。 隨順入義。 切諸持皆隨順入。 迦者業行果報及非業行報。皆悉究竟 如是八字是o義悉入其中。二曰善 切諸持悉隨入空無相無願。除者 開考生緣老死皆悉隨入不生不 三日华月华月誦習此經。 叉者盡一切諸法悉入 爾時世尊而 切

復次含利弗 等為四。一 坐道場妙相滿 屻 當 ,十方恒沙國 月 思 者十方諸佛所念。二者離諸魔事。 次 八 菩薩學此持者得四功德利" 來 字 酚 當勤修習此持行 無量諸佛在其前 善 發 行 持 持 此 經 者 何

皆悉成就。是爲四。 三者惡罪業障疾得清淨。 告舍利 佛 弗 常 障悉 乃昔過· 頀 除 念 爾時世尊而說偈言 去 無數劫時。 衆 魔不 四者無礙斷辮才 妙 無量 . 得 有 佛 持 便 世 拿

生 天

生

常

向

不

經之要名出生無量門持!

聞 人 經

莫 心

見能隨 佛計喜

信福書

Ż

迴限瀛

動量誦

報持

敬

華 道

間解無上士調御丈夫天人師 號資首焰王如 愛。未曾念王事,又七千歲中身不明猗臥端坐 世尊得聞此持。聞此持已專精求學。經七千 無念德道。其初生時形如十六歲童子。從彼 日持光明。 **弗彼寶首焰王如來臨滅度時。** 量門出生之持廣爲人說。 法皆能受持。便出家學道。九萬歲中以是無 歲不為睡眠之所陰蓋。 上處無量辯才。復於三劫親近諸佛。三 物進教化令不退轉。 十億那由他人。立阿耨多羅三藐三菩提心。 正受。於是即見九十億那由他諸佛。 摩訶薩。 B架。又得親近九十億佛。是故舍利弗若菩薩 以*此隨喜善根因緣,除却四十萬劫生死之 時月幢得佛號燈光如來應供等正覺 因緣故。常得親近九十億佛。得最上持得最 日月幢。得聞是持四至心隨喜。彼以隨喜善根 **弗我亦與賢劫諸菩薩。 會聞此持聞已隨喜。** 王子無念德道者。今西方無量壽佛是。 退轉地作大因緣。 於此妙持當動隨喜。隨喜功德。 切人民英能思量稱說其福。 欲得疾成阿耨多羅三 王四天下快得自在。 來應供等正覺 況復書持受誦如說修行。 彼時衆中有長者子名 七千歲中未會起身 於一生中成就八 佛 萌 王有太子名 有轉輪王 世 行 乃至菩薩不 爾時世尊而 成善逝 。從其聞 含 含利 彼時 一劫末 利 又舍利弗菩薩行此持者。 Æ. 天。亦常護念。

是爲八。彼欲令諸神來者。當深浴其身淨 神雄猛神。知行神難勝神、鳩摩羅神善臂神。 之神。共護視之,其名曰勇健神强力神。自在 60欲行天子。慧光天子如日天子。真諦天子願 衣服。正色經行慈念衆生。思是法要如其憶 菩薩常來護念。令彼專精疾得妙持, 满天o子。星王天子o知行天子。是爲八。是等 不起法忍。三萬二千天與人。皆發無上正 退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 六十萬人得 是法時三十二恒河沙等菩薩尋得望是持。 等觀無生無滅之法。平等持戒自護兼彼。 者眞實爲本。而常恭敬當念知恩。學深法忍 白佛言。世尊當何名此經。佛告舍利弗。此音遍世界。 天發伎樂不鼓自鳴。 是時舍利 。彼諸神等尋現在前。復有八菩薩生欲行 白佛言。世尊當何名此經。佛告舍利弗。 意。是時三千大千世界六種震動, 何等為八。照明十方天子離 有八大鬼是雪山 不 得 成由 者 至 明 此力 覺 實 以 子 無 他 名 非降無 爲 布有衆 Ŀ 諸 闎 上 持 Ŀ 4: 比旅難魔道佛 持道門 道 天雨 行是 補 設 不 衆 ○以來二水具® ●家二身® ●苦二者® ●進二省團 ●羅十(蜜)® ●迦習二伽附團 ●如二好團 ●[是]——● ●為十(隨義)會 ⑩ ⑩ [照明十方天子]—⊜ ⑩秋十(天子秋)團 ⑩子 四解二行形图 四如二知》 勒發二順發®,勒法會 · 即為二符鲁 · 图至二志鲁

十(摩薩首羅天子)等 印知二如鲁 印是二自《

行 衆會天與人乾闥婆阿修羅等。 法時尊者舍利弗 亦名成道降魔得 及諸 切 十方來會菩薩。 智。當本持之。 聞佛所說皆 說是 弁諮

佛說出生無量門持經

Z 1013 [Nos. 1009,1011,1012,1014-1018]

阿難陀目佉尼呵離陀經

時有四十萬比丘來食精舍 其聲。時有百萬比丘來會精舍。賢者舍利弗 會。摩目*怨闡則時受敎。稽首佛足作禮而 其中聲聞辟支佛種。 告賢者摩目。怨蘭。令到三千大千國土。盡呼 時佛欲放軀命。自期三月當般泥洹,爾時佛 含名交9路莊技。與摩呵比丘價三十萬人俱。 聞如是。一時佛遊於·惟含梨大黎樹問 在遠近令聚。則如所念應時皆集,及知處所。 復發念言。我亦當三昧知閱浮利內比丘。所 神即坐思惟。我當作何三昧。今三千世界聞 去。自以功德便一舉足蹈須彌山頂。承佛威 應時三昧尋如所念。十方一切遍聞 *宋天竺三藏求那跋陀 及發摩訶衍者皆使來 '有精

佛復告不現相菩薩。儒首菩薩。棄諸勤苦菩 到十方如 自在菩薩。其晉廣聞遍見普安菩薩。衆香手 。出一切憂冥菩薩。除一切蓋菩薩。一切拿 語報萬億音菩薩。慈氏菩薩等。 恒沙等諸佛國土。 盡呼共中 發芒 汝行

薩等各受佛教稽首而去。 生 薩 都會共坐 類持佛威神。各從十方飛來到此。爲佛作 會。初發大意及應法住者不可計數。悉皆 百千阿惟越致菩薩來會。 土。爾時八十億百千一生補處菩薩來會。億 生法忍菩薩來會。 法忍及未得者皆令來會交"路精舍。十菩 ŭ **已得阿惟越致及未得** 六十億淨意解脫菩薩來 三十億得無所從 遍到十方 恒沙國 者 已得無所 玂

已得應此陀隣尼卷。 聞及得清淨。今無數人種種所問皆能報答。 **共所。恒沙等佛所說經法。當令一切皆平等** 時含利弗見菩薩衆、品第差異所住不同。 爲四。一者身所行常護勅。二者口所言常至 摩訶薩故。欲。聞其義快如是乎。佛言諦聽善 行何法住常不失意,疾得無上平等之道最 欲問佛。使會菩薩令得直信。聞佛所說各得 服。爲佛作禮。長跪义手。自佛言我所疑怪今 所致。用何等故來會如是。含利弗即起o正衣 佛告舍利弗。菩薩有四事行用得是法。何等 切諸法作尊。所以者何用開一切人故 持四斯言。吾爲汝深加解說。令一切聞疾得無 正覺乎、佛言善哉善哉舍利弗。逐爲諸菩薩 等類俱飛來會。 平等之道最正四党。佛語含利弗是菩薩等 即驚怖言將佛功德神力 為已照明諸法悉為 丽

佛告含利弗。 慧 切。是爲四事用得是法 何等爲四 菩薩復有四事得不可盡容身 者以清淨住。 燒諸勤

者意所念常柔順。四名菩權方便救護

若不脫法

不作是念亦不知亦不了。

。於其中

不有所增亦無所減。

亦不見脫亦不見不脫

亦不見當來過去今現

不見起亦不見滅。

從 疑垢。 想之根。 用人生死令疾逮得,何等爲四。一者陀隣 佛告含利弗一菩薩復有四事。持陀隣尼目 佛法。是爲四事容身淨住慧不可盡 **總饒益一切**。 諸經法導利一切。 **怯**入於忍辱。 三者陀麟尼目佉悉入一切思 四者淨諸國土過度一切

十八 阿離陀隣尼。 佛告含利弗。 日供電也 當先學曉四十八名。 **菩薩疾欲逮**" 得阿難陀目佉尼 何等爲四

長照明 須爛 有無 順数 無為 題在佛所說如是神咒四十八名 勇 無意 次堅 四大勇 無脫 住疏 無礙 常念 不為 心無所心 羅住 至一切護 嗟歎句 無生 堅强力 調定 所念 普門 無礙行 無垢行 四处日御 解脫 不可動 長光明 精動 無斷 得强力 普拿 行者 嚴淨 無面有總持門 寂滅 * 妙句 不動 作合會 精動行 大光明 無動 名聞 照 有 光 甚 他 Ü

度脫 切世間 三者以清淨住持所作 人民 者以 淸 爭住 使 得 功

目佉因世名色使疾得淨法。二者陀隣尼目 佉 旭

之法。使疾逮得,是爲四事。疾逮得此陀隣尼 四者陀隣尼目佉入一切所爲善惡 等動

佛告舍利弗。菩薩當念陀隣尼,如是若脫四法 亦不見來亦不見去。亦不求佛亦不轉意。 3二對宋中國等 ⁶惟合黎二維合權等 6 路二數等。 6 記二加等。 6 正二整章 6 及二段函 6 通二乃章 6 陽二問章 60 60 光十(也)章 60 (也)一章 60 数二秒®。 60 第二衛の劉 60 (大勇)一® 60 有下宋本分句 60 (法)一章 ●無魔本 ●宋二劉宋中國等 斯吉二思之⊜ • ● 是十(也)⊜

有人。亦不有爲法亦不精進。亦不行亦不清 破壞五道生老病死及諸疑結使。 以故於是諸佛所行。皆以具足爲一切作行。 尼。《爲已得阿惟越致及無上平等之道。 **弗共有菩薩。聞是阿難陀目佉尼呵離陀隣** 來亦不能壞。無能奪者無能近者。如是舍利 意根。令甚尊重相好。嚴莊無能動者。若天魔 昧。是名悉自成本功德。是名法種積藏發諸 章品淨一切入滿足諸顧合得。 名聞覺意三 是陀隣尼名法之猛略聚一切法。 ●檢斂諸法亦入一切法中。是名爲念諸佛法 如是舍利弗。是法名一切@法中無上最法。亦 去亦不今現在。亦不自爲身亦不爲他人身 7年。亦不身亦不心亦不口。亦不當來亦不過 無慧。亦不敬授亦不淨一切。亦不有我亦不 亦不坐行亦無所得。 不三昧亦不智慧。亦不解脫亦不見解脫慧 亦不相好亦不種好。亦不眷屬亦不有●戒。亦 。佛爾時說偶言 亦不垢除亦不慧亦不 是名明解 疾得陀隣 何

是要 慧無姓庇 恐爲是字所縛 直信法莫卬疑 **莫作念言法空** 則疾得陀隣尼 **英輕言得不得** 速速近陀隣尼 分别空得佛疾

菩薩持陀隣尼 爲總攝諸法則

此目呵陀隣尼 了尼呵陀隣尼 聞十方佛道教 於諸法最爲上 受諸佛名決法 諸所有現在前 净受持得法解 譬如日大光明 及智慧皆悉得 恋等護 世間人

> 其有持是經者 近一生補其處 已得意不復轉 具受說陀隣尼 不如學陀隣尼 若菩薩作福⁶地 所作罪惡邪冥 有學是陀隣尼 八十億拘利佛 名聲遍閻浮利 若持是陀隣尼 者受信於經道 應悉爲解所疑 令十方人非人 臨壽終皆悉見 為世尊所稱譽 則爲哀一切人 即得爲法王子 精進持中正法 其勒竟智不盡 千億萬劫數中 申手授生尊戚 常得佛有國土 悉得諸三昧慧 **禹億劫不懈倦** 月中皆滅盡 劫 中問慧義

如恒沙數等佛 於是處聞是事 如是語無有異 微燒鼠壞其意 切容得曉了 用是生無數佛 終不能動搖是 於其時便悉見 提回想遇授我決 陀隣尼不可盡

問名深幽回妙法 常清淨諸佛國 諦奉持是經卷 常品止心莫念非 入諸佛國 土法 如是念莫不念 於婬®淡皆已無 一般諸佛等 陀隣尼悉持與 於思惟有七覺 是經卷悉能知 於衆由僧無瑕穢 隨所宜能化度 後得德不可量 不當念愼莫念 切願皆疾得

常當了是經事

莫令有狐疑

是故棄所有

有供養是經者 使三界作魔行 月中得@停等

不與人共從事 常捐業の身所樂 常等心於一切 不嫉妬於他人 無三毒災不生 遠衆惡離色欲 於是夜常精學 便速近陀隣尼 於身體大端正 不自欺其親族 捐 於外道無所靈 於此間無順譯 所愛得是經

命何況財寶。是爲四事。舍利弗菩薩行是, 忍,三者若有饋遺者不以喜。四者四不愛惜驅 尼。何等爲四。一者獨在空閑處。二者住深法 佛告含利弗。菩薩有四事行,疾逮得是陀滕 常作是求上法 陀隣尼自然現

得陀隣尼。佛爾時說偈言

哪坐宗宝起@等意 即毀形下鬚髮 常持意在深忍 生死熾如軍載火 在空閑念正法 供養佛與法 得人身當作行 於財靈費足而已 不輕慢於他 住善力越世難 不偏厚其種品性 得德入微妙

受關德天人樂 如人行入大海 亦當疾逮得佛 以是故念莫離 如是事終不遠 終不言實難得

佛告舍利弗。菩薩有四事行疾速陀隣尼法 志求諸法。是爲四事,舍利弗菩薩行是。疾逮 人意,無所愛惜與後不悔。四者晝夜精進常 人長短人亦不得其便。 三渚有所求索不逆 何等爲四。一者遠雕世問愛欲。二者不說他

陀隣尼 佛爾時說偈言

作罪行墮地

● 全土投象 ● 第二表® ● 性二性管

行者貪財利 無戒忍及智慧

■身入諸法中。三名爲■婆。若癡法若點法。使 中,二名為羅。如來若現相好不現相好,以 何等為八。一名爲波。以一切著法使入空法 何等爲四。一者有八品字。開入智慧解點中 告含利弗。菩薩復有四事行。得是陀隣尼 愚

無色中。六名爲陀。視諸地世間皆冬不驚怪 功德福中,五名爲闇。知生老病死即於是入 入解慧法中。四名為迦。知諸殃罪所能使入

中。八名爲叉,知一切法空是爲八。復有四 事。一者常思念八品字。二者若書是經當諦 入無願中。七名爲舍。休息諸法使入淸涼·法

事。含利弗菩薩應用是行。疾得陀隣尼。佛爾 至十五日。四者當如法行念八品字。是爲四 書之。三者o若持是經當歸持之。作是誦持讀

常當念八品字 **要當學開化人** 十五日讀莫難 得智慧疾近佛 勸一切求佛道 書持卷諦奉

佛告含利弗。菩薩復有四事。念陀隣尼得 能發達。是爲四事。舍利弗菩薩得陀隣尼法 皆爲消盡。四者初不斷至誠之說。諸所問皆 二者所作爲魔不能壞其意。 三者宿命諸罪 何等"爲四。一者常爲十方諸世尊所念。 悉遍見十方佛 皆爲現在前立 法

爲諸佛常所念 魔不能得其便 利

佛爾時說偈言

經有代數喜。用勸一切者。其所施作以勸助

超越四十萬劫。不復更勤苦。後當《得道

自态其意,如復供養九十萬佛已。當得無上

等之道最正覺、佛語舍利弗。若有菩薩最

#等護人民授與經道:何等八。一名照明十

後四聞得是陀隣尼。奉持勸助代數喜者。其德

聞具足者。即阿彌陀佛是也。佛告舍利弗。我

於歐陀羅劫中。與諸菩薩說陀隣尼。其聞是

佛告含利弗。過去久遠世 所作罪即消滅 所經劫。無央數 一切解所疑 復

> 常獨一處止意不傾動七千歲。 奉持、精進不睡會不在席七千歲。不念愛欲 隣尼經。聞已歡喜即得是經。得已諷學常念 年十六0歲。是時太子行到佛所聞彼佛說陀 名曰陀樓。主四天下。其子字無念。名聞具足 切說法無能過者。 等覺安定於天上。天下號天中天 其佛爲 佛號寶具足有德行王如來。 世間人。民。令八十億萬那。術人。皆使發阿 尼呵雕陀磷尼。復爲一切說。在一世中教化 **十九億不可計佛說智慧法,聞已便棄國捐** 七千歲。不念財實七千歲。不問他事七千歲。 楊多羅三藐三菩提心。 逮得阿惟越致。 時復 王,行作沙門九萬九千歲。奉行阿難陀目佉 有長者子名月英、於大衆中聞是陀隣尼。 無數長遠不可極不可復計 **阵般泥洹時有邁迦越王** 過四道不受平 劫 爾時皆聞九 爾時世 供聞 有

月英者。即提恕竭佛是也。王陀樓子無念名 當逮得無上平等之道最正覺,爾時長者子 尼。即逮得一生補處。作飛行菩薩、 養諸佛成立功德。於爾所佛國皆得諸陀隣 菩薩。 於是三劫中供養爾●所佛。 過三劫已 一勸助持。是勸助屬德到九十萬億佛刹。 佛語諸

平等道中。若回權慧許若持 *若學若諷若讀。 灰衣毛起者。皆當逮得阿惟越致。 切人民 無能計無能極者,佛爾時說偈言 舍利弗如是紫腐不可量。不可稱不可說。 如 是 若有菩薩因歉喜德。 若以慈心爲經值 . 引著無上

諸天人計其德 所生處常見佛 若聞已加勸助

堅持法無能動 常定意不增減 便疾得明解覺 於深經得慧證

長者子聞是經 無色想立相好 所生處識宿命 為世雄無有上

常得見無數象 欲得百功德相 若欲疾得佛者 如所願卽得佛 常念是得不久 及速離於衆魔

如恒沙世尊刹 滿其中珍實施

之開人志意。何等八。一名勇强神。二名照明 有山名醯摩洹,有八鬼神在其中,常共擁護 佛告舍利弗。若有菩薩持意念學陀隣尼時, 五名至誠行神。六名能調不調神。 十方神。三名多所饒益神。四名龍王大力神。 不如是書持者 七名童男

神來者。淨自洗沐著新衣服。當經行時常持 神。八名快臂神。是爲八神名。若學是經欲令 立。佛告舍利弗。復有八菩薩在欲天上。常 經堅奉持之。則疾開解得智豐,爾時神在前 慈心。向四一切四劫。乃端心讀陀隣尼。當隨 及背持諷誦讀 無能知顧前四百 **聲喻之終**不等 諦不失陀隣尼

天子。二名世明天子。三名智光天子。四里名 方 ■ 関符二得

眼,及得見無所從生法 眼,及得見無所從生法 眼,及得見無所從生法 以輕心,常念反復即得善報。母及遠深忍 主不以輕心,常念反復即得善報。母及遠深忍 一切人如佛無異。諸所愛 達不以輕心,常念反復即得善報。母 及遠深忍 一切人如佛無異。諸所愛 大奉行。無毀經戒所語至誠。共行亦爾 常當 大本行。無毀經戒所語至誠。共行亦爾 常當 大本行。無毀經戒所語至誠。其行亦爾 常當

阿難陀目佉尼呵離陀經

No. 1014 (Nos. 1009, 1011-1013, 1015-1018)

無量門破魔陀羅尼經

連,汝往邁告大千世界諸比丘衆一時令集。繫。爾時如來即於是處。便勅長老大日•乾自念。化緣將墨應拾壽行。却後三月當般涅比丘衆一千二百五十人俱。 是時世尊默然此丘衆一千二百五十人俱。 是時世尊默然如是我聞。一時佛住毘含離大林重陽,與大如是我聞。一時佛住毘含離大林重陽,與大

胩

舎利弗旣見十方諸菩薩等皆悉來集

ęр

迦釐沙爾

十提隸の提隷

Onj

住之處。 以神通力。 足却住一面。 告一切行聲聞乘辟支佛乘求大乘者。 乘者。皆當令集大林重閣。 來集大林重閣 是諸比丘旣見世尊。頂禮佛 首却住一面 皆集大林重閣 耳 力。往三千大于世界諸比丘僧所住之處。宜 音聲普聞大千。 (連戶佛唯然奉教。 遍告一切行聲聞乘辟支佛乘學大 往至三千大千世界諸比丘僧所 時舍利弗即生念言。我全亦應 時諸大衆即如其言。 即有四十百千比丘忽然 念之頃到 時會利弗即以神 須彌頂 到已稽 今可 宣

> 法忍疾得善人陀羅尼門 報巧便亦得入於陀羅尼門。 **諮根巧便遠得入於陀羅尼門。** 四。一得無四盡宜說養入陀羅尼門、二知衆生 於生。復有四法漸得深入陀羅尼門。 謂爲四。正念於身。正念於口。正念於心。正念 者辯淨。四者佛土淨。復令菩薩生四正念何 **淨妙行。何謂爲四。一者衆生淨。二者法淨,三** 乃至未得無上菩提。諸菩薩等, 辯。於恒沙佛所聞妙法。未曾一念而生廢忘 是相。以我所問。為斷一切諸菩薩疑得 生念言我於今者 當請如來應正邁 四得甚深無生 **背應修是**四 三知有為業 何等為 匆 深 間

章句 章句 是諸行者應當受持誦念如是陀羅尼咒神妙 作告者利弗言。此諸行者發廣大心。若欲修 修淨行。唯願世尊矜愍為說令得修行。爾時 修淨行。唯願世尊矜愍為說令得修行。爾時

6万十(前)乌 0及二乃自 0 意愿本,(佛武)十無矣* 0宋十(大明年)愈 6共文制二於戎州卿,共者聚愈卿 0 就二姓自 0往十(至) 白 0指二任自 0到二至自 00住二生自 00或二称卿 10万二切卿* 100至二位卿* 100过二起自 100或二称卿 100以二称卿* 100至二次曾 100或二年曾 100或二年曾 100以二称卿* 100至二次曾 100以二次曾 100以二次第 100以二次第 100以二次曾 100以二次第 100以三次第 100以三元第
擬入一切諸法,

名為永到諸法等集徵妙總

義辯最勝無礙陀羅尼

。又復名爲第

阿隷四十毘河東の大・変質 陀羅尼 帝 腻呵邏輸 三四 馱 上珊 Ш 阿地 九四十 潹 権賦 陀羅尼 價 一四 隷 薩婆 伽 + 八三 呵中四尼 頞

此 善根陀羅! 又舍利弗此陀羅尼 陀羅尼門 行陀羅尼門。 提亦 切●功德甚深法藏。是處名破一切衆生生1 所以者何是陀羅尼。 者皆當獲此甚深義利。 分諸深三 **尨門**。 味酱 復名有為方便超過降伏諸 亦名法 小陀羅尼! 名 說無量法門。 疾得無上菩提之道 藏性 門 相妙義真實之 文 名辯攝諸 餘菩

之行無染法戒陀羅尼門。 名爲諸佛決定大乘 爾時世傳 卽 說 偈 死

是者已如善欲假受以如既即以者於動隨無 於

謗心生 鷹取

厭離,亦不攝受動求修習。

無爲諸法、當速遠離。不應執著。

諸菩薩及以行者, 爾時世拿告含利弗

皆當受持讀師通利。

而不

葍

我向所說陀羅尼咒。

有爲無為。

於一切法無染無著。

亦勿

開開 是 欲 是 聽順求 求 行 得 習 者菩 成 此界 切方 灌法佛得提 速 說 習 此 ľΕ 第 總陀智 陀 諸

深廣修持 不當無即不行經常像 明 於得妙 解 解 者 上 是 Ϊij 法 得 悉 覩 βĖ 亦 能 劫諸 羅 如 一 法 持羅 明 法 薩 \mathbf{E} 窮 道子盡斷中佛尼是義界故尼慧尼尼提

Ħ

盎

不解脫 慧非不

知見

非族姓非不族姓。

非眷屬非不

使持得彼

斯修

知見非

非解脫非不解脫

相。非義非不義。

"非戒非

不戒。

非定非不定 非解脱

非

非相非無

菩薩常應正念。諸佛非色非無色。

"不宜說法非不宜說"

今不見法增不見法減。 不見十二因緣法滅

不見

+

因

口縁法

不見法生不見法滅。

亦不見法有去

不見法合不

若取有為

眷屬

不行。非到

非不到

非時

非不時。

院入界

非不陰入界。

非

、智非不智。

非說

法

諸

是者生故勝

問

此最行如難衆經最

法

非

我淨非他淨。

非衆生淨亦非不

、自義非他義。非法非律,非身口

| 伊亦非

提 得

又非過去來今行靜,不爲自不爲他。告

如是說者此則名爲菩薩念佛

樂得此

經勝

近諸

者

一 若 爾 此 亦 切 時 月 諸 佹 持 即行諸 世 此 千 能世衆 見間 劫

名溝

足

切)

願

陀羅

尨

門

叉 名

必

得

若即聞皆一說復若無三所若假 樂於是悉切此能行能界獲能使 不思行持光若應 者此相欲修 者四億 常 狙諸 功 定 現 諸 ΓĖ 於俄 應陀 甚 得 持 於陀 諸頃羅前衆羅誦 月菩 壊 衆 徳 明清 是 惡羅精耀 佛間尼得生尼持 急此 生報 持 霳 尼海經思尼進尼鐵淨經

及得燈無即是乃最持設其如億 봠 其 先 -- 持 如 更疾亦覩七一聲最皆 當 罪 世 億 此 劫 醧 當 名 至 上 陀 日 切 聞 妙即 知视明上 不 得 不 亞 陀 積 授 悉 諸陀母 共 恒 佛 춈 於決得 FΕ 羅 哲 過 衆 佛 隨 4-**斯提道** 提道 提是定菩羅尼為 羅 功 共 除衆世羅愛 於 具刹其 所沙 夜當 舳 羅 手 滅 罪 尊 尼 子 尼者魔彼尼德 在佛 持提 足土意 中得

交先

此

近

深

菩

佛 利弗菩薩其足如是四法。 諸 何謂爲四。不 財物心無悔恪。 告含利弗。 說 當 個言 得 無 著穢欲。於諸衆生不起 上 菩薩行者具足四 道經 晝夜常樂修習善法。 到 欲 得陀羅尼。 於 寂 法 得陀 滅 嫉 爾時 處提 羅 好 全 施 程 妬 又

行畫是衆慈於如棄 彼 夜 故 生 眼 他 此 者 常 應 若 觀 親 欲汚 現 Éþ 前能求棄辭衆名因 修得法愛歐生利綠 如如一必皆得不即 及 是 是 此心得 山 大 生 樂 此 威 嫉 地 等 Æ ľĽ 鄙 四羅菩羅身影如藏魔

爲四,一者常當精勤修習阿蘭若行。二者於 至身命況餘財物。 四者藥於一切所愛染著之處悉特能於。 **彼甚深法**忍場任奉持。 舍利弗復有四法。 如 告含利 弗 护 者具此得陀羅尼。 如 利弗菩薩具足如此 此四 三者不著利養名譽 法 常應 修學 įκί 24 乃 謂 叉

斯動 不 以 行行 修 欲 於 諮 他 最 深 ξŪ 及 眷 殊 崩 忍 知財 物屬膠心 若 如 而 名 諸當 1E 如飲救 佛 於 譽 鳥 生 不 利 之 貧 で儲積、愛心 肵 養 放 頣 等 潜然

得陀羅尼。

爾時世

尊

卽

說偈言

等為 患。是生老等人無生滅。迦者作業。入無業報。 諸法趣入涅槃。如是八字皆入此義。菩薩當 者諸法無住無盡。亦無破壞又無前後。 陀者總持陀羅尼法。容無相願趣入法界。奢 法者決定越入聰慧之義。 相好者入於如來法身之義。婆者嬰兒。嬰兒 者舍摩他毘婆舍那舍摩他等"天一切 義 四 利 去食 燆 弗 利 當 慢 基 有八字義。 諸 行 提失 勤 得 得 切諸法入無我義。○臟者相好。 者復應 甚念 恭 煩佛 人 遠智敬惱法身 云 成 何爲八。所謂•阿字是 焼四 常 是 悉 Ш 闍者生老病死之 改o應 爽 重 家 應 法 · 傳漢音 。得陀羅尼。 衆 法。文 如是 何 此

第四法。 應專心思念如是總持陀羅尼法。 總持陀羅尼法。是名行者入第二 名行洛入第二 應善背寫精動受持。如是總持陀羅尼典。 皆悉歡喜、誘引其意務使精敏。 隨而入之。是則名爲初第一法 尼。爾時世奪即說 舍利弗行者具足如是四 法 半月半月應讀誦念如是 是名行者入 洪 法 **企誘衆生** 得 行 者常 此陀 문

衆 若 決親 半 持 生 近 定 月陀 於於 能 現廣是半羅 見大處月尼 **十 善 修 專** 思 提 22 勤 惟 ガ 甚 預 常 八 切深繼 讀字 佛智念誦书

> 當專動修習此陀羅尼。 告舍利弗。 。何謂爲四。一者正念十方諸佛 是 偈 故 於 菩薩摩訶 此 法 趭 應 有四 必獲法利。 偧 法 勤 、四渚疾得無 利 學 二者究竟 常常專 爾時 4Ĉ 世

質即說 斷微妙甚深辯才。又含利弗如是四法。 無諸魔事。三者是人速雕業障。 師佛世尊。 是時有佛號曰實勝火聚光明如來四應 佛 而是王子至年一千六百歲時實勝火聚光明 足領四天下。其王有子名不思議功德最勝。 如來般涅槃時。 知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人 受持讀誦通利。王子即便出家修 九億百千那由他諸 七萬歲獨靜一處精勤經行費不著地 王子復於七萬歲中. 歲受持成就如此無量陀羅尼門。 欮 **告舍利弗** 就是已。廣爲衆生宣示學斯義。比丘 亦 悉 初得聞此陀羅尼法。即便解悟專精 一七萬歲晝夜不懈。未骨疲忘日 獲得 正 、用現於世。含利弗實勝火聚光明 4<u>40</u>6 速 念 **ブ**5 量遠 諸 有轉輪王名曰星持。七寶具 7.往宿世 億 離 佛 如來 捨身命財及以王位。又 無量無邊阿 所 氽 屻 魔 聞說法已皆悉 陀諸 所不 道 時 |不暫閉 僧 尼障 王子 此 經 祇 行者 Œ 比 九 劫 逼 ğр 萬 於 修

轉地住阿耨多羅三藐三菩提道。 化八十億那由他百千衆生, 皆悉安 衆中有長者子。名曰月幢 亦復證於不 泿

於此生。

舍

利弗

爾時

●精二學學, 能分別 ●形二行 ⑨ ●松二系多動 ●第二片像 ●法二心号 ●應二當員 ●阿二波員 ●攝二羅員 ●又二人學 ்தை — 提升 四處十(佛) 總 四斯二共學

O

眛

木

Ŀŀ.

盐

以鮮。綵色極令清淨。不得雜用衆生

尼

之膠

欲讀誦此經。

先應沐

浴茅淨

德因緣。 定光佛是。佛告含利弗。 佛已得無上道。又舍利弗勿生疑惑。爾時 得此最上陀羅尼法。於諸言論最爲殊勝。 復不能受持書寫讀誦之者。但生隨喜。 之法。於九十億諸如來所。得陀羅尼最爲第 俱共聞此陀羅尼法卽生隨喜。 子比丘法師。今無量壽如來是也。 敷演之者。 者何綠此善根。 若欲速得無上道者。當受持此陀羅尼法。 一。言論超絕辯才殊勝。又舍利弗。是故行者 「功德因緣。 值九十億諸佛世 者子 至無上道。何況受持背寫讀師。 聞已即便隨喜頂受。 不斷辯才王子比丘。 於 經歷四十百千劫中。 彼 `所得功德睢除如來。一切衆生不 況思惟廣爲人說。 比丘法 令是**行者必常獲得不退轉** 師 崩 我與賢劫諸菩薩等 月 闧 三劫供養是諸 幢以 爾時世紀 如 常動背捨住死 | 奪。恭敬供 以此善根 此 此 廣爲他人 爾時月幢 無 隨 (拿即說 量 喜 ΓÊ 又 Ŧ 功 見我未見形 今 過 譬 俱我 又 若

此 羅 *4*3 扡

一受聞 行 切持此 活 佛 不 者 妙 思 所 諸恒 疾 議 生衆讀 壓 頀 ЖĹ 得信處生誦已勞 念尼 不廣隨背 常 废 最 善 測 爲 喜 得 解 見 共 人即 獲 得 深 諸 功演書清 其 提 經 德說寫淨便門 道義佛

> 去 如 於 功 뺩 恆 宿 菩 及 愩 月 沙 世 提聞 具 德 時 間法足 佛 得 E 홨 脳 師 成 無 聞 肼 定 上 此 比 光 压 艪 功暫 相 菩 提持德缺

是 但 布若當 舆 見 故 能 施 人 勤 樂 樂 聞 此 賢 無 以 心 疾 速 於 應 劫 最 總 降親經 妙受静此 一珍 中光勝幢 切實持魔近典 聽 經 無阿法得 復 無深 其 皆 滿 得 上心 量 彌 使恒 此 樂 腷 心 蕃 共 諸 Ϋ́ 沙 不 百 過 得 菩 佛 爲福提隨 不 於 쁲 世 難薩惟亂彼足界難嚴道喜薩是者佛

諸衰思益其勢力。何者爲八、一名首羅。原言有八夜叉住在雪山。晝夜擁護如是行者。除 二名緻栗馱喝三名簸騰@復多紫四名那羅延 告舍利弗 疾 寫 得 此 與 於 深 若有行者專心繼 典持 爲 足 以 粪 Ŋ 智 念此陀羅 爲 菩 思 尼

> 誦陀羅尼咒 是八鬼神即現其身 著地手執行6爐。一心慈念無量衆生。七遍 者復應"綵畫於地。如圓輪座自在其上。右膝 衆妙雜香散華華鬘。及淨油燈以供養之。 服 心祈請此 鬼 神 為設種種香潔 飲 食 行

欲界天中有菩薩, 如此陀羅尼時。亦常護念益其勢力。何者爲 菩薩。是八菩薩及八鬼神。令此行者 深法忍 佛及法律。 少無所恪惜。行者受持此陀羅尼,又應尊重 愛樂 | 切善法。 是行者應當修陀羅尼。發真實願憶。念精動。 修。得陀羅尼法利勢力。使諸衆生皆愛念之。 切所須隨意不乏。 一切願滿菩薩。大力菩薩。星王菩薩。妙意 衆光菩薩。智光菩薩。日光菩薩。問難菩 於三寶所恒生敬畏, 分布施戒等心廣惠。 隨彼多 是八大士見此行者敬 ,百由旬內無諸衰患。 一心專修: 二心專 如

心者 **菩提。六十頻婆羅諸天人等** 又復證於不退轉地。 由他諸菩薩等。悉得此陀羅尼門名說無量。世尊說此陀羅尼時。三千恒河沙百千億那 · 个皆悉發無上道意 當得阿耨多羅三藐三 未發無上菩提

是受持。 是受持。 告舍利弗。 時舍利弗白佛言世尊。何名斯經。云何奉 聲聞。 菩薩人天修羅中迦樓羅乾闥婆緊那 爾時世尊說此經已。 亦名菩薩一分。超意總持陀羅尼 亦名一分得一切智總持陀羅尼 亦名推破一切衆魔總持陀羅尼 此經名爲無量門總持陀羅尼。 含利弗等諸 持 如 如 如 如

戴受持作膿而 摩睺羅伽る 無量門破魔陀羅尼經 切世 退 開開 佛所說,歡喜踊躍頂

0 阿 1015 雛 陀 [Not 1016—101**8**) H 1佉尼阿 1009, 1011-1014 雕 陀隣尼

腳如是。 其中聲聞牌支佛種。 賢洛摩訶目揵連。令到三千大千國土。 佛欲放縣命。自期三月當般涅槃。爾時佛告 舍名交露莊。嚴。與大比丘衆三十萬人俱。時 一時佛遊於維耶離大叢樹間。有精 元魏6北印度三藏666馱扇多譯 及發摩訶衍者皆使來 盡呼

@四十萬比丘來會精舍,佛復告不現相菩薩。 沙等諸佛國土。盡呼其中發菩薩意已。得阿 菩薩。慈氏菩薩等。善男子汝去到十方如恒 除一切蓋菩薩。一切奪自在菩薩,共音廣開 近令聚。則如所念應亦皆集及知處所。時有 有百萬比丘來會精舍。 應時三昧尊如所念。十方一切遍聞其聲。時 會。目 @健連 即時受教。 邁見普安菩薩。樂香手菩薩。一語報萬億音 軟首菩薩。棄諸動苦菩薩,出一切愛冥菩薩。 自以功德便一 我亦當三昧。欲知閻浮利內比丘所在遠 當作何三昧令三千世界聞我請音。 舉足蹈須彌頂。 稽首佛足作禮而去。 賢者舍利弗復發念 承佛威神即

棏 教稽首而去。逼到十方恒沙國土。爾時八十 正覺乎 行何法四行常不失意。疾得無上不等之道。最 聞及得清淨。 其所。恒沙等佛所說經法。當令一切皆平等 欲問佛。使會菩薩令得直信。聞佛所說各得 坐。爲佛作體長跪叉手白佛言。我所疑怪今 致 舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同。 來會。六十億淨意解脫菩薩來會。初發大意 致菩薩來會。 三十億得無所從生法忍菩薩 等類俱飛來會。即驚怖言。將佛功德神力所 各從十方飛來到此。爲佛作禮都會共坐。時 及應法@作者不可計數 悉皆一類持佛威神。 Ä 百千一生補處菩薩來會。 用何等故來會如是。於是含利弗即起離 皆令來命交露精 **令無數人種種所問皆能報答。** 含 十菩薩等各 億百千阿惟越 耐 受佛

佛語舎利佛。菩薩有四事用得是法。何等最為 得應此陀隣尼卷已。 四。一者身所行常讃勅。二者口所言常至誠。 等之遺最正覺也。佛語舍利弗。是菩薩等已 **吾當爲汝深加解即於。令一切聞疾得無上平** 佛言毒哉善哉舎利弗。 三者意所念常柔順。四者善權方便救護一 法 故,欲問其義快如是乎。佛言諦聽善持思之。 作導。所以者何用單世間人故也 照明諸法悉爲一切諸 乃爲諸菩薩摩訶薩

犘

佛 散 慧 語會利弗。 疑圻。 何等"爲四。一者以清淨住。燒諸勤苦解 度脱 **菩薩復有四事得不可盡空身** 切 。世間人民。二者以精淨住

君

示殿

法

佛告含利弗。菩薩當念陀隣尼。如是若脫

切。是爲四事。用得是法也

越致及未得者。

已得無所從生法忍及未

四泥無動阿蘭泥他餘涅勿提無既 涅誓提無生 供也。 也。 無四往暴披四坪之兮名開阿霜派薩有養獨無機維 阿羅冉巴末雄行 輸他泥 嚴爭 波羅 紇陀 腱泥 隸無官 嘻栗隸心等的提系成选羅泥行者照 般陀離所念沙離夢新沙羅職雖如句問羅有小嘻 尼律提放減波羅日牌用光伊隸順教劫中常念 阿兹無為默族不為三四曼陀目鼓音門悉提精動 離陀隣尼。當先曉覺四十八名。何等四十八 法 想之根。四者陀隣尼目佉入一切所為善惡之 佉入其忍辱. **目佉因世名色使疾得淨法。二者陀隣尼目** 用入生死令疾逮得。何等為四。一者陀隣 佛語含利弗。菩薩復有四事。持陀隣尼目 佛法。是爲四事。迄身淨住慧不可 **德饒盆一切。** 持諸經法導利 |使疾逮得。是爲四事。疾逮得此陀鱗尼目 四者淨諸國土過度 ባ 三者以清淨 生 捌 \mathcal{H}_{i} 作

羅賴爾貝斯薩和呂德揭提達阿斯 現在佛所說如是神咒四十八名 爾墨吳摩麼越提为摩訶供指導子大光*押 可羅述提特前須彌須彌耽披踺提住邊際紅羅單 節往阿霜迦四牌阿離行 三四曼陀目妓 邁離不動三末 艦艦等動提羅 删提 衣堅 羞稀提 弗羅佉亞指挥四調定 僧揭梭 B光 ● 妊 提離 一河"姪提雕大勇夜蛇披提暖數類遮雕 隣尼目佉貳那提無有 佛言菩薩其欲遠得阿難陀目佉尼呵 三者陀隣尼目佉悉ス一切 一件學 動不可 傸 無斷 甚夢 肓 思 佉 尼 尼 末

不作是四作。亦不知亦不了。於其 功 法 -切)--寒 二足兽 图末二来图 图往二住昌 图搏二件图像 第二步图念,城窗 图于二分鲁 图作十(念)图 必排二牌⊜ 母長二英島 ● 推搏=推构色 ● 調=調像 ● 姓=禮号*

聞十方佛道教 菩薩持陀隣尼 是要慧無崖底

| 陀隣尼

臂如日大光明 及智慧皆悉得 為總攝諸法則 速得近陀隣尼 分别空得佛疾

■現在。亦不見來亦不見去。亦不求佛亦不轉 亦不三昧亦不智慧。亦不解脫亦不見解脫 脫,亦不見起亦不見滅。亦不見當來過去今 身。如是舍利弗是法。名一切法中無上最法。 過去亦不今現在亦不自爲身亦 不 爲 他: 清淨。亦不身亦不心亦不口亦不當來。亦不 亦不有人。亦不爲法亦不精進。亦不行亦不 亦不無慧。亦不教授亦不淨一切。亦不有我 意,亦不相好亦不種好。亦不眷屬亦不有政, 籍意根。令甚傳重相好。嚴莊無能動者。若天 三昧。是名悉自成本功德。是名法種積藏發 法。是陀阵尼名法之猛。略聚一切法,是名明 亦檢@歛諸法、亦入一切法中、是名爲念諸佛 隣尼。爲已得阿惟越致及無上平等之道。 利弗其有菩薩。聞是阿難陀目佉尼訶離陀 魔來亦不能壞。無能奪者無能近者,如是舍 解章品。淨一切人滿足諸願。令得名聞覺意 以故於是諸佛所行,皆已具足爲一切作の行。 破壞五道生死及諸疑結。使疾得陀隣尼也, '亦不坐行亦不無所得。亦不垢除亦不慧 亦不見脫亦不見不 何 人 此目佉陀隣尼 令十方人非人 受諸佛名9決法 近一生補其處 於諸法最為上 其有持是經者 若特是陀隣尼 若受信於經道 應悉爲解所疑 有供事是經者 已得意不復轉 具受說陀隣尼 不如學陀隣尼 岩菩薩作福施 所作罪惡邪冥 有學是陀隣尼 八十億拘利佛 名聲遍閻浮利 欲燒飢壞共意 於是處聞是事 如是語無有異 切容得晚了 净受持得法解 其劫竟智不盡 諸所有現在前 為世尊所稱譽 則爲哀一切人 即得為法王子 精進持中正法 悉等護世間人 萬億劫不懈惓 申手授生尊處 臨壽終皆悉見 用是生無數佛 千億萬劫數中 提品或城投我決 陀隣尼不可盡 終不能動搖是 使三界作魔行 當得佛有國土 悉得諸三昧慧 一月中の徳停筆 一月中皆滅盡 9劫中問慧報

於衆僧無瑕穢 於其時便悉見 陀隣尼悉持與 於思惟有七覺 是經卷悉能知 隨所宜能化度 一切願皆疾得 建得。陀隣尼佛爾時說傷言 生死境如戴火 在空閑念正法 坐宗室起等意 常持意在深忍 不輕慢於他人 不偏厚其種姓

常當了是經事 常止心莫念非 如人行入大海 如是念莫不念 終不言實難得 不當念愼莫念 慎莫令有狐疑 後得德不可量

中不有所增、亦無所減,

受福德天人學 亦當疾逮得佛 以是故念莫雕 如是事終不遠

何等"爲四。一者遠離世間愛欲。二者不說他 佛告舍利弗菩薩有四事行。疾得陀隣尼法 得陀隣尼。佛爾時說偈言 志求書話法。是爲四事。舍利弗菩薩行是。 人意。無所愛情與後不悔。四者晝夜精進當 人長短人亦不得其便。 三者有所來索不逆 = **616**

無三毒災不生 遠衆 惡雕色欲 捐所愛得是經 作罪行堕地獄

不嫉妬於他人 不自數共族親

常捐棄身所樂 不與人共從事 常等心於一切 於晨夜常精學 於外道無所冀 於此間無腹®羅 於身體大端正 便遠近陀隣尼

佛語舍利弗,菩薩有四事行。疾逮得是陀隣 命。何況財寶。是爲四事舍利弗。菩薩行是疾 忍。 三者若有饋遺不以喜。 四者不愛情四軀 尼。何等爲四。一者獨在空閑處。二者住深法 當作是求上法 陀隣尼自然現

佛爾時說偈言

英作念言空法

直信法莫中疑

則疾得陀隣尼 **塻輕言得不得**

如恒沙敷等佛

諦奉持是經常

入諸佛 國土法

常清淨諸佛國

於姓氏逸皆已無 問名深幽妙法

十億諸佛等

思為是空所轉

得人身當作行 於財實足而已

の他二個**個*** ® 澳二族 ◎集二件●9 0現二見● ●然二數學的 ●散莊二莊最每 ●, 茯多● ・中方名二古宗自 ・甲(清)---9 0行二使⊜ 6光二任号 (18 詳二学会 | 必無二性® ●決=快争

以法身入諸法中。三名爲●婆。若癡法點法使 點中。何等爲八。一名爲波。以一切著法使入 佛語舍利弗。菩薩復有四事行。 弗菩薩用是行。疾得陀隣尼。佛爾時說偈言, 四。事。一者常想念八品字。二者若菩是經當 法中。八名爲叉。知一切法字是爲八。@復有 怪人無願中。七名爲舍,休息諸法使入淸涼 入無色中。六名爲陀。視諸地世間皆空不驚 **入功德福中。五名爲閣,知生老病死即於是** 入解慧法中。四名爲迦。 尼。何等*爲四。一者有八品字。開入智慧解 日。四者當如法行念八品字,是爲四事。舍利 諦書之。三者若持是經當諦持•之讀至十五 即毀形下蓋髮 供養佛 行者貪財利 知容及世事 興 如來若現相好不現相好。 知諸殃罪所歸趣使 以是故棄所有 無戒忍及智慧 便 生 1 善力越 得德天徽妙 疾得是陀隣 世

常當念八品字 十五日讀英雕 書持卷諦奉行 勸一切求佛道

利 佛語舍利弗。菩薩復有四事。 何等爲四。一者常爲十方佛世尊所念。二 要當學開化人 悉遍見十方佛 皆爲現在前立 得智慧疾近佛 三者宿命諸罪皆 念陀隣尼得法

爾時而說偈言 為諸佛常所念 不能得其便

發进。是爲四事。

舍利弗菩薩得陀憐尼法利

為消盡。

四者初不斷至誠之說諸所問皆能

者所作為魔不能壞其意。

中聞是陀隣尼。聞己勸助持。是勸助。歡喜福得阿惟越致。時復有長者子名月英。於大衆八十億萬那術人。皆使發無上平等。道意。逮 爾所佛。 所施作以勸助福、超越四十萬劫不復勤苦。 德到九十萬億佛刹,供養諸佛成立功德。於 尼。復爲一切說。在一世中敎化世間人民, 九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼 呵 離 陀 意不傾動七千歲。 爾時皆聞九十九億不可 念財寶七千歲。不問他事七千歲。常獨處止 已歡喜即得是經。得已諷學常念奉持。精進 是時太子行到佛所。聞彼佛說陀隣尼經。聞 覺安。定於天上號天中天。其佛爲一切說法 佛 後當得道自恋其意。 陀隣尼。其聞是經有代數喜,用勸一切者,其 也。佛語舍利弗。我於健陀劫中,與諸菩薩說 王陀樓子無念名聞具足者。 正覺。爾時長者子月英者即提*想竭佛是也。 作飛行菩薩。佛語諸菩薩。於是三劫中供養 計佛說智慧法聞已。便棄國捐王行作沙門。 不睡脇不在席七千歲。不念愛欲七千歲。不 主四天下其子字無念。名聞具足年十六0歲。 無能過者。臨殷自涅槃時有金輪王名曰陀樓 骁寶具足有德行王如來。過四道不受平等 僑 ||所佛國皆得諸陀憐尼。即逮得一生補處。 無數長遠難極不可復計劫。爾時世有佛。 當得無上 舍利弗。過去久遠世所經劫無央數。 所 作罪郎 過三劫已當逮得無上不等之道最 平等之道最正覺也 旓 滅 如復供養九于萬億佛 即阿彌陀佛是 切 解所 緁 令 隣 復

> @逮得無上平等之道 引著阿惟越致中,万便 **福不可量。不可稱不可說。** 書者持者學若諷若誦若讀。 奉持勸助代歡喜者。共德如是。若有菩薩因 佛語舍利弗。 無能極者 佛爾時說偈言 歡喜德。若以慈心爲經墮淚衣毛起者。皆當 若有菩薩最後得聞是陀隣尼。 切人民無能 含利弗如是蜚

常得見無數算 常定意不增減 堅持法無能 所生處常見佛 諸天人計其德 若聞已加勸助 不如是書持者 如恒沙世尊刹 欲得百功德相 若欲疾得佛者 長者子聞是經 無色想立相好 若有菩薩持意念學陀隣尼 動 無能知福游極 譬喻之適停等 所生處識宿命 滿其中珍寶施 常念是得不久 及速離於米雕 如所願卽得佛 為世雄無有上 諦不失陀隣尼 便疾得明解學 於深經得點證 及書持諷誦讀

之開人志意。何等八。一名勇强鬼神。 佛語舍利弗。 端心。讀陀隣尼當從是經堅奉持之。 照明十方鬼神。三名多所饒益鬼神 有山名醯摩槃。 新衣服。當經行時常持慈意。向諸一切却乃 八神名、若學是經欲令神來者、淨自洗學沐著 調鬼神。七名童男鬼神。八名快臂鬼神。是爲 王大力鬼神。五名至誠行鬼神。六名能調 得智慧也。爾時鬼神即在前立 有八鬼神止其中常共 四 名龍 二十五名 推護 時 苯

●娄二汝曾 ⁶(復有…字)十二字一® ⁶事二字图 法]一章 **6**0强二延章 **6**0名二日國 **6**0米二浴章 ○(之)-● ●涅槃=泥洹● ●(健)-○數容顯德: ۰ ●道二度⊜

是

以 佛語舎利弗。復有八菩薩在欲天上。常●等護 得見無。所從生法 於諸尊者。親一切人如佛無異。諸所愛重不 尼。求是經者常當精志念陀隣尼教。一法奉 *等護人民勸念持是經者。令疾定意得陀隣 子。五名上審天子。六名滯所顧天子,七名星 人民授與經道。何等八,一名照明十方天子。 王天子。八名智行意天子。是爲八天子名。常 二名世明天子。三名智光天子。四名日光天 輕心。常念反復即得善報。 無虧經戒。所語至誠其行亦爾。常當孝順 乃逮梁忍眼及

忍。三萬二千天與人發無上平等道意。 尼立不退轉地。六十億天子得無所從生法 佛說經已。三十二恒沙等菩薩悉逮得陀隣 難陀目佉尼呵離陀隣尼。 疾使人民得一 是名何經云何奉行。佛言舍利弗。是《經名阿 樂器不敢自鳴。時舍利弗前問佛言,唯世尊 三千大千國土爲六種震動。 人乾沓和阿。須羅及持世者,皆數喜前稽首 足作禮而 說經已。含利弗及十方無數菩薩。天與 去 雨於天花祭篌 爾時 切

1016 (Nos.1009, 1011—1015, 1017, 1018)

說阿難陀目佉尼

呵離陀隣尼

鰹

舍利弗陀羅尼經

當問如來正遍知所未聞

法

以 近問

薩等。 袻

常得無疑當無障礙樂說智慧。

當開

沙世界諸佛說法。

乃至未得阿

概多羅

No.

我開。 時佛住 大9南三9旅僧伽婆羅譯 | 毘含離國大林精含。 皷

> 大比 教旨。於一念間到須彌山頂,發大音聲遍告 後三月常入涅槃。 衆。俱到佛所頂禮佛足退坐一面 千世界。告比丘僧令到佛所。是時目連受佛 千世界。爾時大林精含有四十億萬比丘 丘衆 千二百五十人俱。 。即告長老目揵連。 爾時 佛念。 放當至 却

若聲聞衆若緣覺衆若菩薩衆一時來集。 此大林精含,即以神通。遍令三千大千世界, 力。遍令三千大千世界有比丘衆處。皆使集 已頂禮佛足 爾時長老舍利弗一心思惟。 我當以神通之 到

婘。一切皆集俱禮佛足却坐一面 菩薩聞佛此語,答言善哉善哉。即便受教。於 諸菩薩一生補處菩薩。阿鞞跋致菩薩。 男子汝當到於十方恒河沙等諸佛世界。 音菩薩。香象菩薩、樂說頂菩薩、彌勒菩薩。善 菩薩。出一切境界竟菩薩。伏諸蓋菩薩。觀世 菩薩。女殊師利菩薩。除•惡趣菩薩、斷闇冥 爾時世傳於一念頃。告諸菩薩。其名 十萬億那由他。一生補處菩薩。阿鞞跋致。已 世界一切菩薩、皆悉集此大林精舍。百千三 無生法忍菩薩。汝當遍告皆來集此。是時諸 是時舍利弗見諸菩薩大衆一心思惟。 處菩薩。 念頃。 無生法忍菩薩。 三十萬億那由他不退無生法忍菩 以神通力逼集十方恒河沙等諸佛 百千萬億那由他一生補 白善見 我四个 巴得 有

> **藐三菩** 告舍利弗諸菩薩摩訶薩。 令諸菩薩德行清淨。唯顧世尊當為我說。 **奧實摩尼珠。白佛言世尊。 我今欲次第發** 門。深法忍陀羅尼門。如所思惟次第發問 根方便陀羅尼門。 云何為四。謂無盡受持陀羅尼門。入衆生諸 好。心妙好生處妙好。 云何爲四。衆生清淨。法清淨。樂說清淨 而無所著者。當說此即)。復得四妙好法云何為四。身妙好口妙 提 常常 憶宿命。 業果報方便無礙 復得入四種陀羅尼門 當得菩薩四種 若欲到一 切諸法 陀羅 佛土 清淨 尼 如

四線 喜羅 四底尼育 四底尼鹿爾底婆羅四轉 尼持 権 B尼 権 B啓 過多重底 柯羅亞波 婆阿俚8祇 柯羅里沙亞爾地隸 羅60尼旗底雉波 50期 奢婆留庭珊邁回隸 際*吳帝即底 耶尼 喜四展 柯維*波 阿羅魯爾 陀雷琪 摩四階 喜隷 尼河里隸比隆の隷輸送西願这 進婆 一班 逃離 四死奖明隷 地地四蒜藥河地地四蒜 尼摩B第尼跋多B爾 婆婆 坦宮蠟 喜履電隷 沙萬多母 阿遊宮隷 毘呵婆 9繭 婆羅爾神僧 婆羅婆福底 喜四吳音風隸 喜羅 逃 稚 9 解 育

| 故諸菩 成十(二十四)夾註暈圖 🖘 成十(二十四)夾註愛爾 四 隸十(二十五)夾註愛爾 四 隸十(二十五)夾註愛爾 四 隸十(二十七)夾註愛爾 四 尼二巴目 四 解十(二十八)夾註愛爾 (二十九)夾註愛爾 (四 兩十(三十二)夾註愛爾 (四 兩十(三十二)夾註金爾 (四 兩十(三十二)夾註金爾 (四 兩十(三十二)夾註金爾 起函鲫 社**元®** 社元® 社元® 能多统 侧包抗 健保托 **他**免括 四 隸十(三十九)夾

沙島爾娑羅多木田啓薩田婆多羅阿嵬伽田底 逨 毘 河雪隷 支B第陀羅尼陀羅B尼尼B來多瞿 尼訶 婆他塵婆 里底 B羅輸頭®尼 地履陀•地宿婆恥•底 僧伽尼 摩訶波羅 訶 蘇 波羅四唑毘富 持章梨他須●弭 厄 訶 耀 娑曼 毘 10 奖 賴 摩僧

聽

若不於

亦樂為

袤

如

無

能善

微 尼 無

不句妙法上無 羅 無 分 盡 義 教 門 道 滅 尼 過 別

有爲無爲法。不說此法不觀此法。 含利弗若有菩薩修行 親友眷屬。 不作此法。不爲得此法不斷此法。 衆生清淨。不爲自 ス。不念智非智。不念自他清**淨** 戒 不念現在未來 和應法不相應法。 退法不見聚散法。 色不念相好 佄 解脱 菲 不念非相 1義不爲 住處至非至。 行 清净。 知見亦如 不見生 亦無所? 他義。 含利 切諸法行方 爬 是。 說唯 滅 弗此 不念三葉 衆生漬 \mathcal{K} 不見三 念戏 不著此 分 修念佛 謂 念種 别 念佛。 便陀 海 陰 非 界 不念 凊 姓

薩 智 此 能計 是 生 陀 薩 Ħ 知 聞 於佛身生陀 此 陀 切月無千 陀切此 受 月 第 1-羅 了 陀 數 劫 手 能 肵 雑 佛 拃 羅 有 定 諸 光 衆 尼 眞 薩 尼疑尼 諸 方 持 多 切 劫 所得 尊 天 羅 尼佛羅 H 摩見重者子智者惑門法 眀 法 **西法尼魔尼中罪** 月 所 陀 當 無 速 有 文 無功修一受慰八持諸 速未悉 一攝其遍 雑 得 諡 得 辪 切一相 照 字 說 喻于 佛 得 曾 德智切持 陀 及 亦陀

至 有 能

菩 退

之

人皆慧 燤 繩 築 諸皆 PΕ 介 諸能 安億尼所 定總功留於功滅羅 放道信持德難彼德盡尼隱佛故念提減說難法然

尨

亦

藐三菩提

當速得無上道

何以

枚

佛功德藏。

此

别

諸

衆

生

1j

若當來菩薩得 名度魔陀羅尼。

此 舍利

養

成 弗

不退轉

M

羅 切

尼 誻

所得

行

跱 切

世

此

諸

法 說 性

亦名覆相好陀羅

尼

亦名覓方

(此院羅)

尼 便 向爲得菩提。

亦名一

切善根

不由

他

修

尨 取

。亦名修行第

亦名滿所樂此

定

名

切諸

法

名得一 義

說一持一一於億能諸現衆持此於持衆此菩

尼

菩薩成 此 捨 풀 减夜 愛欲 告舍 何 Ħ 行 夜思 13 人應 切 是唯無光其受 **放此四** 7.1 利 嫉 來 **故願和明** П 拾 弗 惟 不 \mathcal{L} 樂愛 定 法得此 惟 得 不 財 欲 諸法無有 法二 起 魔 不 陀羅尼。 Ŧ 惱 嫉 就 無 妬 上行得求事 惱 於 _: 恚 當 考 以 當

衆生能

尼

| 那若

諸切亦

解問諸復

何等為四 次 此 舍 修 所四受之 ľΨ 利弗 聞 順 行 心 法 樤 jāj 得 及 不 寂 ľπſ FΕ 灁 所 染 利 放不 物 蘭若行。持深法忍。 羅 苦薩 逸 若 重心養 動 尼 捌 佛 成 能 就四 說 持乃至 藥常 善 妻以 此 人 子 求 切 起 住 祇 法 深於 所 無 及無 夜 身 得 此 身上屏 法 林 讃 不 俞 E 整磷 樂利 命道著忍中 蟴 羅 尼

成

人持 樂於諸 汝與無及必陀知 今衆所相有羅 **十念所** 日生著好力尼方頃部 修速不衆淨悉諸見成 諸 得佛恆道 勤無餘皆佛 果所河 聽上果具國所說沙 得陀 菩 提受道報足士樂法佛燈 羅

●集十(四十)夾莊豫● ●地十(四十一)夾莊豫● ●底十(四十二)夾註悉혤 ●隷十(四十三)夾註卷凾 ●隷十(四十四)夾註汤凾 ● 禁十(四十五)夹胜图像 ●尼十(四十六)夾胜图像 ●梨二梨鲁 · ●码+(四十七)夾胜恩像 · 四码十(四十八)夾胜图像 · ●底+(四十 九)夾胜傷傷 图路十(五十)夾胜傷廟 图胜十(五十一)夾莊兔廟 四胜十(五十二)夾駐兔廟 帰獨二其象,葬五十三金爾 四至 **商务。商五十四条号(四类二数号)(四**段十(五十五)录》(四多十(五十六)多号(四尼十(五十七)夹胜元号(四·柁二陀号)(四 粽十(五 十八)夾莊學園 @ 阿十(五十九)和莊愛園 如此行二行此自 函数二法自 四次二亦自 图 日月二月日自 如 吳二素自

瞱 含 切

世 利

韗

施

衆 地

生

入

能

如

羅尼教: 华月半月誦! 切諸法念念生 毘婆舍那者。 無作法界義。 度業果報義。 字入二義愚人法智人法義。 굸 何為 不生不老不病不死不生不滅義。 法無我義。 次合 此 如善不 四 四。入八字義云何八字。婆字入一切 利 上 薩 生 知可 法。令菩薩得此陀羅尼。 .讃歎今他歎喜,此第四天義。 含利 當受持此第二入義。 呛 勤 悔 饭此第三入義。 入如眞實 一 沙字除摩他毘婆舍那。 羅字入相好無相好法身義。 他字入特陀羅尼法度恣無相 入 羅特恪 斌。不盡不破本來寂靜故。此 尼進 此謂初入義。 薩成 就四法得此 不修終 切法義。屣字入一 .Ł 當 菩薩當以此陀 閣字入生老病 必四歸 此法總名當 此陀羅尼法 佛說此祇 能種磨 。赊摩他 舸学入 陀羅 得行滅 尼 裳

及 受 惟 Ŀ

常得华 月 見近 常 譇 無 如 上 習 來道誦 亦最毅思 聞勝化 說智諸 妙慧衆八 法處生字

者有菩薩受持陀羅尼。 諸菩薩。 身口意惡悉皆滅除。得無盡樂說。舍利 方諸佛世 受持陀羅 19常 所護念。 尼 得此四種功 獲四功 不爲魔 德 王之所 Ż 德 何為 佛

諸 靐 業 佛 消護 滅念 樂衆 說 魔 辯不 無能 邊沮

> 就住不退地。 取 利弗若菩薩摩訶薩。樂速得菩提。當隨 隨喜 門陀羅尼。聞已隨喜,以隨喜功德爲九 未骨寢臥 萬佛之所授記。汝於受持陀羅尼中最爲第 住不退地。 世得陀羅尼名取無邊門。 諸佛所說法。旣聞法已佛記出家。過九十萬 含利弗我肯及踏菩薩。 汝意云何。 無能壞者。汝於來世過三阿僧祇劫。教 衆中有長者子名曰月蓋。 中 陀羅尼。即於七萬世中不睡眠懈怠。七萬世 人乎卽無量壽佛是。 衆生皆得阿耨多羅三藐三菩提。 可 爾時 一。一切衆生聞汝所設悉皆愛樂。諸有問難 生中。 無邊門陀羅尼及動精進。 心思議功德吉。年十六歲。彼佛滅後聞 具足。 不貪王位。不惜身命及餘財物。 有佛名寶吉光王如來應供 以此善根四百萬劫不生惡趣 告 名持光明七 出興於世敎化衆生。此 教化八十億百千萬那由他衆生令 一向 彼時不可思議功德吉王子。登異 倉 當得阿耨多羅三藐三菩提。是時 當得三菩提故。何況有人書寫 利 坐禪。 長者子月蓋然燈 寶具足。 常聞九十億萬那 往 聞說此陀羅尼聞 古 1 青無數 從彼聞說取無邊 得已為衆生 何以故菩薩成 彼王有子名 此佛滅度: E 舍利弗於 '七萬世 是故 僧 匆 佛 化 ┪• 祇 說 由 有 諸 億 含 十

佛說此祇夜 世去 無 化 數 衆 生 劫 有 冇 無 寶 皆 量 利如 盆來

交

過 Ж

讀誦受持解說。

唯除諸佛無能說此

功

徳

如假 何若所當菩四我先長所汝若若汝起長皆得得如所聞不卽於 子彼 況能以 及 此 勤 薩百 所 者 可 於人為 受 隨者 令 已 陀來說 九 貧 於 如 諸 子化未有他陀 鸖 若 萬 說 子住為 行 喜 羅 ęр 妙 十 著 七來 功 涅 月衆來問 讀喜者精 欲劫菩法 人 羅 功 月不人 尼 記 法 億 財 萬 福寶誦 者何進 得中薩師 蓋生世難說尼德蓋退說 萬物世後吉後 法彼門

解功住隨 無不昔卽然當過無無 是諸聞無利 名過一那王無聞年有 德不喜 說 上 生 聞 無 燈得 Ξ. 有 不最佛 纸 上 益 取九心由位睡 說 始 得沙其已退陀 遍諸陀量如無僧能愛為為陀三無無十能他相世義如轉羅 知惡羅壽 來上減破樂第受羅菩數 邊萬聽諸比界者斯故尼道趣尼佛 是道劫壞者一記尼提衆門世受佛 及 -身解羅 宍 聖 命怠尼崴王

是 受陀 故 有 羅 智 尼 人 以 應 求 當 無 勤 有八夜叉住 上 精 道進

門陀羅尼。不退阿耨多羅三藐三菩提, 婆羅數諸天及人。發阿耨多羅三藐三菩提 此法三十百千億那由他菩薩。 **藤受持陀羅尼當具足功德。成就深慧。** 在菩薩、宿王菩薩、行意菩薩。彼諸菩薩得陀 害心、常自思惟此總持法。彼諸夜叉速來守 人等。開佛所說歡喜奉行 機關婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非 汝當受持。爾時舍利弗及諸菩薩。天龍夜叉 亦名除一切諸魔。汝當受持。亦名得一切智。 尼。汝當受持。亦名菩薩一向所行。汝當受持。 何受持。佛告舍利弗。此經名取無邊門陀羅 心。長老舍利弗白佛言世尊。云何名此經。云 若持陀羅尼當得真實法與衆生共之。 羅尼。若菩薩得陀羅尼當成實願知恩 光明菩薩。教化菩薩。令一切意滿菩薩。 陀羅尼者。其名曰光明菩薩。慧光明菩薩。日 護。復有八大菩薩在欲天住。彼■當護念受持 净洗浴著新染衣。常習經行。於諸衆生不生 利弗是八夜叉。常守護彼受持陀羅尼人。若 用夜叉。不可繁夜叉。曲臨夜叉。善肩夜叉。舍 夜叉。堅固夜叉。自在夜叉、那羅延力夜叉。法 《雪山。日夜守護爲墳壽命。云何爲八。 男猛 [利弗若菩薩受持此陀羅尼。 得此取無邊 八里 佛說 若菩 菩薩 大自

> ş [Nes. 1009, 1011-1016, 1018]

佛 說 向出生菩薩。經

應說。 老大目揵連汝隨我語。若O干世界所有比丘。 無所益。於此三月將入涅槃。如此勝法我令 **捨離。質無生死之法能遷滅者。但我事訖住** 身正意審諦思惟。 爾時世尊如師子王。普觀大衆知其心已。端 法。如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集 供養。瞻仰聖容妙音讃歎。唯の帰如來甘露勝 持如來方便密敎。 福德莊嚴猶若山王。身心自在隨類受身。爲 顣 與菩薩摩訶薩無央數衆。具諸菩薩無量行 王。爲諸天人八部所敬。皆是大阿羅漢等。又 皆是阿羅漢、心得自在無復煩惱、盡諸有結 含重閣講堂。 如是我聞。 **六通無礙。心得好解脫慧得好解脫。人中象** 諦住諸佛功德之法。智慧成就猶如大海。 。不應秘藏令衆不聞。作是念已即告長 ●隋●天竺三○藏闍那崛●多譯 時婆伽婆。在毘耶離城大林精 與大比丘衆千二百五十人俱。 作如是念我之命行久已 圍遠世尊恭敬禮拜種種

來集此會。見佛世拿頭面體足。右繞三匝却 界,當於是時四萬比丘閒其音聲。即以神力 **彌頂至山頂已大吾普告。** 於此座現大神通身昇魔空。 爾時尊者大目健連。頂受奪教唱言如是。 衈 其聲遍滿一千世 如大象王至須 ĒР

含利弗陀羅尼經

菩薩'文殊尸利童子菩薩。斷惡道障菩薩。斷 世尊頭面體足。右繞三匝却坐一面 皆集於此大會 訶薩衆。若一生若不退若無生法忍者。一切 隨我語。各詣十方恒河沙世界。所有菩薩摩 菩薩。觀面自在菩薩。香象菩薩。辯聚菩薩。思慈 爾時世尊即告諸菩薩摩訶薩。 會。彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大衆。見佛 聲聞若辟支佛若大乘者。一切啓告來集大 現大神通。遍於三千大千世界。所有比丘若 者。一切普集於此大會。作是念已卽於此 氏菩薩。如是等諸菩薩摩訶薩言。善男子汝 今正是時。 利弗四威得生念。爾時長老舍利弗。作如是念 切憂意菩薩。一切行徹到菩薩、一切障斷 世 拿以 所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘 我當以大神通之力。遍至三千大 大悲力故威神力 故 所謂不容見 令尊者含 座

法忍。 肵 神故。各至十方恒河沙世界。以佛威神浩告 菩薩摩訶薩衆旣受教已, 復有三十億百干諾菩薩梁。 由他諸菩薩衆。皆是一生紹尊位者。來詣佛 告。皆各踊耀喜不自勝。時有九十億百千那 言善哉善哉世尊。如是如是今正是時 各各端心聽佛告勅。聽告勅已皆大數甚 爾時世尊作是告已。 切諸菩薩衆。彼諸菩薩聞佛世尊大悲命 地中。 復有億百千諸菩薩衆皆住於不退轉地。 復有八億百千諸菩薩衆。一切皆住信 彼諸菩薩摩訶薩衆相續 是時諸菩薩摩訶 以大神通力佛 **竹悉得於無生** 而來來。已 薩 来 威 唱

皆悉召命來集此會

●當無常曼 -F=+手®® ●紀十(一卷)(季) ●(隋天…譯)十字-後(雪) ● 自在二世音(電) ● 四級氏二頭 9億慶本 1 ❸(北)十天動 ●叢十(法師)®● 9多十(等)倒 6烯二希银霉虫

恒却坐一面 見佛五體投地。敬禮世等一心合掌。 遠百千

菩薩幷及此土一切大衆。 聞 無 如 城大林精介重閣講堂已。 爾時長老舍利弗以 、諸佛法皆悉能持。 明了憶念終不中忘。 乃 是妙義我當問佛。令諸菩薩除滅疑心。得 如來應供等正覺。應久知我心深思妙義。 佛 力故 決定無疑作如是 皆悉來集毘舍雕 了 了 知見彼 是

上、文学文·言文学文·万更喜万式。 医四种心所染作做妙之法故。何等為四。所謂是莊嚴清淨故。復欲令諸菩薩一切大衆。得於一位生清淨故。法清淨故。辯才清淨故。佛土功德一學大衆。獲得四種清淨法故。何等為四。所謂衆一段至無上正真等學。 我今爲欲令諸菩薩一切一可至無上正真等學。

羅尼門。如是等十二、微妙法門。爲欲令諸菩 ♥ 巧無作行入門陀羅尼門。 甚深法忍入門陀 格 一切衆生根行善巧入門陀羅尼門。 紫報善 吉 皆得入故。何等爲四。 所謂字入門陀羅尼門。 知妙故。 復有四種陀羅尼。 命諸菩薩一切大衆 阿 身徼妙故。 口微妙故。 意微妙故。 方便善巧微 歸

皆得清淨。善哉世尊唯願廣說。爾時尊者舍說。令彼菩薩一切大衆。因是義故所有諸行思量如是簡擇。具白佛言。唯願世尊廣爲衆爾時長老舍利弗即如前念。 如是心言如是爾時世尊以大慈悲故。 不忽所願默然聽許。

佛言。唯願世尊大慈大悲聽我發問

拿慈悲矜哀一切應聽我問。

作是念已即白

我已心言思量簡擇。如我意者今欲問佛。世

切大衆皆悉得故,作如是念此徼妙義。

貪蜜不能自裁。彼諸菩薩一切大衆亦復如商瞻仰尊顏。目不會捨如渴思水。亦如飢蜂利弗如是白已。身心正念悲喜交懷。獻在一

涅訶隸二十尼呵囉毘摩隸 Bil十翰權泥 Bil十 涅利槃利多泥 Bil十涅 B模利脚帝二十赋轍利 知耶囉米•蘇米四喻吉帝五尼爐吉帝六尼盧 阿彌莫輛一阿●企莫*企二娑蔓多慕*企三 薩 ■三十聚利媚®三十液雕脚利底題波泥®三十婆 羅爛阿羅編°二十阿臘帝8二十涅利莫地8三十 遮雕蛹 十九 阿遮隸●二十安帝安多帝●二十 洛波弟十 脚洛波細十一娑隷 6十三娑囉活帝 吉帝百 羅隆七伊隸迷隷醯隷八脚落弊九脚 **輸**錄泥學三十四尸洛輸但泥 黎十六奧地之活帝十七 進隸邁羅爛十八 選囉 陛 七十個脚利史媚八十 僧祇阿米二十毘脯羅四百 地噪地 B三十波羅脚利帝 地 製 迦

> 舉贈地歌一蘇私發帝四十阿僧伽尼詞隸四十 阿進隸四十莫邁隸四十娑蔓遮隸四十 陀利 吒泥摩訶迦●唎吒泥四十耶含簿帝四十 腻墓佉奴散地去; 雷佛陀里去 · 題熙晫帝里去 四一百四羅坻娑泥六十陀囉戲爾陀泥六十陀囉 慕*企言+薩拔多囉奴伽帝三十阿那車耶遲 蔓多百臟陛六十毘布羅鶴囉腅寐六十娑蔓多 七十私湯莫波曬鉢帝五十摩訶百囉陛五十 磨擊帝四五十私多婆槃帝四五十 陀利茶私湯米 薩地五十蘇米蘇磨槃帝五十私湯米四五十私湯 尼訶囉毘摩隷五十尼訶囉翰檀泥五十陀利茶 地 腻陀那@七十瞿多利雪七十蘇婆呵o七十 地 十四 婆槃泥 摩訶 槃泥 ~ 十

爾時世尊。說是入無邊門陀羅尼已。爲欲令 當知之如是神咒 諸菩薩一切大衆知修行利故。告舍利弗。汝 作非非作,非合非非合。非生非滅,亦非過去惟時,寂滅念心而得增長。明見一切諸法,非 者。當於諸法知非有爲。亦非無爲無想無得。 非色念。非相非非相。非好非非好。 非戒非非 無始起唯當念佛。 未來現在。亦無滅想。不作一二不作取拾。 作非非作"非合非非合",非生非滅"亦非過 無疑無捨無有許可無發無趣。 脡 戒 "非定非非定"非慧非非慧。非解脱非不 非 ;解脫知見非不解脫知見。亦無出生 **若念佛時不作色念不作** 若諸菩薩摩訶薩欲修學 彼得如是思 亦

九二六十一图 图 (七十) 一图 图 (七十) 一图 图 七 十二六十二 图 图 (七十 二]一图,七十 二二六十三

非解非作亦去非心。字及中中城上生少女,然后,字及中中城上生少女,然后,不可以上。 □企二位第2 ●蘇米四二四蘇米東通 ●編二曜園園 ●(十二)一園園 ●十三二十二園園 ●十四万至十九記數宋本明本俱減一 ●(二十三)一園園 ●二十二二十一園園 ●二十二二十一園園 ●二十二二十一田園 ●二十二二十二園園 ●三十二二十二園園 ●三十二二十二園園 ●三十二二十二園園 ●三十二二十二園園 ●三十二二十二園園 ●三十二二十八園園 ●三十四万至四十四記數宋本明本俱減五 ●百十(曜)園園園 ●祭三村園園 ● 明二和園園 ● 四三十四十里園 ●四十七万至五十三記數宋本明本俱減六 ● (五十四)一園園 ●四十五二四十八園園 ●四十六万至六十七記数宋本明本俱減七 ●編二幅園園 ● 佛二佐田園 ● (六十八)一園園 ●六十

陀羅尼 當知此 故菩提 訶淨淨 得至不退轉地。速到無上正真等覺。何以 若菩薩眞實得入此無邊陀羅尼門者。 决定出生如是功 法不等 有盡 有煩惱陰界諸人。 得實 非自作 姓 故。 偈 中 ŲJ 亦 辦。超過一 4 復能出生 法藏諸行相好。 無眷屬。 非口 非他 智非識無法無說。 切善根無能伏 切諸法皆入念佛三 一切諸願皆得滿足。 即是决定 爾時 味得無所 Ĥ 淨非 作 世尊即為諸菩薩 利非他利非 非 切魔業境界,如是含利弗。 如是含利弗是名菩薩 行 切 一切諸佛。一切法諸 畏心 非非 衆生分別之行。 。種姓資糧善巧力 於煩惱陰界諸 者 非前際淨 陀羅尼窮 行 名為真實 以此陀羅尼力 法 非 一昧中。 非得 、決定直 自淨 非 毘 — 切 亦 知 非 尼 非 其 非 畢當 上趣佛 入亦 他 大 修行 後 非 體 便 糜 捌 故 相 復 功

人方此得 疑 聽 不 睝 如 動 於 陀此無證 一 陀 羅經上法切羅具是法空 尼故法理佛尼足經界法 一 復 諦 等 說 菩 成 決 速 於 切得理於法薩就定獲 無佛陀 ŀΕ 莫 現勝辭 日能 心上莊光聽所菩羅羅作 門法嚴明聞長提尼尼異

微誦達彼十輛彼應復

是卽聞一如普如誦三誦菩誦假八復名衆受 如除 如不所入若光所勤 聞生 切 4. 持 排 界 持薩 持 令 是 諸時 此切此來 十 不 相 得 護 滿 辪 法 彼 衆 此千億 此 念此諸此若 智 經 現 總 大思思 放 藏淨 此 佛 見 億 疑 持所所彼意經衆經億經億諸 世 愛 法 \mathbf{E} 說 誻 佛 經 海思莫 諸 故間念者 子已劫 佛者嚴國故法佛故說說門行故生故劫故劫 佛 已思 拉 臨 誦講 是乃有不一一動一造申 是 一皆其然 莫速莫 爲七因 諸 佛 樂 近 手 欲 持 Л 惡 習 цħ 兜 至 勝 能 切 月 大切悉 數 燈 Ħ 由 命此 甞 栉 봡 倶 得陀作盪 盡 餘 得 無 速能 是 授 諦 此 獒 βĒ 亦 窮切 終呪 饵 經 掂 成解恒我善有菩羅障為超 應 携 功 清 羅思經聞 羅不 實尼思尼惟得衆就知沙記提疑提尼礙魔뿳德淨受接時故感故提盡疑

乃至沒命終不中悔。 何等爲四。 :薩所有諸行。得入如是入門陀羅尼。 具一切菩薩行故。 尊欲 名聞利養一 重宣此義 復林 不 住 阿 所謂親近山林阿蘭若處得深法 放彼練 切恭敬。所愛之處一切拾雕。 逸處若 ß 偈 含利弗如是之法。 得入如是入門陀羅尼: 頌 常慎正 Н 如 不 行 救毁之 頭於所 然他歎 能具 觩 時

爾時 如是舍利弗。若菩薩能如是具足修行者。 爲四。所謂拾除貪欲斷嫉妬心。 足修行者。決定當得入の是入門陀羅尼。何等 定得入如是入門陀羅尼。 Щ 能给一切施已不悔。日夜求法以法自娱 種修陀羅尼法。 111 若 親 如 **算說此** 得近得 寂 菩 陀 定提羅 傷巴。 處者尼 復 若諸 告含利弗言。 當莫 爾時世傳欲重明 菩薩能於是中具 亦應疑 得 力無 於 菩精 樂 一切衆生 提進報 找 个復 決

此義。如說領 如是常能親近法際數日夜求諸法 若能 欲爲臭穢嚴所 形 旣 時世尊說是頌已。 顏 利 知罪業惡道本 切 有為靜恐本 恭敬親友捨 端正甚奇妙 如 是搶愛已 Н 復告舍利弗。 專心正直 威光德-心門畢現 宜須 愛日平 亦是 棏 他 |入如 治離莫復存 地 一切除嫉 ^東現陀羅尼 這 樂 菩 提 以 是 入 法 門 獄之因 大色o從容 視諸衆生 陀羅! 更 葙 乪 法

門 ## 缥 欲重宜此 義 以 偶顧

値 不

有 名

苦 異

求 淨

於 身 希 於

名 П

利

知 佛 %

止法

敬 家 現

持 八 字 賁 月 及

是 鳥 圶 法 不 切處 不 空 無 名與思於所

如 是 是 無 如 如 不 清 人信 故 修去無 之飛 行普戒 人虛 者提行者 賢故猶於 須 如 捨 天 讃利地惟果依足僧

次含利 弗 眞 妙 復有四法善能具足菩薩行故。 ЩŲ 之 肵

*跛者即是真如。一切法無我入故。遷者相 羅尼。何等爲八.所謂《跛字邏字》。养字》惹 字門。若能善入此字義者。得入如是入門陀 字。迦字陀字。《拾字》乞灑二合字。《是八字》 得入如是入門陀羅尼。何等爲四。 所謂八種

者陀羅尼法本空。無相無願法界入故 "拾者 法。一如無二入故。*惹者生老病死非生老病 好非相好。如來法身入故。* 莽者凡夫法賢鉴 定慧非定慧。一切法一如入故。*乞灑二合者 無生無滅入故。迦者業報非業報入故。陀 切法無盡不可破壞。 本來寂靜涅槃法

威力。令便專志策勤不退。作是說已告舍利 此法本轉教餘人令生歡喜。勸勵修進助其 入如是陀羅尼法本。 爾時世尊作如是言。如此八字著得意者。能 當善書寫受持讀誦若半月若一月。復以 如是四法能成菩薩行故。得入陀羅尼 如是陀羅尼法本修多

> 現 後 化 後 化 諸 學 現 得 增切 菩衆讀 長佛提生誦 是住故在 住常 數在得喜 於勝令 若 應 ΡÊ 精十 上策 半 羅 勤方覺進 月 尼

含利 弗汝當知之。 故。於此陀羅尼中精心不退。爾時世尊欲重 切諸佛常當護念。無有一切諸魔惡業,能轉 陀羅尼中精動不退。 切諸惡業障。速令清淨得無斷辯才。舍利 弗復有四法。能成菩薩諸福德故。 如是四法能成就諸菩薩福德 何等爲四。所謂十方一 於此

宜此義。以楊頌曰 十方一切佛憶念 若魔魔業不得便

上士調御丈夫天人師佛婆伽婆。 有大轉輪王名日持火" 將入涅槃故廣爲大衆說是法本陀羅尼: 劫王如來應供等正覺明行足善逝世間解無 祇劫。復過是數。是時有佛號日寶功德威宿 時王有子名曰不思議勝功德。 舍利弗我念過去世時。 能轉業障令清淨 七寶具足人民安樂。 廣大無量無邊阿 速獲無上騰辯才 生年十六從 爾時彼佛 辟

> 有所言說人皆奉用。 九十億佛。得勝上陀羅尼。得勝上起信法門。 尼故。起隨喜心。由此隨喜善根因緣故。得值 無邊光 當於是時有一長者名曰月相。 果德。皆悉住於不退轉地。舍利弗汝且知之, 發阿耨多羅三藐三菩提心。 中力精教化。令八十億百千那由他衆 熟已復以此偈。 三劫中常皆供養。 才,超過一切諸菩薩衆。於彼一切如來所經 一智此入無邊入門陀羅尼皆善成 從彼比丘間是入無邊門法本陀羅 廣爲衆生分別顯示。 過三劫已得阿耨多羅三 復得勝上相續無斷辯 從是發心積功 彼有一子名 魏 生 生之 善成

决 得勝上相續無斷辯才 心故。以此善根因緣 法本皆生隨喜之心: 覺是也。舍利弗我及賢劫中一切菩薩。 者。登異人乎卽阿彌 @多婆耶如來應供等 等正覺是也。 月相長者子豈異人乎。 舎利弗汝今當知。莫生疑心而作礙想。 藐三菩提 一切超過不能貧礙。 得勝上陀羅尼。復得勝上@起信法門。 爾時不思議勝功德比丘說 。四百萬劫中所有煩 **が九十億佛邊聽聞** 我於爾時發增上隨喜 **郭彼然燈如來應** 聞 復 Œ 此 E 法 供

作其勝因緣故。 至得阿耨多羅三藐三菩提。 隨喜善根因緣。能與不退轉地作其勝因。 須聞此陀羅尼發隨喜心, 多羅三藐三菩提者。假使不能具足修行。 舍利弗汝當知之。 若諸菩薩欲得速至阿 何况書寫讀誦受持。 何以故由此聪 亦復藉此善根 如 法 乃 聞 應 耨

樂自身。得值九十億百千那由他諸佛。諸佛

說法盡能聽聞聞已能持。

愛樂修習厭雕家

法

剃除嚴髮而作沙門。作已復於九萬歲中。

萬歲中,精動修智此陀羅尼法本。未會睡眠 彼如來。聞是陀羅尼法本。閉已數喜。 即於七

亦不偃倒端坐一處。 不貪財物不貪王位不

●数二博圖* ◎井二灣圖* ●煮二湯園園園* 0 檢: 母是十(名)∰

計校思量所能 聚唯除諸佛乃能知之。 宣此義以偈頌 遊戲 知者。 一動動 令其修**•**學。此 時 切衆生無能稱說。 世傳說是語已 諸 功 欲 德

總 復 速 見 切持 得 證 能 持 定 等 妙 匆 敎 菩 切 衆 神 人 隨 無 佛 生持 滅 通 提 切 不是書 得 ガ 妙 色 見 深 能 至 得 佛 無 丼 修 希 測 功 井 量 上 賌 無 3 有 德 閬 羅 者 聚 覺 糧 滅 信

勤 復次舍利弗。 用意者。 是 直 百 以切使 藲 勢 書 念 相 彼雪山之中有八 誦 持 中世 且 力 故福寶界 鬴 足 於 觅 修 入無邊陀羅尼。 得 此 是 夜 供 等 其 进 不功牟恒佛 不 日 德 尼 沙 子難 夜常 精

來

添護此、

其威力逼

毛孔

力夜叉那羅

延力夜叉。

實行夜叉無能

降伏 衆多

奉行

薩大會天龍

八部。

切大衆開佛所說微喜

等為八。其

名曰勇健夜叉堅固夜叉。

弗 夜 得見。復有八菩薩在欲界天中生。亦常護念 念者。彼八夜叉速現面門前,令是菩薩分明 子一切願滿足天子。暴宿王天子。實意天子。 彼行陀羅尼者。何等爲八。其名曰所謂明徹 衆生邊不起惡心。 恩報恩日夜求法,以法自娛修甚深法忍。 要須精心用意如是。菩薩應發其實誓顯。知 如是等八天子常當護念。 天子普照天子。智光天子月光天子。勸請天 叉 當淨洗浴著好淨衣入經行道場。 是諸菩薩若欲令彼八大夜叉來現身相 長牙鋒出夜叉善臂夜叉。 於此法本陀羅尼一心 若行此陀羅尼者。 如 是等舍 於 慽 切 如 利

出

忍 十時 復須恭敬 於人。假令唯有此一 是菩薩應須行施分布於人。 億百千那由他恒河沙數等諸菩薩。 世傳說是陀羅尼法 諸菩薩等。當應如是修行陀羅尼法本。爾 一切卑心下順。 一物亦須施人。如是菩薩 本時 專心一意學甚深 於其衆中有三 隨己所有以給 **特於**

欲 我 無 隨

前

生

陀 就 見 是

所 橗

韶

隨說燈沙羅

魔喜法尊佛尼

速 及 邊 心 邀 怠

證 贀

伏 世

於 旹 爲 然 怞 Ē

誻

善 劫

提杂時

推往彌

無我

閉世

樂時去

成 得 如

過

是受持此經。 弗白佛言世尊。當何名斯經。我等大衆云何 億 受持。佛說此經已。長老舍利弗及諸聲聞。 菩薩。如是受持此經。亦名降伏一 法本陀羅尼。如是受持此經。亦名一向出 奉持。佛告長老舍利弗言。此經名爲入無邊 於阿耨多羅三藐三菩提心。 爾時長老舍利 百千那由他天人等衆。 . 耨多羅三藐三菩提。得至不退轉地。 六十 亦名決定趣向 未發心者皆得發 一切智故 切魔怨 如 揩 是 如 生

說 向出生菩薩經

生 Z 無邊門陀羅尼經 1018 (Not. 1009,1011-1017)

●終南山至相寺●上

念之間 世界。所有梁生成悉聞 大林精舍。於是目連敬受佛教。 千大千世界。所有沙門求三乘者。 般涅槃。即告長老大日即健連、汝當遍告此三 八十億人。是時世尊自念命行。却後三月 大比丘衆四十二億百千人俱。 如是我聞。 至須彌頂發大音聲。 時佛住毘含離城大林精舍。 知 軍師智嚴重翻譯 而說顯言 令此三 . 以神通. 菩薩摩訶薩 皆來集此 万 大 當

來集精舍。稽首佛足却坐一面 作 當以神通力。 來 爾時目連說此頭已。 是念已卽現神通。 **詣精舍**、時長老舍利弗作是念言。我今亦 令 切諸 뒘 世 法 酮 界 時有三十億百千 有四十二億百千比 誰 佛 子. 樂 咸 沓 常 宜 往聽 沙 門

菩薩。 蓋菩薩。 菩薩 爾時佛告文殊師利法王子菩薩。 恒河沙等諸佛世界。 香象菩薩 雕諸境界菩薩。 阿稗跋致菩薩 不容見菩薩。 四熱氏菩薩。善男子汝往 得無 救惡趣菩薩。 **峯辯無盡菩薩。** 其中所有一生補處 生忍菩薩 一種田白 ("許告令 棄諸 切 在 憂

●學二學學 ē 直二漢學 · ●[力表叉]—樂國學 · ●按二實戀戀學 · ●此下整本有光明息后額文 · ● ● 配本 · ●(店)十熟學。於南山二大唐 ❷囊氏二葡萄∋ 唐勋 3 上座将军副二沙門釋命國 3 重翻二重图。(京語)一定國 ©使=提⊜ ●自在=世番号

集大林精 菩薩等不可稱計,皆與同類承佛威神。各從 皆來集會。復有初發菩薩之心。及應法器諸 百千阿鞞跋致菩薩。三十億無生法忍菩薩。 **被諸世界** 本土乘空而來。爲佛作禮退住一面 六十億淨意解脫菩薩。 舍 有八十億百千一生補處菩薩。 時諸菩薩承佛聖旨。 如是等菩薩摩訶薩 。各隨所 億 詣

德神力之所致耶。爲復何緣而來至此。今當 然皆齊等乘空來集。 淨。復得四種妙好之法何等爲四。所謂身相 無疑無忘。乃至阿耨多羅三藐三菩提。復令 爾時舍利弗見諸菩薩。品類差別世界不同。 妙好口相妙好。意相妙好。方便妙好。復得悟 謂衆生清淨。法門清淨。辯說清淨。 讃佛土清 佛言善哉善哉舍利弗。 **商清淨智慧無量決擇。** 方便陀羅尼門 **艦尼門,通達深法陀羅尼門。善入衆生諸根** 入四陀羅尼門何等爲四.所謂受持無盡陀 速得菩薩四種清淨無盡法門,何等爲四。所 三菩提者。汝當諦聽善思念之、吾今爲汝分 法。疾得無量辯才方便。速成阿耨多羅三藐 是之義。含利弗汝欲爲令初學菩薩悟解深 無量衆生。哀愍人天令受快樂,今問如來如 (解說。含利弗言唯然世尊受教而 白佛言世尊。云何菩薩動念覺觀。云何菩 獲如恒沙無礙之辯。於諸如來聞法受持 爾時含利弗以是疑故,如其所念如其所 "爲令此會諸菩薩衆,聞佛所說疑惑悉 普能分別善惡業報陀羅尼 心生疑念爲以如來功 唯願如來爲我宜說。 汝今爲欲利益安樂 聽

羅尼口 取無捨。受持誦念此陀羅尼。 爾時世尊說陀三藐三菩提者,應當發廣大心。 無所染著無 爾時佛告含利弗 **若諸菩薩爲求阿耨多羅**

寫院提那 ●荷羅 燒 歐泥三十燒跋泥三十尸羅燒歐泥 三世 機耶嚟三十溫訶嚟三十 溫訶囉伏麼黎 三十 涅 舸囉拏二十阿囉拏二十阿敖低二十涅縵泥二十邁囉拏二十阿者*嚟二十按低三十按多低四十 ◎嬰咩*嚶醯梨士 舸立第二台舸立誇三台泥士 娑蔓多目谿回娑低 《辰 《邏咩五掃咩六欲記 十四陸の職職黎十五陸禮黎十六隨選隆禮黎十 低二合泥膽花低二合泥膽花多二合鉢轉九扇 四奖摩者 黎九十姓茶散泥六十 速思體三合低 泥四十婆*去嘛伏婆*去嘛泥五十婆嘛泥五十摩 九十 婆*去啝伏•婆啝泥四十阿僧倪 四十 娜咩 七鉢吉低二合就泥三十鉢吉低二合泥践泥 涅靺哆泥二十涅目訖低三十涅殿低 三十 涅陀 ÷ 除哪低五十者黎五十 阿者黎五十 摩者黎五十 訶婆嘛泥五十訖吒泥五十摩訶訖吒泥 五十耶 六十阿僧伽神四可嚟六十四阿僧伽泥呵嚟 八 低二合六涅河曬伏察黎六十 涅訶曬燒馱泥 十姓 中華 一姓 中華 河 姓 姓 晚四十 死 般 戰提十八邁 即低十九者黎 邁曜 拏二十 邁曜 何立跋二台西十三次の曝去姿の祭司去雕和低 姪茶散泥九十速思體二合低七十掃咩宋摩 娑蔓多月谿四十涅 訶 *黎八十涅訶雕欲訖 低十二思第二合眸 十二思湯二合摩爾低 體曇一阿拏變拏二阿谿 麼谿 ≓ 拏

碑八十**幹摩羅鉢轉九十幹摩羅囉濕咩**八七 湯二合摩鉢卑低六十摩詞鉢轉七十 思 貪二食婆即低四十四任茶思**像二合**样 五七十

雕尼泥馱泥叭→馱羅尼目四抗奴散泥八→*反那*去猪陀堤耶鉢臘二合低婆*去泥八→ 婆勃陀婆*去瑟低八十薩婆勃馱姪瑟恥二令 臺多日路八十薩婆伯西隨二合女揭低八十間 低八十泥默那邀低嚟二合八沙詞八十 佛告含利弗。菩薩若修此陀羅尼者。不應分 二乘取佛色身,何以故聲聞緣覺。取佛色身 現在諸法,亦不積集攝取諸法。但當思惟諸 壞不合不散不生不滅。亦不念於過去未來 別有爲無爲。亦不取不著不增不減。不成不 現法身虚空相無生相。 色身。菩薩不爾何以故。如來之身無生相故。 肉筋骨。四大合成無常變壞。苦惱不淨爲佛 莊嚴之相光明照曜。父母生育飲食長養血 佛。非色非無色,非相非無相,菩薩不應同於 色身斷減無復更生,菩薩不爾何以故。如來 色取如來相便同聲聞。謂佛入於寂滅涅槃。 體故,然諸菩薩不應非色取如來相。若以 普為衆生於一切法。以非明照集智資糧、顯 而爲色蘊。復以無生相甚深之義。是一切 如來法身以無生 一婆是多 薩 馱可烏娑 瓜 非 法 相

O 反三切命* 0 通二縣函數 0 限二款号* 0 职去二去聚金仓,去餐或物 0 料二吸号* 0 去十(聚)例* 0 需二級每* 0 有一割号 8 十(去)夾莊®念 (去冬)夾莊物 10 為二英數 10 架二柴号 10 阿二阿卿 10 同二阿纳 10 充二烷号 10 隔二温制 10 九二枕包 四枚二枚多

身帝釋身大自在身那羅延身。

或復現於國

身,或現佛身或菩薩身緣覺身聲聞身。楚天

盡相。

身無盡相故,是爲無盡色蘊,是故諸法亦無

若衆生界度脫未盡如來常現無盡色

之身無盡相故。普爲衆生於一切法。以

無顯現色身、以法作相集福資糧、以

如來色

脱諸衆生故。方便 婦女童男童女。乃至現於禽獸之身。 門比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。 王大臣長者商主良醫之身。 示現 或現 或現丈夫 抋 、皆爲度 門婆羅

衆生見聞此者。信解開悟長菩提心。 於其相中。復現奇特無量踏相。其相云何,所 界度脫未盡。 相以無盡相故。一切諸法亦無盡相。 相集福資糧。以如來色身無盡。相故。三十二 體故。 現法身。 衆生於一切法。以非明照顯現色身。 菩薩不爾何以故。如來之身無盡相故。 相。謂佛入於寂滅涅槃。 十二相。 不爾何以故。如來之身如監空相。 三十二相。 復次菩薩不應同於聲聞緣覺, **亦非明照。** 方諮佛及刹。 然諸菩薩不應同於聲聞緣覺 謂佛色身從父母生骨 以無生相甚深之義。 **普為衆生集智資糧** 佛法身無所入相 來常以諸相嚴身光明顯現。 於其相中悉皆影現若有 諸相皆滅無復更生。 無 內和合。 是一 (盡相故) 於 .無生相故 取 者衆生 切諸法 Ù 由 取 切法顧 如來 普爲 是菩 法作 佛非 示現 菩薩

來授我記別。 發心。身爲國王名曰光明。及以值遇然燈 中。復現奇特無盡諸相,其相云何。 **米盡"如來常以隨好嚴身光明照曜。** 所有苦行。 十種好。乃至滅相如上所說。 復次菩薩不應同於聲聞緣覺。 薩不應以非相取於如來 此者。 籣 乃至第三 皆於隨 悟長 菩提 好中現。 阿僧祇劫。 心 菩薩由此 若衆生界度脱 若 執取 、於其中間 所謂我 有衆生見 於其好 如 不 來 如 初 À

> Ļ 慧蘊解脫解脫知見蘊。 凡諸藥草花果甘露 十二相八十隨好。乃至或爲父母眷屬,戒定 此法門。迴作世間內外諸法。或蘊界處或三 故以是色身隨順世法。 身蘊界等處。當知菩提如是法門成立。 法門淨菩提性。皆爲愍念諸衆生故。修習色 修習菩薩六波羅蜜行四攝事。 至相好。而修行故。當知過去初學菩薩以此 絇 凡愚所行境界。亦非二乘初學菩薩之所 嬔 語 慧解脫解脫 不自利不利他不生法不減法。 不 執 意業。 **與淨菩提法身。是諸如來法身之體。非諸** 時菩薩用此法門淨菩提性。能知如 。如是成就。則爲諸佛之所憶念入是法門。 利弗此菩薩。 淨不智不想。 取 何以故此最樂著色身體相及蘊處界乃 隨 Ħ 亦非過去未來現在,非自爲非爲他 波 知見"不行不到亦無所得。 桐 亦 始從觀察如來色身及蘊界 亦無說法無我淨無衆生淨。 不念於家族眷屬。 衆生因此供養三寶 於是菩薩以 亦不精淨身 及 何以 來無 不垢 戒 能 定

見滅 智心 不稱 想衆生結集世業。 身。當知即爲一切智人之所印可。 初句。悟解菩提清淨法身。復從後句安立色 百穀苗稼。利衆生故方便安立 若菩薩從於 知勝義世俗二諦。 獲勝福 生死 。何以故凡愚衆生聲聞緣覺。及諸菩 一切智心。二乘雖有勝義諦智。 復 種故 皆從諸佛功德所 え 亦不。稱 切善根三 貪著我所不了真諦 智慧無盡行願滿 一昧。是故稱可 切智心 Ð 老 諸佛 何以故凡 如 Ü 來成 如 非 是 足 薩切 故 正

疑時

除薩惑

所 假

劫

ф

深

法法。爾特世尊而說與**9**言 其功德。能爲破壞一 集之臟。種性無垢超度魔軍。 正覺。 提皆不退轉。 此經是一切善根所生之本。 聞此出生無邊門陀羅尼經者。於無上 英不皆是出生無邊門 何以故此經具顯諸佛所 切衆生。 爲 陀 生死業行 含利弗若諸菩 経 尼 切法 贞 行 菛 當 染 讃 菩 積 知

춈 無聽者 於 於汝 生 此 能 菩 諸 等 佛 亦 提 修 修 無 3 此 涅 菩 樂 著 槃 觜 習 速 亦 速 智 得 水 茣 切 波 垐 I'E 迆 靐 羅疑 分 法 提 别

已方生 得 生 薩 退 諸 ĭĿ. 持 切懼羅 佛 是 持 佛 4Ļ 尼 刹 經 頂說受決親深 法 持 定 近 解 辪 無深 最 無 盡 盡義 勝 量 行聞法趣 法 頹

得

故門 眀 義 經 它 即通所終於 問切 羅 白 達 照 無 文 持諸尼 能 無無 ŗ. 有 期 經 衆 妙 显不疑 名 盡演者生門 解義遍忘句

一 額

經 法

切 持 知 Ħ 所 포

最 此 此

法

了如及若聞十不若

此 妙

똣

戴

mj

楘

說 持 悉

刀

光

●相二极多團 ●稱二種● ●言二日島*

生無邊門陀羅尼觀

老 由 咸 見 由 諸 持 如 愛 三經善一等誦 勤若聞彼記我而此誦 邪 八 若 光 殊 刀 蘼 八持 持界故念 此 百 謕 11-和 勝 修欲諸時 因說經 共陀 常 慧 誦 億 疕 干 排 如 于 此 真此 佛 聞 **⊸** ф 此 諸 學 得 見汝 經 及莊 羅 億 此是億經 継 佛 經 是切解經樂現精 此 幼 此受說諸成 妙 經智釋故生前進經中尼劫經言佛 思佛月 族刹 經持法佛佛

歪 眛

如陀

來 羅

共 勤

脳

是四法

得此陀羅尼。

爾

時世尊而說頌言

舍利弗菩薩成

者畫夜歡悅深樂求法。

習 月

超諸特

於功清應斯

造

罪

當

βE 佛

生此

兀

見汝申臨

如往俱命

彼德淨受福剎接時界念藏提

我 携 終 方

受當

護能

秘 近

敬密整

手欲聞生持速

十成

一乃三 然因 -- 悉 速諸皆其解 不寫證 - 拧 大 燈·授 無時 悉數脫 是 刨 應說思 從 ŔŶ 戏 佛 炦 鬋 能盡 能如 济 如所 我正法 障窩 解恒衆 經 聖 是 說 思法經得衆力法了沙生記覺門礙魔地尼

> 悉 輿

> > 愛

告 妬。三者於諸衆生能 羅尼何等爲四。 含 具 若 如勤以 利 足 竟 願 持 人修 弗 人陀 至此當 定速 當成天羅寶法正 若 **脊薩成就四** 得 佛樂尼洲門思 一者不樂愛欲。 拾一切無·有患惱。 無 爏 近 莫 隨 勿 速 上 持 佛 F1 法 大 是 位 無 探菩 必 定當得 **潜經非善** 衆 提 經 提典難報寶遠典 不

不 欲 切眼 臁 轉 它 $\mathbf{\Xi}$ 造 此 Æ 深 視 生 諍貧嫉 共 諸障熾 中 罪道 貪 故 斷 惡 寫 劫 業 當 利 獲 地 心如及 無 壐 速 獄 樫 是 名 休 泥 遠 吝 位 聞 息型雕因

深法忍。 之物乃至 何等爲四。 舍利 復妻若 事 夜能 身 者不 樂 勤 是求斷 一樂名聞 菩薩成就 經法除密窮妬 汳 蓭 阿蘭若 成就四 利養。 速於當 如 能衆得 红 四 是四 法 生 如 得此 者能 此 無斯 |法得 || 者悟 超悲法 擒 入基尼 此 所 陀 愛

羅

尼

世拿而說

頌

眞

所見佛從何方來。

東屿

1/9 佛

維上下方所來耶 應作是念此

若將此!

佛是人所造。 爲復金銅

此

佛爲是泥木作耶。

肵

知所見佛

抻

我於精舍之中

鞞鉢含那以慧正見。

若行者見佛而現

食

習 脖

行

深阿

法蘭

忍者

當諸

救 所

頭稱

然讃

如

佛

僑 74 是 ДIJ 貪 應 是 利 當 慢 家 已 少於應 之 得欲諸戀深 應 失動 筝 棄 煩苦 念 恭 人知財著法 戒捐等智敬惱本身足實家義 常如而名無 見奏菩 喪 重 令 哉 應鳥 信 及提 佛 得 修 無 貪利呰 得 施法清佛 善儲愛養他

復次 類入義。 何等爲四。所 **糧無所入相。以無生相而爲色身。** 羅字。 入於如 當精動畫夜無問。觀佛形像不應取相。 馱字。悟陀維尼法體空無相無願寂如思 H. 而爲色蘊入義。三者麼字。 者跛字"是第一 鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定。 者關字,悟生老病死不生不滅入義。 入義。七者除縣及字。 含利 偧 持故 四者舸字。 弗 淸 謂入於八字之義。云何八若菩薩成就四法得此陀 來無生法身, 淨 聚 人 義。一 分別業報亦無業報 切諸法無我入義。 奢摩他住寂定相。 正名去亦傳皆善 Ü 智慧愚癡法 非明照集智査 慈 Ċ 悲利甚 行養遠行僧淨法行積心處人 無茲 字 入義 羅 六者 作同 殿開 尼 鞬 葙

O投二受® O是二此團 O有表惱二表惱故⊜ O經二典會

是當知我常見聞一切諸法。 觀佛形像書夜 是性淨異如。而此異如是義諦心。何以故以 所依住。當知此心無一所有如毛端許。 為誰是耶。應知但是依他起心。 遏計所執之 相不住定也。菩薩復當如是觀察。今此念體 諸法,皆悉不離自心而起。此是菩薩第二德 也。若菩薩於初分中。所作觀心微得明己:應 自心憶念而起。 **薩即知法界解脫法門。見未曾見心生歡喜** 法身清淨體已。復明色身相好顯現體已。 現如來色身相好相續體故。 如來法身清淨相續體故。復以無盡相故,示 勝義語有二相故。云何二相。謂以無生相故。 他起性之心。周遍入於圓成實性。此圓成性 定也世諦法中菩提之心爲無有上。 起此定已。 **荠蔬第三忍不住定也。從此復卽起自在定。** 攝念起於加行。 即是菩薩第四世諦無上法不住 憶念。是故此佛常現目前。 即是菩薩第一溫習不住定 乃至能知一切世間所有 此菩薩明如來 將爲實者皆從 此卽依 此是 曲 杏 **拿而說頌言**

色身顯現。云何依他起性亦勝義諦。 佛法身顯現。由以正見作諸善法。是故諸佛 淨法身於勝義中。 本來常在無可增益。由以 負欲遙癡於勝義中。本來空寂無●所斷除。清 此是菩薩得第一歡喜地位 正見無所得心。集智資糧。息諸惡法。是故諸 云何眞如是勝義諦。此圓成實性亦通義 復次云何逼計所執。 無因習起性故。離執有。然存事物故。離執無 是住於勝義諸門 自性五蘊十二處十八 當知所見蘊等種類 。由性自

此攝諧衆生修菩薩行。是故菩薩見獲界處 放菩薩解蘊界處。 既解彼蘊界處。但是凡愚自心所見。 但是凡愚宿習因緣。 一切體相資糧顯現色身相好 一切法中法身顯現 憶念攀緣而實非 然即 有 菩薩 用 是

今所見佛之形像。非佛所有種類之相。 有差別皆同法門入義、八者义字。諸法皆空 形像。不應總無。當知賒字與一切法。無®無 中,類知一切諸法亦復如是。以是義故見佛 是我現在觀察像因緣故。 云何觀佛形像亦住勝義諦門。 誦演說。若見誦習此經典者。稱揚勸進。舍利 是經卷者。應當尊重恭敬供養。中月半月讀 **涅槃入義。是八字義如是受持。隨何方所有** 不生不滅。 弗若有菩薩修此四法。 何以故悟解諸法本來空寂自性 得是陀羅尼。 見佛形像得入定 當作是念我 爾時 此但 世

當 半 堅 由 於諸 字常 固纏 月牛 斯 於 十 近 時佛 方佛 教 所 刹 位 月 憶 說 動 甞 親 化持 뿂 佛 覩 慧 諸 所 甚 悉 諸 是 行 如 斷 濔 衆 經 除法來廣生典

當得四種善根法利。 復次舍利弗。 佛攝護是人。二者究竟無有諸魔嬈亂。三者 此 才 **諸惡業障速得淸淨。** 法 舍利弗若有菩薩。受持如是陀羅尼故 利 爾時世 若有菩薩修學如是陀羅尼者。 算而說如言 何等為四。 四者疾獲微妙無斷辯 一者十方諸 得

尼法。

於三劫中供養諸佛。

德最勝王子比丘者。今無量壽佛是也。

我與賢劫諸菩薩等。

行菩薩道時。

佛告含利弗。 如聞 於 此 苫 說 讃 切 15 而 持 陀 修 此 羅 E 諸 諸 是 業 乃往古世無量無邊阿僧 魔 經 行經尼陸軍故 當疾 速 讀 速 無 -1-誦 證 瀊 能 Ħ 及能 靐 無 爲 佛 書開 提 有 嬈 頀 果寫解餘惱 念

是時有佛。 德最勝。時此王子年始十六。 於實勝劫王佛 劫王如來臨涅槃時, 人師佛世尊. **遍知明行足善逝世問解無上士調御丈夫天** 門陀羅尼。廣爲衆生開演其義。而王子比丘 中獨處閑靜。結合加趺坐骨不著地。於九十九 七寶具足正四天下。 得值九億諸佛世尊恭敬供養。得此最上陀羅 持。是時王子即便出家。經九千歲以此無邊 億百千那由他諸如來所。 七萬歲中。捨身命財及以王位。復於七萬歲 所。最初得聞此陀羅尼精勤修習。共後經於 說此無邊門陀羅尼已。隨喜善根功德力故 不退轉地。時彼衆中有一長者名爲月幢。 悉安住阿耨多羅三藐三菩提道。或有證於 於後生中。教化八十億那由他百千衆生。 號日實勝威宿劫王如來應供正 出現於世。 共王有子名不思議功 有轉輪聖王名口星持 聞說是經悉皆受 舍利弗實勝威宿 祇劫 聞

諸如來所供養恭敬。然後得成阿耨多羅三 喜。所以者何。由此善根必定當得不退轉地。 受持此陀羅尼。若復不能受持之者,但生隨 **藐**三菩提舍利弗若欲速得大菩提者。 越世間四十百千劫生死流轉。 至阿耨多羅三藐三菩提。 此 陀 廣爲他人分別演說。其所獲福不可思 羅 尼深心隨喜。 切衆生無能測度。爾時世尊 由此隨喜善根因 何況受持讀誦 又於九 宜應 健

佛告舍利弗 善者 勤 薩 以 修 持 恒 此 若菩薩專心念此 是沙總 經 刹 持 其 浦 所 褔 中 欲 逾 珍 非

> 於 實 彼旅獲

唎怛。六名突達産。七名俱末。八名蘇博呼。此 衰患益其精氣。 八藥叉住在雪山。護念是人資助道業。爲除 姪茶。三名鉢部羝。四名那。羅延跋。兀名邁 八藥叉常當擁護,何等為八。一名成聯。二名 持是經者應當沐浴著淨衣 陀羅尼者。 有

名薩低一六名阿鞞鉢耶鉢本。七名諾叉也9臟 觀察經義如法供養。 脈 道業令得此法。持是陀羅尼者。應當尊重信 開。八名邁唎但磨。是八菩薩亦當營衛。資助 名碑嘮戰。三名般孃鉢碑。四名罕耶揭轉。五 亦常擁護持是經者。何等爲八。一名瞻邁,二 經行誦習此陀羅尼。於諸衆生其心平等。 復有八菩薩在欲界天。

M

說頭 日

菩 於 其

所 量

生 劫 功 受

常 受

得 福 生 爲

諸

佛

讀

誦 舫

及

獾

茣 他 生

能

說

盡 測

窮

有

議不可稱量。

生。 念報。於甚深法專求開解。以善方便恒利衆 **藐三菩提心** 菩提皆不退轉。復有六十頻拔*曬菩薩得無 三十9二恒河沙等菩薩得此陀羅尼。於無上 於來乞者惠施無恪。 復有 萬二千天人皆發阿耨多羅 如來說是法時。有

Ħ

阿里上学時名由菩薩威德入

無差

别

境

找 了 纞 從 於 獲

過

去 法 通

如 諸 呰 菩 自 猱 見

澄道經來盡果

深

世忍定

常

是

疾

當

此無便

成 滯

上龍

神

等

上是如無提開

經 不 薩 無

有 思

疑議

檑

善

解

經

悟 義

受奉行。慈愍衆生拾其過惡。雖受少恩心常

俱我功彼奉

鵩

比

成 47

量

佛

中元

扯 無 佛

隨 춈 壽

餘德經

速 銷

成 波

覺垢

月 觐 **②** 達 持

幢 冝

長

老

號 無

然

沙

佛

逮 聞

成 設 近

名為出生無邊門陀羅尼。 百千樂器不鼓自鳴 尼 [尊此經何名云何奉持。 時此三千大千世界。 持 爾 亦名得 嵵 Hi , 拿說此經已。 一切智降伏衆魔陀羅尼。如是 時長老舍利弗白佛言。 六種震動諸天雨花 佛告含利弗,此 長老舍利弗及餘 亦名能達菩提陀 經

出生無邊門 刹 土 生無邊門陀羅尼經 誻 四來菩薩。 天龍八部人非人等 聞

佛

Ż 1019

大方质佛華 嚴經 (法界品) 四

三字。觀門

◎開府儀尚三司特進試鴻 蕭阙公食邑三千戶賜紫贈 **空諡大鑒正號大廣智大興善** 寺三巖沙門不空奉 顧爲我說。 時彼童子告善財 。而未知 不可言理 . 我聞聖 3

稱持入此解脫根本之字 言。善男子我得菩薩解脫。 菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。 者。我已發阿耨多羅三藐三菩提心。 知衆藝童子所。頭頂禮敬於一面立。 爾時輕財童子從天會宮下。向迦毘羅城 者 善能教誨。 名善知衆藝。 我

1 界般若波維蜜門。悟一切法本不生故 悟 **囉字時。 人無邊際差別般若波羅蜜門** 切法離塵垢故

ব 디 切 法勝義諦不可得改 跛字時。入法界際般若波羅蜜門。 左輕呼字時入咨輪斷差別 般若波羅 悟 蜜

囊香頭字時。 悟一切法無諸行故 入無阿 賴那 祭 **完般若波** 維 蜜

ৰ

門

●勤二組号 ●羅二項号* ○編二陳團, 湛秀國 ●二二三号 ● ●聚本 ●観門二輪観門法®*, 報承國 ●(開府…門)四十 一字二(特進試鴻臚釋大興善寺三藏沙門大廣智)十七字團團,(唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智)十四字團 四上十(聲)廳 基侧

門。悟 切法性相不可得

法出世間故。愛支因緣永不現故 **擬字時**。 **入無垢般若波羅蜜門** 悟

₹ ●の慶字時。 哪字時。 法離縛解故 一切法調伏寂靜真如平等無分別故 入不退轉加行般若波羅蜜門。 入金剛場般若波羅蜜門悟一

1 切法離熱矯穢得清凉故 拏上字時。入普遍輪般若波羅蜜門。 悟

વ 法無 黑礙故 麗字時。入海藏般若波羅蜜門。 悟一切

đ 轉字時。入普遍生安住般若波羅蜜門 多上字時。入照曜塵垢般若波羅蜜門。 一切法言語道斷故

য 切法如實不生故 野字時、入差別積聚般若波羅蜜門。 一切法異如不動故 悟

돃 可得故 般若波羅蜜門。 瑟。氏三合字時。入普遍光明息除熱惱 悟一切法制伏任持相不

Ā 迦上字時。 一切法作者不可得故 入差別種類般者波羅蜜門。

4 蜜門。悟一切法時平等性不可得故 娑上字時。 入現前降窪大雨般若波羅

門。悟一切法我所執性不可得故 莽輕呼字時。入大迅疾衆奉般若波羅蜜

લ 悟 識字時。 切法行取性不可得故 字時。 入普遍輪長養般若波羅蜜門 入具如無恙別般若波羅蜜

> 門 伍 切 法處所不可得故

切

큄 4 惹字時 娑퇡三合字時。入念一切佛莊嚴般若波 蜜門。悟一切法能所生起不可得故 **入世間流轉窮源清淨般若波**

q 羅蜜門。悟一切法安隱性不可得故 馱字時。 入觀察法界道場般若波羅蜜

N 門 βŊ 捨字時。 。悟一切法寂靜性不可得故 悟一切法能持界性不可得故 入隨順一切佛教般若波羅蜜

故

ख् 蜜。門悟一切法o如虛空性不可得故 佉上字時入現行因地智慧藏般若波羅

4 苓 若波羅蜜門。悟 動轉性不可得故 波羅蜜門。悟一切法窮盡性不可得故 娑多品合字時。入推諸煩惱清淨光明般 **訖灑二令字時。入決擇息諸業海藏般若** 一切法住持處非處令不

ā £ 門。悟一切法能所知性不可得故 ○孃些中中。入生世間了別般若波羅蜜 解他上命字時。入逆生死輪智道場般若

Ą æ 枚 若波羅蜜門。悟一切法欲樂覆性不可得 波羅蜜門。悟 波羅蜜門 悟一切法執著義性不可得故 磋上字時。入修行加行藏蓋差別道場般 婆引去字時。入一切宮殿道場莊嚴般若 一切法可破壞性不可得故」

켓 波羅蜜門。悟一切法可憶念性不可得故 訶嚩二合字時。入觀察一切衆生堪任力 娑麼二食字時。入現見十方諸佛旋般若

遍生海藏般若波羅蜜門

屻

法可呼

る 四条型引虫字時。

₹ 源底般若波羅蜜門。 召性不可得故 哆娑二合字時。 ズ 切

Ó 可得故 般若波羅蜜門。 波羅蜜門。悟一切法厚平等性不可得故 姥上字時。天願往詣十方現前見一切佛 伽去字時。入持一切法雲堅問海藏般若 悟一切法積集性不可得

ď 蜜門。 坐臥不可得故 **嗲上字時。入字輪積集俱胝字般若波羅** 悟一切法離諸說諍無往無來行住

ራ 得故 般若波羅蜜門。 **頗字時。入成熟一切衆生際往詣道場** 悟 一切法逼滿果報不可

杰 聚蘊性不可得故 光明輪等照般若波羅蜜門。 塞迦具命字時。入無著無礙解。脫地藏 悟 一切法積

괚 般若波羅蜜門。 也娑。台二字時。 悟一切法衰老性相不可 入宣說 一切佛法境界

Q. 吼普照般若波羅蜜門。 跡不可得故 宝左二合字時。 入一切嚴密以法雲雷震 悟一切法聚集足

o e K上字時。入無我利益衆生究竟邊際般 若波羅蜜門。 故 悟一切法相驅迫性不可得

羅蜜門。悟一切法究竟處所不可得故 入法輪無差別藏般若波 ●家二寿 ⊜ ②(蚕)— ⊜ ● 旺二咤 哪多 ● [如]-= 咤 ● □ 茶二茶 ● □ 引去 二去引 ● 3, 去 ●

悟一切法勇健性不 功德海趣 入修 15

=二合上電圈,二台下同屬 图形

●脱二辯鲁 ●上 の雄二漢圏 **●**(,**j**:)**一**⊜

去

100

さん

義皆入此門。方得顯了。若菩薩摩訶薩於如 如是字。表請法空。更不可得,何以故如是字 又善男子如是字門。是能悟入法完邊際、除 皆無罣礙。於一切法平等空性。盡能o證持。 切物所歸趣處。此諸字門亦復如是。諸法空 不可觀察。離諸相故。善男子譬如虛字是一 義不可宜說。不可顯示。不可執取。不可書持。 是人諸字門。即阿上字印。聞已受持、讀誦通 於衆言音咸得善巧。若菩薩摩訶薩。能聽如 是入諸字門。得善巧智。於諸言音所詮所表。 得堅固力。得法旨趣,得增上覺,得殊勝慧,得 殊勝功德。何等二十。謂得强憶念。得勝慚愧。 利爲他解說。不貪名利。由此因緣得二十種

> Ż 1020

*大方廣佛花嚴經入法界品頓 毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌 證

修行者最初於空閑處。攝念安心閉目端身 加持身心。則能悟入文殊師利大智慧海。然 先應發起普賢菩薩徽妙行願。 夫欲頓入一乘修習毘盧邁那如來法身觀者 性成就。光明遍照猶如虛空。復應深起悲念。 **衆聖。廣大供養已。復應觀自心。心本不住。自** 旋遶。又以種種供《具雲海、奉獻如是等一 切如來遍於一一佛菩薩前。 結の跏趺坐。運心普緣無邊刹海。諦觀三世一 布列四十二梵字,悉皆金色放大光明。照徹 뼧 提心。瑩徹清涼廓然周遍。圓明皎潔成大月 生心及諸佛心。本無有異平等一相。成大菩 濟。令其開悟盡無有餘。復應觀察自心諸衆 哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣。 我當普化拔 蜜四十二字門。了一切法皆無所得。能觀正 品。悉令現證無住涅槃。復應悟入般若波羅 Œ 量諸佛。有無量衆前後圍遠。坐菩提。楊成等 十方分明顯現。一一光中見無量利海。有無 若能與是旋陀羅尼觀行相應。 智所觀法界,悉皆平等無異無別。修瑜伽者 盧邁那如來智身。於諸法中得無障礙 覺。智入三際身遍十方。轉大法輪度脫群 量等虛容無有邊際。復應於月輪內。右旋 慇勤恭敬禮拜 復應以三密 即能現證 毘

善巧綠善巧法善巧。

得根勝劣智義巧他心

智善巧。得觀星歷善巧。得天耳智善巧宿住

得漏

盡智善巧。得說處非處智善巧。得往來等威 隨念智善巧神境智善巧死生智善巧。

儀路善巧。是爲得二十種殊勝功德。善男子

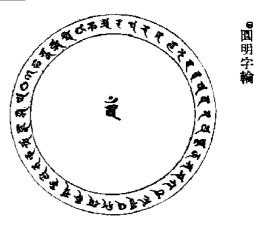
我唯知此入諸解脫根本字智。

如諸菩薩摩

於彼岸。而我云何能知能說彼功德行。時善 阿護。能於一切世間善巧之法。以智通達。到

財童子。頭面敬禮衆藝之足。邊無數叵戀你

巧。得蘊善巧處善巧界善巧。得緣起善巧因 **患愛。得無高下平等而住。得於有情言音善** 無礙辯。得總持門。得無疑惑。得違順語不生

四十二字頭日

四去樣四上娑麼二合詞願二合 哆娑 二合伽 "上姹 阿亞上囉跛左囊攤娜麼學*上灑髒頻面上 *上傳*上頗娑迦二合野娑土台 室左 壯合 吒*上 任*上訖灑二合娑須×上歐孃*上雕他四上二婆 吃上型一迦*上娑*上莽融他■上惹娑膊二合駅拾

ë 1021

B華嚴經心陀羅 尼

唵枳那枳那怛他伽頭踟婆陛珊隱底婆囉 烏陀慕陀迷唵薩陛梯薩騎二台訶 陀羅尼是普賢如 水說。 開國 嚴實叉

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字B觀門 底

三十帖鏡子第二十二帖,此經麗末元明四本俱久

難陀譯

腐聚轉障不可具說 萬遍者。其人敏悟精微、洞徹一切教藏。至於 嚴經上中下三本一遍。何況常持、若能滿十 別有本經云。若人誦此一遍。準誦龍竅中華

上元縣高公寺摩訶衍和尚授

No. 1022 A (No. 1023)

印陀羅尼經。一切如來心秘密全身舍利寶篋

人非人等"無量百千衆俱前後圍繞 要光明池中"與大菩薩衆。及大聲聞信。天龍 一時薄伽梵在摩伽陀國無垢圍如是我聞。 一時薄伽梵在摩伽陀國無垢圍如是我聞。 一時薄伽梵在摩伽陀國無垢圍如是我聞。 一時薄伽梵在摩伽陀國無垢圍掘。 一時薄伽梵在摩伽陀國無垢圍

世拿與諸大来。明日晨朝至我宅中受我供 佛上。頂體雙足却住一面。作是請言。@唯願 無垢妙光。從座而起往詣佛所。邊佛七區。以 無垢妙光。從座而起往詣佛所。邊佛七區。以 無點人所樂見。常奉十善。於三寶所決定信 職慧人所樂見。常奉十善。於三寶所決定信

遍覆諸 區礫 狀岩土堆 園中有古朽塔。 搬壞崩倒荆棘所沒。 榛草充 花及器伎樂。至如來所白言。時至願赴我請。 爾時世 時 天龍八部釋梵護世,先行治道泰引如來。 時婆羅門以恭敬心。持四妙香花與諸眷屬及 已。從佛身出種種光明。間錯妙色照觸十方。 令彼獲大利故。於時世奪即從座起。機起座 **飆大衆告言。汝等皆應往彼婆羅門家。爲欲** 爾時世 《拿安慰彼婆羅門無垢妙》光 图已顧 今正是時。願無聽許 殿字種種莊嚴,至明旦已與諸眷屬。持衆香 還所住。即於是夜廣辨餚饍百味飲食。張施 悉皆警覺B一切。如來旣警覺已。 世尊前路不遠。中中止一圍名曰豐財。於彼 **尊默然許之。時婆羅門知佛受請。** 然後取道。 滤 爾

@放於如來眼流淚如是。 此是佛之大瑞光相 伽梵告金剛手。此大全身含@利聚如**@**來 現前,*唯願如來於此大衆。 往證佛所白言。世拿此何因緣現是光相。何 金剛手菩薩亦皆流及。威焰熾盛執杵旋轉 塔。是時大衆集會。皆同怪異,驚怖而住。爾時 諸佛皆同觀視亦皆[[泣淚] 俱放光明來照是 彼朽塔右邊三匝。脫身上衣用覆其上。泫然 汝婆羅門。汝於今日獲大善利。爾時世尊禮 垂淚涕四泗交流。泣已微笑、當爾之時。十方 **哉釋迦牟尼如來今日所行極善境界。** 赫然熾盛。於土聚中出四番哉聲讃言善哉善 爾時世尊徑往塔斯 時四朽塔上放大光明 解釋我疑、時 又言。

> 加 廉如來應正等覺。彼一®切如來一一方所! 特此經。 誦。即為讀誦過去一切諸佛所說經典。若受 *殖善根。即爲彼等如來護念攝受` 若人讀 典。即於彼九十九百千俱胝*如胡麻如來。種 寫彼九十九 百 千俱雁的如胡麻如來所說經 丘尼優婆塞優婆夷。書寫此經典者。即爲書 言、諦聽金剛留手。若有善男子善女人比丘比 德。何況於此法要。種B殖善根獲大福聚 金剛手菩薩見此奇特希有之事白佛言。 羅蜜者。其婆羅門遠塵離垢得五神通 或有得阿罗牌跋致者,或有得菩提授記者。或 者。得斯陀含果者。得阿那含果者。得阿羅漢 **要及隨煩惱。得法眼淨。其中即有得須陀洹 記。若是塔所在之處。有大功勳具大威德能** 萬四千法蘊亦住其中。即*是九十九百千 ◎即為如胡靈麻俱胝,百千如來之身,亦 拿基奇特希有。 有得初地二地乃至十地者。或有滿足六波 胡 *麻百千俱胝如來全身含®利聚。乃至八 今在其中。金剛手有此法要在是中故: 胝如來頂相在其中。 是塔一切如來之所 (者。或有得辟支佛道者。或有入菩薩位者, 攝護晝夜現身。若人供賽此經。以會花香途 切吉慶、爾時大衆聞佛是說。遠塵離 即被9千方九十九百千俱胝*如 但聞此事尚獲如是殊勝 但是 爾時 胡 佛 世

切如@來俱胝 @如胡麻心陀羅@尼印法

 ●得不

轉

至應隨阿鼻地。獄若於此

*殖善根。

必定於

阿耨多羅三藐三菩提

若有有情能於此塔

為一切寒熱諸病感癢癖 毒瘡 瓣疥癩所染 星怪鳥鸚鵡◎鴝鵒蟲鼠虎狼蜂蠆之所傷害 **耨多羅三藐三菩提、塔及形像所在之處。**一 即為一 彗星畫夜護持,一切龍王加共精氣順時降 夜衞野禮。二十八部大藥叉將,及日月四衛覺 魅咒的詛不能得頭便。四大天王與諸眷屬、畫 杖水火所傷。亦不爲他敵所侵。飢饉所逼。厭 疫童子童女疫、亦不為非命所天。亦不為刀 若人暫見是塔一切皆除。 亦無°夜叉羅刹部多比含邁癲癇之怖! 所 切 其塔即爲七寶所成。上下階陛露聲鄉蓋鈴 捉 禮拜塔故。一切諸仙三時來集讃詠旋邊。 雨。一切諸天與忉利天三時下來,亦爲供養 復如是。則一切如來神力所持。其七寶塔四大 鑳網綴純爲七寶。 其塔四方如來形B像B 木盒銀赤銅。書此法要安置其中。纔安置已 全身舍的利藏。高至阿迦尼吒天里宫。一切諸 此法。如是殊勝功德 天守衞供養。金剛手白佛言。世尊何因緣故 害。又復不爲毒蛇毒蟲毒獸所傷。不爲惡 如 ΝĠ 極因與諸天女。畫夜三時來下供養,其處 來神力所護 拜 切如來護念加持。 圍 適必得解脫 其處不為惡風雷雹露藤 **其處亦無人**馬牛 皆得不退轉於 若人作塔或土石 亦不 阿 釋 亦

非

如來全身而可毀壞。

豈有如來企剛藏身

大寶 塔耳、

復次金剛手由諸衆生業果故隱。

爲是因緣妙法當隱。

唯除此塔"以一切如來

《金剛手"後世末法逼迫。時,多有衆生習行

。應 瓊地獄。 不求佛法僧不種"殖菩根。

可壞也。但以衆生業果因緣。示現際耳。復

亦以是事悉皆流浪。

爾時金剛手菩薩白佛

是塔即爲一切如來金剛藏窣堵波。

亦爲一

即為九

佛告金剛手。•若人書寫此經置塔中者。

世尊若有人書寫此經安置塔中獲幾所

誧

力所持。故。以是事故我今流淚。彼諸如來

服戲具。七寶所成積如須彌。而爲供養。

種*殖

十九百千俱胝如來之前。成天9妙花妙

整衣

服

《解具而》

供養者。

卽於彼

子ガ

香衣 九

四处字属言 四(多数

聞是巳各懷希奇。互相謂言。奇哉威德。 養根亦復如是。爾時天龍八部人非人等。見

。是朽 時金

土聚以如來神力所加持故。有是神變。

剛手白佛言。世尊何因緣故。是七寶塔現為

土聚,佛告金剛手,此非土聚乃,是七寶所成

佛言。諦聽金剛手。此是每一切如來未來現在 剛手言。"唯願如來。 佛告金剛手。以此實篋陀羅尼威神力故。 及已般涅槃者全身含利。皆在實際院羅尼 是諸 如 來所 41 身亦 哀感我等說是陀羅 化 是中。 爾時世尊 尼 金

力所護。

若於佛形像中安置.

及於一切窣

切如來佛頂佛眼窣堵波。

即為一切如來

前申

十九百千俱胝*如胡麻如來窣堵波。亦爲一

切如來陀羅尼心秘密加持密堵波。

鈴鐸純爲七寶"

一切如來於此法要加其威

以誠實言本誓加持。

黎塔波亦為七寶傘蓋,珠網點B繫交結德字 绪波中。安置此經者。其像即爲七寶所成。其

四娜莫悉但哩回野四台地 印說陀羅 他可樂多南二唯三部尾婆嚩娜嚩嚟四願者 尾麋諦四十戶瞻戶瞻二十歲轉成迦弭麋帝 哩二合語十五薩轉但@他藥多引地瑟恥下同 多達麼研學迦羅十二四鉢雕二合靺栗哆二合 九惹也轉型土畝四祖型薩툧三合曜十一但佗蘖 五四者者林四六知祖魯祖魯四馱雕馱雕七 瑟恥二台多四薩親二台閉怛他藥多引地瑟恥 四野二合馱囉抳畝涅型 下層三 沒悌蘇沒悌 二合抳二十四參 婆 驪二十薩騎性他聲多三十變 者懶視二十薩嚩麟囉拏儞二十 **敬士九參冒馱@耶參冒馱野二十者据者攞** 十六冒馱野冒馱野十七冒地冒地 十八 沒敬沒 怛佗麋多八跃□都馱眼鉢四蹋船二合婆嚩底 但佗蘗多三十場瑟捉二合沙馱都畝捺羅 fì **馱稅畝接嚟二合娑耨二合詞二十蘇鉢雖二合底** 奖購二合詞三十薩嚩但他獎多紇哩 六 薩願怛他麋多二十統哩 下同 那野驥日 里 陛娑麟二台詞 四十 參廉耶日地瑟恥 四三合帝 恥二合帝 三十件 吽 娑嚩二go 奇詞 Bros + 薩嶼但他藥單學娑馱都尾部使多引 帝戶瞻9戶瞻件件9蓮轉二合河上 薩嚩怛他藥多 引地悉恥多 三十 馱視嗓 世傳說是陀羅尼時。 厄 尾三合迦南 從朽塔處有七寶 薩斯特雷列 二 合 薩嚩 那野 楞 訖 波 諦 娜

註柳⊜❷ 100 (地) — ● □ □ 合十(引) €2 **G** (引)十四 **⊛**β) 609 十十(引)

男子善女人·o安此法要,安置此陀羅尼於塔 光明。 來。皆來稱讚釋迦牟尼佛各作是言。善哉善 寒比丘比丘尼優婆塞優婆夷 天龍夜叉 ●健 哉釋迦如來。能說如是廣大法要。安置如是 ·無數天人獲大福利已。却還所住。爾時大 作佛事已。然後往彼婆羅門家。受諸供養 時世尊說此大全身含利 寶 篋 印陀羅尼 中者。我等十方諸佛。隨其方處恒常隨 藏。於閻浮提令諸衆生の利樂安隱。若有善 堦 切時。以神通力及響願力加持護念 波自然涌 時彼十方九十九百千俱胝那庾多 Щ 廣殿飾莊嚴微 妙放 如

等。皆大牍喜信受奉行 如來心秘密全身含 利 寶篋印陀羅 尼

如

闘淡阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人

(L £ Ī Ħ 3 2 π Ħ 4 4 Ą **ተ** (d 디 2 (ð 쟈 Ħ Ŧ 4 ď न् 쾹 q ₹ (3) 2 ₹ŧ ধ্য (d ₹ ग् ŧ म Ą Į ₹ (# 4 ₹ q **(3** ďξ Ŧ 2 Ŧ K ₹ 1 **(**1 đ q ₹ य ፕ \mathbf{g} Ħ K 私 **(**1 स 4 ŧ, 9 aή A. 4 q 1 4 ₫ Œ 51 Ā 9 প্রং 4 q ₹ (ð म q শ্ৰ ą 4 괴 4 ₹ 1 2 ŧ ধ Ŧ ₹ ব 1 ₹ 郡 4 M Ħ ধ্ব Ŧ Œ 4 ¢ 1 약 Ą ֏ ぜ ব 겍 Q 4 1 म 1 괵 ጘ গ্ৰ 4 1 4 ч 2 4 ₹ (ð 2 ₹ ኆ (7 ø 4 4 2 4 4 Ŧ 4 4 4 引 3 ð × ग् 7 퓍 Ġ Ī 1 q 4 ត់ ď **(57** म ₹ et.

香華泰獻世尊。

無價妙衣瓔珞珠蠶持聚佛

頂體雙足却住一面作是講言。唯願

世尊

兴諸大衆。

明日晨朝至我宅中受我供養。

世

尊默然許之。時婆羅門知佛受請。 卽於夜問廣辨所舊百味飲

所 時

生

宇

患

施

幡蓋

至明

旦

三旦與諸

春島

持衆香

食

鑫

4 Ŧ 3 ķ **₹** ᡤ লী 4 **U** શુ श(₹ (દ્ય প Ŧ \$ 4 ৰ্ ች ব্ Ħ İ Ŧ (M म ð (1 # Ħ ŧ 지 (4 약 ጘ ₹ ₹ 11 ਧ 13 ጞ ď 4 4 Ŧ Þ (q Ł ग 3 ķ (q (2 약 다 べ (L 직 ₹**T** Ŧ 4 (d Ŧ 礻 **(4** 퓽 ጘ 隻 <u>5</u> Ţ Ħ 香 ৰ্ 4 £ q ন্দ # ø 2 3 ч 뒥 ₫ 3 **(a** Þ ধ ፕ ग्

Ņ.

ΕΠ 陀羅尼經 切如來心秘 密全身舍利 寶篋

光明池。 門名無垢妙光多聞聽慧入所樂見。 無量百千。前後圍遠, 婆訶蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等 垢妙光從座而起。往詣佛所遼佛七匝。以衆 ·歸信三寶。善心殷重智慧微細,常恒欲令 是我聞。 切衆生。圓滿善利大富豐饒、時婆羅門無 特進試鴻臚卿 大廣智不空塞 與大菩薩及大聲聞天龍樂叉犍園 一時佛在摩伽陀國無垢園中實 爾時衆中有一大婆羅 大與善寺三 藏沙 常行十 沼澤 門

纔起座已。 從佛身出種種光明。 間錯妙 大衆宣言。 時世傳軟語, 及諸妓樂 光明照耀熾盛、於土聚中出聲讃言。善哉 君土堆。爾時世掌選往塔所。 于時塔上放 遠。中至一園名曰豐財。於彼聞中有古 敬心持妙香華。 **觸十方一悉皆警覺然後趣道。時婆羅門以** 王。先行治道奉引如來。爾時世尊前 至 安慰彼婆羅門無垢 如 來所自言時 與諸眷屬及天龍八部 至 願 妙 垂 光 降 鴣 朽

繞三週。 雅壞崩倒荊棘掩庭臺草封戶,瓦礫埋隱狀 養、爲欲令彼獲大利故。於時世尊卽從座起 有此法要在是中故。 世 皆流淚、威焰熾盛執杵旋轉,往詣佛所白三 汝於今日獲大善利。 哉釋迦牟尼。今日所行極善境界。 又婆羅門 麻子。百千俱胝如來全身含利之聚。 俱胝心陀羅尼密印法要今在其中, 大全身會利積聚如來實塔。 一切如來無量 於此大衆解釋我疑。時薄伽梵告金剛手。 是,亦彼十方諸佛大瑞光相現前,唯顯如 驚愕變色互欲決疑。 視亦皆流淚。 交流"泣已微笑。當爾之時十方諸佛。 胡麻子,俱胝百千如來之身。當知亦是如胡 如 來頂 四千法蘊亦在其中。 **尊** 此何因緣現是光相。何如來眼流淚 相亦 脫身上衣用覆其上。 汝等皆應往彼婆羅門家攝受供 在 。各所放光來照是塔,于時大 共 中 爾時金剛手菩薩等亦 塔印變為重疊無隙 爾時世尊禮彼朽塔右 巾 九十九百千萬俱 是妙事是塔 、汝然垂淚涕血 金剛手 " 乃至八 背同 崩 ~色照 在之 此 衆 觀 梵

○.一切···合利 | 十一字一團 命乙本奥書曰元祿十六年正月二十九日以淨戲和上之本再 ◎安二依1◎ ◎健二糖⊖◎ 校「尊款 ⑤ 北梵字眞書依靈雲寺版普通眞常藏載之 cf. P. 711 c @ . @ 動享和元年刊長谷寺憲本, 此經與麗本大異故與載之

如來神力所加持故有是神變。全剛手復自

世章何因緣故

是七寶塔現為土聚

佛

各懷希奇互相謂言。奇哉威德是朽土聚。

爾時天龍八部人非人等聞是說

習行非法應墮地獄。不信三寶不植善根。為 諸衆生業果劣故隱蔽不現 告金剛手 哉 全身非可毀壞。 我若滅度後世末法逼迫之時。若有衆生 此 非土聚乃是殊妙大寶塔 **豈有如來念剛臟身而可壞** 由塔隱故 耳 如 來 由

含果阿那含果阿 羅漢果辟支佛道 及菩薩道

時衆機異利益亦別須陀洹果斯陀

處

有大神殿

殊勝威德。

能滿

切 世

間古變。

爾時大衆聞佛是說。

遠塵離垢斷諸煩惱得

阿鞞跋致薩波若智。於如是事各得其一。或 有信男信女及復我等四部弟子。發心書寫 起信得幾功德。佛言諦聽汝金剛手。後世者 但聞此事尚獲如是殊勝功德況聞深理至心 **手見此奇特希有之事。白言世尊妙哉奇異。** 羅蜜。其婆羅門遠塵離垢得五神通,時金剛 有證得初地二地乃至十地。或有滿足六波 是因緣佛法當隱。然猶是塔堅固不滅。一切 如來神力所持。無智衆生惑障覆蔽。徒朽珍 藏傘都婆。 寫此經置塔中者。是塔即爲一切如來金剛 亦皆流淚。復次佛告金剛手言。若有衆生書 寶不知採用。以是事故我今流淚。彼諸如來

若人讀誦此一卷經。即為讀誦過去現在未 持護念猶如愛眼,亦如慈母愛護幼子。 即准書寫九十九百千萬俱胝如 即過於彼九十九百千萬 即亦彼諸一切如 置此經, 都婆。亦爲一切如來佛頂佛眼攀都婆。即爲 持霉都婆。 不滿、其容都婆傘蓋羅網輪樣露盤。德子鈴 一切如來神力所遊。 其像即爲七寶所成靈驗應心無願 即為九十九百千萬俱胝如來攀 亦爲一切如來陀羅尼心秘密加 若佛像中攀都婆中安

士; **为**加

來所說一切經典

經典。

奥推遷迴轉更赴 譬如細沙在水旋急。不得 若有人以香華塗香華蠶衣 罪一時消滅。生免災殃死生佛家。若有應墮 此塔。一香一灌禮拜供養。八十億劫生死軍 其威力。以誠實言不斷加持。若有有情能於 由經威力自爲七寶、一切如來於此經典加 阿真地獄。若於此塔。或一禮拜。或一右遷。塞 鐸楹礎非階隨力所辨。 或土或木岩石若甎。

刹部多那毘含, 遮魑魅魍魎癲癇之怖。亦復 地獄門開菩提路、塔及形像所在之處。一切 不爲一切寒熱器病。 在象虎狼野干蜂蠆之所傷害。 害。不爲毒蛇蚖蝮毒蟲毒獸所傷。不爲師子 如來神力所護, 染 若人暫見是塔能除一切災難。其處亦 共處不為暴風雷電霹靂所 羅癢癰疽瘡疣疥癩所 亦無藥叉羅 **4**11.

其七寶所成。積如須彌盡以供養。種植善根

亦復如是。

服微妙嚴具供養此經。

即成於彼十方九十

以天香華衣服嚴

九百千萬俱胝如來之前。

停滯迴去復來。

諸佛如來無數恒沙。前聚未去後群重來 麻蛋 뤒赴來 ' 晝夜現身加持其人。 如是一切 俱胝一切如來應正等覺, 侧塞無隙猶如胡 半諸佛所說經典。由如是故。九十九百千萬

須

命 切龍王加其精氣順時降雨。 便。四大天王與諸眷屬晝夜衞護。二十八部 歽 念加持由。納經故塔即如是著。人作塔以上 晝夜三時來下供養。 利天。三時下來亦為供養。一切諸仙三時 大藥叉將。日月五星幢雲彗星晝夜護持一 等。說是陀羅尼。佛言辭聽思念莫忘,現在未 羅尼威神力故。金剛手言。唯願如來哀愍我 法如是殊勝功德。 **晝夜瞻仰守衞供養。金剛手言何因緣故,** 至阿迦尼吒天宮之中。 寶塔全身舍利之妙寶藏以咒威力撥竦。 法要故。一切如來堅住護持晝夜不去。其七 鈴鐸輪煙純爲七寶 洪塔四方如來形相。 已。共塔即為七寶所成。上下階級露盤傘蓋。 石木金銀銅鉛。書此神咒安置其中。纔安置 侵 馬六畜童子童女疫癘之患。 所天。不爲刀杖水火所傷。 亦無飢饉貧乏之憂。 佛言當知以此實簽印 其處即為一切如來護 是諸如來所有三身亦 過去諸佛全身舍利 塔所串畴一切諸天。 厭魅咒阻不能 不爲盜賊 一切諸天與忉 不為橫死 怨讎 來 科 髙 此

蘖多八跃引視耿梨鉢娜翰二台婆瓣底九 惹也 願者蘇於祖瞻祖鄉 默縣 既 七 薩騎也他 他藥多喃二唵三部尾婆嚩娜鰤蝌四嚩者梨五 那莫悉 但哩野四合地尾三命迦南一 在是中。爾時世傳即說陀羅尼日 皆在寶篋印陀羅尼。 來一切如來分身光儀。 **麟梨士畝怛梨三合藤磨三合驪十二** 怛他麋多 陸婆 瓣日

達磨斫迦

羅士

鉢維二分

默聚多二百

娜

訶 [15] [23] 视尾部使多地瑟恥二合帝上十件時娑麟 二合 三合沙默视畝捺囉三合尼薩賻性他藥等娑馱 娑嚩三合詞是古唵薩嚩怛他藥多其中塢瑟抳 二合閉假他藥多地瑟耶二合帝戶聰戶瞻吽吽 娑麟二台詞二十蘇鉢羅二台底瑟恥二合多薩觀 薩騎坦他雖多影哩二合娜野馱親畝於犁二合 賀區十三 摩耶引地瑟 恥二合帝娑麟二合詞三十 麋多用地瑟恥二合多四十 馱龍鐵陸娑駒 三台 提畝涅梨二合三 驪沒悌蘇沒悌二子 薩騁但他 婆囉二十薩嚩但他藥多三十處咖野二合馱羅 t 嚕五↑薩願戍迦弭麋帝二↑薩願怛他麋多 瞬轉雖參備二十歲轉播波足獎語二十戶階戶 儞麥胃馱野三十者钃者攞二者懶都二十薩 馱野十七月地月地十八沒歌沒強 十九 參同馱 羅三合胃地滿拏十三楞迦羅十四楞訖哩三合諦 薩特但他可樂多地瑟恥三台語十六 冒馱野冒 訖哩二合娜野嶼日曜二合捉八十三婆曜三

破菩提道開。 變爲八功德池,蓮生承足賢蓋駐頂。地獄門 亡者名。誦上神咒纔至七遍。洋銅熱鐵忽然 如幢上如意寶珠。常雨珍寶滿一 認聽諦聽如是法要。 無。依無怙衆生。演說深法。如是法要久住世 學讀言。善哉善哉釋迦世尊,出濁惡世爲利 爾時佛說是神咒己。 魔地獄、受苦無間免脫無期。有共子孫稱 |說萬分之一。汝宜憶持利益||切,若有惡人 利益废多安穩快樂。于時佛告金剛手言 其蓮如飛至極樂界。 神力無窮利益無邊。 聲 **諸佛如來自土來中出** 一切願 切 、我今 種智

安置神咒。所得功德說不可盡。若人求稱至 世四舉弟子善男善女。爲無上道盡力造塔 功德官位榮耀不求自至。壽命富饒不耐自 其塔所。一華一香禮拜供養右旋行道。由 功德如上所說、取要言之無願不滿、若有末 氣雲光周遍法界。薫馥晃曜廣作佛事。所得 以其呪力及信心故、自小塔中出大香雲。香 許。書寫神咒安置其中。持以香華體拜供養。 造塔。或泥或甎隨力所辨,大如菴羅高四指 有恪惜財實忽滅。 無所關乏,但當此時彌飾佛法施與貧乏。若 力及塔威德。滅貧窮報富貴忽至。七寶如雨 塔前禮拜供養、旋遠七匝流淚悔過、由 山折採無主攝華。者磨朽木持以號香。往至 食不續命。發瘦衰敵人所惡賤。是人慚愧入 盡 罪 自然顯發。 報故。 **逼,百病萬惱一時消滅。壽命延長隔德無** 若復有人慳貪業故生貧窮家。表不隱身 `百病集身苦痛遏心' 誦此神咒二十 樂說無窮位 若復有人為種善根隨 在 一補處。 復有衆生重 神咒 분 分

> 婆夷。 部弟子。 彼婆羅門家受諧供養。令時人天獲大福利 世尊。說此寶篋印陀羅尼廣作佛事。然後往 切象生大利益故。護持此法令不斷絕。爾時 根所及。遠近世界。山谷林野江湖河海。其 羅摩睺羅伽人非人等。皆大數喜信受奉行 却還所住。 不剪搶雕。佛言善哉金剛手。汝爲未來世 **简。我等壓催釋梵四王龍神八部。晝夜守護** 願我等為報世尊深重思德。晝夜護持流布 傳受斷絕、金剛手言。我今幸蒙世尊付屬。 圓滿。爾時佛告金剛手言。今此秘密神咒經 唯見面或暫交語。 若與此人往過道路"或觸衣風或踏其跡。或 明。顯現本有三種佛性。畢竟安處大涅槃中。 宣揚一切世間。 典付囑汝等。尊重護持流布世間。不令衆生 所有毛羽鱗甲一切生類。 碎破惑障覺悟無 十方淨土。 若人往在高山峰上至心誦咒。 途苦具皆辟。衆生脫苦佛種牙萌、隨意往生 發願誦念神咒'文文句句放大光明。照觸三 天龍夜叉犍闊婆阿修羅迦樓羅緊那 於是塔前濟苦界故。 爾時大衆比丘比丘尼優婆塞優 若有衆生書寫受持憶念不 如是等人重罪咸減悉地 供養香華 重 唯 审 腶

享和改元辛酉仲秋月

29

軡

福延壽。命終之後成轉輪王。若我滅後

慈順 誌 無 不 周 備

享

和癸亥三月二十八日一校加筆畢

Щ

勤 息

快

道

No. 1023 (No. 1022 ح

尼經 切如來正法秘密篋印 心陀羅

◎西天北印度鳥塡髮國®帝釋宮寺 三藏傳法大師賜紫 0沙 門臣施護

足飮食。 花香粽香種種話香及塗身香等。 婦型経が **圻妙光大婆羅門。見其世尊默然受請。而速** 食。如是三請 頭面禮足而白佛言。 掌邊佛七匝。 念、一切有情修善爲因。財富無量資具衆多。 光明池側。 **尊**。及諸衣服真珠瓔珞。價直百千持以施佛。 我當修習。爾時大婆羅門無垢妙光。起立合 於會中能解徵妙曉達師法。 闥婆阿蘇 人等。幷諸王衆長者居士。百千園遠恭敬聽 是我聞。 爾時衆中有大富婆羅門。名無垢妙光。即 、修崇十善信重三寶、歡喜踊躍而作是 辦已嚴飾含宅樓閣浴池繪綵甚衆 一宿。備辦種種衆多。美饍六味具 **職 6 葵**嚕茶緊那羅**麼**護**職**說人非 與大菩薩及諸聲聞。 以種種花塗香糕香等供養世 時佛在摩誐陀國無垢閩中實 爾時世尊默然受請。於是無 世尊願起大悲願受我 聰明辯才愛樂 天龍夜叉犍 諸供養具 沼譯

世尊當路而行。 於前中路有一圍苑名爲安 羅延等百千之衆。恭敬圍遠往詣於彼。爾時 供養佛。掃除道路嚴飾清淨、爾時世尊、與諸 無垢妙光大婆羅門。與共眷屬一心恭敬欲 金色。放種種光無量諸相。變作種種光明之 請世尊。到已白佛言。世尊食時已至飯食悉 尼 請於如來。今現希奇難思大事。爾時釋迦牟 瑞相無量不可稱量。 音聲、讃言善哉善哉釋迦牟尼佛。清淨微妙 明照闡。於彼破塔遠近皆觀。又於光中出妙 將近彼塔。丘埠四面周匝焰熾。種種色相光 草木叢林。堅硬閉塞猶如丘埠。爾時世尊 樂,彼園苑內有大傳塔極甚損壞。四邊荆棘 慶護曬說。帝釋梵王護世四王。變醯首羅那 大衆天龍夜叉犍闥婆阿蘇洛臺瞻茶緊那羅 曜彼已還復來入釋迦牟尼身毛孔中。 諸佛如來道場衆會。變作種種供養之具,照 網。遍照十方一切佛刹,又復照縢彼佛刹中。 往彼無垢妙光大婆羅門家。 民眷屬。無量百千恭敬園遠皆來集會。當行 菩薩聲聞。天龍八部入非入等。及諸王衆臣 等悉皆往彼。於是世尊從座而起。與諸大衆 爾時世拿觀察衆會。 Ħ 如來。施遠破舊丘埠之塔欲伸供養。復解 唯願世尊與諸大衆。往至我舍受我供養 與其眷屬往詣無垢園中實光明池側迎 。善哉善哉如汝所願。又告諸衆幷餘天 即時婆羅門等。執持花幡奏諸妓 安慰無垢妙光大婆羅 彼無垢妙光大婆羅門 爾時世食身縱 即時

切如來全身含利聚此塔中。 疑。爾時世傳告大藥叉主金剛手言。此是 雨淚光明照曜。 言。世尊云何現此希奇瑞相。及十方佛悉皆 剛杵速疾往詣世尊之前、 光焰熾臂膊購直。柔軟光澤猶如象鼻 未曾有。爾時會中有大藥叉主名金剛手。身 還入塔中。彼時衆會。悉皆悲泣、驚怪希奇數 網。內外瑩徹清淨無比。然後光明及佛舍利 雨淚。而彼諸佛身放光明。照曜故塔作光明 佛如來手掌中住。爾時十方諸佛如來亦皆悉皆出現。即時含利從塔湧出。皆在十方諸 畢悲泣雨淚, 又復思念含利出現及十 唯願如來為我演說決於衆 頭面禮足而白佛 及一切如來百 輪金 ガ

自身衣服嚴具。覆蓋於彼舊塔境埠。 蓋獲已 稱数。 金剛手若一切如來舍利之塔。 受菩提之記。 或於其中有得六波羅。蜜悉皆圓滿。或有得 得法眼淨。 尊說此法時。彼諸大衆聞法微喜。滅除垢染 而能增長風滿一切正法及諸功德。 印陀羅尼所有功德無量無邊不可思議不可 九百千俱胝如來頂髻受記亦在此中。 妙光大婆羅門、 果及緣覺乘其中有證初地 二 地 乃至十地 應知金剛手由此正法篋印心陀羅尼 其中有得預流一來不還阿羅漢 或有獲得阿鞞跋致。 即於會中離諸煩惱。 及此正法心 "時彼無垢 爾時世 滅除障

常知

此塔中。彼八萬四千法門亦在此中。及九十

身舍利亦住此中。

若此正法心印陀羅尼在 由此百千俱胝如來全

印陀羅尼止住塔中。

中。應知金剛手此胡麻量諸佛形像。正 **于俱胝胡麻形像。正法心印陀羅尼亦在塔**

法心

花蠶塗香。細妙衣服及莊嚴具等,所獲功德 心陀羅尼經。若能日日恭敬供養花香,秣香 何破壞丘埠之塔。 會中有金剛手大藥叉主。而白佛言。世尊云 起大慈悲自在神通、 塞。草木叢林堅密充滿猾如丘埠。今日如來 **敷未曾有。如是朽爛破壞之塔。常被荆棘閉** 羅摩護囉誐人非人等一切大衆。 衆會天龍藥叉犍闥婆阿 素雕 葵障事茶緊那 形 如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡麻等 索迦鄔波斯迦。族姓男族。蛛女。於此正法印 胡麻量等形像如來。若有苾芻苾芻尼。鄔波 即得值遇十方世界九十九百千俱胝那瑜多 若復有人受持護師此正 法 印 心陀羅尼經。 俱胝那瑜多胡麻量等形像如來 同 共 宣說。 者何。此正法印心陀羅尼。是彼九十九百千 根果報。又得逢事彼諸如來受菩提記。所以 百千俱胝胡麻量等形像如來。 書寫尊重此正法印心陀羅尼。 **苾芻苾獨尼。鄔●波索迦鄔波斯迦。受持讀誦** 大藥叉金剛手言。諦聽諦聽吾爲汝說。若有 **拿重證敷。獲何果報顧佛演說。** 等廣大利益。若諸有情書寫莊嚴。 受持讀誦 而白佛言。世尊此正法印心陀羅尼。有如是 等希奇變現自在神通。 **染獲**五神通 實妙塔不可思議。時諸大衆稱歎無盡。 像如來功德無異。 及獲無量七寶之聚如蘇彌盧。 爾時 發現如是來妙莊嚴。 金剛手大藥叉主 **現如是等希奇瑞相七** 又得一一如來廣大莊 蹦躍數喜數 獲得九十九 福德之聚善 爾時世尊告 悉皆篤疑 不幸曾有。 観如 解時 解時 是 此 佛

時遷變壞。重修嚴飾種種供養、精心信敬不 安置一切如來全身含利藏此塔中。復得 實衆妙之塔。所以者何。隨識變現或見荆棘 生疑謗。彼當獲得無上菩提。若復有人旋遠 持真實護淨。精進恒時雕於懈怠,又復此塔 衣服飲食諸供具等。 又以一切如來正法加 鐸,衆妙嚴飾。鐘磨鐃鈸及諸器物。花香瓔珞 種種莊嚴安置塔中。 復用緻蓋相輪寶網鈴 人用於七寶如法加持. 復得一切如來頂髻眼塔而加護之。 九十九胡麻量等形像諸佛之塔 而 切如來總持祕密而加護之。 誦書寫爲人演說。種種莊嚴安置塔中、即是 時世尊告金剛手言。若復有人信解受持讀 護之。即時金剛手大藥叉主而白佛言。世 於此塔之中。謂以一切如來所說之法而 將滅安住此塔。 以諸佛及我雨淚悲歎。復次金剛手。若正法 及恒遠離僧法之名。如是之事真實不虛。所 業。以此因緣生無佛世。亦常不聞諸佛名字。 有情罪業深重不植善根。廣作不善三惡道 金剛于大藥叉主。若於末世最後分時。謂諸 妙莊嚴。衆生惡業乃見荆棘破壞之塔、當知 十方如來全身舍利所藏之塔。 丘埠之塔。或見七寶梁妙莊嚴。又諸佛所現 切有情。云何槌善云何正法安置此塔。 告金剛手言。 塔。1 二 匝等或 離此彼壞丘埠之塔。 一切如來全身舍利亦乃藏 一體拜。即得解脫 雕作諸佛及菩薩像。 復得十方世界 百珍七寶衆 若復有 加護之。 無別 無問之 爾 賃 七 加

護力敌。 中天。及無刀兵器。杖水火焚漂怖畏等事。彼 損害及諸怖員。彼處復無諸毒蟲蟻。所謂義 時會中有金剛手大藥叉主。 形像。或用木石泥土彩畫金銀鎰石等。及此 敬尊重憶念思惟。 諸星。乃至日月晝夜順行。若諸龍王恒常觀 形儀恒來擁護。 地亦無飢饉疾疫種種怖畏。 復彼地牛馬羊犬種種傍生。 及諸男女而無 見此實塔數喜歡禮。諸損壞等不能侵害。 燒亂又無夜又羅刹部多吹 ·多拏又毘含邁。 悉皆遠離。 蛇狼鼠蝗蟲蝮蝎黄蜂黑蜂。 乃至瓔珞精虔供養。 十方如來正法而加持之, 復作一切學賢擁 實羅網高廣大小,隨意自在種種莊嚴。又以 四邊階道悉皆嚴飾。相輪幢幡周匝懸鈴。 來如法護持。然後安置寶塔之中。又此寶塔 正法印心陀羅尼經書寫莊嚴。 天王園遠擁護。 **瘻白癩疥癬。一切疾病不能侵害。若復有人 顚狂鬼魅不能傷害。** 禽走獸不能傷害。 在此中。復次若有此塔之處由彼 若 護之法而加護持。 於三際時來降此塔禮拜供養。 一切如來恭 察應時降雨。或有欲色乃至無色一切諸天。 有此塔所住之處。 彼地四方而無毒龍雷雹風雨非時 復次彼地而無暴惡虎狼師子。飛 及二十八部大藥叉主, 密隱 及三十三天二十八宿羅睺 又復彼地一切災難而 然後種種廣陳香花飲食 若復有人恒常修嚴佛塔 如是乃獲無量功德。 又無瘧病漿腫痑斑痔 切 十方諸佛形像 彼處常得四大 乃至蜈蚣百 復白佛言世 又以一切如 一切如來加 叉 無 莡 ep -13 拿

當證得阿毘

跋致。乃至究竟佛果菩提

上引

视

羅麼遊

聲問。

¥ 聞

切大衆聞佛所說。

切

舉聞綠覺及於十地法報化身。 뱨 復白佛言。世章順佛慈悲演說此法。我等樂 身正法秘密篋印。爾時世尊即說咒曰 佛同共宜說。若有信受恭敬供養。乃至體入 說。此正法印心陀羅尼。是過去未來現在諸 手大藥叉主。聞佛所說無量功德。數喜信受 **拨印心陀羅尼。所以獲是無量功德。時金剛** 剛手言。此是法界一切如來全身含利秘密 獲恭敬。獲如是等無量功德。爾時世傳告金 何 爾時世拿告金剛手言。汝等辭聽今爲汝 因 此正法印心陀羅尼。 所以名為全 書寫受持供 슈

去婆去**哪**仁于薩**轉多**塢瑟城二合選八十院 去引 薩聯及引上與尾藝帝二十薩騎相他去引擎移 ≨備□→薩嚩播跛尾蘗帝二→護瞻護磨二ナ 出親二十薩解薩但願引 有二十薩縛川胸羅 引去他野參去冒去引 他野十九 左擺左擺左懶 職上榜上訖哩三合帝十四薩縣 但他去引要 多上 **黎二合雕達轉舌聚作** 羅把母於哩十九一沒第蘇沒第三十薩轉百腳 **紇**哩二合那野驥日哩三仓抳二+、麥去婆去囉參 野十六冒去引地冒淮上地十七沒職切身參去冒 寒二合三主婆吠十惹野他。 凰捫上佐裔十一奖 八薩騁但他去的獎為上歐可上親他哩九鉢納 不轉長轉職五轉轉職六祖魯祖魯七他縣他縣 孵怛他去引擎鰺上南三哈四部悉底哩●三合 曩莫悉底哩□合野一 地尾□合迦去 喃 →引 他去引葵够上引地悉恥二合修二十跃 哆養똃日哩 计三骨去引地曼上壁上迦 瑟恥0二合帝十五冒去引他野冒 去引他 訖職十二 **針職**二合 積 步

五 阿鉢解二合底瑟恥二合多攀親二合閉 三十 粒哩二合那馱上則親母捺哩二合娑購引 賀三 路上引四地瑟恥二合帝吽吽吽娑解引。賀十四 十一一薩轉相他去引養哆四十歌上引觀尾部尸 可養够四十場瑟膩二食灑陀去驪抳母捺哩 **哔引牌引 娑麟川・賀州八竜 十九 薩勝 但他 去** 但他去り要哆上の地瑟恥二合帝七十虎瞻虎略 孽 爾時世尊說此咒已告金剛手言,今此全身 此塔、由此十方一切如來,以諸三昧而加護 皆來至此。同共讃言、善哉善哉釋迦牟尼。善 秘密篋印心陀羅尼,是諸如來普皆宜說。遍 利秘密篋印心陀羅尼經,及以金銀栴檀雕 之。若復有人受持讀誦解說書寫此全身舍 浮提。復令一切諸有情等。以全身舍利安置 能演說正法篋印心陀羅尼。 如來百千俱胝那瑜多諸佛如來, 十方界於一一方。 有九十九胡麻量等形像 彩莊嚴安置塔中,彼十方世界一切如來 恒 神舌陸娑嘛!! 合賀明三 帝娑麟引命賀州三薩麟但他去引養為上別三 廣合流布行閣 聞說此法 逐恥

藥叉主。無垢妙光大婆羅門。拜諸菩薩自諸大 不皆見。久現如故。彼時衆會諸大菩薩及聲 微妙之塔。相輪幢幡種種莊嚴。人天大衆無 心陀羅尼時。此舊破壞丘埠之中。出現七寶 來在此而加護之。爾時世尊說此正法篋印 衆、天龍八部人非人等。觀此希奇皆悉數 爾時世會說此法時。諸大衆等金剛手大 天龍藥叉機闊婆阿素雕菱瞻茶緊那 國王大臣長者居 羅門。名劫比羅戰四茶。歸敬外道不信佛法。 羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。 普賢菩薩。無盡望意菩薩。彌勒菩薩。 金剛電主菩薩。 他菩薩摩訶薩。其名日除一切蓋障菩薩。 必當命終。時婆羅門聞是語已,心懷愁惱驚 而爲上首。 大比丘衆無量人俱。 復受旃陀羅身。命終之後復生猪中。恒居臭 可畏處阿鼻地獄從此復入十六地獄。 告之言。大婆羅門汝却後七日定當命終。墮 彼。彼若實是一切智者。心當說我憂露怖之 是念沙門瞿曇稱一切智證一切智。 **傑怖畏。作是思惟誰能救我我當依誰。復作** 有善相師而告之言。大婆羅門汝却後七日 大衆恭敬圍遠而爲說法。 泥常食糞穢。 無不明見。 意欲請問而懷猶豫。 事。作是念已即往佛所。於衆會前遙觀如來。 復有無量天龍夜叉乾闥婆阿修 。壽命長時多受衆苦,後得爲人 觀世音菩薩。文殊師利菩薩 復有無量百千億那 時釋迦如來於三世法 時彼城中有大婆 如是等

2 1024

無垢淨光大陀羅 尼

如是我聞。一時佛在迦毘羅城大精舍中。 貧窮下賤 唐天竺6三藏爾陀山•奉 不爭臭穢醜形黑瘦。乾 。知婆羅門心之所念。以慈軟音而 枯痢鱼病人 我當詣 沼澤

諸佛恒爲如來之所攝護。 界。亦百千劫如前受樂。後復於諸兜率天宮。 樂界。於百千劫受大勝樂。次後復於妙喜世 誦神咒。令汝命根還復增長。久後壽終生極 寫陀羅尼。以置其中與大供養。依法七遍念 其塔崩壞汝應往彼重更修理。 城三畦道處有古佛塔,於中現有如來含利, 願救我大地獄苦。 救濟一切諸衆生者。我今悔過歸命世尊。唯 苦惱。時婆羅門聞是語已。生大恐怖悲泣憂 羅門閉此語已心懷歡喜。即欲往彼故壞塔所 生餓鬼。耳尚不聞地獄之弊。何況身受。時婆 復页增壽,諸病苦者皆得除愈,永離地獄畜 陀羅尼咒,咒索作填。由此漏故@命將盡@者。 或多病者。應修故塔或造小會死塔。依法書寫 比丘尼優婆寨優婆夷善男女等。 祥事無不成辦、時除蓋障菩薩復白佛言。世 滅慳貪嫉妬罪垢。命短促者皆得延壽。諸吉 **垢清净光明大增場法。諸佛以此安慰衆生。** 生長脳德善。根佛言有大陀羅尼。 名最勝無 合掌6白佛言世母。何者是彼陀羅尼法。而 依教修營,時來會中除蓋障菩薩,從坐而 喜見"其咽如針恒乏飲食"。得人捶打受大 切障滅一切罪,永離 (有聞此陀羅尼者。)滅五逆罪閉地獄門。除 百千劫相續受樂 一切生處常憶宿命。除 **颠佛說此陀羅尼法。** · 疾至佛所頂體雙足,而白佛言如來即是 除一 切諸罪障故。 佛言大婆羅門此迦毘羅 爲 切地獄等苦。 婆羅門若有比丘 切衆生得長壽 切衆生作大明 及造相输煤 或有短命 常見 能 起 -- 足

@佛陀俱胝喃下周9三鉢唎戍下周 陀摩捺娑@佛陀俱胝喃奴暗见鉢唎戍 編章反陀摩子 三藐三 性他揭多成第七阿喻毘輸達爾八僧職 夏阿莫伽跋望底阿彌多喻教寫恒他揭粗寫五 喻六年 ◎遍照三千大千世界 遍覺 故 頻伽和雅之音。而說明日 歸本處從佛頂人。 十八蘇物歐黎第十九度寶曆度 * 瞻莎四引詞 * 引 下阿里勃地十五苦默也苦默也十六四薩婆播 **養婆但他揭多三昧烙十三菩提菩提十四勃地 外間**刺底價噪解阿喻十一薩麼羅薩麼服 羅僧哪四群九薩婆怛他揭多毘唎耶跋麗娜十 E面薄点 中國貿多鉢剛底瑟恥哆喃四南謨 B薄 波引阿伐喇拏上毘戍第十七毘揭多末羅珮焰 爾 胩 世 貧閒 是請已"卽於頂上放 時佛即以 一切諸如來已。還 美妙悅意迦陵 大光 + 明

作小泥塔滿足七十七。各以一本置於塔中 滿七十七本。拿重法故於書寫人、以香花飲 畜 屻 而與供養如法作已。命欲盡者而更延壽。 或隨力施。當持咒本置於塔中供養此塔。或 食淨衣洗浴。途香熏香而爲供養、或施七寶 亦七十七遍。應當作境於上護淨。書寫此咒 五日。 右邊舎利塔滿七十七匝。 誦此陀羅尼 法 佛言除蓋障此是根本陀羅尼咒。 [生。 所生之處常憶宿命。] 宿障諸惡趣業悉皆滅蟲。 者。當於月八日或十三日。或十四日或十 則為已得七十七億諸如來所而 切所願皆得滿 永雕地獄餓鬼 若欲作此 種善根。

切

米病及諸煩惱咸得消除

米 填上供養,種種飲食盛滿一器,及水一瓶、鞍罐種種食及三白食調乳酪 復以五鉢 在來及 命續識還如從夢覺 **兜**此病人七十七遍。 食對病人前置於壇上。呪師要須清淨如 安燈。將彼病人在於壞西。面向此壞。盛一器 置壞中心。於壞近邊畫作毘那夜迦像。 香水置於四角。布列香鑪燒衆名香。以玉色 樋 若 種形狀 字形運花形四角畫第四花上安 瀬 人病 重 命 将 虚 **命將死之人惛冥**七 爲作方境。 於 Ŀ 頂 瓶 畫作 Ħ 法 凍

羅尼。置佛塔中如法供養。亦令亡者得離惡 若復有人爲於亡者稱其名字。 菩提恒憶宿命。永雕天壽及諸惡趣 人命終生極樂界。若一切時常念誦 若有護淨日別一遍, 不瓊惡道 趣生於天上。或復得生兜率天宮,乃至菩提 七十七遍,若彼亡人墮惡趣者。應時即得難 惡道苦生天受樂。 或稱彼名依法書寫此陀 念此呪滿足百 至心誦呪滿 者 华 ガ 至 분

雹饑饉 若有諸! 塔皆得除滅。 畜生惡趣`若有五無間罪或在塔影。 菩提而不退轉"一切宿障一切罪業悉皆消 拜或供養者. 岩有善男子善女人。 魍魎諸惡鬼神奪精氣者。 富單那毘含閣等。惡獸惡龍毒虫毒草。亦無 滅。不至飛鳥畜生之類。至此塔影當得永離 惡先相現 横死惡夢不祥苦惱之事。於彼國土 置塔之處無諸邪魅夜叉羅刹 當得授記於阿耨多羅三藐三 畴 於此佛塔或右遶或體 **其塔即便現於神變出** 亦無刀兵水火霜 或觸彼

Ocf. P. 721 b Œ, 田芹二海● 图 牧二勃曼 ® 咸二帝母母 ❷花十(薬)⊜● 四引十(屋) 圖圖* 國自所講室安徽二十六字元本明本甲本俱作本文 ● 月二卐島 嘭

輪標四周安置。又寫此咒及功能法。於標中 九千八大資塔。 相輪標已。亦爲安置九萬九千佛舎利已,亦 爲已造九萬九千諸小寶塔。 為已造九萬九千佛舍利塔。 心密覆安處,如是作已。則爲建立九萬九千 授部於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉 德之聚。若有飛鳥蚊虼蠅等至塔影中。 九萬九千器佛塔已。 香。燒香塗香鈴鐸幡蓋而供養者。則爲供養 此塔。或禮一拜或一合掌,或以一花或以一 若造一小泥塔。於中安置此陀羅尼者。 亦爲已造九萬九千菩提場 是則成就廣大善根屬 若有衆生右遶 亦為已造九萬 常得 N 若

說呪曰法。善男子今爲汝說修造佛塔陀羅尼法。卽護念。得於如來清淨之道。是名相輸陀羅尼無間業。一切罪障皆得消滅。常爲一切諸佛無間業。一切罪障皆得消滅。常爲一切諸佛

達*囉八薩婆怛他揭多九阿地瑟恥帝莎引訶他揭多馱都達克馬六達羅達囉七珊達呂囉珊陀神梨鉢娜伐囑四鉢嗚嘅底價塞迦囉五怛吃明『薩婆怛他揭多二末羅毘輸達尼』區鍵

若教人造。若修故塔若作小塔,或以泥作或 若有比丘比丘尼優婆蹇優婆夷。 九億百千那由他佛。常爲一 香 力及至心故。於泥等塔中田妙香氣,所謂牛 分量或如爪甲。或長一肘乃至由句。以其咒 用甎石。應先呪滿一千八遍然後造作。其塔 與 聚。命若短促便得延壽。後臨終時得見九十 頭栴檀赤白栴檀。 他藏。常得宿命天眼天身天耳天鼻。天梅椋 得如上所說大福德聚 香泥下至極少。如芥子許塗此塔上。 通於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 香從其身出。口中常出優鉢羅花香。 氣 《授記生極樂界。 壽命九十九億百千期由 自作教人皆得成就廣大善根福德之 龍腦麝香欝金香等及天 一切諸佛憶念。而 若自造塔 "彼人亦 。得五神 若咒

利益攝大福聚。乃至於阿耨多羅三藐三菩大陀羅尼印法。令一切衆生皆無空過。獲大善哉釋迦牟尼如來應正等覺。乃能善說此印法時。十方一切諮佛如來同聲讀言。善哉人當得廣大善根福德之聚。佛說此陀羅尼

B羅補那段B陀, 提得不退轉 爾時衆中天龍八部。 意清淨 謂言。希有希有諸佛如來。希有希有真正妙 厭離心。調伏柔軟生大數喜。以大音聲互相 俱薜羅神婆颯婆神諸仙衆等。 遠塵離垢。斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長, 德殊勝利益大陀羅尼法印。 值遇"是時劫比羅戰"茶大婆羅門,聞此大 法。希有希有此陀羅尼印法。如來所說甚難 王帝釋梵天王。 大歡喜踊躍無量。 那羅延摩醯首羅。摩尼跋陀 及跋羅神夜摩神婆樓摩神。 令一切衆生亦持當得 及諸菩薩執金剛主, 即得明達法性 聞此法已起 四 生 ď. 功

同二末尼羯諾迦與住長喇折哆@上三毘菩瑟哆

掛四杜瞻杜瞻五三曼珍 《尾瞻音帝次

o薩臘薩 o關播跋 o尾輸達尼七 菩達尼三菩

達尼八鉢囃皇伐囉*上曳瑟撥伐囑九末尼脫

警士鴟嚕止囉*上末羅毘戍第十一吽引@吽莎

引訶十二

爾時院蓋隊菩薩摩訶薩。持一寶臺種種衆爾時院蓋隊菩薩摩訶薩。持一寶臺種種衆衛時院蓋隊菩薩摩訶薩。持一寶臺種種衆

爾伐縣等B去摩毘瑟劍鼻B尼用菩提薩埵也三俱胝那庾多設多索訶薩B羅用喃二南謨薩婆南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃一三藐三佛陀何前認用心戶下來一名 电晶晶片

羅尼法。以清淨心尊重供養如佛無異。於書

塔中及所修塔內幷相輪樑中如法成就。是寫人亦增上供養"如前所說書唲印已。 置於

若比丘比丘尼優婆寒優婆夷。

如法書寫陀

至

呛引四親瞻视晦五薩婆阿伐羅拏毘戍達尼六 拏上聚毘瑟劍毘爾泥十二 十薩婆薩埵•縛盧羯尼十一吽*引薩婆尼伐囉 宋。隨隨婆悉陀南摩塞訖栗帝九 跋 羅跋囉 薩婆怛他揭多摩庾播·喇尼七毘布題 º 八昵 薩婆播波毘燒達尼

成就廣大善根福德之聚。 法背寫此咒。 世倉此陀羅尼是九十九億諸佛所說。 阿僧祇不可显諸大善根。 心增大威德。若有誦滿五百八遍、攝得無量 逼。得四大天王常來親近現身衞護。加其身 百八遍。得帶一切障三昧。若有誦滿四百八 若有誦滿二百八遍得諸顧定。 劫罪及五無間皆得除滅。 衣 日十三日。十四日十五日。洗洛薩淨著鮮潔 九億百千那由他恒河沙等舍利塔已。 那由他恒河沙等諸如來已。 供養此塔。彼善男女於現生中。減一切罪除 至心暫念誦者。一 誦滿八百八遍得心清淨。 **有誦滿七百八遍。得大威德具足光明。** 切障滿一切願。 "令共所願皆悉滿足"得見一切諸佛如來" 右繞佛塔誦此陀羅尼滿一百八遍。百千 有人禮拜及以證默。或以香花鐘香燈燭 便得此咒根本法成"就"為持咒天仙"者 於一日一夜而不飲食。 **满九十九本置於塔中或塔四** 一切罪業悉皆消滅。 則爲供養九十九億百千 我除蓋障即爲現 若有比丘於月八 若有誦滿九百八 若有誦滿六百八 或時唯食三種白 亦爲供養九十 若有誦滿三 、若有依 是則 若有 若 滿足大功德聚。

若e誦滿六千遍當得普賢地。 人相大師子吼 **温當得初地。若滿八千遍當得第五地。若滿** 得阿羅漢果。 不動地。若復滿十 九千遍當得普門陀羅尼。 滿三千遍當得阿那含果。 尼 冱 果 君誦 若誦滿五千遍當得時支佛果。 滿二千遍當得斯陀含果。 一千遍常得如來地。成大 者誦滿四千遍當 若滿十千遍當得 若*誦滿七千 ŧ 誦

善男子。 爲汝說。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲得 咒王陀羅尼法。同如來藏亦如佛塔。世尊以 **宣說。時執金剛大夜叉主。自佛言世尊。此大** 成滿。時釋迦牟尼佛讃除蓋障言。善哉善哉 若復有人欲於現生。成就功德大利益者。 以何因緣少用功力成大福聚。 所見不可為喻。不可量不可說。執金剛主言 百千億那由他恒四河沙諸佛說不能盡,佛眼 有所作成大福聚。況多功用所獲善根。假使 若在世時同如來在。以其能作佛所作事。少 於後時作大佛事。佛言執金剛主。此大呪法 此勝法鎮閤浮提。令一切衆生皆得解脫。能 修故塔誦咒右遶滿百八逼。心中所願無不 汝能如是隨順如來所演咒法而助 佛言諦聽當 爄

*上十三摩也莎引訶士三 四陸 引河九阿州四那下阿一咄都飯 尼莎哥訶十藤 婆怛他揭多馱都揭鞞八薩底丁耶 맫 心誦念此陀羅尼。即說咒曰 捺地婆盧迦三摩喃三唵 引三 毘補題毘末 南護納婆納伐底喃怛他揭多俱胝 婆提婆那婆@阿 耶弭 十二勃陀阿地瑟侘那 及塔四周 **鉢雕伐雕五市那上伐麗片薩囉薩耀七** 以咒王 法置於塔內 想十方 地瑟恥 喃 弶 佛

蓙 麗

若有傳聞此塔名者當得阿鞞跋致。 由此當得廣大善根。壽命延長身淨無垢。衆 則為已造九十九億百千 那由 他 諸大寶塔。 利由加持故。令塔猶如大摩尼寶。是人由 他恒河沙諸佛。皆至四此處加持彼塔。安佛舍 持彼塔及相輪模、 帝釋梵天王。那羅延摩醯首羅。各以自手共 八大菩薩八大夜义王。執金剛夜叉主。四王 福德之聚 塔鈴聲消譜中一切惡業。捨身當生極樂世界。 病恐除災障殄滅。若見此塔者滅五蓮罪 應燒香相續誦此陀羅尼咒二十八遍。 獸得聞其聲。離畜生趣永不復受。當得廣大 亦有九十九億百千那 下至鳥 卽 聞 此 曲 跱

食糧業和煮井三白食。各證瓶中布於壞上。種 尼咒法之王各九十九本。然後於佛塔前。造 「果子數滿九十九。,幷四種食一切所須。及 鉢四縣香花置於頂上。及三味 當依前法書寫此四大陀羅 以陀羅尼児置相輪橖中 香 先以牛養塗。後以淨土而覆共上。灑以香湯 若復有人欲得滿足六波羅蜜者。 此陀羅尼日 傑中。行列壇上以諸香花供養旋邊七遍。 羅尼咒各九十九本。手作小塔滿九十九。 滑淨塗拭。五供養鉢置於填上。寫前四 塔中各置 本 其相輪呪邆置小塔相輪 當作力 種陀 於 瓊

四號布列以供養。

方壇牛養塗地。

於境四角置香水滿瓶。

遍得五根清淨。若有誦滿

一千八遍

常得須

諸香花皆置其上。

|二號急® | 母混二呢鲁團 | 母胡十(引)夾註鲁團 | 母三十(句)鲁 | 四盛香花水梗米宋本元本明本甲本俱作本文 | 四基二級鲁團 於後時中莫分斷絕。應善執持應善覆護。 應當守護住持辦四護。以肩荷擔實篋船 諸天宮。常憶宿命至不退轉

爾時佛告除蓋障菩薩摩訶薩。

執金剛主四

王帝釋梵天王等。

善男子我以此咒法之王付囑汝

及其眷屬那羅延天糜醯

蛾蠅蟻子。皆得永離一切地獄。及諸惡置往生

明四善怖哩五折里尼六折哩慕上 哩忽哩七 納婆 俱胝那庾多設多索訶薩曪喃三 納 伐底喃怛 他 揭多 0頭伽 捺 乱唵 地

@選跋 @上 理莎引訶ス 是則同造九十九億百千那由他恒河沙等七 若依此o法而受持者。六波羅蜜o悉特成滿。 來應正等覺。皆以諸天大供養雲。 於此人不能爲惡。各懷恐怖逃散諸方。若有 怨家及怨朋黨。一切夜叉羅利富單那等。皆 養恭敬佩於身上。以咒威力擁護是人。令諸 之聚。若有於此咒王。如法書寫受持讀誦,供 悉憶念此善男女。令其當得廣大善根福德 諸天宮殿。諸天供具而爲供養。彼諸如來皆 聞此人語聲。或在其影或觸其身。令彼一切 得共彼人語者。亦得除滅五無問業。若有得 電露霧無能驚燒。常爲諸佛而共加持。一 火不能燒水不能漂。厭膽邪魅不得其便。 雷 宿障重罪皆得消除。6所有諸毒不能。爲害。 寫已置於當路塔中。今往來衆自生。下至鳥獸 術之所能制。是故應當於一切處求此咒法。 來安慰護念。諸天善神增其勢力。非餘咒 是則供養九十九億百千那由他如 。種種莊嚴 捌

是時除蓋障菩薩。執金剛主四王帝釋处天 大思。 爲護一切諸衆生故。於後時分令彼衆生悉 王那羅延恩天摩醯首羅及天龍八部等。咸禮 授 異。不令此法而有壞滅。佛言善哉善哉 得聞知。不墮地獄及諸惡趣、我等為報如 法及造塔法。咸皆守衞住持讀誦書寫供養。 佛足同聲白言。我等已豪世尊加護。授此咒 衆聞佛說已歡喜奉行 乃能堅固守護,住持如是陀羅尼法。 敟 後 "咸共守護令廣流通。 尊重恭敬如佛無 世 切衆生。令得見聞離五無 。時諸大 汝等 來

無垢淨光大陀羅尼經 野女平 **य** (त 思不休 かれいりひき 五年的五五 **美汉州青**不 不可正立立五子 想不知八不想 4 Į ŧ Ą 4 F H 4 ₹ 뒥 ず (F) X T 4 đ Į m त्र (१ ক વં T T ত্ত Я वं ग् ধ かしとれ ग(4 Ð: 不平 đ (t Ŧ a F (g ते अ Ą Ħ 2 3 # сţ 4 ď 푕 ŧ Ą A ग्र 音值打不 **(**31 (4 \$ \$ 文书 ₹ # 리 Į ₹ 4 र्भ ₹ 0 2 1 C 4 व 퓹 ₹ 1 약 ፍ Ħ ų 狐 ग् Ħ Ħ

> ö 1025

6佛頂放無垢光明入兽門觀察 切如來心陀羅尼經卷上

四四天北印度烏塡髮國帝釋宮 寺三藏傳法大師賜紫沙門臣

梁幷諸眷屬及諸天衆梵王那羅延天大自 如是我聞。一 布施泉報得大福德聚。得不退轉自在。天雨 天最先天子等大衆皆來集會 爾時世尊依六波羅蜜說法。所謂 羼提波羅蜜。 所謂忍辱果報得天色相。 妙 羅蜜。所謂淨戒果報。獲得五通而生梵天。說 七寶不求自得。諸大伏藏自然出現。說尸波 時世第。在親史天宮。 檢波羅蜜. 與大菩薩 在

莊嚴一切樂見。說足梨耶波羅蜜。所謂欲 精進。使彼魔王見者降伏。所得果報超出住 慧果報得大福聚。獲彼多聞廣大如 俱胝那由多三摩地。說般若波羅蜜 慮果報獲得首楞嚴三摩地。 死。忽然之間遊翫佛刹。說禪波羅蜜。 摩尼藏無垢。 喜晝夜思惟修行觀察。 爾時彼天衆等聞此六波羅蜜法已。 天女眷屬。幷天宮殿神通變化。七寶莊嚴高 施護奉 與百千俱胝天子眷屬萬八千 是時右忉利天子名 復得無數 所謂淨 TO F

彼摩尼藏無垢天子。與妙俱蘇摩華天 池沼華果持悉 實 9)十京图 0温二撰音图 二附译形 0[生]一言图 0(俱胝南)十涼團 四金羅本 Φ (阿天…臣)二十四字=(西天譯經三藏朝數大夫試鴻臚少鄉傳法大師臣)二十字®®,(宋西天譯經三藏朝數 大夫試鴻臚少馴傳法大師)二十字卿

嚴飾。

極相愛樂行

相隨受天快樂

而於七

複點。

種種宮殿種種園苑

有炬口天藥叉而乃發聲。 分腫夢之間。一切天女奏妙音樂。時彼宮殿 髮蓬亂。 語已心極苦惱。●由如迷醉悶絕而倒。面目著 樂不久。要後七日命必無常。雖天快樂七寶 **《耽著睡眠。都不覺悟而復安住。汝天當知快** 地僵仆而臥。時天女衆見此事已。悉皆愁憂 語已忽然不現。爾時摩尼藏無垢大子。聞此 實當自思惟宜速方便。 宮殿殊妙無比。而汝命盡須臾英留。 天子作如是言。 方便而得解脫。令我不死不墮惡道。 思地獄衆苦逼惱。以是急速來白天主。作 事聞煩口天藥叉言。我後七日必當命終。 釋足作如是言,天主救我天主救我。說如上 其心。我今速疾往帝釋天所。旣到彼已禮 體戰悚。如風吹草傾倒不定。語聲微細乃發 良久之間。口稱大苦極甚憂惱。歎息長驢身 散瀝其身。 有不失心者。以天寶器盛新冷水。及栴檀香 失水宛轉在地者。種種愁歎號哭呼天。其中 心悶絕倒地,亦有迷亂而失心者。亦有如魚 血染唇口乾燋。倍復愁惱而稱芳哉。如火燒 啼泣雨淚。悻惶怕饰苦惱千種。復見彼天頭 極眠。 救護令離死苦。如是告已 時摩尼藏無垢天子漸還惺悟。旣惺悟已 .殿中。受五·悠樂迷醉耽著。示其我慢恋 、時彼摩尼藏無垢天子。乃至於中夜 衣服瓔珞諸嚴身具"悉藥一邊"面目 或復爲理髮醫或整其友或捧其 摩尼藏無垢云何愛樂宮殿 時短口天藥叉說是 勸彼摩尼藏無垢 。斯事與 、天主願 我 何 帝

帝釋天主憂愁奏悴白世尊言。彼姫口天藥 爾時帝釋天主,與摩尼藏無垢天子。及無數 告汝。大覺世尊在觀史多宮汝可念去 切惡趣而令破壞。如彼父母能救濟汝。我今 能救生老病死及以煩惱。 尊天人之師無上之士出現於世。 爾時世質聞帝釋天主言已。而作思惟見是 終。世奪作何方便而令修行得免斯苦 叉告摩尼藏無垢天子言。 汝後七日必當命 面著地禮世尊足。旋遵三匝住世尊前。爾時 千天女。往覩史多宮詣世奪所。到彼所已頭 無垢天子言。 勿怖摩尼藏無垢。 遠離地獄乃至 而有法藥 彼 有佛 世

墮地獄受大菩惱。痛楚無量甚大惭畏。 從口入。是時世尊告帝釋天主言。諦聽天主。 光照告已。其光還復到於佛所、遠佛三匝還 №0茶緊那囉壓護羅誐藥又@維利步多宮殿 大千世界。 事已。而於口中放種種色光。其光遍照三千 彼摩尼藏無垢天子。七日之後決定命終。當 一切天人及龍犍閩婆阿素洛薩 田 地

住於曠野。彼曠野中不聞水名況復其水。又滿受如是身滿七年已。 然後命終復生龜中 都 涠 獄已復生人間。而於波羅奈城竹匠之家。生 熱土。復被烏喙其身片片墮落。以業力故身 無樹木亦無陰涼。常處日中身體如燒唯食 有 隨生尋復破裂。 盡唯存其骨。以業力故而其身肉旋復平 百千俱胝蛆蟲。常以三時师食女鬼。身肉 厕中為猪面女鬼恒食糞尿。 受如是苦滿五年已然後 彼溷厠中復 爾時釋迦牟尼如來受彼諸天慇懃再請

時帝釋天主聞此說已。

知心苦切告摩尼

भी

終

復於彼城生於魚中其身廣大。以業力

|摩地名周

遍相觀察、入彼三摩地時。

於

 \mathcal{T}_{1}

復多疾病 常多苦惱。 滿三年然後命終。 而 取 故 誨遠佛法僧。一切世人見者憎惡。 恒常飢 貧窮下賤之族。身肢不具智慧乏少。不從教 族。生盲種族,受斯惡報滿六十年。然後復生 噸@曬怛哩迦種族, 獅切身 粵鹇種族。魁脂種 食之。 堕無 得其水。尋復還活又生身體。受如是苦至 水 復有種種禽獸亦來食噉。 處 所謂白賴種族。補羯娑種族。 耐 彼豺狼鼠狗及泥卑 復於閣浮提內七族中生。 以業力故 中迦獸咸 凇 怚

見自性清淨 障難獲得永離。 切地獄傍生之者悉得解脫。 後分命終之時獲得安樂。 常最大彼難求免求亦得免。 光明入普門觀察一切如來心。斯乃救者。 **告言帝釋天主。** 言無有救者。世尊如不憫救誰是救者。 天子諸苫事已。 爾時帝釋天主。 復得長壽善願圓滿。又復 極大驚怖而復迷悶。作如是 乃有陀羅尼名佛頂放無垢 聞佛世尊說此摩尼藏無 若命終後墮落 若常憶念一切 彼彼有情後 世 尊 棏 無 垢

自在等。合掌恭敬自世奪言。世章願為我等 爾時帝釋天主四大天王楚王那羅延天及大 解脫。世尊如彼忉利天宮。觀察四洲世界 力。救濟世間一切人民。乃至地獄惡趣悉皆 而作增益擁護諸天。 十方。及與我等賜以法印作大擁 切衆生。世尊如來有大智慧。願爲世間 世尊又若法王以三昧 護 周 遥

三合吒野五十薩會

怖三合吒野

六三 **十**

嚩

"馱雞抳一百一

奖明二 省川十四唯一十五

僧

佛

頂

放

爾時 此

三合吃野三十藤@怖三合吃野 三十 尾訛 哆覺尾州三隣曹三合吃三十藤曹三合吃三十

薩怖 刯

那 合

(例)百岁期二合賀引一百吃引一百阿渝瑟滿

· 瞬二合播引波加土尾摩縣問三惹野惹野三十

三努哩

誐

二合底四十摩賀引部騎臺三十安上 |摩野||一底瑟姓二合二底瑟姓二合

戦哆二十二

二合提十七次史二合提十八薩哩轉二合但他 默臟十四訖數二合學十五訖數 二合拏 十六訖 駅羅子四訖數三金拏十五訖數 三金拏 十六訖 史十河欲 駅曜 十二阿欲 駅曜 十二散 駅職 十三散

ᅨ

ij

裁哩

門た僧輸駅野館門上婆議糊諦

八二十

薩

住 M 影中 放 遍 相光明。 周 薖 膎 曜 +--方世界。 還

吽

吽

吽

聽諦聽。 此陀羅尼若有衆生。得見聞隨喜者。 九百千俱胝那由多殑伽沙如來同 爾時世算熟視帝 世 大雨其水急流。 火焚燒乾草。風吹灰燼須臾散滅。 破滅怖畏解脫。一切罪障悉得消除, 魚還復得水。依水而住復受快樂。 **若有持誦此陀羅尼者。無諸疑惑。** 倍得增益。天主諦聽諦受。即說陀羅尼曰 龐客如實傘蓋]業清淨。猶如日出光明普照。又如失水之 切衆生。常能誦念此陀羅尼者。而於壽命 又如真金從火烹錬。倍復柔軟方成諸器。 切罪業 切如來心三摩耶陀羅尼。 我有法印名佛頂放無垢光明入警 當隆地獄惡趣乃至傍生。悉皆 山河草木一切穢惡倏然清 釋 而告之言。 裐 。自見己身 所宣說。 釋天主羅 若復世間 叉如天降 。所有三 是九十 如彼大

◎羅川七羯哩灑ニ☆野八阿建姥野九阿建姹野 、摩提四入購三合。關鍵五家就囉六儼鼻藤哩購二合性他田識哆用 喃引三 壁賀 職提力三婆野賀哩十八賀雕賀雕 1日 愛賀引慶引野引駅埋する 慶賀引播引拾計二滿哆謨契刊六三滿哆尾野二合驤路吉 四十沒理二合庭諭二合四難擊馱哩十二腳提十七婆野賀哩十八賀雕賀雕九 哩 引四 目 任播勢 引五 阿 目 佉 尾 摩 縣 引五 経路野ニ合観七十番引崩+五輸選野ニ合観七 保羅部嘱1-1・三摩野儞瑟計 七十三 鉢驪 ニ合八十僧輸駅儞六十薩哩嚩七十日 鉢驪 ニ合八十僧輸駅儞六十薩哩嚩二合但他引 譲哆七十 悉第六十目歌傳冒歌傳六十三骨歌傳六十三引母操雕二合引尾路吉諦明六卷野志野六十 六二 二合姹野四十阿滕供一合姹野五十婆囉婆囉十 鉢雕二台爾山四島港北二台麗四十尾路占諦 冒跃爾克士輸跃爾克士輸歌爾 去十價輸歇爾 二十根里尾二合尾灑賀廳門八摩捉尾秫第門四八十根里尾二合尾灑賀廳門八摩捉尾八薩哩鵯 二七十尾靈設演二合龍八十播引 崩去八薩哩鵯 二六播引 崩去赛呼鉢雕二合娑雕努七十奔捉演二六播引 崩去赛呼鉢雕二合娑雕努七十奔捉演二 一婆羅三婆羅五十尾部史哆部爾州五摩賀 阿婆 四引野 馱

到6 哆司九波哩布羅提十二 唯十三磷哩嚩 九十引八十八边轉哩哆九十部 開刊 教 吃 數 引 魔 輸引馱野八十尾壓體引八尾迦悉珍八十鉢納 那二合爛一百姿脚引 智言八吃百九奔捉 恥二合歸所四婆聯三合我引一確明一 阿明 蘇理 說够可 | 玉啊野 | 6 | 地瑟蛇 | 6 十七多時二合程引九七十九薩理勝二日 匹 但他明識親引五瑟提二合選九十尾路吉諦 **製**可可 怛他 野三合 地瑟 91

賀囉 藏無垢天子。而令長夜利益安樂故 天主我今宣說此陀羅尼。 頂放無垢光明入普門觀察 抳 大百 娑嚩 而爲救済彼摩 唵 ---切 -61 如 Àα 來心陀

佛 切 如 頂 放 無 illy 陀羅尼經卷下 垢 光 明 入 曹門觀察

西天北印度烏塡曩國 釋宮寺三藏傳法大師 賜

世尊告帝釋天主言。 無垢光明入普門觀察 :沙門臣施護奉 若復有人能書寫 IJ 沼澤 如來心

佛

尼

經卷上

中。陀羅尼曰 此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來。 沈水香咄瞻瑟迦香等。 以諸香泥塗曼拏羅。 來全身舍利。 若欲安置此心则者。 育八遍, 能滅一切惡業。能生一切善種天主 於一晝夜六時。 香塗香作衆妓樂而爲供養。 陀羅尼。造塔安置或修飾舊塔安置。 百八遍。青此心明安於塔中。由如以九十 置於塔中而無有異。 念誦此陀羅尼。又復旋遶一 等。歸命頂體一切如來面向於日散種種華。燒 至日初出時面東而坐。 又復潔淨身心。 。復以牀 復更書 一 一 如

大尾摩羅十七尾林第八十変駒三令賀川十二十世他明武修十四三満親町十場瑟抳三令麗十四三満親町十場瑟抳三金麗中の明翰十僧輸明歓野十一播引波十三薩哩廟二六達哩摩二合駅明観七歌雕鼻川令入駒二命羅の野四統哩三合那野五畿雕鼻川令入駒二命羅の明一世報三合地吹二合薩哩駒三合世他引護

開地獄之名"獲如是報得未會有幣生物魔羅界。乃至不墜一切惡趣。亦復不時。由如蛇蛻。便得往生安樂世界。不隨地獄灣除。復增壽命諸天護持。此人命終捨此身經尼塔而生恭敬,所有過去。短命之業而得一天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀

天子。所有一切罪業苦惱之報皆悉消除。又心念誦祈消業報。 當作之時彼歷尼藏無垢所說儀軌。依法作塔如彼法相。燒香禮拜一人藏無垢天子,而於彼時往自宮中。先依如來藏無垢天子,而於彼時往自宮中。先依如來爾時帝釋天主。 於世尊處授此明已,爲歷尼

說頭口 得業清淨罪障消除。復見自性生大折慶。即 現。彼諸如來口稱善哉。時摩尼藏無垢天子 現。及獲得一切如來。當於面前虛客中 後獲得殊勝之身如彼其金。目靑瑩澈髮**6個**

復說偈言 獲得見果報 如來不思議 明力亦難思

心明。而復廣爲利益一切衆生故。於此明王 **廣**圓滿。 陀羅尼。恒常思惟審諦觀察。是時復有長者 名曰光明,亦住彼城。財富無量得大自在。諸 嚴形儀威肅見者歡喜。 法師。性識聰敏善能分別諸法之相 色貌端 汝宣說。金剛手過去之世。彼南印度有城名 言善哉善哉善男子快問斯義。 獲得如是極惡果報,受大告惱憂愁無量。 世尊言世尊。此摩尼藏無垢天子。宿造何業 金剛手大藥叉主等、向世尊前合掌恭敬。 爾時會中四大天王梵王那羅延天大自在天 有婆羅門名曰無垢。而住彼城爲說 有善信者當為說此 汝當諦聽爲 佛 Ď

> 婆羅門 力故。生忉利天處妙宮殿。與諸天女眷屬受 **恨無量作是念已。即便命終。承陀羅尼威德** 卽能思惟本所從來。又復思惟業力甚大。悔 以宿緣故得聞茲鋁住彼彼寺。 大快樂。餘業熟故此苦現前 足。既得聞已審諦思惟"乃於此生獲宿命通 攝取。更與美食。然後復與解說此心明陀羅 自尋覓。而彼茲獨常行悲愍。旣見來已慈心 又復生大黑繩地獄,受大苦惱亦復一劫。後 已生魚龜中。亦經一劫而受苦報,然後命終。 無間大地獄中。住彼一劫受大苦惱。出彼獄 作是思惟興惡心已。韓便獲得白癩病報。受 龜片片割截。復以糞穢著於口中。時彼長者 出彼獄。却於本住之城生盲種中。生即無日。 大疼痛極大苦惱直至命終。 既命終已,生於 不喜心作如是思惟。此婆羅門我當如魚如 人解說此心明王陀羅尼。 咸 肵 隨順。 復次無垢婆羅門。 是時光明長者生 心生信重 胨

金剛手爾時被長者生疑毀謗者。即摩尼藏無垢下子是金剛手彼摩尼藏無垢。當受如無垢下子是金剛手彼摩尼藏無垢。當受如乃至當來獲得佛菩提故 金剛手爾時無垢婆羅門者。後為茲芻復與金剛手爾時被長者生疑毀謗者。即摩尼藏

一日 不有甚奇甚特歡喜無量。 乃發大聲即說頌 不有甚奇甚特歡喜無量。 乃發大聲即說頌

不可思議大明

劧

解

脫

爺乃求得

安五般林樹之葉。

以彼樹葉拂於身上

於塔

脱生善逝天。

於兵戈怖畏乃至為求子息。

當於曼拏羅前

骨上。

於塚間掘取骸骨。 種種蟲蟻含識之類。 蜂唯諸傍生。

曼拏羅。念誦此二如意寶一百八遍。 若人為 及安息等。散諸名華粖香。置閼伽器等旋遶 賢瓶四香爐燒四種香。 所謂藿香沈香栴檀

或疾病經染壽命將盡或中天者。至

於相輪停上緊赤色絹以爲幖幟。

壞上安四

獲得無垢極清淨身。

心。於五塔中安置心明。又於中心安置相輪。

住不退轉。爾時金剛手大藥叉主。白佛言世 千俱胝天女變女人相而成男子。 爾時彼衆會中九十二千天子得不退轉。 獲得利益安樂。不墮地獄傍生焰魔羅界 **尊願**更宜說成就儀軌。 尊。大不思議而能讃歎此大明王陀羅尼。世 同 **意質而** 平 當使衆生於後時分 此 質如來真三 亦復獲得 睐 百

如意實 然化生。所生之處得宿命智。又復恒常親近 供養一切如來。一切所求皆悉滿足。若彼依 樺皮害此心明。 即便往生安樂世界不受胞胎。 障皆得解脫復得長壽。 餘多如來所。而種善根 如旋遶二十如來全身之塔。 尼鄔播索俱鄔播斯迦。念誦此明王一遍。由 於後時後分。 諦聽諦聽我今為汝宣說此陀羅尼成就儀軌。 爾時世尊愍彼請已。告金剛手大藥叉主言。 法清淨澡浴著鮮潔衣。作四方曼拏羅。用好 悉皆滅盡。乃至地獄傍生焰魔羅界。一切罪 同彼十殑伽沙等百千俱胝那 若有族姓男族姓女茲芻苾芻 復作五塔安墳四角及彼中 。獲大福報。五無問業 此界命盡由如蛇蛉, 又若念誦此二 於蓮華中自

得解脱。 **儀軌者**。 二十一遍。乃至誦滿一年。獲得普門觀察光 清淨微妙。意所求事皆悉獲得。乃至命終面 破滅。若有專注念誦。短辭之人獲得長壽。若 遠離。至於地獄傍生焰魔羅界。 一切惡業亦 曼拏羅發諦善心作諸供養。 皆至。欲生安樂世界應念即生。死相苦惱皆 種善根、輪迴往返常處清淨。應有佛刹求往 明三摩地。得見十方一切佛刹中一切如來。 皆殊妙得宿命道。 安樂世界。所生之處蓮華化生。諸所受用悉 前不見一切苦惱。命終之後由如蛇蜺、往生 有久患指痍久久不蹇便得痊瘥。 得解脫。乃至世間 於八十二院伽沙等百千俱胝那餘多佛所而 又得無垢清淨焰熾極清淨身得心清淨。 慰行人而稱善哉,彼人現世所有一切罪障 意實陀羅尼八百遍。當誦之時塔中有聲。安 日十五日。旋遼如來全身之塔。誦此二大如 不現前。乃至夢中亦復不見。若於八日十四 及諸煩惱。乃至貪瞋癡無明垢穢皆悉消除。 一切煩惱一切疾病。一切怖畏悉皆 於前百千劫所有積聚罪業障難獲 若依儀軌日日三時念誦 一切罪障、毒害苦惱咸皆 若能 身根圓滿 依 同 此

女聞念誦聲。所有罪。障悉得解脫。若念誦之 彼之神識隨其方處所隨地獄。悉皆解 彼彼天人身雨異花降於塚間, 及以飛禽四足二足多足無足 呪其沙士二十一遍散於 一切業道悉皆解脫。若 若復男子女人童男童 佛三匝。却住佛前合掌恭敬。白佛言世尊。此 來所. 如於彼九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如 安置莊嚴熾盛。決定得不退轉安住十地。 視如一子。若書寫百千本造其百千塔。如法 誦百千遍得金色之身相貌圓滿。 愿道無有疑惑、欲生安樂世界隨願往生。 令迴還而得解脫。謂彼行人法王之使。 住靜 彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏。 終之時被焰。魔使以索繫頭。牽入焰魔羅界。 業乃至五無間業便得解脫。若誦百千遍。命 如來心陀羅尼八千遍者。火不能燒。所作惡 之身生善逝天。 禽走獸種種之類。 寶明王 聞。世傳我等同心於後世時。若有衆生恒常 帝釋及忉利天子摩尼藏無垢等。咸皆一心遊 延天大自在天。在视史多宮所住天子。乃至 爾時金剛手大藥叉主。四。大王天梵天那羅 解脫惡趣得不退轉。功德無量不能稱讃 來證得無上正等正覺。 又若於彼一切故塔重 說者。我等恒常以誠鄙心。潜密擁護 受持此如意實令久住世。爲諸衆生分別解 如意寶陀羅尼。大不思議甚奇希有難見難 子。佛言善哉善哉汝等如是。我个以此如意 |復行人在於塚間山間念誦之 同三世佛全身藏 彼一塔中安心明 而種善根獲得受記。即說頭日 付幅汝等 若念誦佛頂無垢普門三世 "汝善護持"佛說是 遊行至彼悉得解脫業報 加修飾。 利益人灭治及蠕 滿百千塔此應知 竪立輪唇著幖幟 鹇 **梭**不退轉當 三世如 田如赤 有飛 動 山 若

●大二天命國 9度二摩卿 ●免金=約○

大菩薩及諸天衆 羅尼經卷下 頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀 戚 皆數喜作禮而 退

No 1026

佛說造塔延命功 德 經

如是我問 爲無常苦所逼惱。無所依仰來投世奪。唯願 希有世尊。相師占我。却後七日 匿王在大衆中。即從座起整理衣服。偏袒右 為汝分別解說。大王當知、若欲免離無常苦 多羅三藐三菩提。諦聽諦聽菩思念之。吾當 大王善自安慰勿得憂怖。 惱超入如來法身壽量。 上福 願世尊爲我救護。 修最上屬。能發此心延王壽命。王白佛言。唯 持戒者持不殺戒。修上福者無過造塔。悲愍 我宜說。佛告大王言。發心者發四無量心。言 心何等心。持何等戒何福最上。唯願如來爲 八大苾芻衆及菩薩摩訶薩衆俱。 ·右膝著地、禮佛雙足合掌恭敬。而白佛言。 人尊為我救護。云何令我得雕髮苦、佛告言。 護一切衆生。諧天善神常來守護。不相拾 能令大王獲殊勝利近延壽命。當得阿耨 我便奉行亦令國人奉行此法"未知發 聞。 罽賓國三藏沙門般岩奉 一時佛在含衞國祇樹給孤獨閩 所說發心持佛淨戒修最 應先發心持佛淨戒 **諸佛如來有善方** 。必當壽盡。我 爾時波斯 詔 譯

王略說因緣。王當語聽。乃往古昔有 二磔手者作銅輪王。王二天下。三磔手者作 兒悉授記《期作如是言。汝諸童子所造之塔 以嬉戲心。將沙奉施言我施變。時辟支佛引 與諸小兒聚沙爲戲。中有小兒。推沙爲堆。言 兒却後七日必當壽盡。是收牛兒又於異時。 是果。何況大王發至誠心。若有善男子善女 四天下。時路小兒以嬉戲心造如是塔。戲如 銀輪王。王三天下。四磷手者。作金輪王。王 高一碟手者。於未來世作鐵輪王王一天下。 因緣。皆悉獲得清淨信心。時辟支佛與諸小 鉢受之。以神通力沙變成變,時諸小兒見此 命"於聚沙時"有辟支佛持鉢而行。時諸小兒 小兒戲聚沙塔高一碟手。 作佛塔高一碟手。或二或三°至四碟手。時此 程達夷塗之燒香散花。面正東坐作是思惟 以菩提心而爲根本。然後淨地作壇供養。 造塔時一先於一切衆生起大悲心而為先日尊 天雨花供養、是故大王、若善男子善女人欲 人。以決定心如法造塔。乃至一肘量一磔手 佛薄伽梵自利利他功德圓滿,復能滿足衆 行がだ所有造塔軌儀法則。 生之廟。我今成就第一法身發菩提心。於薄 地牧牛。有諸和師來共占相謂言。 塔 指節一蔟麥。所得功德無有限量。 福 利難思 一世如來所共稱 却後更延七年壽 次第如法奉 讃 此 二小兒 常有諸 我 爲 大 以

一供養如 採集妙華。以陀羅尼 來 陀羅 尼 加 持七遍 散布填

彩隨形。

。發生天王無邊福•利。大王

å 약 也三合他 他 羅 竷 謨 ग् 糜 底 **(**₹ Į: 약 Z **작** 관 薩 瑟恥二合帝 4 Œ 補 耶 怚 ଣ 滥用 他 4 ध्य Ξ. 4 业 藐 셍 布 ង য := 補 អ Ħ 數波 tit 4 વા **澁閉三合蘇** Ę 母 ध ߼ſ 푯 줗 劂 馱 ሕ ৰ 糖 答量迷 य 耶 퓍 Ħ 耥 ሕ អ 補 ጘ 怛 多国跋 Ŧ ধ 遊刊願 ર્ક 旧 4

閉二合娑縛二四合賀引 第二獎埴作泥團時。作野人婀字觀。 法界身。先當歸命作如是言 此 是如 灰

嚩=薩 শ 枳伤陀不 **挺**三合 đ 홽 畔 Ą 4 म 謨 주 위 但羅二合演 **捺** 闍 嚩 ቼ ሻ 差异 阿薄 伽 1 怚 억 溺 他 幅錫二合悉底電二合 £ 蘗 梵 多點點 đ ₹ Ą 梵 **J**of 椠 判 团 (#) ₫ 糋 ¥ ĄŢ, 也 泥上囉 Ð 酮 1 那二 阿巴州 **#**{ 颹 ₫ A Ŧ **(3**1 捺 怛 隐

羅尼日 無有異。 遍。造一佛塔如造、俱脈佛塔。所獲功德等 正拠埴時。以俱胝陀羅尼。加持其泥二十 帝 ¥ 湿蘭二合羅 13 是故此陀羅尼名為俱胝陀羅尼。 **갓** 리 斯 Œ 麌 ₹

陀

ጘ 恆 **老四合蘇佉羅峽四合阿** 爾也三合他 약 唵 蘇上 Ħ ৰ্ 耨 **佉澁茗四** ል 羯 諦 F 습 ₹ 訕 蘇佉澁 緷 ₹ 訓

F

€描二提1®,擁甸 0(万)1十 四閉十(二 四兆十(二合)和驻軍 ●阿二何●

濹

然後人印子中。陀羅尼曰

遍。陀羅尼曰

₹ ●脚提九諦 地 Ø 酾 **آ** 4 瑟姥二合 誕 4 諦 9 Ŧ 主*願 4 4 ₫ [in] 儞平 র্ন Ò 提十 (d 地 瑟恥二食 嶐 म 囉 1 Œ ŧ 拘 李 嚩 đ 母 黎 4 多 Ŧ 馱十二 Ŧ 曳ス ঠা 阿 廷 阿我成外 4 第 唵 後*椎打 陀羅尼日 ঠ

明瑩徹。 庻 泥團獨如水精。又如頗胝迦寶。內外清淨 第三次於泥團作•科•娑頗二令字觀、當觀此 **新十四娑嚩川合賀引** 以陀羅尼加持一遍。 陀羅尼日 分

賀 引 唵 छ ₫ 日羅三合盟 3 3 Æ Ą 리 亚 娑嚩二合

ৰ্ 出 第四次塗赤土時。作火色觀。即知一切世間 乾赤土遍鑑泥團。 空寂。作·《介含字觀。想此泥團如鎔金色。 一世問法。 **皆從微廉而得成就,作此觀已,取** 视 一切法本來無生畢竟 然

第五次以泥團入模時。 するほう 羅 左 尾羅 Æ 用陀羅尼加持一 安轉二合 賀 恢 温

然後入模。陀羅尼日

後造塔。以陀羅尼加持一遍。陀羅尼日

吃*膊 日羅川合馱 含 一六次入法身具言時。 Œ Þ 都 3 檿 用此陀羅尼加持 陛 শ 娑嚩二合賀引 ব্

ত্ত 七次の推打塔 逹 q 摩 毥 Þ 駄 都 3 節 ग् 贬 時 用陀羅尼加持 陛 看 奖6财 狐 賀引 4 週

然

唵*縛 ₫ 日曜川合補 শ্ল ₹ 特 च्य 伽 1 羅 \$ 拘 吒 ¢ 邶 ਧ 拘 2

吒耶 第八次 *椎打竟。以手作塔階時 持一遍。安置塔階、陀羅尼曰 娑嚩川合 刑 ΓĒ 羅

泥加

市工と本三十二年 英語工作を開 日経二合版の服 安納二合*賀 逷 第九次塔正從模中出時。 "然後出之"陀羅尼曰 用陀羅尼加持

唵 持 第十次脱四塔出模已安置塔時。 3 逺 遍。陀羅尼曰 庒 珠 娑嚩二合*賀 用陀羅尼 껪

(1

ß

骨

ন্

古 唵 돽 癣 **鉢**羅引令 ধ 底 **₹** ፍ 瑟恥二合多 Œ ጘ 嚩 ₫ H 9

\$

第十一次安置塔座了。以手按塔頂上。 羅二*台 娑麟二*合賀引 唵 ঠ 羅尼加持一遍。陀羅尼曰 ম Ŧ Ą. ટા 以陀 ৰ্

第十二次於塔上安傘蓋時。 跛羅藍三合摩 陊 喃 曳平 以陀羅尼加 娑嚩二合賀引 持

佛告大王。若善男子善女人。 唵 む 若常信受。所得功德與造佛塔等無差別。 戟儀造作佛塔。 若自作若教人作。 若復讃 皆軟喜。無淨戒者淨戒滿足。不調伏者能 神不敢逼近,五星七曜隨順驅使。一切怨家 長遠無有橫死。究竟當得不壞之身。一切鬼 知是人於此一生。不爲一切毒藥所中。 悉皆退散。隨所生處身常無病。一切衆生見 生 調伏、不清淨者能令清淨。破濟戒者齋戒復 無始劫來障累皆盡。 e 空 閉 處。 得見佛。大王、若善男子善女人。若於造塔及 生勇健福德之男。四大天王常隨擁護。造塔 陀羅尼。想觀分明一心憶念®永離水難火難 觸斯塵者。永更不受雜類之身。拾身受生常 廛散落他處。廛所經過山林河海。 一切衆生 功德其福如是。若塔破壞變作母微塵。風吹一 德等無有異。我爲大王及未來世 P古大衆,即為救護衆生身命。所獲福德量與 王難賊難。刀兵等難無能傷害。若於曠野若 廣開造塔延命功德。王當憶持 跛羅監三合摩 若犯四重及五無間極重罪業悉得消滅。 쉺 若於聚落及大會中。 ম 婀 됬 喻 若有女人欲求男者。即 ਨ 矖 'n 以淸淨心 娑嚩二*合* 能以此經宣 令

喜信受奉行 爾時波斯匿王及諸大衆。 **筌等。若於後世書寫流通。塔雖未造□造塔功** 聞佛所說皆大歡 切衆生。

佛說造塔延命功德經 **甲天竺三藏牟尼室**

四說 梵語

❷[衣]⁴一章 ●製十(引)和註母* (数)4一卷 ● (永藤)一章 ● ●謝十(二合引)細註簿 ==婆₫● ●懶十(入)細註®* ●養十(十二)種註® 惟二排(像* ●養十(二合)細註® ®塔十 四型十(量)/量,型二高量 图(数)1

14

●震雲校本云 Ħ 一校了 章。教寺大德沙門鑑虛 西明寺大德賜紫沙門圓照 貞享四丁卯稔中春二十三 淨酸四十九數 筆 撋 文 授

Ş 1027

。金剛光焰止風雨 陀羅尼

唐南印土三藏菩提流志譯

內、止斯風雲雨電霹靂。便禁觀之。汝受如是 苗稼花果子實作災害者。皆應攝逐俱入甕 如是婆修吉龍王。及諸毒龍惱亂世間。 言。汝當取一新淨甕子。滿中盛水眞言。攝逐 風剛惡風。當電霹靂驟澍雹雨。語具壽慶喜 遊摩伽陀國。行在中路遇人黑雲。靉靆彌薄 其言法等。依法作治 如是我聞。 時薄伽梵與其大衆前後圍遶。 塚諸

爾時如來說示東方止雨真言曰

訶火句 那去嚴暗去原確比上 对 爾井反 莎二合轉 無可反

南方止雨眞言

努輕好努努殊你与一滿陀上滿陀 与二溝陀 同上尾二合腦去五諾乞使擊焰儞奴根始六句 Ŀ 像輪去磨彈吃上 引用北方二合轉詞又句 賴 双禮反 跛二合雕明 含 書板 塞同上民四句禁 那

爾時如

來說此眞言已

告具壽慶喜言。

汝先

句 莎二合鄉詞二十 發 市 七底 瑟 詫 短 價 击

秋度骨度泉州八摩者獨

去 嚴喻去事項陀上 研四句 一芬二合轉詞 计五字斤攝反建 養事養反盟反 珍雅 烙網 始 句反又音迎建 養事養反盟烏骨 珍雅 烙網 始 十三 後事養反經歷編婆同上歌鄉村一袋去那去就 銀卷下局 統聚為八句統拾 PP 同九句 統塞 反為丁車反統聚為八句統拾 PP 奴頂反下 統塞 及 同上尾二合脸的一般不同少多下网络 下周 安全 去 北方止雨異言 舌呼之陀上 弭河上莎二合瓣嗣七句去聲頭陀上 弭河上莎二合瓣詞 尾二合體去四播室止壓焰開始五句那去像暗 句短短短短四句跛門上羅頭含同上塞同上民 那迷那迷一句虎虎虎虎二句聲成主暑暑暑 合 羅二句跛 二合雕 頭 舍同上塞 周上民三句禁同上 止 迷伽六句 安去 神無可反理運跡海反安去 另止 止止止一句數同止難號同上離數同上雕設 雨真言 弭 那 迦銀 禁 Ξ 上同

冷跋二合唱研拾中四爆那說同上隨意十五過塞鄉十二岁去那去說到上建養三旬十號 同上唱明 上尾二合體句 - 続婆司上隊同上繞迷伽 凡句 娑莽五句曝朓去識詞上繼卷六句邊塞 同比民禁 同 同上民禁何上尾二合鹽去寸物陀上薩底二合曳 惹十句娑上拾釋娑細野 同土丁娑去 縛掘踊歌 去稱同上哩 圖九句 娑去塞 照同上娑去藥二合 明 羯三命飋莽四句僧去羯三台羅莽僧去 羯三台 囁 八合曜莽羯二合曜莽三句骨去羯二合雕莽僧 恒地 反 他 句 十方止雨眞言 羯二合曬莽羯二合 囉莽二合 去羯

婆同上旦付一細養同上婆羅婆同上旦十二婆同上旦九句獎喇惹婆同上旦十句筋 原節 婆同上旦七句縛同上哩灑婆同上旦八句蜜冠同上 乾五句那健那去說同上婆同上旦六句米引伽同上 建養同上婆同王旦十三莎二台轉詞十四 但地度 他句 歌钃歌觸 焰爾始三句訥瑟氏上只 多阿上 弭酸去 二句 滿陀上 布哩 侘 反复

同上 且計二莎二合縛訶引三 訥瑟氏上只第三句明隨去作風 乾四句那去 十句細瓷同上婆柯上耀婆同上且行 八句樂二台喇港婆同上且九句 府拾聹婆阿上 句縛哩灑同上婆同上且七句蜜窟同上婆阿上 那去我同上婆同上旦五句米引伽同上婆同上旦 虎瞻虎瞻一句滿陀上諾記使祭平 南方止風真言 烙鋼始二 建養同上 H 耳 六

西方止風眞言

同 上 個始三句訥瑟吒上只診三句頭隨去作同上乾四 句那去健那去戳同上婆同上且五句来引伽同上 択理根理根理枳理 旦六句轉理 羅同上婆同上日]七句繁窟婆何 — 旬 滿陀上 **鉢室止壁焰**

載之

能護一切苗稼花果子實 止諸災障熱 羅 一、香蜂 £ 先

風冷風旋嵐惡風 及諸毒龍。嶽入甕中。二十一遍常以水甕露 東方止風眞言 遊 霹靂一時皆止。慶喜復有與言。 地境中口到合地。則使非時。災害瀑雨當雹 緊捷誦此眞言。調旋攪水。攝取婆修吉龍 置水甕佛前壤上。執持楊枝。內水甕中。 於佛前及逈路地。各淨塗飾二肘漫拏 味

●数三数 ● ●此交行甲本有真元二十年十一月三日譯舉八日進上十六字 [●]以下甲本無之 ● 5 董本,此越宋明二本與董本大異故別

娜

莫薩納 反 翼不

下同音 PE 处可

武銀與反又否與

ill.

日入句 婆同上旦什二莎二合練詞什 11十句網邊同上婆詞上攤婆同上日 糜二合唎 惹婆同上旦九句 葋 句十 捨 **聹**婆 建養同上 同上

北方止風異言

同上旦十二 八句獎二合轉卷婆同上旦九句 筋捨轉獎同上旦 爾始三句訥瑟吒上只修三句珥薩同上 侘詞上乾 **斯理研理研理一句滿陀上溫向上** 十句細養同上婆同上攤婆同上旦付 日六句稱哩灑雨上婆同上月七句 蜜田婆回上 日 句 健那去說同上獎同上月五旬米伽同上婆同上 建餐同止婆 一路避 焰

風雹雨壞苗子者。止卒風雷雹暴雨其言 具壽慶喜復有異言。 **具壽慶喜當以此等四方與言如前** 乾同上僧去状同上度 案六句莎二合 縛詞七句 嘴皤 中国班班班四旬 者者者者五句 底瑟 氏上化上喉化上喉一句 织理织理 二句 **烯嘴**播 令一切災障惡風**壞苗子者皆悉止之** 能止一切惡龍毒氣卒 作 法 則

禁禦毒龍其言

養同止十芬二合縛訶引二反養同止物三合縛訶引二 同上統迷伽亞五數去獎同上哩灑声比縫蜜館 同 度度度度一切摩訶度度躍曳三句莎二合練訶 三句略瞻試同上度集曝半娜識四句繞婆同上路 安去獎二合明若七句公去府拾聯八句 經塞縣 識建

漫拏羅。復於露處淨地。途潔二肘漫拏羅。 具壽慶喜若欲修治此諸真言三昧耶者。 於十方佛像尊前。以衆香水。團圓途飾二 數淨一母甕子。 滿盛淨水置佛前墳上。 取別 當 先

香竿。 禦切勒持斯水甕。 以 盡入甕內禁禦止之,二十一逼加持水甕禁 捷誦是眞言。 隨時香花供養 燒掉供養。手執楊枝內水甕中、高聲緊 攝路毒龍惡風暴雨災害毒氣。 露地壞上 惟以沈 香白 | 口到合地。 待風 栴檀香薫陸

具壽慶喜復有飲光與言 雨止寂淨晴明,乃除去甕

北 僧伽野三句怛地反 他句 啼 輕呼五句 耿璐翔謨勃陀上野同一句 娜漠莲摩野二句娜漠 移同上野付 | 筋曠歌紙三去藐三云勃陀上野十 **吹唱六句歌唱吹曜七句歌歌歌歌八句歌歌歌** 具态慶喜若有惡龍。 耿九句納莫迦近鄉好野播野十句轉 都可 驚地面西趺坐。 奮聲緊捷一誦眞言加持一 八十朶。持用獻佛。獻供佛已便以此花。於其 地塗潔護摩燒處。 身服。斷諸語論。 設二設乃至五設。必定晴止。持其言者沐潔 子實。滋味具足成熟。若不晴者倍前加法,一 花 就。具壽慶喜復有其言。力能邁止一切惡龍 諸惡蟲歡食苗子者。 滅諸災害與言 大安樂。苗稼果實而常滋盛得大豐熟,根本 人精氣者,悉皆馳散。 悉殿都小三漫恆雕播那如鱼反莎縛河十五 切惡龍毒氣災害霖雨 災障 惡風一時睛 除諸有情飢饉災厄。護益一切苗稼花果 持用護摩燒一千八十遍即能制止十方 '以大慈心如法治法而得成 隨時採取衆妙香華一干 能與世間一切有情。作 聯綿降下惡霖雨時露 亦能除遺一切鬼神吸 說就

> 反門循縛娜八句指反放此改多米倪九句麼 何晓 近典音歌中 入縛二合繼入縛二合繼七句祇 切晓 近典音歌中 入縛二合繼入縛二合繼七句談 外 八根野二合楊可母娜曳五句譚記說終下回於野 六 怖哩多川小沙原西呼換二合嘴源 光彩 記得 板二 謎倪一分摩訶縛羅播壓獨二合嘴迷一句塞板 河戰拏十句娜去說於四段 哩娜野 句 播吒去 藐三去 勃悌弊同小娜謨鱎誐縛諦四句舍 聖祝二十戰爭上 廢放計 說縛底上旬鉢二合曬縛 企職四切麼能麼能 丘印入脚 及何 羅麼羅陀 上 我矩擬崩扇竹、緋嘴跋回片曬緋嘴一一 戰爭 播名叶雅者野播者野十六薩綠薩寫自問反 何十二虎瞻虎略十三吹墓輕呼陀上吹十四播者 **拉西州** 一种四十二十二十二十八婆子里摩拉 四十八婆属上理摩拉 四十八婆属上理摩拉 四十八婆撒磨理摩拉斯 台螺散陀上 · 据把三十海播薩半親,一薩縛那同上 播診耶場可反三補遊跋厄羅三十 鉢 恒二 去羅頭娑去囉三句跋二合囉娑去爛齊古親三十 廢同上伽魚鄉底 一句娑去 喉娑去 幅 切用娑 廖一北那拾野那拾野一茂鄉涵瑟吒上那去 瓢 **嘴羽麽裹几分馱哩抳許許上小縛擺排底**三 說神底許許特 第二句 那去說明陀上 曬泥棒 武的瑟吒 四十句 薩縛嬌縛娜 四十 引說 珍 薩縛薩寫同上跌了古反理祭五句一婆同上姚塞 一甩 句差 **荷原 唱者皆彈舌呼之 爆炸** 二句 三 反時 拓 去

時同聲。白言世尊如來今 世間一 切諸 皆悉頭痛身 面

膚爛壞。舉節疼痛一時惶懼。往詣佛前頭 宮殿火起。是諸毒龍爲火所燒。 爾時如來說此眞言時。 禮足。 合掌恭敬一 說此真言。令諸龍點極大怖惱。 世尊我諸

消滅。 順時 四肘方覆拏羅。香水黃土瞿糜夷,如法塗飾。 若有惡龍數數卒起災氣惡風當雹暴雨。 喜言"如是真言後末世時。能作護持一切苗 損壞作諸災害,是時如來告諸龍言。善哉善 甜 子味。我諸龍聲。則當往中而皆守護。 冥言。 受持讀誦依法結界,護諸苗稼花果 若此真言所在方處有受持者。 悲威力。 減少。世尊是故持異言者、常於六趣一切有 時起大惡風卒暴惡雨雷雹霹靂。 眷屬今出本宮由斯我皆生大瞋怨 標郭界位。開廊四門。以欝金香泥。四面四角 是之時應當往詣高山頂上。 稼花果子味。復能除遺一切疫毒疾病災難。 苗稼花果子實。 惡鬼神種種虫獸。 精霧毒氣。而作災害 及能進止一切怨賊諸 切苗稼花果子實。 切有情。獲大安樂。爾時如來復謂具壽慶 。撚飾界道。四門莊彩。赤犢子新瞿藤夷。和 等無有過罪。 起大慈悲利樂之心。 永不施行一切非時惡風暴雨**雷雹霹靂** 圖畫八葉開敷蓮花。以粳米粉染分五 世尊我諸龍等。今於佛前各立誓言。 一切苗稼花果子實。 損壞一切苗稼花果子實滋味。皆令 則令一切災害疫毒惡風惡雨悉皆 諸龍應當如是種種守護贍部洲界 我諸龍號各相勅語 或縛或打或禁或逐 常為惡持其言法者。 **若有常能如法書寫如是** 不令侵暴一切衆生一切 世尊以此起大慈 皆令具足滋味甘 或詣田中當作 更不災壞一 世拿以斯 則便非 風雨 不介 毎皆 我等 於 處田中園中。隨其大小如法塗治護摩方填。 取構木棩木。本末端直兩把量截。加持然火。

通 如是加持亦當不為一切蝗虫二足 多足種種 出五蛇龍頭。西面七頭龍王。頭上出七蛇龍 虫 龍王而皆擁護。又以其言加持淨沙一百八 有一切五穀苗稼花果子實悉皆豐熟。 諸惡毒龍。而作災害殃壞損傷,令得國中所 除壇幢已來。常得擁護一切苗稼花果子。實 十方田野園苑一切苗稼花果子實, 乃至未 斯真言三十五遍。眼所及處則成結界。護祜 而竪置之。而畏心悅觀視十方。奮聲捷利誦 言。緊四幢頭。誦斯眞言二十一遍。加持四幢 多 釘四面那伽質多。 捐 金剛概。四是佉。陀羅木。一是鐵鐵,量等四 燒燒啓獻。加持稻穀花白芥子,溥散壇上五 數獻。種種時花散布供養、以沈水香酥合香 磁體子盛乳酪酥、盛粳米紫、於五龍前。如法 上,種種衣服如法莊嚴。四門四角置香水甕, 二指。面目形容狀如天神。皆半加坐八葉蓮 頭 頭 龍 白 不為一切蝗虫諸惡鳥獸惡風暴雨當電蘇藤 一一龍前置於香爐。置七種三白飲食盤。淨 一獸。而作災暴食。噉苗稼花果子實。又法當 龍王。頭上出一蛇龍頭。 。北面九頭龍王。頭上出九蛇龍頭。中央一 王。頭上出三蛇龍頭。南面五頭龍王。頭上 麵溲。如法塑捏五龍王等。常壞東面。 田中園苑皆遍散薩一切苗稼花果樹上。 如是五〇真言加持一百八遍、金剛木份 壇四角竪十六肘竿幢素絹帛上寫是眞 **金剛鐵橛釘中央那伽質** 是等龍王身量十 == — 切 頭

> 七月。 神。所遊世間行諸災者、悉皆馳散。及得 時已時未時申時酉時亥時。 以時衆妙花香飲食果子,數獻。寅時卯時辰 融密主菩薩。左畫阿伽悉底仙人。幡掌向下。 四幢頭上。紫縣一丈六尺素帛長幡。於幡掌 清潔。塗飾八肘漫拏羅。四面面別竪一竿幢, 田中高勝望處。或仰天樓上。七日七夜如法 法春二月三月。秋七月八月。高山頂上或於 蝗虫鳥獸。食人苗稼花果子者。亦皆除滅又 誦真言。加持一燒一百八遍。 如是相顧至滿 當以大麥麻油粳米白芥子 **虫鳥獸。食噉苗稼花果子者。盡皆馳散。復得** 風暴雨雷雹災障。復得除滅二足四足多足蝗 切天仙龍神八部。 **芮稼。燒香啓請十方一切諸佛諸大菩薩** 量,真言加持二十一遍。釘四幢下。幖結方界。 寫斯眞言經文。紫檀木金剛橛四枚。長三把 面。各畫釋迦牟尼如來形像,佛右畫執金剛 具壽慶喜復有根本心眞言 除遺一切毒蛇虎狼等難一切災障悉皆除滅 八遍。如是修治滿七日夜。則得除滅一切 則便除遣一切惡龍藥叉羅刹諸惡鬼 一降會加被。誦斯與言一百 酥 觀視十方田 Ħ 别 時

山頂上。以此其言加持石榴杖。一千八十遍 陀上野四句莎二台轉詞五句 二句戰制足例項哩理三句戰制同上戰犯臺無數 右手執杖左手結龍坐印。隨十方面。觀觀天 那謨勃陀上野一句暗近漢字音喉啊 呼以 里到 具壽慶喜此心與言。 若有人能信解受持高 誦眞言。一 里

地。田野苗稼。奮怒大聲

ιĻ

雨止之。若不止者又應准前倍復加

法

持手杖。一 各一七遍

發擊敵惡風雲雨。遺大山谷而 即便面向雲雨起處。一誦與言加

Ъ

如是發遣一千八遍。

、彼諸惡龍息滅毒

中指無名指。

屈押大拇指上。頭指直伸微屈:

拇指直伸。是異言者遙壞八方。立誦與言

門晚坐。真言加持石榴杖一百八遍。右手把 杖左手結龍坐印。左手大拇指橫届掌中。以

逼

視十方田野苗稼。

밌

相須、龍言隨意。若作法時。 使 降澤甘雨 部洲中多為諸惡毒龍毒氣惡風惡雲暴雨雷 **雹霹靂。災壞一切苗稼花果子資滋味。由:** 聞已歡喜龍言。仁者有何相須。便告龍言。 三落叉磨云十 **師心眞言。一一遍後當稱摩那斯龍王名。** 得一切諸惡毒龍災風毒氣惡雲惡雨雷雹驛 俱來入甕。則斷禁止災惡毒氣。如是修治。則 **雷雹霹靂諸惡毒龍,一時順伏摩那斯龍王。** 龍。當餐願言。攝禦禁止一切災風惡雲惡雨 當便與此毒龍王。授名摩那斯龍王。 斯龍王名。一加持杖。按甕口上一千八十遍。 供養。右手把石榴杖,一誦心真言。一稱摩那 白芥子真言七遍。散置墳上。燒諸名香啓召 寸。一加持印。一印甕口上。一百八遍。稻穀花 開敷。二大指二小指並相著。二頭指 閼伽香水。 時變形爲婆羅門身。現眞言者前。 一時順伏。而皆止之。作斯法已時。 上 結龍 **影坐印。二** 萬 則得摩那斯龍 王額諸眷 供獻讃歎說諸佛名種種功德。 |手合腕。磔開十 我即隨至任為所 指如 。是時當 。眞言者 。主諸毒 相去四 是 贍 屬 潚

龍號。身笔煉豎戰怖不安。毒心消滅。而便

対止禦。

方別一千八十遍

則 令 切 惡

口

卉木藥草苗稼花果子實滋味。 毒虫類。今欲佛前於大衆中。廣爲利樂一切 害惡風暴雨雷雹霹靂。 能壞諸惡毒龍身心膚肉。 嘴光焰胶電真言。如是英言神力威猛。 爾時復有大身麋嚕茶王。 有情心滿足故。 敬。一心向佛曲躬而立。自言世尊我有金剛 說惟願如來慈哀加被爾。 亦能增長大地一切 亦能禁止一切災 從坐而起合掌恭 亦能禁伏諸 能燒

身糜瞻茶王。 敌 那庚多百千如來應正等覺亦已加 刚 如 · 嘴光焰 版電 真言。 來 爾時大身麋嚕茶王得佛勅已。 便 (告大身) 富速說之。 麋嚕茶王言。 現在十 、爲将治胃諸惡毒龍 方院 我已 伽沙俱胝 即說金剛 被 加 被 汝大 妆 全

魔惹羽 捺二合應稱光可反把中七 約世後反 哩娜如 等許許計 和排排的 那說斥繼反下同者 英塞下同音跌一合 唱路投 一合耶地播 路曳 四二句雕詞樂起二合叉上 細那播路下同音曳句那 二旬摩訶藥芝二合叉上 細那播 路下周音曳句 野楊可反下那英室戰拏上 嘴光焰睒電真 郑謨囉但三仓娜但二合囑 一跋騈囑 **煙舌呼之下例同音** 凡攜字口傍作者皆 二合播拏 曳 耶

何,舒舒舒舒舒一排排排排一句入練理 排 的 一般 一句 那 武 廢 無計 喇 藝 把 三句 矩 路 **略拏平博迄邁 及 價播添髮三十幡塞弭** 跋勵囑二金頓制同上襄 五七句十 入 += 明六分 歌嘴 歌 嘴 六句数 二合嘴歌唱鉢囑歌八句子的母二合喇陀上南安金及六塞 奏。 捧吒上 夜菜照呼母捺三合暖六中摩底跋踟躇二合頓制娜 跌可音反下曝路 枳同台耶地播底 引句婆者 娜大八句婆去 嬷野儿勺摩努播攞野似十件饼柿八句七十一般去 嬷野儿勺摩努播攞野似十件饼柿八寸生十岁去 嬷嘱上吃十件饼柿七种 跌腳囉二合播捉 句婆下同 原縛羅歌蛇句十許許挿一句輸還同九婆無何反庾縛羅歌蛇五十許許五十五十輪暴比嚩暴 四暴四十訥瑟吒上 那去 健心可比嚩暴比嚩暴 四頭質恨三合曬耄班陀上嘴四计 薄乙證回上 野頭質恨三合曬耄班陀上嘴四十 迄二合羅伊三句摩訶 縛羅四句變泥 迦娜 迦四一句数期購二合頓 拏四句素及 赞二合 嘲拏!! 向原努指羅野四付許許 持五句 娑去 羅娑去 三句許許杯以中華記載同上路婆者鄉北十塵怒 說瞻拏平 場局古反喇弭拏 五十許許排 五十 暴上野輸屬 同上野 五十 暴始影婆羅歌乾 五十 反斤 溫 辞辞护为·| 莎縛訶, 一句 紇 同上 哩二 全 跋 馹 蠷 二 曠七十 許許 七十 摩花摩託七十 薩縛那去健 合 潘麗野八句 跌哩喇怛娜薩底二令曳襲 報呼八 六句老同上與嘴塞同上麼嘴八句姿去處野摩努 合 分排排排排排 · 一十 · 表暴 : 頻拏上九十二 句十 喇 沒囉歌麼 魔九十件許排九十沙轉到九 但娜摩然播繼野六十年計并七句莎轉到 H 薩縛那去說明捺二至隱縛拏迦 祭訓跢野 句四十 九句許許揷 說嚕拏上 句寸 **"跌**三合 喇拏博 6]-澾 哩 ťí 囖 着 莎

那去拾迦野三竹沙縛訶三竹該噜拏纶同上句人縛鑼野三竹莎縛訶三竹藤縛訥瑟吒上 **轉到三十薩迦繼米伽及 捨爛三十 爾摩羅拏** 以上 贈 拏 珥 羯 二 合 攞 麼 分 一 歌 鉖 野 十 三 針 許 持 排 排 插 四 句 莎 稱 詞 一 百 五 縛河三十素鉢二个喇拏博乞選 同止三 爾播彩 句人縛擺野三寸莎縛詞三寸薩縛訥瑟吒上期野七句辞許柿八句莎縛詞九句應詞跋駔囑三十 拏諦惹歌 診野九句許許排十句莎縛詞 拺 嚩 娜耶野五针莎縛詞六行我陪拏順拏野 歌路野六句許許拂七句莎轉詞八句說同上瞻 三句莎轉詞四句摩醯濕縛唱五句跌 訶 班瑟努 **祈羯**二合 噓吹 뫋 野 句 五七三二阿 切十合上 莎 哩 句十

爾 白言世尊我等龍戰。 **関絶踠轉于地**。 俱 走 不 火所燒。受大苦惱。心誠惮惶餘命無付。惟願 近教脱 . 胝那庾多百千惡毒龍王。 一時為火所 時大身孽瞻茶王、說是眞言時。 質終 · 惱亂贈部洲 中 投如來前。 不損 我等熟惱苦痛。 按 同聲唱言苦哉苦哉苦痛若斯: #1 **遍體流汗烽惶戰慄供時** 算者此 切有情。 聞此與言悉皆身肢為 # h 副 () 今此龍 所 切苗稼花果 在方處。 乃有八 衆。更 燒 奔

同 .上

多跋期囉三金頓制同上義二字歌娜歌那二字說

焙弭塞掉吒上

野句什么

矩陷二十衲瑟吒上那去健二十千件件件

旬七

合

哪句一薩原色排吒上薩同上排吒上三十 排掉排掉不可暴暴二十少娜倪 · 阿母於

薩

a

陀

一隨意三十

摩訶縛擬播囉花二合嘴麼

二合耀人 **擬跛**哪

縛二合擺

共句 跳二合 魔 一合耀七句件件

二合 쌹

頳

緋

絆

五隻加

特七

遍

插竪四門壇中心上。紫壇木

瞿摩夷。

'精細摩塗幖郭界院。開廓四門。新箭

隨共大小如法途地。

作漫拏羅。香水黃土和

實藥草滋味白月八日高勝望處。

淨治於地。

暴雨霜雹霹靂悉皆止息。不壞苗稼花果子

所及處。

山谷湫河。齊怒大聲誦此其言。方別七遍。眼

所有非時一切惡障熱風冷風魍風

二十一遍。釘壞四角。加持香爐還壞心上。 安悉香蘇合香。燒掉供養。加持稻穀花。散布

金剛傲四枚。五色線索纒繫四橛。

時

加持

情

ŗį

爲結界。東門趺坐顏畏心愉。奮聲緊捷誦此 設供養。加持白芥子香水五遍,薄散十方以

百八遍。

坐門閩。

是各語

+

。四門常心敷置新淨種種三白飲食。

獻

遍乃一 茶王夢中現身。一一教語種種事法。所求諸 若不雨者倍 上。以諸花香如法供養。擅前加持白芥子七 於岸沂。隨心如法精飾。遙摩漫拏羅。 置像壇 安置供養若天旱時即啓持像。 願悉皆滿足。任異言者種種命事。是像淨處 是修習滿三七日。 時真言者常不出壇。 烙睒電真言二十一遍。 大身雞噜茶王觀。 食三白食。像前每日六時、時別結加跌坐。作 養。持属言者出入淨浴。以香途身著淨衣服。 身麋瞻茶王像,持諸花香三白飲食。敷列供 塗飾。 衆妙繒帛作方座褥。敷置壇上,坐置大 諸衣服如天衣服,復隨大小作漫拏羅。精潔 手執三頭四足蛇龍王 純金莊嚴彩色問飾 身 神面。觜狀應觜。右手把九頭四足蛇龍王。 加趺坐身量八指。兩翅股開,首戴花鬘,面狀 遍法即成就又持蠟。摸揑大身蘗瞻茶王。結 茂盛滋味增長。如是其言若作諸法。誦持七 得依時降澇甘雨。一切苗稼花果子實,皆當 果子實者。悉皆散滅、乃至未解壞界已來。常 **鼬狸鼷鼠毒重之類。** 冷風颲風暴雨霜雹霹靂者。則便禁止。幷及 所 逼 者 (J) 有一切惡毒龍雖。欲起非時諸惡毒氣熱風 悉皆馳散。亦及一切守宮百足蜈蚣蚰蜓 月日如是至十五日 藥叉羅利諸惡鬼神。 加持一散湫中。一百八遍。隨時降雨 前 加 法 '或七七日。則得大身孽嚕 燒安悉香誦念企剛觜光 畫夜像前背息睡眠。 時諸龍等。 一切蝗虫食人苗稼花 四面面別八盞油燈 周圓 行諸疫病災害障 一方 往龍湫所。 則自宮內 冷 膳 居 如 那 左 Ŧ 剛雹錐焰真言

落高勝望處。

觀視十方一切苗稼花果子質

Ę

或仰天樓上或阿蘭若。或諸城邑一切村

雨雷雹霹靂災害起者。 特合增長。世尊贈部洲中。

持眞言者往高山

頂 굔

若有非時惡風

能護諸有情界。一切苗稼花果子實藥草滋味 佛告已則便合掌。白言世尊如是真言。

獨

汝當及說此真言法。爾時大身摩瞻茶王。承

櫾

亦不惮惶。

爾時如來復告大身孽瞻茶王。

汝諸龍等則得長夜獲大安隱。

無諸苦

制 此 能

龍

輩一時往中。

恭敬供養同於如來舍利

書寫受持設

誦

如

法修

行恭敬供養

者

我

۱

多爾時世尊告諸龍言。

汝等勿怖應當常

依

此真言行。

更勿惱亂贍部洲界一切有情

切前稼花果子質所有滋味。莫令減少。所

時毒氣惡風霜雹暴雨當電霹靂更勿為

霹靂者。 **空騰往**。 **雹起處**。 為利益一切有情。 等諸天亦有如是金剛電錐焰真言。能推一切 言三七遍者。 災殃起者。 爾時諸天王衆。得佛勑巳,一時同聲即說金 爾時世尊告諸天言。 花果子實滋味 水暴雨霜雹霹靂種種災癘。 惡毒龍王及龍種族。 王及四天王。一時合掌從坐而起、詣如來前 爾時復有大姓天王那羅延天王摩醯首羅天 世尊者修治者。常能晨朝日初出時。誦此真 言一百八遍。一切諸毒惡龍神等悉皆馳走, 樓上、觀置像。現騰往搏逐。 奮怒大聲誦斯眞 雨電電霹靂災害等障。 八遍。得周十方七踰膳那。禁止一切惡風暴 止者。右手持大身麋瞻茶王像。 場。此諸龍王皆大怖畏。或降甘雨或走雕 方方面見大火起。 右遠三匝。 若有非時熱風冷風颲風暴雨霜雹霹靂不晴 宫中。復見熱沙從空雨下。復見湫水而 欲如來前廣演說之。惟願如來加被我 觀置是像 搏逐一切作諸惡風暴雨霜雹雷電 於一面立一時齊聲。 持糜瞻茶王像城門樓上或內門 是人則得一切諸法最勝成就 我等天王當為利益一切有 獲大安樂。汝等當說 復見無量蘗聯茶 請現大身藥瞻茶王。 我已加被汝諸天王。 亦摧非時一 若數數有大卒惡風 成熟 觀視雲雨雷 白言世尊我 切惡風災 一切苗稼 王 欲枯 來入 我 百 飛

設務就魚地反又青海字排無可反於合枳豆 與 化二合嘴耶反 野同 娜謨嘴怛二合娜但二合 含択 母那

大句 视瞪视置之中理理理理理一件并并四度三十视瞪视置三十理理理理理性十并所以底到瑟努反 听羯囌拏上可始囉旗陀上 羽舞娜说成 教祭二合嘴三十摩成羯二合嘴麽三十麽 數成古抳屈同上數同上抳三句折贴二合代請五十排五十筋止母止覩置一句儲虧儲縛三句居原 叱上 跋馴嘱二合播拏曳四句摩訶藥迄灑 切摩訶蹑腎諸叛反部五句入縛二合理影五十 鑅四摩訶蹑腎諸叛反部五十入縛二合理影五十 何母虎母虎三句母啊反 演觀 三句 薩縛訥瑟 **爆**腎語最反射如古反 那 謨 跋 即 哪二合 捨 何 十 喇怛曳八句那麼宝者咄林下同音請九句 摩訶 那播移曳五句摩訶縛獨播隨羯二合蠟麼野 娜曳二句 跌三合哩戍擺陀上囉八句歌那歌那九句許許 入縛二合理診澇虚歌捺二合囉吒上歌娑去野 一娜烙質什摩薩濕二合縛爛入縛二合理路也十分上 那去 健四分塞同上破吒上野五句花三合 那麼塞季乙反跌了吉反嘴路挺同上野七句母 展五十院上縣院上 罪能說够 下同音 野三句 娜 **麼室戰** 下球 同實 香 **塞** 阆 細 拏 =+ 六 合

一句許許排二句涉縛訶三句薩縛那同上說統 阿柿七十莎縛訶八十跋騈驩二合捨指同上那捨野騈懍同上皤野六句暴暴七句観置視置八句許許 稱職跋塞及 明矩瞻七十矩瞻矩瞻七十 許許句婆同上路米健八寸施路尾及 留十九句六人 三句摩薩濕縛懼五十入縛二合理移五句跌 二合土十摩薩濕縛懼九十入縛二合理移九十跌 二合縛詞合轉詞九十班瑟拏短墓喇曳九十莎二合縛詞 六一 句十 縛訶七句天縛理路薄先的訖怛二合耀野八句莎莎二合縛訶四句喧同上呼地利地利 六句莎 二合 港八句能樂野陀上 中野九句莎縛詞 句 步惹 哩戍 中野八句莎二合縛詞 七句 折贴献摩訶羅 許持六句莎縛詞八十 勃陀上 明路识路野八十 描七十芳二合轉詞七十 婆葵野麼努塞麼 · 明四句 無捕五句僧去 吹鳴六句的 瑟吒合 : 治指六十七那健三句紀二合哩鄉焰塞同上作吒上野四句 許 怖囉塞怖囉 裁野一句莎二合轉詞二合那去說地播路曳 三旬 莎二合轉詞八十沒二合囑歌奏拳上野九十 莎二 暴那去說他去播班五句明即懷二合彈 播野明 韉□☆喇者韉喇者≒卅那捨野薩縛訥瑟吒 莎二合傳詞分四排排排排排分五莎二合傳詞 三合縛詞句 母置母置句 跛同上驟母置 计三 二合稱詞九句瞻慶歌哩二合灑同上拏野十句莎 理娜野八十明塞同上怖吒上遊反 野五句 計 句十頭塞同上怖 **堀**弭寒怖棚 ープを Ŀ 句十

重苦者斯。白言世尊我諸龍衆。今為世間諸痛、悉皆惶怖投如來前。俱時唱言苦哉苦哉神等一時熱惱。踠轉于地、身體爛壞肢節疼爾時諸天王等。說此眞言時。一切諸惡毒龍

ŧ

天天王。 踰膳那。 二七三七遍者。則令一切諸惡毒龍舉體熱 樂隨此與言理教行門。 災害。爾時如來告諸龍言。汝等勿怖。汝諸龍 斯已去。響不惱亂贍部洲界一切有情。不作 大衆 非時一切惡風暴雨霜雹雷電霹靂災害起者。 得一切惡毒龍擊。幷及種族悉皆降伏。若有 不使諸惡毒龍神等。起諸惡風暴雨霜雹。又 子二十一遍。散臟十方。則得周圓七踰騰那 惱肢節疼痛。若每日時。高逈望處。 加持白芥 焰眞言。若常有人,暫能信解受持讀誦一七 爾時諸天王等復白佛言。 更勿惱亂。汝諸龍衆則得安隱。永無惱苦 善哉善哉汝諸天王。 惱悉皆墜落爾時如來高聲告讚諸 天 王 乃至二三百遍。 霹靂。作諸災難。加持鍾磬二十一遍,觀視風 爾此眞言四十九遍,不閒斷者。則得方圓七 每晨朝,居淨室中面東趺坐,左手結龍坐印 災風暴雨霜雹雷電。於大山谷而降下之。 加持金剛杵一百八遍。輪擲舞杵。擊撥 伽人非人等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行 叉羅刹乾闥婆阿素洛孽瞻茶緊那羅莫呼羅 爾時如來說此語已。 在未來一切有情。得大安樂 雨雷雹起時。又一加持一打鐘落一百八遍 金剛光烙止風雨陀羅尼經 惟 毀壞 。常無一切諸惡毒籠。起災惡風霜雹 願如來救護我告。世尊我輩龍衆 我身斷我識命 則得一切惡毒龍點身肢熱 具壽慶喜一 能為利益膽部洲界現 膽部洲界一切有 世常此金剛雹錐 形 體甚 切天人藥 惡 羞 悄 從 切 분

o 金 M 光焰止 風 雨陀羅 尼 經

是其言法等。 苗稼華果子實作災害者。 言。汝當取一新淨甕子。滿中盛水與言。攝逐 如是我 嵐颲惡風。 雷電霹靂 駿尚雹雨。 語具壽慶喜 遊摩伽陀國。行在中路遇大黑雲。 靉靆彌薄 雨興言日 是婆修吉龍王。及諸海龍惱亂世間。 止斯風雲雨雹霹靂。便禁禦之。汝●受如 跚 唐。南天竺三藏法師菩提流志譯 一時薄伽梵與其大衆前後圍遶。 依法作治。爾時如來說示東方 皆應攝逐俱入甕 **遊諸** 養

世姓他一矩矩矩矩OI 鉢雕明拾塞OM 民禁

南方止雨眞言

物 始六那嚴喻陀明七莎瞬詞八 鉢雕明含 *** 塞民四禁*;鞞五諾乞使拏烙儞 努努努努米伽四一滿陀滿陀二滿陀爾如

西方止雨真言

班六莎膊訶七 塞民三禁*韓四播室止摩焰儞始五 止止止止 鉢縣鉢縣鉢縣鉢縣字縣二鉢縣班含 那嚴喻陀

北方止雨異言

娑麋惹八娑拾聹如頂*切娑塞養*即一娑熈攜 *切哆娑迷伽*切穴娑嚩哩灑七娑弭怒丁聿*切 矩矩矩矩四体騷頭含塞民禁"裨五娑腳無可 那迷那迷四一虎虎虎虎二暑輪主*切暑暑暑三

> **陳吹娜十**一 《網始十三那像喻陀弭十四莎膊訶十五 **娑那誐建養学** 二養*切溫 *烏切骨 怚

囉

十方止雨輿

止諸災障熱風冷風旋風惡風。 稼華果子實滋味 緊捷誦此真言。國周旋欖水。攝取婆修吉龍王 置水甕佛前墳上。執持楊枝。內水甕中。奢聲 雨雷電霹靂一時皆止。具盡慶喜復有異言。 地壇中口@到合地。則使一切非時。災害區暴 及諸毒龍。盡入甕中。二十一遍當以水甕*路 爾時如來說此與言已。告具壽慶喜言。汝先 底瑟代僧 降度四死十八摩者獨十九莎瞬河二 十五過寒民禁*轉十六勃陀薩底曳二合藝十七 B 曝 那 說 囉 惹 六 遏 寒 民 禁 於佛前及逈四路地。各淨塗飾二肘憂拏羅。先 **矃娑細野同□上娑縛綴嚩吹娜十二娑那說建** 迷伽八娑嚩哩灑九娑蜜窟娑蘗 四惹十娑拾 僧羯驋莽僧羯囉莽四僧羯G羅莽僧羯囉莽五 **怛娃他門 羯囉莽羯囉莽二 羯囉莽羯囉莽 廿三鉢驪珥捨鉢軅弭捨 廿四*曝那誐囉惹** *韓七娑膊 哆娑 能護一切苗

東方止風眞言

旦十二娑建養聯旦十三莎瞬前四十四 九蘗喇惹駒旦十阿拾矃騎旦十一細養嚩攞縛 駒旦六米伽勝旦七 퇡哩灑賻旦 八 蜜窟嚩旦 **佛始三訥瑟吒只多四項聽侘乾五那健那識** 南方止風與 怛娃他B一 耿攝耿耀二滿陀上B摩 布哩摩烙

虎瞻虎雕雪一满陀諾訖使琴焰佣雪媚 **吒只珍三阴陸侘乾四那健那識嚩旦**五 三訥瑟 米伽

> 赙 **川十二莎駒訶士!** |九阿拾矈麟且十細養廟攤驧且十二 真 **願哩邏順**旦七 蜜甜願 드 기 葉

阿方止風與言

建備養旦十二莎驥訶十三 喇 惹 鹏 旦九阿 捨 聹 贓 旦 十細 養 膞 攤 矈 旦 十 一 旦五米伽鱒旦六牌哩灑嚩旦七蜜箔鱗旦八蘗 始二訥瑟吒只答三頭薩侘乾四那健那說願 択理択理択理枳 理 **Ø** 滿陀鉢室止麼焰

北方止風真言

二訥瑟吒只緣三弭醯侘乾酉那健那誐瞬 **驧旦十二莎嚩訶十三** 惹購旦,两捨聹願具干細養關羅旦十二 米伽嶼旦六嚩哩灩嚩旦七蜜笛嚩旦八蘗 **頭哩剪哩剪哩頭哩®**! 滿陀盟哆羅焰 建 儞 喇

笣*暴雨壞苗子者。 慶喜復有翼言。 日 令一切災障惡風壞苗子者皆悉止之。 具壽慶喜當以此等四方異言如前 。能止一 止猝風雷雹 暴雨真言 切惡龍毒氣猝風B雷 作 法 具 則

B氏氏臟氏臟 €一 択理 択理 二 循 腦 皤 雕 皤 雕 度斯六莎喇訶七 頭理頭理四者者者者五底瑟詫僧敬廣音*切

禁禦毒龍真言

養九隣钃皤败娜十姿那說建養十一莎順詞 度度度度 摩訶度度 選曳三莎嚩訶三 瞻瞻 避六統蜜留娑蘗喇惹七娑阿拾脬八益塞 | | |壽慶喜若欲修治此諸眞言!| 味耶 者 先 三十分符

建養 喇惹嚩

苏轼 曼拏羅。復於"路處淨地。 聲緊捷誦是與言。 陸香等。燒燒供養。手執楊枝內水甕中。會高 當以隨時香華供養。 取 於 甕禁禦切勒持斯 地 一新淨一對甕子。滿盛淨水體佛前壞上。 十 ·待風雨止寂¢淨晴明 方佛。像母前以 。盡入甕內禁禦止之。二十一遍加持水 水甕"*路地壞上口 攝諸毒龍惡風暴雨災害 惟以沈香白栴檀香薫 浆 杏 乃除去魏 塗潔| 水 。團圓塗飾二肘 一肘曼拏羅。 の倒合

具壽慶喜復有飲光眞言

漫怛解播那9莎訶9十二耶九阿囉耿羝三藐 三勃陀耶士悉殿都士一耿欢耿耿耿王藐 三勃陀耶士悉殿都士一耿耿耿耿耿王纳莫迦始野播野八 但他說珍怛娃他四唵五耿縣耿縣耿囉耿喋耿喋入耿耿

持一 於其*路地面两趺坐。高聲緊捷一誦真言加 佛告阿難若有惡龍。 成就。若不晴者倍前9如法。 饉災厄。護益一切苗稼華果子實。 災害霖雨惡風等障。 子者。亦能除造一切鬼神吸人精氣者。 有真言。 以大慈心如法治法而得成就。 設。必定晴止。持與言者沐潔身服。斷諸語論。 千八十朶。持用獻佛。 "路地塗潔護摩燒處。 華 持用護壓盡此華已一切惡龍毒氣 力能逃止一切諸惡龍惡蟲獸食苗 一時時止。 降下霖雨多時不晴於 獻佛已訖便以此華。 **随時採取衆妙香華** 設二設乃至五 除諸有情饑 佛告阿難復 滋味具足

*切二三藐三勃悌弊•同上那族繙證嚩諦四那英薩嚩*切 怛他麋帝 •飄 枣切一阿曪河 紡羅七紙 蚁如 哩番梅娜八指字拉 跛比员*切影 枳耶二合母娜曳五怛他誐跈耶六唵入縛攤入 三十五人轉羅摩羅 陀哩提二十六戰祭職 無計哩終二十三四勞捺縣海訖得職二十四摩詑摩詑 者播者十五播者耶播者耶十六薩鱘薩寫*與商一播吒爾十二 虎曉虎瞻十三 耿那陀耿十四播 米倪九摩訶 戰拏十娜說紇每沒*切 哩娜耶十 訊矩擺崩扇于九縛攤鉢囉嚩囉二十戰拏謎倪 *同 蹲土七 那捨耶那捨耶十八 薩嚩訥瑟吒娜 · 五 十五轉娜塞播@哆耶 三十六 補澁跛匠繼三十七 鉢羅娑爛親三十四薩牌薩寫案丁吉*切哩拏三 許許二十九 **騎掘** 轉成三十 職無計 *切伽 無切 説嚩底ニナセ 鉢羅嚩羅珥變嚢ニナス 駄哩抳 鉢恒雕散陀雕掘三十八 阿播薩半親 三十九薩 底三十一 娑囉娑囉三十二弭娑曪弭娑囉三十三 三入툙理晦洋四十四入購觸摩理膊泮泮泮四 米說轉度許許洋四十二那說到陀羅提洋 嚩那說訥瑟吒四十 薩嶼皤嚩娜四十一項武 = + 摩訶嚩孍播囉吳魘迷二十二塞桑也怖 羅訶 四十 舍 弊 颵

爾時如來說此真言時。 龍等無有過罪。常為惡持異言法者。每皆惱 層爛壞,暴節疼痛一時惶懼。 宮殿火起。是諸毒龍爲火所燒。 **亂我諸龍等或縛或打或禁或逐** 者說此異言。令諸龍嶽極大怖惱。 禮足。合掌恭敬 一時同聲。 世間 白言世尊如來个 往詣佛前頭 。皆悉頭 。我等眷屬 切諸惡毒 批 **賃**費我請 痛り 面 稲

Πij

能

與世間

一切有情。作大安樂、苗稼果

常滋盛得大豐熟。根本滅諸災害真言

是故持與言者。常於六趣一 壤 惡風來暴惡雨雷雹露霧 出 **豬籠等。今於佛前各立誓願。** 悲利樂之心。世算以此起大慈悲威 龍號各相勅語。不令損壞作諸災害。是時 -**7** · 當往中而皆守護。 依法結界。護諸苗稼華果子味。我諸龍號。 質。若有常能如法書寫如是奧言。受持讀誦 方處有受持者。 令侵暴一切衆生一切**苗稼**華果子實。 時思風暴雨雷霆霹靂。霜霧蟲氣。而作災害。 時。 時如來復謂具壽慶喜言。 來告諸龍言。善哉善哉汝諸龍等。應當如是 及能遮止一切怨贼諸惡鬼神種種蟲 種種守護膽部洲界 **欝金香泥。四面四角中央。圖畫八葉開敷** 土糧腌夷。如法塗飾。標郭界位。閒廓四門。 頂上。或詣田中當作四肘方曼拏羅。香水黃 氣惡風**雷電暴雨。於是之時應當往**詣 一切疫毒疾病災難。 赤犢子新瞿摩夷。和白麫溲。如法揑作五 華,以粳米粉染分五色。撚飾界道,四門莊 王身。當壇東面。三頭龍王 南 切災害疫毒惡風惡雨悉皆消滅。 本宮由斯我皆生 實。皆令具足滋味甘甜。永不施行一切非 一切苗稼華果子實滋味。 能作護持一切苗稼華果子味。復能除遺 面 Ŧī. 頭龍王。 更不損壞一切苗稼苹果 Шí 大瞋怒。 風雨順時一切苗稼華果 Ŀ 一切有情。 若有惡龍數數猝 出 Τi 业 一切有情。 賍 如是真言後末世 頭上出三蛇龍 皆令減少。 則便使 算以斯苦 若此眞言所 龍 獲大安樂。 頭 非 力。則令 西 。起大慈 世尊我 탉 緣 Щ 世 起 投諸 起災 高 ئ]-損 奪 則 在 爾 不 如 以 Щ

圕 中央 ئاء 蛇 龍 Ħ 頭 龍王 揖 北 面 面目形容狀如天 |九頭龍| 頭上出一蛇龍 玉 頭 Ŀ 皆除滅 諸惡鬼神。 癥 主 滿 Ł Ц

出

[九蛇龍]

頭

_Ŀ 頭

嚴。四門四角置香水甕。一一龍前置 持一百八遍。金剛木橛釘四面那伽質多。金 羅木。一是鑌鐵。量等四指。 穀華白芥子、溥散境上五金剛板、四是佉。 布供養,以沈水香蘇合香燒焯啓獻。 置七種三白飲食盤。淨極甕子盛乳酪酥。盛 神。皆半加坐八葉遺毒上。 頭。是等龍王身量十二 言二十一遍。加持四幢而豎續之。面畏心•恍 竿幢素網帛上寫是與言。繫四幢頭。葡斯與 剛鐵橛釘中央那伽質多。 粳米整。於五龍王前。如法敷獻。種種時華散 種種衣服如法莊 如是五概真言加 **境四角豎十六**时 於香爐。 。加持稻 βĒ

華果子實悉皆豐熟。一切龍王而皆擁護。又 散。微一切苗稼華果樹上。如是加持亦當不 以其言加持淨沙一百八遍。 食噉苗稼華果子實 爲一切蝗蟲二足多足種種蟲獸。 田中園苑皆諷 而作災*暴

苗稼華果子質。乃至未除填幢已來。

常得擁

護

切苗稼華泉子。

實不爲一切蝗蟲諸惡

害殃壞損傷"个®彼國中所有一切五穀苗稼

|閻惡風*暴雨當ध霧藏諸惡華語。

。而作災

所及處則成結界。

護脳十方田野園苑一切

视視十方。高聲捷利誦斯莫言三十五遍。

腿

肟 摩方填。取構木榲木。本末端直 又法當處田中園中。 火。當以大麥油麻粳米白芥子。酥。 誦演 加持 隨其大小 燒 百八 兩把量截。 如法塗治護 遍 如是 · 用別 加

得一切蝗蟲鳥獸。 所遊世間 則 便 食人苗稼華果子實者。亦問行諸災者。悉皆馳散。及 除遺 纫 蒕 記載藥 **不叉羅刹**

法清潔。 苗稼。 四幢頭上。繁懸一丈六尺素帛長旙。於旙掌 於田中高勝望處。或仰天樓上。七日七夜如 又法春二月三月。 以時衆妙華香飲食果子。煎獻。富時卯時辰 量。眞言加持二十一遍。釘四幢下。標結方界。 寫斯與言經文。紫檀木金剛橛四枚。長三把 秘密主菩薩。左書阿伽悉底仙人。嬌掌向下。 顚 切天仙龍神八部。 時巳時未時申時酉時亥時。 除減具壽慶喜復有根本心真 復得除遺一切毒蛇虎狼等難一 蝗 風 "暴雨雷雹災障。復得除滅二足四足多足 八 蟲鳥類。 遍。如是修治滿七日夜。則得除滅一切惡 、各畫釋迦牟尼如來形像。佛右畫執金剛 燒香啓請十方一切諸佛諸大菩薩一 **塗飾八肘曼拏羅**,四 食噉苗稼華果子賃。 『盡皆馳散。 秋七月八月。高山 降會加被「誦斯與言一百 面別豎一竿幢。 觀視十方田 切災障悉皆 頂 上或 野

佛告阿難此心眞言。若有人能信解受持高理三戰9抳戰抳亞無繁陀耶四莎瞬詞五 那謨物陀耶一唵啊里弭里二戰抳 期 地 右手執杖左手結龍坐印。隨十方面。 111 龍 刑止禦。 頂上。以此與言加持石榴杖。一千八十遍, Ш 等 野苗稼。奮怒大聲一誦眞言。一杖擬擊 Ē) 煉豎戰: 方別 一千八十 怖 不安。毒心息滅 邁 則令 *例如理 "觀視天 切惡毒 íňi 便 ١Ŀ

深塗飾。 又法三月一日八日。 除 潔治地作四肘曼拏羅。 鄭四門紫檀木金剛橛八枚。 一時加持二 索加持七遍。四面圍邊而爲外界。四角中 葉。四門中央各置香爐五鑑,種種三白飲 置閼伽臼栴檀香欝金香水。 甕口掃諸枝 漚 温 【門中央如法敷獻。而復散布時諸秀華。 布 切 。釘置四角四門。喬界。新箭五隻加持 **挿四面鑲鐵三叉戟。壞心豎置玉色** 惠風 白柳檀香泥重遍塗飾。標列界道 惡雨 毒氣雷雹聲 於其曠野高勝 香水黄土程摩 望

中。六時時別觀視十万田野苗稼。奢聲誦 悉香蘇合香沈水香白梅檀香薰陸香燒煩供 利鬼神。諸惡蟲類食噉苗稼華果子質者。 真言一千八十遍。滿七日夜。 則得却後八餘 子水加持七遍。散、撒十方以爲結界。於七日 養。稻穀華白芥子如法加持、獻散啦上。白芥 月中。周遍十方一踰膳那則。無一切藥又經 腫 墳八方。 立誦眞言各一七遍。 上。頭指直伸微風。小拇指直 拇指横周掌中。以中指無名指。用。應大拇指 衣服如法修習。阿門跪坐。眞言加持石榴 悉除散。持填言者當淨洗浴以香途身。著淨 起 又應准前倍復加法。 痛身痛熱沙署身。 百八遍。右手把杖左手結龍坐印。左手大 處。一誦真言加持手杖。 遣大山谷而下落之。 彼諸惡龍息滅毒心。風雨止之。若不止 如刀割切身肢所苦。 彼諸惡龍悉皆頭 如是撥造一千八十 一撥擊四敵恶風雲 仲。 即便面 是與言者透 尚雲雨 線 **'Æ** 部 央 زا ٠ 心 杖

O持二時堂 O胚二押® @据十(尼例反)裝計圖 ❷彼二行❸ ●描二隆⑤* ○酥二煎⑥* ❸贞二丑・⑨

熱類冷風*暴雨當雹霹靂,數數亂起作災害 切惡龍。八箇月中依法而住。降大甘雨,若有 者。紫檀木金剛橛一枚量長四把。與言加持 禁止。若須雨者當拔橛去 规 百八遍。沒入癥盡。惡風惡雨雷雹薛塵一時 龍 千八十遍。當壞心上一與言加持。一旬一 2生大怖 懼 慶喜以此法故。贍部洲界

處。則令彼諸惡賽龍等。皆見火焰遏徹虛空。 左手結龍坐印。 又以新淨劍。異言加持二十一遍。 災障。順與言者遣雨則雨,又加持蠟,揑作三 **墜嚕茶王。搏逐於身。出自宮殿一時馳走。更** 竇 便 加 食敷置供養。一 頭。著諸衣服周逼身上。純金莊嚴。復當如 頭龍王,狀若天神,身量八指。 八十遍。十二箇月不起非時惡風電電雨雪 摩爐。加持躑躅華白芥子,酥如法護摩一千 不非時起諸惡風雷雹*暴雨。當境南面作護 是諸惡龍悉皆怖懼戰慄不安惡毒心息。又 翌口上。 置塊心上。根本真言心與言。加持龍王一千 泥飾。白粉界道。唯開西門。香華香水三白飲 塗飾三肘曼拏羅。 加持劍一千八十遍。右手執劍左手結龍 持鹳金香泥。劍兩面上畫大身孽瞻茶王。 一眞言劍。一擬擊*敵惡雲惡雨所起之 百八遍。彼諸惡龍自宮殿中。皆見大身 遍。置e龍甕內。淨帛四尺其言七遍。 面向八方方別輪劍。奮怒大聲誦心真。 結龍坐印。二手合腕 **函淨甕與言加持二十一遍。** 當正立之觀視雲雨所起之 淨程摩夷香水黃土淨潔 頭上出三蛇龍 右手執剣

華開敷。 露應一時順伏·而皆止之。作斯法已·時。其 則得一切諸惡毒龍災風毒氣惡雲惡雨雷雹 漚 那斯龍王名。一加特杖。按甕口上一千八十 召供養。右手把石榴杖。一誦心眞言。一 華白芥子真言七遍。散置增上、燒諸名香啓 四 言者誦心眞言。 一一逼後常稱摩那斯龍王 王。俱來入蹇,則斷禁止災惡毒氣。如是修治。 雨雷起霹靂諸惡毒龍。 **毒龍。當餐願言。攝樂禁止一切災風**愿雲惡 告龍言。雖部洲中多為諸。惡毒氣惡風惡雲 前、是時常以閼伽香水。供獻讃歎說諸佛名 眷屬。一時變形為婆羅門身。現真言者@佛 名。滿三落叉 计篇 則得摩那 斯龍王 劉諸 任為所使。降日尚甘雨 **暴雨雷雹霹靂。災壞一切苗稼華果子實滋** 種種功德。聞已歡喜龍言,仁者有何相須。便 味。由是相須,龍言隨意。若作法時。我即隨至 寸:一加持印,一印甕口上。一百八遍。稻穀 當便與此素龍王。授名慶那斯龍王。主諸 二大指二小 指並 一時順伏摩那斯龍 相著。 頭 **妈指相去** 稱摩

敬 爾時復有大身孽瞻茶王。 毒蟲類。今欲佛前於大衆中。廣爲利樂一切 卉木藥草苗稼華果子實滋味。 害惡風*暴雨霜雹霹靂。 能壞諸惡毒龍身心膚肉。 觜光焰版電真言。如是真言神力威猛。 能燒 如 有情心滿足故。說惟願如來慈哀加被爾、時 來便告大身孽職茶王言。 一心向佛曲躬而立。白言世尊我有金刚 亦能增長大地一 亦能禁止一切災 從坐而起合掌恭 我已加被汝金 亦能禁伏諸 切

Ŀ 五, 三十四

身孽櫓茶王。當速說之。為得治罰諸惡毒龍 觜光烙版電填言 故。爾時大身孽嚕茶王得佛勅已。 那庾多百千如來應正等覺亦已加被。 剛 **觜光焰睒電真言**。 現在十方院伽沙 即說金剛 汝 俱 胍

*如古晚七 跋聞驪頓制尼爾*切 頓制頓制 **許許許許許二十律泮泮泮半二十一入購理** 六 步使移舍哩職十四件件件十五洋洋沖四件 頓制十二聚抳迦娜迦珥質怛囉皤囉拏十三珥 摩訶頓制可上、親置视置十一 播移曳四那摩室者啪噜喃起咸摩訶驟腎調 Ξ 拏跋馹曪 播拏曳三糜訶藥啞起細那 那護雕但那但 @羅夜耶凡羅字口勞作者 厚默 **紇哩娜烙頭塞怖吒耶+八跋駔軅頓制룙+九** 訥瑟吒那健二十六 許許許許許二十七 泮泮! 跋駢囉頓制同上墓二十二吹姚耿娜二十三說瞻 泮泮二十八 暴暴二十九 半娜倪 魚积*切 捺囉 拏博迄灑儞播諦髮 二十四番塞弭矩瞻 二十五 那說你們 縣若明捺曬樹 無可*切 捉十七

十二那說廢無計*切 喇壓扼三十三 矩路陀羅 迄覆 四十三 摩訶 顆曜四十四 **嚕拏囉惹四十一〇跋囉頓拏四十二素賴喇拏博 给给给给三十八件泮泮泮泮二十九基暴四十载 嚩攞三十六 鉢雕入嚩羅鉢嚩入嚩羅三十七** 四薩怖吒寒怖吒三十一塞怖吒知路*切覩 訥瑟吒那健四十八四比比陳瞬暴暴四十九瞬 頭質但職耄理馱屬四十六 薄乞澀野暴四十 摩訶嚩鐊播囉訖囉蹙三十五入緋鑼 摩抳迦 跋駔曪始佉囉 娜迦四十 播琴曳 ... 合 九同 地 -†-絆 拌 恋 - 中 O 中二持甲 O 比二唐图 O 和二領 P O (佛) 1 — 中 O 是十(建筑) 1 中 O 出二海 B O 服二婦(O) D (M) 2 1 一 中 O C 医一来 B O D 上海 B O D 大 (R) 中 ₿麗=霉® ①唯二推® ②[龍]— 宋本有句字以下準之 **表表二比對暴比與**參包

四記數下

泮二十一 莎鹏詞二十二

薩喇婆庾三薄乞灘

●矩說矩擺十六那舍那耶十七件許洋十八莎蘭

河十九薩聯拾儞匿事者 切喇歇播迦耶二十 舒

揭曬壓十二歌哆耶十三件件泮十四涉續訶十五 **哩戍擺歌終耶六許許泮七莎轉詞八議磨拏 歌路耶三件件半三莎騎訶四座隨濕膊囑五室** ●耶九十九件件泮一百莎鹏訶「研瑟努祈羯囉 舒洋九十七 莎嚩訶九十八 沒曬耿麼但舉訶簽

五十二暴始移腳羅歌乾五十三議瞻拏塢喇弭 庚縣羅收乾五十餘許洋五十一輸選野輸選野 緊頓制娜 六十六母喇陀南女企*切塞桑乾*切怖 惹野六十二薩播拾聖羅提六十三 摩底羯羅麼 明留 xyy 入聯獨六十 許計沖六十一 滿惹野滿 [雅九十七跋即縣頓祭五十八項注 喇拏野五十九 经五十四件件 冲五十五暴暴五十六半 那娜倪 捺 欧曜七十件件半七十一摩陀摩記七十二薩嚩那 **応夜 弭六十八 歌靡歌靡六十九 鉢靡歌靡鉢驪** 死給 本合*切 暴半發倪捺囉六十五 摩底跋翺 健七十三件件半七十四世他說為解者娜七十五 七十八娑麽野七十九 磨努播耀耶八十件舒料八 廢怒寒 繁雕七十六 許許 洋七十七 跋 關聯播 捉 瞬詞九十五 筌哩 喇怛娜摩努播耀耶九十六 許 那說明捺解轉拳迦囉九十三件件沖九十四莎 九十沙腳訶九十一紇哩跋馹驪頓拏九十三薩쀍 八十八室哩剛但娜薩底曳二合爨八十九許舒泮 十六寒寒曜寒寒暖八十七 娑婆耶摩努播耀耶 一座努播羅耶八十四件件件八十五娑羅娑羅八 **窒縣路织耶二合地播底八十二轉者娜八十** 迦

繼米伽魚伽*切拾儞二十六儞髮雕拏耶二十七許 **纤泙二十八莎願訶二十九慶訶跋關騷三十八廳** 攝耶三十一莎瞬詞 三十二 薩願訥瑟吒弭那捨 **泮泮五十四莎鹏副十五** 七吃四十八親瞻祝瞻四十九沙瞬訶五十吃五十一 阿四十四 哈四十五 母略母略四十六 莎麟阿四十 三十五莎嚩訶三十六 誐噜拏頓拏野三十七莎嚩 迦耶三十三 莎鹏詞三十四 說噜拏紅哩娜耶 哩 十莎麟河四十一 唵四十二度 嚕 度 嚕四十三 莎 툟 訶三十八 素鉢喇拏博乞瀝三十九 儞播珍耶 1115 |哩哩哩哩 五十二虎虎虎虎虎克士三 泮泮泮 三十三件件件 二十四沙麟前二十五陵 婆迦 野 四

悶絕踠轉于地。 俱胝那庾多百千惡毒龍王。 爾時大身孽瞻茶王。說是真言時。乃有八十 惱亂贍部洲中一切有情。一切苗稼華果子實 逝救脫我等熱惱苦痛。世尊今此龍衆。夏不 所燒。受大苦惱。心識憧惶餘命無恃。惟願善 白言世尊我等龍聲。聞此異言悉皆身肢爲火 走。投如來前。同聲唱言苦哉苦哉苦痛若斯。 等一時往中。恭敬供養同於如來設利羅塔。 終不損壞。世傳若此與言。所在方處。有能暫 寫受持讀誦如法修行恭敬供養者。 不憧惶。 苗稼華果子實所有滋味。 莫令減少。 所有非 真言行。更勿惱亂贍部洲界一切有情。一切 爾時世尊告諸龍言。汝等勿怖應常常依此 時毒氣惡風霜雹暴雨雷電霹靂更勿爲之。 汝等諸龍則得長夜獲大安隱。 爾時如來復告大身孽瞻茶王。汝今 **逼體流汗障惶戰慄俱時奔** 一時為火所燒 無諸苦惱亦 我諸龍

> 諸有情界。 令增長。世·界騰部洲中。若有非時惡風惡雨 已則便合掌。白言世尊如是真言。獨 當說此與言法。 雷雹應뾽災害起者。持與言人往高山頂上。 藥草滋味。白月八日高勝望處。淨治於地。 雨霜雹霹靂悉皆止息。 及處。 谷湫河。齊怒大聲誦此與言。方別七遍。眼 高勝望處。 或仰天樓上或阿蘭若。 隻加持七逼。 插豎四門境中心上。 紫檀木金 變夷、精細塗飾標郭界院。開廓四門。新箭五 其大小如法邃地。作曼茶羅。乔水黄土和瞿 悉香蘇合香。燒以供養。加持稻穀華。散布壇 剛撅四枚。五色線索繩繫四概。 上。四門當心敷置新淨三白飲食。持用供養。 十一遍。釘境四角。加持香爐置填心上。以安 惡毒龍等。欲起非時諸惡毒氣熱風冷風颱風 是至十五日。周圓十方一踰膳那。所有一 東門趺坐顏畏心悅。怒聲緊捷誦此與言一百 加持白芥子香水五遍、普散十方以爲結界。 羅利諸惡鬼神。行諸疾疫災害障者。悉皆馳 暴雨霜雹露藤等。則便禁止。幷及一切藥叉 八遍。復坐門。門。如是各誦二十一遍,日日如 所有一切非時惡障熱風冷風颲風暴 一切苗稼华果子質藥草滋味皆 遍觀十方 一切苗稼華果子質山 爾時大身孽瞻茶王。 或諸城邑一切村落 不壤苗稼華果子 一時加持二 承佛 能 隨 Ħ 所 切

苗稼雜果子實。皆當茂盛滋味增長。 未解壞界已來。常得依時降對甘雨。 散。及一切守宮百足蜈蚣蚰。蜓毒蟲之類。一

言若作諸法。 題。四面面別八盞油燈。持具言者常不出壞。 燒安悉香誦念金剛觜光焰睒電真言二十一 日 淨浴。以香淦身著淨衣服。食三白食。像前每 諸華香三白飲食。敷列供養。持與言者出入 座。據。敷置壞上。坐置大身孽瞻茶王像。持 隨大小作曼茶羅。淨潔綠飾。衆妙繪帛作方 純金莊嚴彩色閒飾。 九頭四足蛇龍王。 股別,首戴華麗。面狀神面。觜狀鷹觜,右手把 揑大身孽瞻茶王。 即於持像。住龍湫所、居於岸沂、隨心如法精 **晝夜像前消息睡眠。如是修習滿三七日。或** 雨下。復見減水而欲枯竭。此諸龍王皆大怖 時諸龍等。則自宮內十方方面見大火起。復 飾 者種種命事。其像淨處安置供養。若天早時 教是種種事法。所求諸願悉皆滿足。任真言 七七日。則得大身孽瞻茶王夢中現身。一一 **畏。或除甘雨或走離秋** 六 時。 無量壁腾茶王、來入宮中。復見熱沙從空 途摩曼茶羅。置像壞上。以諸華香如法供 **城前加持白芥子七遍。乃一加持一散湫** 百八遍。隨時降雨。若不雨者倍前加法 時別結加趺坐。作大身孽瞻茶王觀。 誦持七遍法即成就。又持 結加跌坐身量八指。 左手執三頭四足蛇龍 身踏衣服如天衣服、 兩翅 蠟 Ŧ 復 摸

若有非時熱風冷風颲風暴雨霜雹霹靂不晴 雹起處。概置是像。請現大身孽隨茶王。飛空 止者。右手持大身孽瞻茶王像。觀視雲雨當 711 **搏逐一切作諸惡風暴雨霜雹雷電霹** 畏心 悦奮怒大聲。誦斯眞言 百

> 殃起者。 有情 災水暴雨霜雹霹靂種種災滴。 等諸天亦有如是金剛雹錐焰眞言。 爾時復有大梵天工那羅延天王歷醯首羅天 二十一遍者。是人則得一切諸法最勝成就。 拿若修治者。常能晨朝日初出時。 雷雹霹靂災害等障。 切惡毒龍王及龍種族。 右遠三匝。於一面立一時齊聲、自言世尊我 剛獨錐焰真言 爾時諮天王衆。 我爲利益一切有情。獲大安樂。汝等當說 等。爾時世尊告諸天言。我已加被汝諸天王。 稼華果子質滋味。 王及四天王。一時合掌從座而起。 百八遍。一切諸毒惡龍神等悉皆馳走。 。觀置像。現膽往搏逐。奮怒大聲誦斯眞言 得周 一欲如來前廣演說之。惟願如來加被我 十方七踰膳那 持孽瞻茶王像城門樓上或內門樓 得佛勑已。一時同聲即說 我等天王當為利益 若數數有大猝惡風災 禁止 亦推非時一 切 成熟 惡風 * 暴 詣如來前 師此與言 切惡風 能摧一 切苗 世 切 雨 金

曳八那變宝者咄曉喃九煙訶曬賢謝如 古那 **迄义細那播移曳五摩訶願羅鉢曪羯囉麼耶 웧耶三那麽室戰拏跋駔曬播拏曳 四摩訶薬** 聯下*同 市舍积弱也*切野母姚曳三 但他讓 **那謨爛怛那怛囉** 他十五人轉理路十六頭訖哩多十七轉訖得發乙 耶十二唵十三 麽他麽他十四 鉢囑麽他鉢囉麽 六那聚塞季乙*切室下*时 哪路扒野七母喇但 |跋剧||爆捨||爾十一人||與理診呀捺||哪吒歌娑 **十八惹耶惹耶十九摩訶闋欏二十弭哩** 夜耶●一那謨婆弒下*同 耶

摩底弭瑟努 #5 研羯噪拏三十七始驅 喉陀暴半娜倪 #5 捺맠三十五摩底羯驅擊三十六 四十六摩臘濕腳驅入腳理 8 四十七 室里戊攞 **朔三十八觀覺觀置三十九理理理理理四十件計** 幕喇馱南巡告*切播吒耶引三十一件舒泽三十 羅二十八 摩底沒屬歌麼但制尼例*切 娜二十九 獻□十六暴那說他鉢羝三十七項繞秦問羅弭繞 耿迷二十四 素沒啜歌迷 河縣野縣城湖五十五天脚理路五十六鐵記底 古*切捉屈同上數提五十三折咄瞻廟 五十四 訥瑟吒那健四十四基破吒耶 四十五 泮四十一母虎母虎四十二母泗演觀四十三 十七陀曬陀曬五十八件件汗五十九塞怖曬寒怖 母上祝置五十一鑑腳皤腳五十二月俱豐*切數院 陀羅屬四十八歌那歌那四十九件許洋五十阿止 八施路尾級首街六十九 人腳蹦跋塞季的 歌雕六十六訥瑟吒拾指李立*切 轉移米健 囉☆十弭蹇怖瓥珥塞怖蠝六十一 韈喇者韈 陳訶八十三陸縛那說 紅哩娜耶 八十四 別寒怖 + 七十七视置视置七十八件件件七十九珍轉詞 七十五項即懷野之幡耶明即懷幡耶七十六泰暴 十三娑嬤耶麼奴塞麼爛七十四 暴那說他鉢 略七十矩 瞻矩 瞻七十一 許許 津七十三莎 轉詞 娜焰塞怖吃耶六十四許許洋 六十五 僧歌聞 者六十二 那捨耶薩嚩訥瑟吒 那健六十三 耿縣欧縣三十三 班瑟努研羯囉耿路三十四 鉢囉 迦 跋剧曬拾揖那拾耶八十一許許洋八十二 耶 | 翔囉麼二十二 矩 矏 陀屬 惹 八十五件件件 二 十]: 孄 沒囉歌麼莎 訶八十七 **紇哩娜**娟 1 薩脚 紽 沒 弧 壁 邚 羝 喇 ħ

(特金剛)

杵

百八

逷

輸擲

舞

村

耀那 咗 識事 哩戍攞耶九十六珍購訶 九十七 折咄瞻嬤訶 訶九十三摩 酸濕 轉驅九十四人 轉理 診 九十五室 惹九十八經麼耶陀曬耶九十九珍購詞一百部惹 秤件 ŀ 八莎瞬訶九魯慶歌哩遇回上拏耶十 抧 妣 珍耶 沙嶼訶二 利地利六莎瞬詞七入願理多薄記 洋洋洋十五莎蘭前一百 母置母置十二鉢鹽母 八十八 那誐地跛多曳三莎瞬訶 莎麟訶八十九 研瑟努暮喇曳九十二沙牌 置 沒 十三 麋 **耿安拏** 沙 鲥 怛 訶 莎 四 身肢熱惱悉皆墜落

衆隨 災害 个已去。 大衆 天王等。毀壞我身斷我識命。形體甚惡,羞是 重苦若斯。 捅 等一時 恃 悉皆惶怖投如來前 此與言理教行門。 "爾時如來告諸龍言。汝等勿怖。 "惟願如來數議我苦"世傳我諸龍衆。 天王等。 。誓不惱亂贍部洲界一切有情。不作願如來救護我苦。世傳我諸龍衆。從 熱惱 、白言世尊我諸龍衆。今爲世問諸 **苑轉于地。身體爛壞肢** 說此其言時。 贍部洲界一切有情。 俱時唱言苦哉苦哉 切諦 汝諸龍 "要要" 篎 疼 龍

龍 觀視風雨雷雹起時。 掇 百八河。 下之。若每晨朝 「霜雹霹靂。作諸災難。 八圓七踰騰那。 坐印。 切災 。誦此眞言四 乃至二三百 風 暴雨 常無 居淨室中面 霜雹雷電。 十九遍。不問斷者。 逷 叉 切諸惡毒龍。 加持鍾磬二十一 則得一 加持 東跌坐 於 切惡毒龍 大 打鍾磬 H 起災惡 左手 谷 則 丽 遍 得 耛 降

及

辞

護

世

奉行 呼羅伽人非人等。 安樂。 諸天王。能爲利益赡部洲。界一 爾時如來高聲告讚諾天王言。 人藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽쏂茶緊那羅莫 爾時如來說此語已。具壽慶喜 聞佛所說皆大歡喜信受 一切有情。 善战 切天 得大 哉

金 削光 焰 <u>11.</u> 觝 নির E 羅尼 經

Ş 1028

第十五名藍婆

佛 說護諸童子 陀羅 綖

爾時 敬 禮 如 佛足。而作是言 來 **初成正覺。有一大梵天王。** 元魏@天竺三@藏菩提@流支譯 來 指佛

爾時諸天王等復自佛言。

若當有人。

暫能信解受持讀誦一七

世律此金剛電錐

更勿惱亂。

汝諸龍衆則得安隱。永無惱苦

初世 無 大 儹 說 神法伽 兜王耶 世已甘在我 南 鮗 於 禮 **介 淨 悶** 佛出世 绅

芥子二十一

遥

"散*撒十方。則

一切思毒龍神等。

幷及種族悉皆降伏

即及最照南

惡毒龍神等。起諸惡風暴雨霜雹。

一切惡風暴雨霜雹電電霹靂災害

二七三七遍者。

則令一

切

所

疼痛。

若每日o時

7。則得周圓七踰膳高逈望處。加持白切諸惡毒龍舉體熱

蔛

無

佛

ΡĒ

耶

無

達

爏

抓

器陀者其形如鳩魔B羅

天

彌迦王者其形如師

阿波悉魔羅者其形如野狐

高迎望處。

禮 尊 如 尼 勝 浮 來足法提

著

偈

第 陀 第 彌 三名雄吒波尼尼尼 六 名魔致迦 名彌酬迦 第四名阿波悉魔羅 願 為 及或使傷强常 **智大聲** 名曼多難提 第九名 黎恩婆坻 佛 共 生 歌其 害 力 靐 於 力 所 人 作 吓 羅 意 於 聽 啦 龍 安里洋 我 嬈 奪 迷 胞 不 人 中 天 說售 亂胎制 第七名 图 爛迦 俞 胎 第二名彌伽王 生神 第十二名舍究尼 第十四名目供曼茶 **懐近**不 無 男能非 뱕 有 第十名富多那 第五名牟致迦 今 분 -子 女 令 人 夜 是 誻 Œ, 以 交 訤 叉 第八名 摄 傷 成會 無 羅諸 彼 境 第三名 鬼胎脱時 子界利衆王

爛酬迦者其形如 此十五鬼神。常遊行世間。 於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形 相。令諸小兒皆生驚 畏 。為嬰孩小 柵 見 以 顶

牟致迦者其形如쮊 闔嘴迦者其形 致 屬尼者其形如 迦者其形如雞 如馬 婦 猴 女 刹 4

此 ●甲本傍龍日時宇上愁晚宇 ❷界十(現在未來)4團 ❸甲本與書口延寶五年五月二十日一校了拋智淨嚴三十九同八年七月五日以高 图浮二陀鲁 图 特是赫燕鬼]—— 图 图 四阴二阴·名* 图 黎二教鲁②* 图 奖二波鲁②* 图 [尼]—② 图 [羅]—②

。乾吒*婆尼尼者其形如o雉 ●含究尼者其形如®鳥 *黎*婆坻者共形 曼多難提者其形如猫 富多那者其形如猪黎*婆坻者其形如狗 兄

彌酬迦鬼o者著小兒眼睛迴轉 說諸小兒怖畏之相 十五鬼。神著諸小兒令其驚怖。我今當。復

藍婆者其形如蛇

目供曼茶者其形如¹礦狐

霧陀鬼*者著小兒其兩肩動 ∭⊕迦王鬼*者著小兒數數嘔吐 [sn] .波悉魔羅鬼*者著小兒口中e沫出

牟致迦鬼*者著小兒把四捲不展

羅尼咒

迦彌尼鬼"者著小兒母樂著女人 魔致迦鬼*者著小兒自齧共舌 *閻彌迦鬼*者著小兒熹啼喜笑

*黎*婆坻鬼*者著小兒母見種種雜學相 曼多難提鬼*者著小母兒惠啼喜笑 富多那鬼*考著小兒眠中驚怖啼哭

隱獲其長壽故

B金究尼鬼*者著小兒不肯飲乳 日佉曼茶鬼*者著小兒時氣熱病下痢 *乾吒波尼尼鬼*者著小兒咽喉聲塞

藍婆鬼*者著小兒數◎數噫曦 兒鷥怖之相。我皆已說。復有大鬼神王。名梅 此十五鬼神。以如是等形。怖諸小兒。及其小 鬼神名字。 光陀羅尼一遍一結。作一百四八結。幷書其 乾闥婆於諸鬼神最為上首。 使人齋此書級。語彼使言。汝今疾 當以五色級。

此

十五鬼神常食寶血肉。以此陀羅尼咒力故

悉皆遠離不生惡心。

令諸童子離於恐怖安

隱無患。處胎初生無諸思難。誦此咒者。或於

之處。與梅拉乾闥婆大鬼神王。今以五色四線 去电急速 縛彼鬼神PDの競衆生。 彙以種種美味飲食香 ·燈明·及以乳粥供養神王 如風到於四方。 魔彼十 五鬼神所住

諸女等欲求子息保命長壽者。の常當繫念修 生男女。或在胎中失壞墮落。或生已奪命。此 爾時。大梵天王。復白佛言。世尊若有女人不 破四作七分四如阿梨樹枝。即說四護諸童子陀 不中天。若有鬼神不思順我咒者。我當令其頭 置已頂上。誦我所說陀羅尼咒者。令此女人 浴著新淨衣。醴十方佛至於中夜。取少芥子 行善法。於月八日十五日受持八戒。淸淨洗 即得如願。所生童子安隱無患。盡其形壽終

婆漏隷 四沙尼 杈亷 四多蛭他 世尊我今說此陀羅尼咒護諸童子。 修羅俾 那易 紙隷 阿伽羅 彌那易 电稣要婆呵 **选羅8**牌 伽婆隷 伽帘 B娄尼 B波羅呵 婆隷 那 伽 四个隷 令得安 伽甯 羅

婆羅陀 爾時世尊一切種智。即說咒曰 *赋婆羅膩 腻 *多鐅他 摩隷 頭隷 菩陀菩陀 婆呵賦 *鰥婆呵 式叉夜 頭隷 **即陀波腻** 婆含利 **共陀笺摩**帝 婆臘多頭隷 婆多隬 穌婆阿 含摩 菩提

爾時大梵天王重自佛言。

浮

提

諸小兒故。

唯願世尊聽許說最

極

即經 散 欣奉即行 切恐怖。悉皆遠離 "穌婆呵"時此梵天聞說 童子不爲諸惡鬼神之所魏害。 得安隱終保年壽。南無佛陀成就此咒 城邑聚落隨其住處。亦能 **合彼嬰孩** 一切舒難 **不見**。 頀

ö

1028

 \Box

佛說護諸童子0陀羅0尼經5

童子經念誦法

三臟沙門善無 挺

持八戒。清淨洗洛。着新淨衣。禮十方諸佛。艮 見欲修此 邊,若於由邊,若於僧尼住處,修行此童子經 向東方作圓壞。 朝時起。以覽字咒水八。硯內寫書雜童子 書大梵天王。栴檀乾闥婆大鬼神 秘密法。作四肘圓墳。次作書曼荼羅。內院內 十五鬼神形像。如所說如是造作已 上。書寫此經而後。於淨室修此法,若於江 童子經法者。先月八日十五日。受 天王自佛言。世尊若有女人。爲小 盛滿香花燈明閼伽等置壇 經 밚 河

一百八遍誦晚說 斾 已頭東向腿南無匐 伽婆帝阿德多耶多 緻性須密須留利毘 和上之本再校了尊 教 **肇孝**不治元年 寫東寺三密藏本

我為欲利養安樂 密 少尼(2) 田波斯二奖明诗2) 20(沙尼 10(武宗代)十论诗 19 血内二内血奇 沙鲁,婆陀甸,娑尼波羅阿士婆廖阿沙尼(容 ● 經數狀 = 児數等員事 ② ● 此下宋本有乞夢陀羅尼兜 款婆攜帝权藍含彌帝樂鱼樂稀⊜@

印陀羅! 尼 即此陀羅 尼

多怪他阿伽羅伽竇那伽伽竇波漏隷伽婆隷 婆隷不隷羅收爾修羅俾遮羅俾波陀尼波羅 | 阿曷利沙尼那易爛那易蘇婆呵

其印相,定以空稔水甲。如取花形。惠學押腰 切大少神冥道類。 切鬼神神王令縛、皆頭破作七分。如阿梨 若以此陀羅尼印加持病惱者。即得除 ,陀羅尼被縛一切諸天。一切大鬼神王。 但有慈悲者皆不折縛。

經除惡成吉祥。 說陀羅尼。 令一切鬼神令護童子。又護童子 皆捨惡心。 護此陀羅尼幷童子。 唯願大梵王 紙冥道。皆來集五體投地,白大楚王言。我等 爾時栴檀乾闥婆大鬼王。幷十五大鬼神。神 栴檀乾闥婆王即說陀羅尼

成就所願

建英三曼多沒馱引喃引 | 尾戌馱薩縛 二合驪

成 此印陀陀羅尼、滅一切大疫病。除一 內縛申水輪勿頭合是也。 **瞬**引係係娑퇡二合賀 羅尼。即說日 一切衆生故。 「病'一切鬼神常恒守護不離此人邊。此呪 切所求所要。我又說十五鬼陀羅尼、利 唯願大梵王說十五眷屬陀 說印并陀羅尼 一切四百 柜

牟致迦鬼魔致迦鬼閻彌迦鬼迦彌尼鬼梨婆 無酬迦鬼彌迦王鬼騫陀王鬼阿波悉魔羅鬼 南無佛陀耶一南無達麼耶二南無僧伽耶 尼尼鬼目佉曼荼鬼藍婆鬼莎呵 坻鬼富多那鬼曼多難提鬼舍究尼鬼雄吒波 南

受持念誦 大梵天王重白佛言 滅萬惡生萬善。一 有衆生於此陀羅尼能 切冥道常守護。

般陀般絺婆呵膩摩祇摩膩陀波蘇可膩婆羅 隸舍雕膩收隸婆羅鞞陀波臈帝收藍舍彌帝 夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隷頭隷婆臈多頭 多怪他菩陀菩陀蹇摩帝菩提菩提厥隸式叉 陀縫尼。名長壽延命陀羅尼,即說陀羅尼曰 爾時大梵天帝釋天白佛言。 切鬼神一切惡神慈悲加護 我有護諸童子

印相。二手仰掌。以二大指捻二無名指。□□ 能消滅定業延壽命。滅無量惡生無量善。能 童子經者。即延三萬八千日壽命。此陀羅尼 頭指來去是也。誦此陀羅尼結此印。常受持 腻蘇波呵

南摩三曼多勃馱喃一耽令令閻徽枳履儞弭 次說勸請十五鬼神咒曰 履訶娑難羅娑難特惇娑難繣莎呵

印相。二手二少指內相叉。大指相柱。餘四指 散開來去

□召請十五鬼神咒□

易件 唵弭莫伽迦利沙野曳醯枳布瑟置迦鴦俱拾

印相 唵波羅步多二 弭疾隷參皤駒吽 南慶三曼多物歐喃唵訶利訶利藥乞叉尾爾 次說飽滿食十五鬼神咒曰 **次施食十五鬼神呪曰用金剛合掌** 達爾比旨比旨縣吒麋鵩藍麋贚藍訶散 右手向外届五指。三度召之是也

> 微詞上散難弱吽 鑁斛

印相。 他注云與順印也 金剛合掌。 以二大指捻二頭指甲 上是

唵摩訶摩儞布雕耶逵羅途羅吽吽啦 次說散統米花曰用金剛掌

鉢驪願

等令一切衆生常惱害衆生坐生氣殺萬性人 食菓子乳粥美味六種供養施神王。 常白月一日八日十五日。撰鬼宿。 羅謁囖順底娑囉娑囑吽吽 十五神王常念愛。 最尊最上。為無有上。書此鬼王名號。幷經中 護。以栴檀乾闥婆、於一切閻浮提大鬼神中。 得無盡壽命。一切天王守護。一切神王恆加 民。一切衆生一切病皆此神王所爲也。是故 花水二十一遍。飲之洗之。又法有胸病者。以 鬼木,咒二十一遍。飲病人。又法有眼病者。咒 闡婆大鬼名號。又法若有世間疫病者。以 返、又咒七逼。緊頸上。又法小兒類書栴檀乾 陀羅尼。以五色擬。咒一百八遍。若咒二十一 以箭弓射被人名一返。 邊。又法欲降伏惡人者。書彼名。起嗔恚惡心 法有頭病者。以柳木板。兕二十一遍。置頭下 之。又法有虐病者。呪大頭飲之。即病消滅。又 病下利病者。取牛膝草。咒一百八遍。日日飲 石留咒一百八返飮之。又法有利病。若赤利 集時。先作怪向者物咒誦之。彼作怪物自身 加彼名。卽三日中死。一切鳥類一切萬怪來 受怪。自然死滅。雖多法有本藏。具不記撰。已 注也。此法滅萬惡成萬善。命一 持誦中我所說陀羅尼者 而誦前十五鬼咒呼 設種種 如是神 伏

切所求成

120g

就,世間出世 彻 福 切商位。一切爱念。皆

多趺他

波羅殊隸

殊隷

殊隷隷沙摩鞮

即說咒曰

摩訶娑摩鞮

娑慢帝

摩訶娑慢帝

生長夜安隱。獲大善利色力名譽。

童子經念誦法

前後圍匪 **邊有吽字。成十五鬼王將。七萬八千鬼神** 座有尾字。變成栴檀乾闥婆大王,其荷葉 座上有鉢羅字。變成大梵天王。王邊荷葉 **壇上有惡字。字變成七寶樓閣。** 天蓋。以衆寶自莊嚴。共宮殿中有荷葉座 樓閣上張

平治元年八月八日。 於四條壇所書了

伙

1029[Nos. 1351—1355]

。佛說安宅陀羅尼贶經

精含。 及眷屬悉來在會 將軍。如是等諸天八萬四千阿利多。將其子 **博叉天王。毘沙門天王。將二十八部鬼師大** 大天王。提頭賴吒天王毘樓勒蒋天王。毘樓 四萬人俱。娑婆世界主梵天王。釋提桓因四 如是我聞。 與大比丘衆千二百五十人大菩薩衆 一時佛在含衞國祇陀林中給孤

世界與釋迦牟尼佛。此咒多所饒益。能令衆 在說法。遠二菩薩一名大光二名無量光。而 衆花。佛號最勝燈王如來應供等正覺。今現 爾時去此佛世界。過十萬億佛土。有世界名 告之言。善男子汝等持此陀羅尼咒。 。至娑婆

娑羅隷 等正覺。今現在說法。遣我等來問訊世尊。 衆生長夜安隱。獲大善利色力名譽。說咒如 遣陀羅尼咒。來與世尊·亦欲令此娑婆世界 鬼。若方道鬼若起尸鬼。若一日發病鬼。若二 鬼。若乾陀鬼疫病鬼。若使人狂鬼若亂人心 病少惱氣力安不。諸弟子等。不爲若魔若天 申臂項。衆花國沒到舍衞國祇陀林中給 時二菩薩從佛。受持陀羅尼咒。譬 病鬼。如是等諸橫之所惱者。最勝燈王如來 日若三日若四日乃至七日發病鬼。 君常發 若鬼若羅刹。 獨精舍。時二菩薩前詣佛所,頭面禮足却住 土。有世界名衆花、佛號最勝燈王如來應供 面。而白佛言。世尊去此世界過十萬億佛 莎呵 若餓鬼若阿修羅若迦樓羅若干人 若部多若鳩槃茶若常單那若 如壯 夫品

說書寫供養此陀羅尼呪。 佛 難。持是呪亦復甚難。阿難若有受持讀誦通 利。得大福利 爾時佛告阿難。汝當受持讀誦通利。 說摩尼羅蜜經 所以者何佛出世 讀誦通利 為他解